

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online.

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyrightvilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der ofte er vanskelig at opdage.

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig.

Retningslinjer for anvendelse

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at kunne tilvejebringe denne kilde.

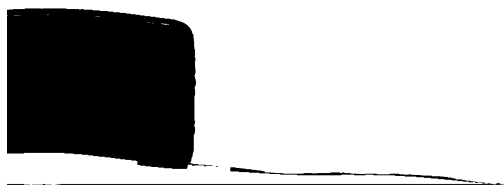
Vi beder dig også om følgende:

- Anvend kun disse filer til ikke-kommercielt brug
Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål.
- Undlad at bruge automatiserede forespørgsler
Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af maskinoversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe.
- Bevar tilegnelse
Det Google-"vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det.
- Overhold reglerne
Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig.

Om Google Bogsøgning

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning hjælper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidig med at det hjælper forfattere og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan søge gennem hele teksten i denne bog på internettet på <http://books.google.com>

YBX
Kierkegaard
a

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Handwritten signature
Y. S. S.

Søren Aabye Hierkegaard.

27

34

Søren Kierkegaard

Efterladte Papirer.

1844—1846.

Red

H. P. Barfod.

Kjøbenhavn.

C. A. Reitzels Forlag.

1872.

21-

77

V. 2-3

- 25661 -

(November 1872.)

Første Bind „Af Søren Kierkegaards Efterladte Papirer“ udkom sidst i 1869 og efterfulgtes i Pressen af nogle Udtalelser, der søgte at fratjende mig literær Adkomst til at forestaa Udgivelsen. Det var da min Agt at afvente de forskjellige Anmeldelser eller Angreb, for saa under Et at imødegaa Kritikens efter mit Stjøn ubillige Færd. Men pludselig stode vi midt i det mægtige Stykke Verdenshistorie, der tog sin Begyndelse med Sommeren 1870, — og under Trykket af saadanne Begivenheder turde jeg ikke vente at finde, saalidt som jeg fandt det passende at fordre Orenlyd hos Publikum for et Forhold, der for endel dog kun drejede sig om min egen ringe Person. Da endelig Hr. E. Bøghs uhyggelige og modbydelige Feuilleton-Artikler (i „Folkets Avis“) strax mødte en kraftig om end fort Protest (i „Dagbl.“), opgav jeg i det Øjeblik at forsøge Svar paa Tiltale. Nu er der gaaet et Par Aar, og jeg tør ikke længer haabe, at Offentligheden efter den mellemliggende lange Tid nøje kan erindre Enkelthederne i hine Anmeldelser eller er oplagt til med mig paany at gennemgaa og drøfte dem.

Jeg skal derfor indskrænke mig til et Par Bemærkninger om Sagen i sin Almindelighed.

Hverken da jeg for 6-7 Aar siden lagde første Haand paa Bærket eller nu, med disse Aars Erfaring bag mig, har jeg søgt at indbilde mig selv eller andre, at jeg var istand til at løse min Opgave uden Fejl, eller at der ikke med Grund skulde kunne gjøres Udsættelser ved mit Arbejde. Men paa den anden Side har jeg rigtignok heller ingenfinde tvivlet om, at hvem der end skulde løse Opgaven, og hvorledes den end blev løst: det vilde alligevel aldrig mangle paa Modsigelse og Misbilligelse. Thi hvilke forskellige, hinanden modstridende Udtalelser, i Blade og især i Breve, har ikke min Bog fremkaldt? Nogle opfordre mig paa det stærkeste til at offentliggjøre ubetinget hele E. K.s Efterladenskab, hver eneste Linie, Rub og Stub; andre ønske kun en enkelt Side af hans indre Liv eller Virksomhed belyst, atter andre fordrer maasse netop denne samme Side unddraget fra Omtalen — osv. Mellem saadanne Strømninger i den almindelige Opfattelse er det ikke let muligt at undgaa, idetmindste delvis, Skinnets af et Skibbrud.

Jeg gik til mit Arbejde med virkelig Ærbødighed og taknemlig Kjærlighed; min Ungdoms religiøse Udvikling stod i en hjertelig Gjæld til den Afsøde, jeg aldrig kunde glemme, og under min Sygden med hans Dagbøger og Papirer fik han for mig en ny og forøget litteraturhistorisk og især psykologisk Interesse. Hvor var det ikke fængslende at kunne følge disse Svingninger i Stemningen, at iagttage de stærke Tankers Spiren og Væxt, at beundre den Udholdenhed, hvormed en enkelt Sætning kunde files og formes, et enkelt Udtryk vendes og drejes, en Plan tages frem, forkastes, atter tages frem og ændres, inden den endeligt behandlede — maasse forpaany at henlægges.

Derfor har jeg hidtil ikke kunnet andet end medtage de mange forskellige Planer og Tilbud til Planer, Udkast og

Skitser, ja selv de løse Antydninger af et muligt brugbart Væmme: der aabnes herved Indblik i Sjælens mægtige, lønlige Bærsted, man hører hvorledes det hamrer og banker derinde, hvorledes der arbejdes rastløs og ihærdigt, anstrængt og lidelsesfuldt; man bliver — saaledes har det altid forekommet mig — paa en forunderlig sympathetisk Maade Ojen- og Ørenvidne til Tænkerens, den tungsinbige Eneboers daglige Liden og Kæmpen i Forsagelsens og Idealets Tjeneste. Jeg kunde ikke nægte mig selv og Literaturhistorikeren Nybellsen af paa nært Hold at se, hvorledes S. R. under Udarbejdelsen af enkelte af sine Afsendinger valgte snart denne, snart hin Form for Stoffet: ved at medtage ogsaa de „overstregebe“ Affnit (over hvis Offentliggjørelse der er ført Anke) gives jo dog i en vis Forstand et godt Bidrag til Arbejdets og Forfatterskabets Historie — indvies Læseren ikke paa denne Maade i Planens Udfoldning, bliver han ikke Vidne til den sluttige, omhyggelige Arbejdsomhed ved Skrivebordet? Efter Thorvaldsens Død frelst Thiele med prisværdig og hjærlig Omhu fra Tilintetgjørelse enhver, selv den mindste af Kunstnerens Øyants-tegninger, han kunde opbage i den romerske Kjelber, hvor de laa begravede; selv et første Udkast paa Bagsiden af en Konvolut lod han ikke vædsset, og disse Skitser og Brudstykker af Tegninger benyttede han siden til Skilbringen af den store Kunstners Levnet; selve Tegningerne ordnedes og opbevares som værdifulde kunsthistoriske Bilag til denne Skilbring. I Måføet opstilledes de gjemte Skitser og Forarbejder, det ene med det andet — man sønder slog ingen, men gav Efterverdenen et Indblik i de berømte Bærkers Historie fra den første raa Model i Ler til Fuldbendelsen i Marmor. — Og da Liebenberg gav os den fuldstændige og korrekte Udgave af Dehlenstøllagers Skrifter, var det en af hans Fortjenester, at han ved de udtømmende

Anmærkninger helt igjennem meddelte en Overføgt over ældre og yngre Tilføjelser og Rettelser, den oprindelige Plan til Digterens Bærter, Planens Udførelse, Endring osv.

Jeg er nu paa ingen Maade nogen Thiele eller Liebenberg, men ligesom de har jeg Kjærlighed til min Opgave, — og Søren Rierkegaard's Rang i Aandens Verden er vel ikke ringere end Thorvaldsens og Dehlschlagers: har det da mindre Interesse at se Spiren lægges til hans tankefulde Arbejder, se hvorledes under Værten det ene Sted lappes, det andet med Fortjærlighed opeltes? S. R., „maafte trods alle Tydlands Tænkere vort Aarhundrebes skarpeste Dialektiker“ (Dietrichson), har dog næppe skrevet en Linie, der tør kaldes fuldkommen betydningsløs. Til Exempel: de i nærværende Bind optagne „ethist-religiøse Afhandlinger“, som A. P. Abler gav Stødet til. Er det ikke en fuldstændig Oplivelse, ret et rensende Bad for Aanden at bevæge sig i disse klare, formfuldendte Tænkere rene og skarpe Luft, en lutrende Modsetning til alt det opstjulte Skuffelse og taagebe Føleri, al den raa Materialisme og gudsforladte Vantro, hvorunder Nutiden desværre saa ofte sukker? Er ikke Afhandlingen om „Præmisses Forfattere“ et baade styrkende og ætende Ord i rette Tid? Og saa skulde det være uret at medtage nogenlunde alt, hvad der belyser disse mærkelige Afhandlingers Historie (indvortes og mere udvortes), at forelægge ogsaa de endnu bevarede Led af Rækken, som S. R. efter en senere Plan mente det nødvendigt at udfylde, idetmindste foreløbigt? Jeg forstaaer det ikke, slet ikke. —

Eller er Vittigheden i „Skrift-Prøver“ ikke saa ægte, at den endnu, trods de forandrede Tidsforhold, har Evne til at ramme baade det ene og det andet Sted? Men isaaald maa ogsaa de forberedende Studier kunne gjøre berettiget Krav paa at kjendes og gives en lille Plads i de „Efterladte Papirer“. Ander-

ledes er jeg ikke istand til at se Sagen, mindst naar jeg tillige stiller mig paa et literaturhistorisk Standpunkt. Og hvilke træffende Ord, ogsaa til vor Lids Misvæsende, har S. R. ikke talt i „Journalen NB.“ om den farlige, vildeblende Naade, hvorpaa Studiet af Naturvidenskaben kan drives? . . . Alligevel — jeg indrømmer meget gerne, at jeg har begaaet Fejl, især ved i forrige Bind at optrykke endel af „Diapsalmata“ under Affnittet om „Enten — Eller“ (jeg kjendte dem naturligvis i Forvejen), og i dette Bind er den ene Bearbejdelse af Polemiken mod Heiberg for Størstedelen overskudig.

En af mine Anmeldere undrede sig stærkt over, at jeg ikke om et vist Punkt havde søgt nærmere Oplysning hos Hr. Rand. Gisbøed — jeg kan hertil svare, at jeg selv baade skriftligt og, ved tredje Mand, mundtligt har søgt den omhandlede Oplysning, men jeg fik til Svar, at „Hr. G. kunde af Princip ikke give nogen Meddelelse om S. R.“ Videre kunde jeg altsaa ikke komme. — Ved denne Lejlighed skal jeg tillige bemærke, at naar en af Anmeldelserne fandt paa følgende mange Fejl i Stavemaaden af fremmede Ord, undres ogsaa jeg, efterfølgende et Par Filologer havde vist mig den Bøvl næsten helt igjennem at læse en Korrektur. At Trykfejl derimod kunne indsnige sig og desværre have indsnæget sig, er et meget beklageligt men vel ikke enestaaende Uheld.

— Min varme Interesse for S. R. ubeslukkede imidlertid ikke, at jeg overfor dette usædvanlige Fænomen i vor Literatur kunde forholde mig aldeles objektiv . . . En faktisk Oplysning synes mig her paa rette Plads, nærmest af Hensyn til den Omtale, som det i Sommer udgivne første Affnit af nærværende Bind har været Gjenstand for paa Omslaget af D'Hr. Prof. H. Riisens og Rand. H. Schmidts Lidskrift: „For

Ibe og Birtelighed". D'Hrr. kalde det „en uslykkelig Stund“, da jeg fik Lov til at „drive mit Uvæsen“ med S. R.s efterladte Papirer (jeg anfører de nævnte Udtryk efter Gulommelsen, men de ere sikkert aldeles nøjagtigt gjengivne). Naar jeg her indskyder nedenstaaende faa Oplysninger, maa jeg dog tilføje, at jeg gjør det uden nogensomhelst Demtyndigelse; engang vil maasse en mere berettiget Haand end min finde Lejligheden passende til at slaa fæste og fuldstændiggjøre dem. — Hvilket underligt Skæbne har S. R.s efterladte Papirer ikke fristet! Da S. R. døde, kunde der ikke let rejses Tvivl om, hvo der var den umiddelbart nærmeste, juridisk ubestrideligt eneberettigede Arving til dem — det maatte Broderen, Hs. Højærværdighed Biskoppen være. Men Hr. Biskoppen ønskede ikke at modtage dem. Medens Broderen levede, søgte han, saavidt jeg kan vide det, at afværge enhver „direkte Mofætning;“ — efter Broderens Død var det, saavidt jeg har kunnet skjønne, endnu alvorligere end før Hr. Biskoppens Forfæd at undgaa ethvert mere personligt, kun subjektivt Forhold til Broderens Bærler, de trykte som de utrykte. Biskoppen gav derfor næsten øjeblikkeligt Afkald paa selv at raade over det utrykte Efterladenskab, som uden mindste Hindring overdroges til og overtoges af andre, der maatte formodes at staa i et nærmere aandeligt Slægtskab til den Afdøde eller maasse endogsaa kunde kjende hans Villie med Hensyn til Papirerne. Disse andre ønskede, da det kom til Stykket, dog ikke at prøve Kræfter paa Udgivelsen: man havde nu tilbuddet saa en, saa en anden Arbejdet — hidtil forgjæves. Aarene gik. Da, jeg kan vel næsten sige, med Biskoppens Dødsfald kom Papirerne nu i hans Hænder, i en vis Forstand paatungne ham af Forholdene eller af Familien — han havde ibetmindste ikke begjæret dem. Man opfordrede fra flere Sider Biskoppen til at udgive dem — han vilde helst holde sig fjern fra

det Hele og indskrænke sig, efter gjentagne Opfordringer, sluttelig til at udgive det fra S. K.s Haand fuldtfærdige „Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed“ (1859)*); Resten led han ligge urørt. Saaledes stod Sagen til 1865, da jeg ventet kom i Forhold til Efterladenskabet. Hvis nu „For Ide og Virkelighed“ har Ret til at hunde mig og sørge over „den ulukkkelige Stund“, da jeg med min „Sinbets Raahed“ (citeres atter efter Huskommelsen) skred til Udgivelsen, saa skylder jeg Hr. Biskoppen — vel ogsaa lidt mig selv — at forklare, hvorledes der forud for mit „Udæsen“ med Papirerne ligger flere, definitivt ikke modtagne Tilbud til Mænd, der stode den Afside eller hans Retning meget nær. Har jeg fortjent Studsmaalet for „Raahed“ (der forøvrigt fra Udseernes Side mulig kan være ret vel motiveret ved det i nærværende Bind S. 129-132 optagne Stykke), maa jeg sagtens være beredt paa at tillægges en utilbørlig Overvurdering af mine egne Kræfter, naar jeg antager, at uden hin „ulukkkelige Stund“ vilde Papirerne endnu ligget godt gjemte under Laas og Luffe, maasse for lange Tider. Jeg skal imidlertid, for nogenlunde at værgе mig selv, sætte Studsmaal mod Studsmaal: en af Grundene, der bevægede Bedkommende til at overdrage mig Udgivelsen, var en Overbevisning om, „at jeg vilde behandle Efterladenskabet saa objektivt som noget Menneffe vel muligt.“ Denne Overbevisning har jeg næppe stoffet, idetmindste er jeg mig bevidst, at jeg paa mere end et Sted har maattet ofre endog saa stærke personlige Sympathier — f. Ex. for Grundtvig og Goldschmidt. Med Hensyn til Hr. Kand. Goldschmidt en lille Bemærkning. For flere Aar siden har jeg i en Samtale sagt

*) Og saa det sammesteds brugte Motto (af Shakespeare og Brorson) var S. K.s eget Valg, hvad jeg alene bemærker med Hensyn til en Anmeldelse — vistnok i „Dagbl.“.

ham, at der blandt S. R.s Efterladenskaber ogsaa fandtes en Række nærgaaende Angreb paa „Corfaren“, Hr. Goldschmidts Forhold til den og dens Forhold til S. R.s Forfatter-Virkomhed. Hr. Goldschmidt ytrede, at saa maatte vel ogsaa han itide værne sig mod den Opfattelse, der mulig engang i Literaturen kunde blive gjort gjældende mod ham gjennem S. R.s Pen. Nu at lade disse Udtalelser af S. R. aldeles uomtalte og unyttede, naar Efterladenskabet forøvrigt offentliggjordes, forekom mig en Umulighed, en Usandhed. Alligevel tænkte jeg mig til sine Tider, især før jeg naaede frem til dette Bind, Muligheden af at maatte henvælge dette Afsnit indtil videre — men Resultatet blev dog, at „Corfarens“ Optræden mod S. R. tilhørte Literaturhistorien, at det var billigt nu paa en fylldigere Maade at give S. R. Ordet i en Sag, der saa dybt og bittert havde rørt op i hans Indre, og hvorom han dog allerede havde udtalt sig paa nogle Steder i „Synspunktet“. Situationen er derhos ulige lettere for Hr. Rand. Goldschmidts literære Ravn, naar han selv er ilive ved Papirenes Offentliggjørelse, end om de først udkom efter hans Død. — Et Særkjende ved S. R.s Polemik var dens frimodige Hensynsløshed; jeg kunde derfor ikke se nogen Hindring for Offentliggjørelsen af disse Angreb i den Hensynsløshed, hvormed S. R. har ført sit Vaaben. Da jeg tillige, saavidt muligt, stadig har ladet Hr. Goldschmidt selv føre Ordet, idet jeg forholdsvis udsørligt har citeret de Artikler af ham, hvortil der sigtes eller hvorpaa der svares, forekommer det mig, at jeg har stræbt efter at være saa upartist, som Omstændighederne tillod det, — om jeg end ikke tør haabe, at Hr. Goldschmidt paa ethvert Punkt af disse Blade kan spore de „ideale Fornemmelser“ gjennem S. R.s „libensfabelige Bitterhed“, hvormed han selv engang har aflagt Vidnesbyrd (jfr. S. 327).

Man har anset over, at mine „Indlebende Notiser“ til første Bind kun var „Notiser“. Denne Bebrejdelse forekommer mig uberettiget, naar jeg selv, saa bestemt som Sproget tillader det, i Forordet, i Titlen, i Overskriften over hver Side afbrudt sagde og gjentog: det er kun Notiser, ofte løse og usammenhængende nok — mere beskedent kunde jeg dog ikke tale. Paa den anden Side vil jeg meget gjerne vedgaa, at der her var medtaget meget, som kun havde Interesse for Samleren, men har man engang samlet sit Materiale, er det ikke altid let at ofre det, naar Notiserne dog ikke findes andetsteds i den Fuldstændighed. (Paa Omslaget til første Afsnit af dette Bind stod, at ogsaa det vilde blive ledsaget af lignende Notiser — jeg har aldrig tænkt derpaa, og denne ved en Misforstaaelse stete Tilføjeelse er jeg fuldkommen uskyldig i.)

Jeg skal have gjort mig skyldig i en stor Utilbørlighed ved i de „Efterladte Papirer“ at optrykke, hvad der vedrørte S. R.s Ungdomshjærklighed. Da disse smertelige Udbrud af en dyb Følelse alle løftede den Kvinde, til hvem de henvendte sig, paa Vennbringens og Udmærkelses ypperste Højde, antog jeg ikke, at de nu, efter saa mange Aars Forløb, kunde saare nogen; jeg holdt mig tværtimod overbevist om, at de paa rette Sted maatte vække en vis stolt om end vemobblandet Glæde. Jeg mente tillige at handle efter S. R.s eget Ønske. I „Journalen N.B.“ skriver han nemlig S. 25, umiddelbart efter 1. Septb. 1848:

„Saa snart jeg dør (hvad jeg da stadigt har ventet skalde ske snart), bliver hun naturligvis at indføre i sine Rettigheder. I denne Henseende ligger Alt færdigt. Herdes

Ravn skal tilhøre min Forfatter-Virksomhed, minbet saalænge jeg mindes."

Hvad S. R. ønskede foretaget, „saasnart“ han var død, stete ikke; nu havde han været død i adskillige Aar, — handlede jeg saa mod hans Ønske eller Willie, idet jeg offentliggjorde, hvad han selv havde undbraget Tilintetgjørelsen, sifferlig ikke uden Hensigt? Det kan jeg umulig tro. „Hendes Ravn“ dristede jeg mig dog ikke til at mebtage; lad det være forbeholdt en følgende Tid at knytte „hendes Ravn“ til S. R.s Forfatterhæder. — I nærværende Bind findes forøvrigt ikke andre Ytringer om denne Sag end et Par enkelte, der ikke godt kunde udbrives af Sammenhængen med det Foregaaende og Efterfølgende, naar det ikke skulde blive aldeles meningsløst; jeg har paa disse Steder antydet, at endel af det Medfrevne der er udeladt.

Jeg gjentager min Erklæring fra Fortalen til forrige Del, at ingen anden end jeg selv bærer Ansvaret ogsaa for dette Bind, og særlig, at jeg efter Hs. Højærbidighed Bisshop Rierlegaards Ønske har holdt ham fuldkommen udenfor alt, dette Arbejde vedkommende, ligetil disse mine Forord.

Rettskrivningen er ingenlunde ensartet paa alle Punkter, men S. R. var meget inkonsekvent; han brugte c og l, e og æ osv. i Flæng.

Endelig maa jeg beklage, at den lange Afstand mellem Trykkeriet og mig ikke har kunnet andet end virke hæmmende, ligesom denne Omstændighed maa tjene til Undskyldning for endel af de Trykfejl, jeg desværre har fundet baade i dette og forrige Bind. — Naar jeg her forbindekligt taler Fr. Pst.

Skibde i Aarhus for den ubholdende Interesse han har vist mit Arbejde og mig, Ark for Ark, er det ikke for at lægge om end kun en Brøddel af Ansvaret paa hans Skuldre; men jeg skylder ham en varm Tak, og den bringer jeg ham her.

Min daglige Gjerning har i Reglen taget Førfægrøden af mine Kræfter, saa jeg kun sjelden har kunnet arbejde med den snæbkelige Hurtighed, hvad der forklarer det Særsyn, som nu forekommer mig selv næsten ufatteligt, at der har kunnet hengaa tre Aar mellem Udgivelsen af første og andet Bind.

H. P. S.

Indhold.

Forord Side V-XV.

Rettelser og Tilføjelser — XXVI-XXVIII.

1844.

Demisprediken	Side 1.
„To opbyggelige Taler“ af S. R.	— 16.
„Tre opbyggelige Taler“ af S. R.	— 16.
„Filosofiske Smuler“ af Joh. Climacus	— 16.
„Begrebet Angst“ af Vigilius Haufniensis	— 16.
Bocalisationer til „Om Begrebet Angst“	— 16.

Polemik mod Heiberg (Side 17-64).

„Forord“ af Nicolaus Rotabene	— 17.
Polemica m. G. t. Heibergs „Gjentagelse“ i Aftaarsgaven	— 17.
Et lille Indlæg af Constantia Constantius (Sendebrev)	— 18.
(Een ældre Udvikling — Noten)	— 20.
(Een anden Udarbejdelse)	— 36.
(Løse Blade)	— 50.
Til Læseren (af „Gjentagelsen“)	— 53.
(Et Indlæg til dette Brev)	— 57.
„Forord“ (Aftaarsgave) af Nicolaus Rotabene (jfr. S. 152 og 821 ff.).	— 59.
Brangen og Retten (Forord)	— 62.

En betagelig, en morsom, en ustyldig Galstrib (Dr. Ved)	— 64.
Journalen J J	— 67.

Den lille Fortællelse	Side 68.
„Sin opbyggelige Læse“ af G. A.	— 71.
En konges Døds (i Talem: om Væsen i Afsæd)	— 72.

Efteråret 1843.

Johannes Climacus eller: De omnibus dubitandum est.
En Fortælling. (S. 78-132.)

Behag at bemærke	— 78.
Indledning	— 79.
(Fortællersens Hjem og Bader)	— 81.

Pars prima.

Johannes Climacus begynder at philosophere ved Hjælp af traditionelle Førefiklinger (Indledning)	— 87.
Kap. I. Den nyere Philosophi begynder med Tvivl	— 90.
§ 1. Hvorledes Sætningen maa forståes nøje efter Ordene	— 91.
§ 2. Hvorledes det gik til, at den nyere Philosophi begyndte med Tvivl?	— 94.
a. Om det var ved et Tilfælde, at den nyere Philosophi begyndte med Tvivl?	— 94.
b. Om det var ved en Nødvendighed, at den nyere Philosophi var begyndt med Tvivl?	— 95.
§ 3. Afnælse	— 96.
Kap. II. Philosophien begynder med Tvivl	— 101.
§ 1. Er Sætningen identisk med Nr. 3.	— 101.
§ 2. Hvorledes den Enkelte forholder sig til hiin Sætning?	— 104.
a. Hvorledes den Enkelte, der fremsætter hiin Sætning, forholder sig til den?	— 106.
b. Hvorledes den Enkelte, der modtager hiin Sætning, forholder sig til Den, der fremsætter den?	— 110.
Kap. III. Man maa have tvivlet for at komme til at philosophere	— 114.

Pars secunda (Grundstøtte).

Johannes søger at tænke propriis auspiciis	— 116.
De omnibus dubitandum est	— 116.
Indledning	— 116.
Kap. I. Hvad det er at tvivle?	— 119.
§ 1. Hvorledes Eksistensen maa være beskaffen, for at det at tvivle kan blive muligt?	— 119.
(Udfald og Dylemmet til „Fortællingen“)	— 125.

XVIII

(Om Fortællere's Fader)	Side 127.
(Planen til „Fortællingen“)	— 128.
Slutnings-Replik	— 128.
(„Den nyere danske Philosophis Bevægelse.“ — Niels Rasmussen osv.)	— 129.
Optegnelse i Journal J J (Foraar 1845)	— 132.

1845.

(Løse Blade m. v. — Bøn)	— 133.
Journal J J	— 134.
„Tre Taler ved tvætte Selligheder“ (Udlaft; jfr. S. 791)	— 134.
Bibby og Stilling	— 136.
„Studier paa Hvids Vel“ (jfr. S. 792)	— 141.
„En Erklæring og Bids til“	— 141.
Staffels danske Literatur! (Nathanfon, „Berl. Tid.“)	— 142.
„En fløgtig Bemærkning betræffende en Enkelthet i Don Juan“ af A.	— 143.
„Nitten opbyggelige Taler“	— 143.
Journal J J	— 144.
„Forord“ af Nicolaus Notabene (jfr. S. 59 og 821 ff.)	— 152.
„Guds Dom“ af . . . de profundis (Studie)	— 158.
Bellebning til de pseudonyme Bøger	— 161.
Forholdet mellem Giten — Eller og Studierne	— 161.
Ankommen til Berlin	— 163.
En Diktors Bessendelse, Et Hjertes Hemmelighed (Studier)	— 163.
Brev til P. D. Isfen	— 175.
En overraskende overraskende Overraskelse (Kongen af [Brend- sens] Ankomst).	— 179.
Den skandinaviske Idee (jfr. S. 839)	— 183.
Journal J J	— 186.
Fragment af et Brev (Psalmesbogslagen — Pst. Damtier)	— 188.
Journal J J	— 196.
(Lyds Anmeldelse af „Philosophiske Smuler“)	— 198.
Et muligt Slutningsord til alle de pseudonyme Skrifter, af Nicolaus Notabene	— 197.
Estale oder Efteraaret	— 199.
Espernes Tid S. 200; Romernes Tid S. 202; Farvernes Tid S. 203; Grindringernes Tid S. 204.	
Replik af en humoristisk Individualitet	— 206.

1845-1846.

„Corfaren“ og Goldschmidt (S. 219-327).

En Bøn til „Corfaren“	Side 219.
(Oversigt over Udviklingen af S. R.s Forhold til „Corfaren“ — jfr. S. 793 ff.)	— 220.
„En smertende ætterskeds Bidsomhed, og hvorledes han dog kom til at betale Sjælsbøder“	— 221.
„Det dialektiske Resultat af en literair Politi-Forretning	— 222.
(„Corfarens“ Artikler om S. R., — Noten)	— 222.
En yderligere Stadfæstelse af et Foregaaende	— 225.
Foragtelighedens Dialektik	— 227.
Den literaire Foragtelighed	— 234.
Anlæg (Noten)	— 235.
En personlig Gttring i Løfkræm	— 236.
Gtterskrift	— 254.
Det alvorslige Resultat af en literair Politi-Forretning	— 255.
Gtterskrift	— 262.
Et Bink i al Høflighed	— 265.
En lille snævsom Gttring i Godmodighed	— 268.
Regle vedledende Betragtninger betræffende „Corfarens“ kraftige Bidsfarelse	— 273.
(Plan for Artiklens Slutning)	— 287.
Et Bidrag til Belysningen af det Comités foragtelige Misbrug	— 288.
Rjøbstad-Eiv. Ryfispil (Udskrift)	— 291.
Et literairt Signalfund	— 293.

1847-48(?)

Forord (1. 2.)	— 298.
Slutning	— 300.
Danmarks indre Ulykke, egentlig dets eneste	— 301.
En etstift Dom over Stud. Goldschmidts Senere eller om hans Overgang til det Senere	— 306.
(Goldschmidts Udtalelser i „Kord og Syd“ om S. R. — Note)	— 307.
(Om Goldschmidts „Svar til Grundtvig“)	— 311.

1850-54(?)

Hvorledes det gik til med at jeg frivilligt forlangte at blive udfældt af „Corfaren“	— 312.
„Fædrelandets“ Forhold til min Forfatter-Bidsomhed	— 314.
Brev til Grundtvig	— 316.
(Goldschmidts Udtalelser i „Kord og Syd“ om „Corfarens“ Dyrheden med S. R.)	— 317.

1855.

„Corsarens“ Goldschmidt om sit Forhold mod mig og et Folgeblad ved denne Anledning.	Side 319.
(Følgebladet).	— 322.
(Goldschmidts Udtalelser i „Nord og Syd“ om G. R.). . .	— 325.

1847 (jfr. S. 796 ff.)

Om Søren Kier (Torp) i „Ojenboerne“	— 328.
(Udtalelser af Hr. Hoftrup og Prof. Brachner).	— 329.

1846.

(Et Iøst Blad)	— 331.
Journal J J	— 332.
(Om at blive Præst).	— 334.
(Produktiviteten neblægges fremtidig i Form af Kritik)	— 335.
Dødens Tanke, Taler (Udtale)	— 350.

„Afslutende videnskabelig Efterkrift“

(S. 364-389, jfr. S. 798 ff.).

En Anmerking	— 364.
(Om Grundtvig)	— 366.
Anmerking (A. Den spekulative Prædiken. B. En historiserende Prædiken)	— 379.
Skrivelse til Aftenbladet	— 383.

Journal NB.	— 390.
(Andragende om Understøttelse af Staten)	— 390.
(En Riseret Plan)	— 391.
(Et udtale)	— 392.
(„Afslutende Efterkrift“, „Corsaren“ o. s. v.)	— 393.
„Kort og Godt“ (til Goldschmidt)	— 398.
(Angaaende hende)	— 400.

„En literair Anmeldelse“ (S. 412-420).

Forord	— 412.
------------------	--------

(Brevveksling med Heiberg:

Breve til Heiberg Side 414. 416.

Heibergs og Fru Schlembourgs Svar) — 415. 418.

Brev til J. P. Rosend-Sansen Side 421.

Journal NB. — 423.

Samlendes har jeg forstaaet mig selv i hele min Forfatter-

Stillinghed — 431.

fra Berlin (1-12) — 434.

A. P. Adler, hans „Aabenbaring“, Skrifter m. v.

(S. 451-704).

(Overfigt af Udg.) — 451.

„Den store Bog om Adler“ — 453.

(S. 2.3 beglende Planer med „den store Bog“, 1-X). . . — 454.

I. Det oprindelige Brev (Titelblad og Udsat her til: Anti-
dens religiøse Forvirring belyst ved Mag. Adler som Phana-
men. En minif Monograph af Petrus Minor, udg.
af C. A.) — 454.

a. Jubbels-Angtveise (Kap. I-IV, Recapitulation og Bilag) — 455.

b. Omrids og første Udsat til den Bog om Adler (1-5). . . — 457.

II. Af Journalen NB.² (Aug. 1847) — 461.

III. Af — — (Aug. eller Septbr. 1847) — 463.

IV. Af Journalen NB.³ (Debr. 1847) — 463.V. Tre etfiste eller etfist-religiøse Smaa-Afsandlinger (Dkt. 1848;
[Marts-April 1856]; — Journalen NB.⁴, Febr. 1849) . . . — 465.VI. Af Journalen NB.¹⁰ (Febr. 1849: Literals Anmeldeelse) . . — 465.VII. Af Journalen NB.¹⁰ (April 1849) — 466.VIII. Af — NB.¹¹ (Maj 1849) — 466.IX. Af — NB.¹² (Juli 1849) — 467.

X. Ende etfist-religiøse Smaa-Afsandlinger af P. P. . . . — 468.

„Forord“ til „den store Bog om Adler“ af Petrus Minor
(„Udgiverens Forord“; Novbr. 1847) — 468.

(Eldre Redaktion til dette „Forord“; Jan. 1847) — 471.

(Rogle Afsnit af „den store Bog“ tænkes udgivne som:)

Tre etfiste eller religiøse Smaa-Afsandlinger af M. M.
(Dkt. 1848). — 474.Det Forord til en Engels etfist-religiøse Afsandlinger, som
ikke blev brugt (Dkt. 1848) — 475.

(Røse Udsat [1848-49]: 1-3; Communismen osv.). . . — 483.

Tre ethiske eller ethisk-religiøse Afhandlinger af H. W.
(1848. — S. 487-576.)

Forord	Side 468.
Nr. 1. Noget om hvad man kunde kalde „Præmie-Forfattere“	— 489.
(Oprindelig Slutning paa Afhandlingen)	— 501.
Nr. 2. De dialektiske Forhold: det Almene, den Enkelte, den særlige Enkelte. Ethisk-religiøs Dialektik og Digtning	— 511.
En Anmærkning til Overflod	— 542.
1. Efterkrift for Den, som har læst Afhandlingen	— 543.
2. Den Passus om Mynster, som vel gaaer ud . . .	— 548.
Tilegnelse til Biskop Mynster (Noten; jfr. S. 814 ff.)	— 550.
3. Anmærkning til Afhandlingen Nr. 2	— 555.
Nr. 3. En Aabenbaring i Nutidens Situation	— 557.
(Oprindelig Slutning paa Afhandlingen)	— 574.

1855.

1. Til de „tre ethisk-religiøse Smaa-Afhandlinger“. Efterkrift af S. L.	— 577.
2. Do. do. do. do. (Bruges ikke)	— 578.

*

(Planer til en særskilt Bog om Adler; 1846-49) . . .	— 579.
En harmfri Satire over den bestaaende Christenhed . . .	— 580.
Efterspil	— 581.

*

Psychologisk Opfattelse af Mag. Adler som Phænomen, som Satire over
den hegeliske Filosofi og Nutiden (S. 583-640).

(Udtast til Titler)	— 584.
Forord	— 585.
Cap. I. Psychologisk Exposition	— 586.
Cap. II. Katastrophen i Mag. Adlers Liv og den samme ledsagende symboliske Handling	— 594.
Cap. III. Mag. Adlers Fortrin	— 599.
Cap. IV. Grund-Staden i Mag. Adler, der betinger Nidforholdet	— 607.
Cap. V. Mag. Adler som Epigram over Nutidens Christenhed	— 629.

*

(Bogen af G. L. udelagte Partier af „den fjerde Bog om Adler“ S. 641-704.)	
Cap. I. Den historiske Situation. (Mag. Adlers Collision som lærer i Statskirken med det Beskaarnde; den særlige Entelte, som her er Møderbarings-Situation)	Side 641.
Om Cap. III af Bogen	— 647.
Cap. III. Fortællelsen af Mag. Adlers væsentlige Standpunkt ved ham selv, eller at han ikke forstaaer sig selv, ikke selv troer paa, at der er ham vedfæret en Møderbaring. Dette behøves direkte-indirekte af en lille Hjerde, der indeholder Adhærenter i Sagen om hans Hæderlighed, og indirekte af hans fire sidste Bøger	— 647.
Sagen i Undersøgelsen	— 647.
§ 1. »Strikselser min Suspension og Enteltighed vedkommende, udgivne af H. P. Adler»	— 648.
§ 2. Adlers 4 sidste Skrifter	— 670.
Tilleg til Cap. III. Recapitulation	— 693.
Bilag. Mag. Adlers 4 sidste Bøger, en literair Konstrukt, der spontant villet maa forklæres som følge af en 17. Idée. Fremkaldet af G. L.	— 696.
(„Rapport“ og „Appendix“, Note S. 696).	

Journal NB.	— 705.
Af den Bog om Adler	— 709.
„Eldernes Evangelium“	— 714.
En uløstelig Elster i Danst Kirkeridende	— 718.
(o: Rand. theol. P. B. Christensen, S. 717).	
Journal NB.	— 721.
Til den Dedication: „Glim Entelte“ i „En Hellighedsstale“	— 724.
(„Rangden“ er Ufandheden — Note)	— 727.
(Udvalgte om „Naturvidenskabernes Farlighed“ begynde)	— 734.
En uløstelig Ridsforståelse af Joh. Olmæus (o: om Magnus Cirifon S. 754)	— 755.

Løse Smaablade (Nr. 1-17) — 762-781.

[4.] Replik og Situation S. 764; [11.] En Slags Habel eller en simpel Fortælling S. 770; [12.] Ab posse ad esse. En Skandale. Den fælede Puffelvugge S. 774; [13.] Dialogiske Studier S. 777; [14.] 3 moraliske Fortællinger eller 3 Hæder; [16.] Repetition S. 780; [17.] Bert Beskyttere S. 781.

Breve og Billeder (Nr. 1-7; S. 782-788).

1. Til Skuespiller H. P. Nielsen	— 782.
2. Til Etatsraad, Overlæge S. M. Trier	— 784.

3. Til Generalprokurøren, Statsraad Ussing	Side 785.
4. ?	— 785.
5. Til (Magister Stilling?).	— 787.
6. 7. Til —?.	— 788.

Tilføjelser til det Foregaaende (S. 789-820).

1844-46.

1. Til „Tre Taler ved tænkte Leiligheder“: Forord af Johannes de silentio (jfr. S. 134)	— 791.
2. Til „Stadier paa Livets Vej“; Rapport (jfr. S. 141)	— 792.
3. Brudstykke af Brev fra Hauch til P. L. Møller (jfr. S. 221)	— 793.
4. Om Søren Kirks (Torps) Rolle i Høstrups „Gjenboerne“ (jfr. S. 328)	— 796.
Uafsl. Charakterløshed	— 797.
5. Til „Afslutende ubidentificabelig Efterkrift“ (jfr. S. 364-389):	
Om „Forordet“ sammekeds	— 796.
Om „En første og sidste Forklaring“	— 798.
„Køstlige Problemer“ (Forlæg til Litter osv.)	— 799.
Spøget om geistlige Leilighedstaler af Joh. de silentio	— 801.
Spøget om gudelig Betalenhed (Eksempler)	— 808.
Af et andet Manuskript, men blev ikke brugt der	— 808.
(Elev Blade)	— 812.

1849(-55?).

6. Om Biskop Ryncker (jfr. S. 548-555)	— 814.
--	--------

1845-47.

„Skriftprøver“ (S. 821-88.)

„Skriftprøver. Prøvestift af A. D. C. D. E. F. Godthaab, vordende Forfatter“	— 823.
Forord	— 825.
Forord	— 826.
Nr. 1. Theatret (Bagtalelsens Skole)	— 832.
Italiensk Opera (Norma)	— 833.
— 2. Litteratur (et Bogbind)	— 833.
— 3. Stændervalgene i Kjøbenhavn	— 834.
— 4. Critik og Smag (Gentertelse paa Hmager)	— 835.

Nr. 5. Rygheds-Post (Graf. Marcusens Riddagsfejlag; Rå- jovs Barberhuse)	Side 836.
— 6. Moral. Ellbageskilt paa Maret 1846	— 837.
Stikuefængeri	— 838.
— 7. De suenfte Studenters Ankomst (jfr. S. 183)	— 839.
— 8. Det af Begierne stiftede Konvent (Hekmaalid)	— 840.
Himeenaadens Dylivelse	— 841.
— 9. Journalistens Stilling	— 841.
Peniketon (Et nyt Blad)	— 842.
Annoncement	— 844.
Korrespondance	— 844.
Efterkrift	— 846.
Efterkrift. Moralen	— 850.
Studier til »Efterkrifterne« (Sejleblade, 1-12)	— 851-858.

Tilleg (S. 859-876).

- I. En Bladartikel af S. R. fra 1834 („Ridhous. Ry-
Post“): Ogsaa et Forsvar for Ordensselskabet. — 861.

To Blad-Artikler, rimeligvis ogsaa af S. R.:

 Ordensselskabet Oprettelse forsvaret, af P. E. (Rosen). — 861.
 Emancipation for Rigets Sag — 866.
- II. Regle Barndomsindringer om S. R. — 870.

(S. R.s Rjorture, Rosen) — 872.
- III. Kort Grundsket (af S. R.) — 875.

Rettelser og Tilføjelser.

Til nærværende Bind:

- 28. L. 3 f. n.: da — læs: der i
- 40. L. 16 f. n.: stricta — læs: stricte
- 55. L. 2. f. n.: sinl — læs: sine
- 128. L. 17: Dynaaelser, — læs: Overbeielser,
- 132. L. 7 f. n.: Udg. finder det rettest at bemærke, at Haandskriftet her virkelig har „Philologer“ (ikke, som nogle have antaget: „Philosopher“).
- 135. Noten. Et senere modtaget Brev fra Hr. Konrektor Lembke meddelte den manglende Oplysning. Det af S. 2. optagne Citat af Shaftespeare („en ung Pige, hvis hele Liv var et ubeskrevet Blad, men Ormen nagede“) er urigtigt gengivet; der maa være sigtet til en Replik i „Hellegtselongerens-Aften“, 2. Aft. 4. Scene (Lembkes Oversættelse, 6. Del, S. 165):

, Hertugen:
Og hvordan

var hendes Liv?

Viola:

Et Blad foruden Skrift.

Hun nævned ei sin Elskov, men lod Tausshed,
som Ormen skjult i Blomsterknoppen, gnave
paa hendes fine Kind.

- 141. L. 11: 30. Maj 1845 — læs: 30. April 1845
- 179-186. De to Udkast (1. 2) om Kongen af [Preussen] og det nordiske Studentermøde havde nærmest Plads blandt de S. 851-88 meddelte „Studier“ til „Skriftprover“, hvor de sikkert høre hjemme.
- 224. Noten †) L. 2 f. n.: S. 161 — læs: S. 151
- 249. L. 17: eneſte — der skal vist læses: meest
- 297. Sidste halvanden Linie af Noten †) udgaar (jfr. S. 398, L. 19 ff.).
- 346. L. 11: der Reibige ist ein Märtyrer. — læs: der Reibische ist ein Märtyrer.
- 433. L. 7 f. n. (Noten): Bestemmelse — læs: Bestemmelser
- 465. L. 13 f. n. (Noten): 583 — læs: 584

- S. 468. L. 1: i nogle Exemplarer er øverst paa Siden afskåret: X.
 — 638. L. 14: Forladre — læs: Forskræbte
 — 774. over L. 15 f. n. er: [12] falsket ud.
 — 785 og 787. Brevene Nr. 3 og 5 burde efter deres Affattelsestid (1848 eller senere) ikke været medtagne her, men først under den sidste Korrektur blev jeg opmærksom paa Tidsbestemmelsen, og vilde saa ikke stryge dem, da de nu engang vare satte.
 — 819-20. Det her meddelte Stykke som Biskop Myusier burde maaske rettet være gjemt til et følgende Bind istedetfor, af den S. 819 øverst angivne Grund, at medtages allerede her.

Til første Bind (1833-43):

- XLIII. L. 10 f. n.: Mathematiklæreren, — læs: Lybflæreren,
 — LIII. L. 9-10 f. n.: Ytringen om Grundtvig er ikke fra Studenter-
 tiden, men langt yngre.
 — 47. Noten L. 8 f. n.: der skal alligevel læses: subobjectiv (ikke,
 som angivet S. XXI i Rettelserne: subjectiv).
 — 75. L. 13 f. n.: ved — læs: mod
 — 107. L. 8: sin — læs: hiin
 — 112. L. 5 f. n.: ; udgaar
 — 149. L. 11 f. n.: ypperste — læs: yppigste
 — 149. L. 4 f. n. En af mine Anmeldere fandt det saa latterligt, at
 jeg her havde gjort den lille Bemærkning om, at jeg ikke
 vidste, hvilken Afhandling den meddelte Tilskrift var bestemt for
 — skulde den dog ikke være Spiren til enkelte Affnit i Brevet,
 nærværende Binds S. 783?
 — 224. L. 6: funde — læs: fande
 — 235. L. 4. f. n.: sværge — læs: svarpe
 — 272. L. 3: frygte — læs: foragte
 — 283. L. 10 f. n.: gjør — læs: gjøre
 — 318. L. 2 f. n.: [troende?]. — Med Hensyn til en Ytring i en af An-
 meldelserne bemærkes, at der her virkelig stod i Haandskriftet:
 troende — men jeg har sat Ordet i Parenthes, fordi jeg antog,
 at S. 2. havde skrevet fejl i Høstværket. Man gjør altsaa Uret
 i her at tillægge mig en latterlig Tilføjelse.
 — 327. Andet Stykke er dateret 20. Novb. 1842.
 — 330. L. 1: einhaltsschwer — læs: inhaltsschwer
 — 335. L. 2 og 3 f. n.: hun — rimeligvis skal der dog læses: han
 — 343. L. 5: „den [Eenheden?]“ — læs: det
 — 354. L. 1: hæver — læs: hævrer (eller: hævder?)

- S. 356. L. 13: en Pige — læs: een Pige
 — 419. L. 6 f. n.: Dieblif — læs: Dieblif havt
 — 442. L. 5: første — læs: anden
 — 444. L. 1 f. n.: hans Viden, — læs: og hans Viden,
 — 445. L. 1+2: oppe. — Og — læs: oppe — og
 — 448. L. 1 f. n.: Enigheden — læs: Evigheden
 — 390. L. 4: kun — synes her en Skrivfejl for: ikke
 — 393. L. 16 f. n.: Og — læs: Dog
 — 457. L. 8 ff.: Den her meddelte lille Billet (fra: „1ste Julebag“) er
 ikke „til en Forlægger“ men derimod til P. L. Møller og
 fra Julen 1845. Mellem P. L. M.s Papirer fandtes nemlig
 en ordret Afskrift af Billetten tilligemed følgende Skrivelse:

„Kbhvn. 27/12 45.

Hr. Mag. Kierlegaard tilsendte mig for nogle Dage
 siden et forseglet Brev, som i hans Fraværelse var blevet afle-
 veret paa hans Bopæl, kjendte adresseret til Victor Gremita.
 Jeg tilføjede strax Adressatus Brevet, og fra denne har jeg
 modtaget en Billet, hvorefter han har bedt mig at sende Dem en
 Copi, som hermed følger.

Erhøbigt

J. F. Gieswads.

S. T.

Hr. P. L. Møller.”

(Efter velvillig Meddelelse af Hr. Kand. fil. D. Arlaud.)

Denne Oplysning ser ikke uden Interesse, thi P. L. M.
 har altsaa, som det synes, ønsket et Bidrag af S. L. omtrent
 samtidig med, at Artiklen „Et Besøg i Soro“ meddeltes i
 „Gæa“. Kand. Gieswads Brev er af samme Datum som S.
 L.s første Angreb paa P. L. M. i „Fædrel.“ (jfr. S. 221).

- 503. L. 5: Guldville, læs: Gudeville.

I Mangel af bedre Plads tilføjes her, hvad jeg ganske nylig er
 blevet opmærksom paa, at der i det af Hr. R. Watt udgivne Ugeblad
 „Figaro“ Nr. 36 for 2. Decr. 1866, Sp. 5 findes meddelt „Et
 [ubetruet] Brev fra Søren Kierlegaard“ (til N. N.).

Hvis man vilde udgive mine Journaler efter min
Død, kunde man gjøre det under den Titel:

Pommerens Bog.

(S. 6. af Journal NB. 10, Marts-April 1848).

Rettelser og Tilføjelser.

S. 55. L. 2. f. n.: sini, læs: sine.

- 135. Notn. Et senere modtaget Brev fra Hr. Konrektor Lembøke meddelede den her manglende Oplysning. Det af S. R. optegnede Citat af Shakspeare („en ung Pige, hvis hele Liv var et ubeskrivet Blad, men Ormen nagede“) er urigtigt gengivet, men der maa være sigtet til en Replik i „Hellegtrekongers-Aften“, 2. Akt, 4. Scene (Lembøkes Oversættelse, 6. Del, S. 165):

Hertugen:

Og hvordan

var hendes Liv?

Viola:

Et Blad foruden Skrift.

Hun nævned ei sin Elfskov, men lod Tausched,
som Ormen skjult i Blomsterknoppen, gnave
paa hendes fine Kind.

- 141. L. 11: 30. Maj 1845, læs: 30. April 1845.
— 224. Notn †) L. 2 f. n.: S. 161, læs: S. 151.
● — 297. Sidste halvanden Linie af Notn †) udgaar (jfr. S. 306, L. 19 ff.).
— 328-330. Nye Oplysninger hertil vilde blive meddelte i nærværende Bindes anden Afdeling. Stykket er fra Decbr. 1847.

III.

1844—1846.

(Med Tilføjelser fra foregaaende og følgende Aar.)

1844.

[Den 24. Februar 1844 holdt S. R. i Trinitatis Kirke sin Demis-prædiken. E. E. Scharling og Pauli var Tønsører: laud.]

Demis-Prædiken.

[1 Kor., II, 6—9.]

Bøn.

Fader i Himlene! Vel vide vi, at Du boer i et Lys, og at Dit Bæsen er Klarhed; men netop derfor er Du os jo ogsaa dunkel selv i Din Aabenbarelse og som en Hemmelighed, hvilken vi ikke kunne udfølge. See! da er det vor Trøst, at Du staar i Løndom og forstaaer langtfra. Saa prøve Du da selv Hjertene, og altestersom den Hemmelighed er, hvilken Enhvers Hjerter gemmer, og altestersom Du forstaaer den, giv Du ham ogsaa aabenbare, i Forhold til som han bevarer Hemmeligheden og elsker Dig.

Saa mangfoldig og høist forskjellig Maade vidste Apostelen Paulus at forandre sin Tale om den samme Sandhed, at han maatte anbefale denne til Menneskene og dog om muligen vinde Nogle. Han gjorde det ikke for slet Bindings Skyld, thi han havde lært at undvære og at lade det Jordiske uden at savne det; han gjorde det ikke for Vres og Anseelses Skyld, at Nogen skulde kalde sig efter ham og være Pauli Tilhænger, thi han trøster sig tværtimod med, at han endog kun havde døbt en Ene og altsaa undgaaet enhver Anledning til sørgelig Misforstaaelse; han gjorde det ikke med Svig i Hertet, thi for Gud var han aabenbar. Ildrygt beklender han for Gud og Mennesker, at han var den ringeste Apostel, et lideligt Foster, ikke værdig at kaldes en Apostel; men naar det

gjøres fornødent, naar man ikke vil høre, ikke vil agte Ordet af den Mand, der veed at fornægte sig selv, da viser han ogsaa, at han er kraftig i Ord og myndig i Tale, at om han end hænges sig under Guds vældige Haand og glad taaler, at en Apostel er som en Skovist i Verden, har han dog ikke glemt sig selv, at han er en Apostel, der tør træde frem, havde sin Værdighed, den Lære, han forkynder, mod enhver Forskjellighed, der verdsligt hovmoder sig (2 Kor., 10, 5). Naar Jøde-Christnene meente at have et Fortrin, en Førstefødsels-Ret, der gjorde dem Gud velbehageligere og berettigede dem til at lægge den Christelige Frihed i Ceremoniers Rænker, da dømmes Paulus denne Lyft til Trætte og forfængelig Være, han som selv turde forlade sig paa Rødet fremfor nogen Anden, sødt af Benjamins Stamme, Hebræer af Hebræere, en Phariseer efter Loven, der endog havde gjort, hvad hine ikke havde, havde forfulgt den Christne Menighed — men som dog agtede alt dette for Taut, og bitterligen angreb det Sidste. Naar Enkelte i Menigheden vilde forraste sig, som havde de allerede grebet det Fuldkomne, da stiller den gamle Strider, i Bevidsthed om hvo han er, sig hen hos dem paa Løbebanen, for at lade dem maale Afstanden fra Den, der dog ikke meente at have grebet det Fuldkomne, men kun at jage derefter. — Naar Menigheden opblæstes i Tryghed, som skulde den i al Magelighed vinde, hvad Apostlene, som priisgivne Mænd, maatte arbejde Dag og Nat for, uden at see anden Løn end være som Udsæd i Verden og høste Menighedens Utaalnemlighed, da raser han et Dieblil for at minde dem om, at han, der haver været henrevet i den tredje Himmel, med Frygt og Bæven arbejder paa sin Saligheds Sag. Kun i Ajerlighed handlede han saaledes, kun at han maatte vinde Menneffene ikke for sig men for Sandheden. Han ophidsede Ingen og i Alt, hvad der mødte ham i hans lange Liv, fandt han ingen Anledning til at vække usunde Lidenskaber hos de Troende. Selv da han stod i Rænker ligeoverfor en elendig Hyrste, vil hans Tale ikke vække Forbittrelse, han hidser ikke, han peger ikke paa sine Rænker for at dømmes, han har glemt Rænkerne, og Verdens Uret mod

ham, glemt alt Dette over Sandheden, hvis Vidne han er, han søfter selv hiim elendige Fyrste, at han var, som han søfter det, saa forsonet, at han tilføier: kun uden disse Lærter.

Saaledes ogsaa i Forhold til de Hedninge-Christne. Paulus havde Styrke nok til at forhindre Læren i at ontumles for enhver Bind, men i Fremstillingen, i Tillemplingen veed han at benytte enhver Luftning for at Sandhedens uforandrede Ord dog maatte havne i et eller andet Hjerte. Han er ikke hastet frem for at omstyrte Hedningernes Altere, han har ikke haanet deres Viisdom, ikke meent, at det var paa den Raade, man blev uforglemmelig ved sin Nidhærhed. Han har benyttet Vers af deres Digtere, som vare paa Folkets Læber, at hans Lære ad denne Vej maatte naae til Hjertet; han er standset ved deres Alter for i den gaadefulde Indskrift, der var Hedenskabet høieste Sandhed, at indforklare sin Læres Sandhed. Men naar man vilde misforstaae denne hjerlige Selvfornægtelse, denne bekjendte Langmodighed, der elskede Menneskene og vilde deres Vel, naar en verdslig Viisdom vilde hjælpe ham til at mødes hofveis i Forklaringen, naar det yppige, tankeløse Liv i Stæderne vilde tage Christendommen forsængeligt, tage den som alt Andet, som det tog det Eine mellem det Andet, da var han atter sig selv tro, sin Lære, sin Myndighed, sit Ansvar for skidigste Tider. Han tingede ikke, han indgik ikke Forklig paa løse Ord, han hengav ikke Læren at forvanskes og vanarte i vidtsøftig Omgængelse med hedensk Kløgt, han afbrød Overveilelsens lange Slægtregistre, der vilde hjælpe ham Sandheden paa nogen anden Raade ind i Verden end den, paa hvilken den var indkommen, paa hvilken han selv havde modtaget den. Han valtede ikke; han bekjendte, at den Lære, han forkjendte, var Isder en Forargelse og Hedninger en Daarflab. Om den halve Verden havde reist Spotten mod ham, den anden lille Halvdeel taget Forargelse, han havde Intet forandret, ikke en Løddel, om han saa skulde have taget Læren med sig i Graven og ikke vundet en Gæste. Han hidser Ingen, han søger intet Beviis for Lærens Sandhed i at den er Isder en Forargelse og Grætere en Daarflab; men han veed, at Læren er

Sandhed. Dette er ham Hovedsagen; han veed, at det Andet maa komme over denne Prædikens Daarlighed, da Isøerne æfte Tegn, og Græderne søge Wiisdom (1 Kor. 1, 22). Han attraaer ikke selvplogerist denne Stadstro Sikkerhed for Lærens Sandhed, at den bestandig forarger Nogen, eller vækker Nogens Spot, som var dette hans Grinde i Verden og som havde han først da fuldkommet det. O! ogsaa Løgn og Daarstab kan vække Forargelse og Spot. Han veed Læren er Sandhed, og om al Verden vil antage den, det overbeviser ham ikke mere, om det end er hans Hjertes og hans Bønners Begjæring; om det Mobsatte fleer, det afstræfter ikke hans Overbeviisning, afmætter ikke hans Begeistring, udslukter ikke hans Aand.

Ihær i den Menighed, der var stiftet i Corinth, maatte Paulus stride saaledes. I denne blomstrende Handelsstad, der ved sin Elibesart og sin Veliggenhed vedligeholdt en levende Forbindelse mellem Østen og Westen, strømmede en talrig Masse Menneſter sammen fra alle Kanter; forſtjellige i Sprog, i Dannelselse frembragte de blandede med Indboanerne ved Bevægelser og Mobsætninger nye og nye Forſtjelligheder. Ogsaa i Menigheden ſøgte denne Forſtjellighed at gjøre ſig gjældende i Secter og Partier, og fornemlig ſøgte en hedens Wiisdom at trænge ſig frem ſom Sandhedens Læremester. I ſin første Skrivelse til denne Menighed, hvoraf vor oplæste Text er tagen, kæmper Paulus kraftigen herimod, og ſøger ingen mindelig Overeenskomst med den Wiisdom, med hvilken han intet Fælledſkab havde eller vilde have. Vi have hørt hans Ord oplæse. Ridtjær paa hvad ham var overanvordet vil han ikke, at Sandhedens Lære ſkal dyrke fremmede Guder eller betle om prægtige Ords Viſtand; han bekjender, at om han end talte Wiisdom blandt de fuldkomne, da talte han dog ikke denne Verdens Wiisdom, ikke denne Verdens Overſters, hvilke ſkulde beſtømmes, men forkyndte den hemmelighedsfulde Wiisdom, der var ſkjult fra Verdens Begyndelse, ſkjult for Verdens Overſters Vime, da de forſøgte Herligheds Herre.

Derſom Paulus havde levet i vore Dage! Ja! hans Omſorg for Menneſtene vilde vel have ladet ham udfinde mangt et

Midbel, der er skjult for os, men mon han, naar fornødent gjordes, havde forandret det bestemte, ubestikkelige Ord, der bryder Freden; mon Den, der var bleven samtidig med ham og kjendte det Tideligere, ikke blot skulde have tabt Læren, men ogsaa Paulus? Bistofeligen ikke. Men hvad følger nu heraf for Den, der skal tale i Menigheden? Skal han maastee føre Dig, m. L., ud af det hellige Huus, ud paa Gader og Stræder, eller dog blive i Forgaarden, for at tinge og Kjøbslaae med den verdslige Wiisdom; ikke for Din Skyld, thi hvad skulde dette gavne Dig, dersom den dog ikke var sand; ikke for Sandhedens Skyld, thi den begjærer blot at forkyndes puurt og reent; men for Forsængelighedens Skyld, at den Talende maa vise sig herlig i Verdens Dine. Paa den anden Side skal han her paa det hellige Sted, hvor Du jo veed, at denne Wiisdom er en Hemmelighed, der var en Hemmelighed, der blev forkyndt som en Hemmelighed og altsaa vedbliver at være aabenbar i Hemmeligheden, skal han her søge at tale Apostelen hans stærke Ord efter Munden, og saaledes daarligt støje og larme, bestemme Apostelen og sig selv. Priset være den Mand, der veed at stride for Sandheden, den Mand, som ikke vadsler sine Hænder og lader Sandheden forsfæste, priset den Mand, der i den virkelige Fare i 40 Aar holdt ved Dag og Nat, i Hunger og Røghed, uden vist Sted paa Jorden, forsagende Alt, overfjeldt, forfulgt, bespottet, forbandet; men den Mand var jo en Daare, der vilde stride paa samme Maade medens hans Fare var en ganske anden, ei den ikke at efterkomme sit Apostelskab, men den ei at frelse sig selv. Lad Apostelen beholde det stridende stærke Ord, der trænger igjennem til at befæste Adskillelsen; men hvis vi ville efterfølgende ham det, var det da ikke, som naar et Børn ifører sig den Vældiges Rustning for at lege Krigsmand, skulde Modstanderen ikke snart opdage, at det var et Børn, der skulde sig deri; skulde saaledes Modstanderen ikke snart opdage, at det var en svag Sjæl og en afsmægtig Tanke *), der husede i det vældige Ord! Skulde det

*) [3 Marginen] en svag Stemme

ikke være til Slæbe, som det visse var til Gavn, at Paulus begyndte, hvad han hurtigen skulde fuldkomme, begyndte en Strid, i hvilken ingen Forfærdelse skulde forviise ham om, at han dog ikke tilstrækkeligen havde beraabført sig med Rjød og Blod, ikke ret var bleven færdig med sig selv, da han allerede vilde være færdig med Alt, for at begynde Kampen med den ganske Verden.

Lader os derfor heller anvende Ordet mod os selv, og Enhver især tale med sig selv om, hvad han hører, ikke hvilket Forhold til Verden Læren indtager, men hvilket hans Forhold er til hiin hemmelighedsfulde Viisdom. Thi dette var jo dog det Særgeligste af Alt, om hvad der var Isder en Forargelse, Grælere en Daarskab, Paulus en Guds-Kraft til Salighed, om det var bleven ham en tom Lyd paa hans Læbe, en larmende Tale i hans Mund om, at den er Isder en Forargelse og Græler en Daarskab! Var det ikke ligesaa særgeligt som hvis han vidste om hiin Gudsfrugtigheds Hemmelighed, hvad Paulus et andetsteds siger: at Gud var aabenbaret i Rjød, rejsfærdiggjort i Land, seet af Engle, prædilet blandt Hedninger, troet i Verden — vidste, at den var troet i Verden, men ikke vidste, om han selv havde troet den.

Saa skal Læsen da blive for Dig, m. L., og handle om:

Dit Forhold til den hemmelighedsfulde Viisdom.

Denne hemmelighedsfulde Viisdom forkynder, hvad intet Die har seet. Saae Du det da, m. L., eller var Dit Forhold ikke Dens, der saa det, om han end forargedes; ikke Dens, der saa det, om han end spottede, men Dens, der slet ikke saa det, eller saa det som alt Andet i Verden, hvad der hverken frister Forargelsen eller Spotten? Da var Du jo, skjøndt seende, dog som Den, der ikke seer. Skulde dette være det rette Forhold, at det Vidunderlige var blevet saa naturligt, at der intet Nieblis var, da Forargelsen lisebe sig om Din Sjæl, da Spotten hemmeligen lagde Raad op mod Dig, for at forstyrre Bestuelsen. Selv en Apostel var ikke langt fra at

forarges, men desto nidkjærere Apostel blev han, fordi Forargelsen maatte tjene ham til Gode, da han elskede Gud. *) Der nævnes toende Afveie: i Forargelsen og Spotten, fordi det Bidunderlige, naar det ikke bliver Frelsende, enten frister et Menneſte til i trodsig Feigheſed at tabe ſig ſelv og forarges, eller til i feig Trods at hævde ſig ſelv ved Spotten. Thi dersom han æfter Tegnet, men det Bidunderlige ikke i menneſkelig Driſtigheſed er Tegnet, men i guddommeligt Reblabeſe, da forarges han, ſom Petrus gjorde det; og hvis han ſøger Blisdom, da spotter han, ſom jo Sara lo, da Forjættelſen forkyndtes.

Saae Du det da, m. L., eller ſiger Du blot: ſalige de Dine ſom ſaae det, og ſelv dette: hvorledes ſiger Du det? Den Herlighed, om hvilken vi tale, var jo ikke lykkelig for det jordiske Die, da den var Isder en Forargelſe og Græter en Daarſkab. Det Die, der ſaae den, var alſaa ikke det jordiske Die, men Troens Die, der ſnede tillidsfuldt gjennem Forførbelſen for at ſee, hvad det jordiske Die ikke opdagede, hvis den Seende var uvidende om, hvad der var at ſee, ſom Disciplene jo ikke ſaae det, da de gik til Emans, og Marie Magdalene ikke ſaae det, da hun ſtod ved Graven; for at ſee, hvad der ængſtede det jordiske Die, naar den Seende vidſte, hvad han ſkulde ſee. Nu er det vel ſaaledes, at Troens Die altid er ſaligt, naar det ſeer Troens Gjenſtand, men naar Du prifer det ſaligt, da taler Du jo ikke om at ſee, hvad der vel kan være herligt at have ſeet, hvad Lykken, hvad Omſtandighederne forunde det ene Menneſte og nægte det andet Leiligheds til. Naar Du prifer det Menneſte lykkeligt, der ſaae, hvad det jordiske Die lyfter at ſee, og Du gjør det uden Misundelſe, men velvilligt glæder Dig med den Lykkelige, da priſe vi Dig, at Du ikke blev utaalmodig i at begjære, ikke misundelig ved at ſævne, og ſaaledes indeholder Din Glæde over den Lykkelige Din egen Berømmelſe. Hvis Du derimod prifer Troens Die ſaligt, at

*) [Der var oprindelig Indſtubt men ſcære med Bljant overſtregt:] Lader os ikke gjøre det Bidunderlige alſor naturligt; maaſtee er da det, hvorom vi tale, ikke mere det Bidunderlige, og det vi ſige, idet vi mene at ſige [her ſtaaſter Sætningen.]

det saae Troens Gjenstand, saa maae Du enten listelig misforstaae Dig selv og Din Tale, som var der Tale om noget Udbortes, eller Du maa i samme Dieblit føle en hemmelig Bebreidelse, at Du taler, som var det Dig nægtet, i den beleilige Time at see, hvad den Troende i hiin fjertue Tid saae; en hemmelig Bebreidelse, at Du misbruger et Ord, der nærmest *) om de forbigangne Liber før Tidens Fylde kom, hvilke begjærede at see, hvad den Troende saae, men hvad den Troende ikke skal afslæde at see, hvis han selv vil. Du maa, naar Du er oprigtig, føle en Misforstaaelse med Dig selv, at Du bruger hiint Ord som et Skjul for Vantroen, som vilde Du til nogen anden Tid i Verden have seet, hvad han Troen seer, som vilde Du, hvis Lunkenhed han er stærk i misforstaaet Looprisning, have undgaaet Forargelsen og Spotten, dersom hiin Herlighed, om hvilken vi tale, havde paansødet sig Dig, saa Du maatte see.

Saae Du det da, m. L., og hvordan? Var det ved Hjælp af hiin skjønne Kraft i Sjelen, der trækker og glæder det Darnlige i os, hiin skjønne Kraft, der fremkalder Længselsens forønskede Skikkelse, Erindringens elskede Billede, det mere end Forbigangnes sluffende Nærværelse, men ogsaa ængster med Frygtens og Åbnelsens Strækbilleder? Meget formaaner viseligen denne Kraft, men hvad den frembringer, er dog Dit eget Værk, om det end som frembragt atter virker ved den Kraft, Du gav det. Og hvad denne Kraft frembringer, maa jo dog paa en eller anden Maade det jordiske Die have seet, men Troens Gjenstand kan ikke sees af det jordiske Die; altsaa heller ei vise sig i Iddbildningens Billeder. Var det ogsaa at ønske, at Troens Gjenstand var en saadan Skikkelse, der, hvad Du jo selv har erfaret, udebliver, naar Du mest behøver den; thi naar Trykningen og Stilheden og Lydløsheden, i hvilken Billedet bliver til, forsvinder, naar Kampen og Striden begynder, da viser der sig Intet, uden hvad Angest og Forfærbelse fremmaner. Og selv om en saadan Skikkelse viste

*) [Et Ord er her glemt.]

fig, den kan dog ikke berolige Striden, thi alt hvad Indbildningen banner, er en Enhed uden Sammensætning. Dersom Du saaledes vilde forestille Dig en Rønge, men han var ikke klædt i Purpur, — thi [da] skal Indbildningen kunne hjælpe Dig, om Du end aldrig saa en Rønge, — men klædt som en ringe Mand; dersom Du vilde forestille Dig ham, ikke i Palladsen, — thi [da] skal Indbildningen hjælpe Dig, om Du end aldrig saa dets Herlighed, — men hos den Kinge og Foragtede i Folket, og der var ingen Hytte saa ringe, at han jo kunde gaa ligesom opreist derind, og der boede i Hytten ingen saa Elendig, at han jo ogsaa for ham viste, at han var Kongen: vilde Du da kunne forestille Dig dette? Eller vilde ikke Indbildningen her fortvile? Om Du end havde læst nøagtigen, hvad der er fortalt og opbevaret skriftligt, vilde Du dog ikke forgjæves søge at forestille Dig den Herlighed, der var Isder en Forargelse, thi selv om Kongen havde villet besøge den Kinge, hvilket ikke kunde forstyrre, saa havde han dog forvandlet den Kinges Hytte til et Pallads; den Herlighed, der var Græker en Daarskab, thi hvis hin ædle Rønge kun derved var bleven ukjendelig, at han bar den ringe Klædning, og den menneskelige Skikkelse ikke allerede som saadan havde været et Skjul, selv om han var iført Purpur, eller hvis den ringe Klædning havde været et Udmærkelsestegn, der paa en anden Maade udmærkede ham mere end al jordisk Pragt, ja da havde vel en Græker ikke villet spotte.

Men dersom Du nu saa denne Herlighed, om hvilken vi tale, saa fatter jeg jo, hvorledes Du saa den, at Du saa den troende. Troen selv er ligesom Troens Gjenstand, Isder en Forargelse, fordi de begjere den bevilst ved Tegnene, medens det Vidunderlige selv vil være Troens Gjenstand; Græker en Daarskab, fordi de søge Blisdom, medens Troen selv er en Hemmelighed og kun en aabenbar Daarskab.

Denne hemmelighedsfulde Blisdom forkynder, hvad intet Ord har hørt. Har Du da hørt det, m. T., og hvorledes? Har forkyndelsen maake ikke hemmelighedsfuld, fordi det Ord,

om hvilket vi tale, engang hviblet paa de affides Steber, nu forkyndtes fra Tagene? Ligger det Hemmelighedsfulde deri? Naar et Menneske betroer et andet et hemmelighedsfuldt Ord, og dette da, ved den Andens Uforsigtighed eller ved hans Ondskab kommer ud i Verden, da er det jo aabenbart, og det var en Daarlighed, om hine yrende Mennesker vilde mene, at de endnu havde en Hemmelighed. Men den hemmelighedsfulde Viisdom er jo kun for Den, der har Øren at høre med, thi kun han hører.

Hørte Du det da, m. L., eller var Du ikke som Den, der forargedes, men dog hørte det, ikke som Den, der spottebe, men dog hørte det; men derimod Den, der hørende ikke hørte, hørte et Veir, der foer hen, hvilket ligesaa lidet fristede Forargelsen som Spotten. Saa hørte jo dog Den bedre efter, der forargedes; og Den, som spottebe, glemte ikke saa hurtigen. Thi den Første blev jo i et Forhold til det Hørte, i en uvillig Hengivelse, som han ikke kunde løsrive sig fra; og den Sidste maatte jo bestandigen ved Spotten væge sig mod Det, han kun saaledes formaaede at holde borte. Saa hvis Du Intet fornam til Forargelsen, om det saa først var i det Dieblit, da Du, frelst i ubetinget Hengivelse, opbagede, hvor nært den havde ligget; Intet fornam til Spotten, om det saa først var i det Dieblit, da Du i salig Fortabelse samtyllte i Hemmeligheden — da var det jo tvivlsomt, ikke blot om Du var i det rette Forhold til hiint Ord, men om Du var i noget Forhold til det.

Hørte Du det da, m. L., eller er det Dig blot som om Du hørte det, lytter Du derefter og siger: salige de Øren, der hørte det —? Ja lykkeligt det Øre, som hørte, hvad det jordiske Øre næfter; men om alt Dette tale vi jo ikke. Det Du begjærer at høre, det har Du jo hørt, det er hørt atter og atter, det høres i ethvert Dieblit paa mange Steber, og Du skal ikke sige, hvo stiger op i Himlen at hente os det ned. Men saa var det da ikke Hørelsen selv, Du prisede, men maafee Den, Du prisede salig, der havde Øren at høre med, og de hørte; thi for at høre fordrer der jo altid et Øre, men Den, som haver

Oren at høre med, han haver et indre Øre. Ja lykkelig Den, hvis Øre oplødes til at fatte Troens inderste Samklang, og hvis Du priser Den lykkelig, hvem det blev givet, da ville vi atter prise Dig, at Du ikke smaaligen søffede, at Alle stulde savne, hvad Du savnede. Men derom er det jo ikke, vi tale. Ørbet var ikke et prægtigt Ord, saaledes som det kilbrer det jordiske Øre, hvorledes kunde det da blive Jøder en Forargelse og Græter en Daarskab? Det var ikke en opflammende Tale, glødende i Ild; thi det Skjønne fattebe jo dog Græteren fremsfor Rogen, og Begeistringens Fyrighed opildnede jo Jøden. Saa var det da ikke det jordiske Øre, der hørte, men Troens Øre, der gennem Forargelsens og Spottens Anfægtelser hørte efter til at høre Troens Ord. Ja saligt det Øre, som hørte det. Men hvorledes kan Du dog prise det saligt, forbi det hørte, hvad ingen Tid og intet Rum forhindrer Rogen at høre, der haver fornummet Forkyndelsen.

Hørte Du det da, m. L., og hvorledes fastholdt Du det; thi Den, som blot hører Lyden, kan hører kun sandseeligt, og selv hvis det var en menneskelig Tale, kan vilde høre, da hørte han den egentlig ikke, dersom han ikke hørte Andet, og selv om han hørte anderledes, men Intet hørte, saasnart den Anden afled at tale, da hørte han dog egentligen ikke. Fastholdt Du da Ørbet ved hiin rebelige Kraft i Sjelen, der Intet lægger til og Intet tager fra, men usiagtigen og usvigeligt gengiver Dig, hvad Du har betroet den. Kunde Du søfte at betroe Ørbet til denne Kraft? Ja vel er den rebelig, men naar Striden begynder og Din Sjel bliver urolig, da fornam Du vel, at Du tyede til Gulommelsen, fordi den selv leed med under Forvirringen. Og Gulommelsen tilhører Dig jo ikke ganske, den er i fremmed Tjeneste, afhængig af hvad der ikke staaer i Din Magt; thi Tiden sløver den, og fralister den lidt efter lidt det Betroede, indtil hiin sidste Time kommer, i hvilken Du meest behøvede Ørbet, om hvilket vi tale. Formaaede ogsaa Gulommelsen at bevare, hvad Du søffede bevaret af den? Vel er nemlig Ørbet et forbigagent, sagt for mange Aarhundreder siden, og dette mægter jo hiin

Sone at fasholbe det Forbigangne, som det var, bringe det frem igjen tydeligt og nærværende som en Erindring, uden at ubelade Noget, men ogsaa uden at glemme, at det er noget Forbigangent. Er dette glemt, da er jo det Betroede forandret, som hvis Een tydeligen huskede en Begivenhed, men glemte, at det var mange Aar siden den skete. Men hiint Ord, om hvilket vi tale, er jo ligesaa meget et nærværende som et forbigangent; thi ellers var det ikke usandt, at prise de Øren salige, der engang for mange Aarhundreder siden hørte det, fremfor det troende Øre, som hørte det igaar.

Men dersom Du ikke hørte Ordet saaledes som det ikke lader sig høre, saa vide vi jo, hvorledes Du hørte det, at Du hørte det med Troens Øre. Thi Troen er ligesom Ordet Isder en Forargelse, da de æste Tegn, der bebudede det Tilkomme, men det Tilkomme er netop det Nærværende; og Græker en Daarstab, da de søge Viisdom, men det Nærværende netop er det Forbigangne, der dog er nærværende uden at være en Gjentagelse.

Denne hemmelighedsfulde Viisdom forkynder, hvad der ikke opkom i noget Mennekses Hjerte.

Var det da i Dit Hjerte, m. T. som det, der ikke var opkommet derinde, eller var det der saaledes, at det ikke fristede til Forargelse og ikke til Spøt og aldrig havde gjort det?

Hvo fattede dog det menneskelige Hjerte! Selv Den, der fornam det tydeligt i sit eget Bryst, selv Den, der forstod opmærksomst at belure og iagttage enhver dets Rørelse og enhver Tilskyndelse derinde, selv han vilde vel ende som han begyndte: Intet er saa ubegribeligt som det menneskelige Hjerte. Og hvis Noget vilde spørge ham, hvad det da var, der kunde opkomme i et Mennekses Hjerte, da vilde han vel stude over Spørgsmaalet, og intet andet Svar vide end at bede om Betænkningstid, indtil Tiden var forbi, og han dog ikke havde svaret. Men formaaer intet Menneffe at fremsætte, ja er det vel aldrig faldet noget Menneffe ind at ville fremsætte Alt, hvad der kan opkomme i et Mennekses Hjerte, hvo veed da, om hiin Viisdom ikke skulde være opkommen i noget Mennekses

Hjerte, om der ikke skulde være eller have været en eensom Rand i en Aftrog af Verden, om der ikke skulde være eller have været en Rand i Stadens Færm, i hvis Hjerte den opkom. N. E., vi tale jo ikke saaledes for at overbevise al Verden, vi tale jo kun om Dit Forhold til den hemmelighedsfulde Viisdom, og dersom en Anden vilde mene, at man burde vente med Afgjørelsen af dette Spørgsmaal, indtil man fik udgransket og afhørt enhver Taale, der var opkommen i noget Menneskes Hjerte, da er dette jo ikke Dit Forhold.

Var da hiin hemmelighedsfulde Viisdom i Dit Hjerte, eller siger Du blot: saligt det Hjerte som bevarede den. Dette gjør Du jo ikke, da Du jo selv veed, at Miblet, hvorved den bevares, er det samme som det, hvorved den annammes, og Miblet det samme for ethvert Menneske, og anvendeligt for ethvert Menneske, der vil det.

Var da hiin hemmelighedsfulde Viisdom i Dit Hjerte, var den i Dit Hjerte uden at være opkommen der men dog saaledes, at Du Intet havde formunnet af det menneskelige Hjertes lidende Modstand i Forargelsen, eller handlende Modstand i Spotten, da var det jo tvivlsomt, om det virkelig var den Viisdom, om hvilken vi tale. Var det maastee en Fovmodighed af Dig, at Du ligesom for at hædre den, sagde: sandeligen noget Saadant er aldrig opkommen i mit Hjerte, men dette kun var et dristigt og begejstret Udtryk om hvad Du skyldte en Anden; medens der dog Intet var til Ginder for, at det ogsaa kunde være opkommen i Dit Hjerte, om det end var vist, at det ikke var Tilfældet, om det end var priseligt, at Du ikke utatnemligen vilde tillyve Dig Noget. Selv om en saadan Viisdom ikke var opkommen i Dit Hjerte, den var jo dog saaledes kommen derind, at det var umuligen den kunde møde eller kunde have mødt Forargelsens eller Spottens Misforstand. Men denne Umulighed beviser jo netop, at en saadan Viisdom ikke er den, om hvilken vi tale. Thi Forargelsens og Spottens Mulighed beviser vel ikke Viisdommen, men Umuligheden, at den dog i dybere Forstand er opkommen i Dit Hjerte, om den end tilfældigen er indkommen deri ved en Anden. Saa var det

da maaffee hsimodigen, om et Menneſte vilde ſige det om en anden Wiisdom, men i Forhold til den, om hvilken vi tale, hvor blev her Hsimodets Overſlod, eller hvor blev Bemyn- digeſen til at tale ſtore Ord. Thi hvis Du frelſt hviler i hiin Wiisdom, da havde jo Forargelſens og Spottens Mållighed netop udtømt den menneſkelige Hsimodighed ſaaledes, at den Intet, ſlet Intet havde at beraabe ſig paa, men kun ydmtygt at modtage hvad der blev en Guds-Kraft til Salighed.

Var da hiin hemmelighedsfulde Wiisdom i Dit Hjerter, m. L., ſom den der ikke var opkommen i Dit Hjerter, men blev den Dig maaffee efterhaanden ſaa naturlig, at det var, ſom var den opkommet i Dit Hjerter? O! derſom et Menneſte glemte et Ord i ſin Sjæl, der engang havde frelſt ham i Livets Rød! Maaffee var Ordet ſimpelt og eenſoldigt, maaffee blev det ham tydeligt ved at grunde derover, maaffee kunde han klart, indlyſende med al Sprogets Magt forklare det for Alle, men Gæt kunde han ikke, han kunde ikke forklare, hvorledes det opkom i ham, netop i Rødens Stund; han kunde udvifle al dets ſenere Virkning for hans Liv, men han kunde ikke forklare, hvorledes, netop da Røden var ſørſt, Hjælpen havde været ham nærmefi i dette Ord; mon han, om han end blev gammel og bedaget, mon han nogenſinde vilde komme eller vilde ſøfte at være kommen dertil, at Ordet havde tabt hiin hemmelighedsfulde Magt for ham? Eller derſom et Menneſte havde en hemmelig Ven, og det var ſaare ſkjønt at høre ham aflægge Bidneſshjertet om, hvorledes denne Ven havde hjulpet i et langt Liv mange Gange og paa mange Maader, men dette kunde han ikke forklare, hvorledes hiin Ven havde fundet ham, da han ſelv for-gjeves ſøgte i den vide Verden, mon han da nogenſinde vilde komme, eller ſøfte at være kommen dertil, at hans hemmelighedsfulde Forhold havde tabt ſin Bidunderlighed? Eller derſom der var et barmhjertigt Menneſte, hvem Du engang havde ſtylbt Alt, og Ingen kunde uden dyb Bevægelse høre Dig for-tælle om, hvorledes Eftergivneſen ikke blot havde været Din Frelſe, men Din Velfærds Ophav og Udspring, men Du kunde ikke forklare hvorledes, — og hver Gang Du tænkte derpaa, paa

Din Sjæl, da sagde Du endnu bestandig som den første Gang, det er en Umulighed, om det end er vist, — mon Du da nogensinde vilde komme dertil, eller ønske at være kommen dertil, at hiin vidunderlige Afgjørelse var bleven Dig mindre vidunderlig, mon Du vilde forstaae, eller ønske at kunne forstaae Den, der vilde hjælpe Dig til Forklaringen, at Du aldrig havde været saa meget styldigt, at Din Sjæl var en Tilskyndelse, da dens Begreb var hævet derved, at alle Mennesker saaledes vare styldige, at Din Tassigelse var en Støffelse? Og saaledes med hiin hemmelighedsfulde Blisdom, selv om den forklarede et Menneske Alt, oplod hans Døie til at stue, aabnede hans Mund til at udtale, udvidede hans Hjerte til at fatte det Dybe, mon den dog nogensinde vilde blive et Menneske anderledens aabenbar end i Hemmeligheden. Derimod vilde han vel forvanske og fordærve sig Alt ved at ville glemme, ved løgnagtigen at ville bestride Oprindelsens Vidunderlighed. Og hver Gang han vilde arbejde sig tilbage til hiin Oprindelse i hans Sjæl, da vilde han atter see Forargelsen og Spotten staaende ved den trange Indgang, hvilket er Troens.

Men var da hiin hemmelighedsfulde Blisdom i Dit Hjerte som den, der ikke var opkommen derinde, saa fatte vi jo, hvorledes den var der, at den var ved Troen i Dit Hjerte. Thi Troen er ligesom den Søder en Forargelse, fordi den ikke vil sætte Splid i Dit Bæsen, men forlige Dig med Dig selv; og Græder en Daarstab, fordi den vil forlige Dig med Dig selv, men ikke ved Dig selv.

*

*

*

M. L.! Denne Tale har ikke vandret vide om i Verden for at søge Strid, den har Ingen villet beseire, ja end ikke villet værne om Rogen, som var der Kamp udenfor, den er bleven hos Dig, har ikke meent at ville forklare Dig Noget, men hemmelighedsfuldt har den villet tale med Dig om Dit Forhold til hiin hemmelighedsfulde Blisdom. O! at Intet maatte forstyrre Dig dette, ikke Liv, ikke Død, ikke det Nærværende, ikke det Tilkommande, ikke nogen anden Skabning, — ikke denne

Lale, der om den Intet haver gavnnet, dog har bestræbt sig for, hvad der jo er det Første og det Sidste, at lade Dig have, som Skriften siger, Troen for Dig selv for Gud (Rom. 14, 22).

[Den 5. Marts 1844 udkom:

„To opbyggelige Laler“ af S. R.

Den 8. Juni 1844:

„Tre opbyggelige Laler“ af S. R.

Den 13. Juni 1844:

„Philosophiske Smuler eller En Smule Philosophi.“

Af Johannes Climacus. Udgivet af S. R.

Og endelig den 17. Juni 1844:

„Begrebet Angst. En simpel psykologisk-paapegende Overveielse i Retning af det dogmatiske Begreb om Arvesynden, af Vigilius Haufniensis.

[Et Oktavhefte indeholder:]

Localisationer

til

Om Begrebet Angst.

Loquere ut videam te.

Exempler til Generations-Forholdets Følge.

Søgne (i de nordiske Fortællinger af Rask).

Robert le diable (Schwab: Geschichte und Sagen).

Merlin (Fr. Schlegel: Sammtl. W.).

Drikfældige Forældres Gang forplantet i Barnet.

Gang til Lyveri.

Unaturlige Fæster.

Tungtsindighed.

Banvid som indtræder i en vis Alder.

Eneste Figurer i Shakespeare.

Geni af P. B. Schelling.

Der bruges det Anlag, som findes i Nr. 5 af de oprindelige Hefter om Angst samt i Journalen p. 62*).

Det offentlige Fruentimmer, der uden at være forført besluttede sig som Møe til at være offentligt Fruentimmer, fordi hendes Søster var det. Hun hed Frels (Politiasistent Gøttsche).

*) [3fr. „Af S. R. Efterl. P. 1833—1843“, S. 430:] Exemplar paa Diatetik i Retning af Styld og Ustyld.

Et Forhold mellem Fader og Søn, hvor Sønnen sjult opdager Alt bagved, og dog ikke tør vide det. Faderen er en anseelig Mand, gudfrøgtig og streng; kun en enkelt Gang, i beruset Tilstand, lader han nogle Ord falde, som lade det Forfærdeligste ahne. Anderledes faar Sønnen det ikke at vide, og tør aldrig spørge Faderen eller noget Menneske.

[Polemik mod Heiberg.]

[Den 17. Juni 1844 udkom:

„Forord.

Morsfabslæsning for enkelte Stander efter Tid og Leilighed af „Nicolaus Notabene.“

Bogen sigtede stærkt paa Heibergs Ryttaarsgave „Urania, Kærbog for 1844“, der foruden en „Stjerne-Calender for 1844“ tillige indeholdt en Artikel af S. om „Det astronomiske Aar“ og i denne sidste en Række Udtalelser, ganske særlig knyttede til det af S. R. i 1843 pseudonymt udgivne Skrift: „Gjentagelsen. Et Forsøg i den eksperimenterende Psychologi af Constantin Constantins.“*)

Førend „Forord“ forelaa i den Skikkelse, hvori det blev trykt, havde S. R. tænkt paa at ramme Heiberg under en anden Form (jfr. forøvrigt ogsaa „Begrebet Angst“, 2. Udg., Noten S. 10-12). Mellem hans Papirer fandtes nemlig endel Artikler i et Omflag med følgende Udskrift:]

Polemica m. S. t. Heibergs „Gjentagelse“ i Ryttaarsgaven.

NB. Da jeg har skrevet hiin lille Bog, „for at Rættere ikke skulde kunne forstaae den“, saa vilde det være at falde ud af Charakteren at oplyse Noget om Helt nærmere. Heibergs hele Pasflar er desuden en reen Trivialitet. Jeg tør ikke spille min Tid og lade mig nedbringe i de ephemere Sphærer. Polemik skal Føle faae nok af i mine Bøger; ingen Polemik, der kunde beffjæftige et gabende, nyghjerrigt, vellystigt Publicum.

[Af disse Artikler synes følgende Udkast idetmindste for nogle Partiers Bedkommende at være en sidste Redaktion; Skriften er undertiden meget utydelig, enkelte Steder i sine stærke Forfortninger endog næsten ulæselig.]

*) [S. R. har i sit Exemplar af „Gjentagelsen“ rettet en Trykfejl S. 80, 2. 9 f. o.: „segebe“ til „levebe“.]

Et lille Indlæg

af

Constantin Constantius,
Forfatteren af „Gjentagelsen“.*)

Da jeg selv har udgivet en lille Bog, i hvilken Troen paa Gjentagelsen statueres, saa maatte jeg jo, ja saa maatte jeg være stjernegal, om jeg ikke med Glæde modtog et betydningsfuldt Beviis, naar dette tilhøedes paa en for mig smigrende Maade. Thi skulde ikke endog en mindre Troende vinde for Troen paa Gjentagelsen ved at see, hvorledes hvad en obscur Person i en underordnet Sphære har sagt i en tarvelig, ja næsten fattig paaklædt Bog, vandt ved at gjentages af den navnkundige Prof. Heiberg i en særdeles elegant og nitid Ryt-aarsgave, hvor det ophævedes i den høieste Sphære; thi Stjernehimlen er jo dog det Høieste, derom ere Alle enige, kun Arv og Jesper Ridesfoged antage, at Krykshimlen er endnu høiere. Og hvorledes skulde jeg ikke føle mig smigret ved at see mine ringe Tanker sunke som Stjerner paa Professorens Himmel! Da jeg tilføjer det, da jeg saa mine Tanker trykte med disse nydelige Bogstaver i den hele fornemme Omgivelse med Frønsfer og Falblade, da vovede jeg ikke strax at løfte Diet op til dem, jeg kunde ei heller strax gjentjende dem; og da jeg havde gjentjendt dem, blev jeg rørt, som fattige Forældre blive det, naar de gjensee deres Børn, der ved at have artet sig vel eller ved Lykken ere blevene til noget Stort i Verden; men jeg blev ogsaa tvivlsom, som fattige Forældre blive det, om de tør til-lade sig den gamle Fortrolighed med Børnene.

*) [Et tidligere Udkast har følgende Titel:]

Sendebrev

til

Hr. Professor Heiberg, R. af D.,

fra

Constantin Constantius.

[Det begynder derpaa med direkte Tiltale:] Høiættede Hr. Pro-fessor! [osv. som ovenfor.]

Dog ogsaa i en dybere Forstand viser Gjentagelsens Betydning sig ved denne Feilighed, idet hvad jeg dunklere og noget uibsfarende har sagt, ved Fr. Professorens Berigtigelse forklares fra Klarhed til Klarhed; idet hvad der, sagt af mig, allerede paa en Naade er „meget smukt og træffende“, dog først i Sandhed bliver „meget smukt og træffende“ ved den Berigtigelse det finder i Professorens Udvilling — jeg veed ikke mere træffende at betegne, hvor smukt det Fele er.

I en Artikel, Stjernehimlen, med hvilken Fr. Professorens har jiret sin jirlige Ryttaarsgave, findes i Anledning af Gjentagelsen den omtalte Berigtigelse af hvad jeg har sagt om Gjentagelsen. Artiklen selv er af større Omfang; dog vedkommer helbigviis kun den mindre Deel mig, og denne mindre Deel kan jeg helbigviis forstaae nogenlunde, og tør helbigviis tiltroe mig nogenlunde Evne til at tale et Ord med derom.

Helbigviis, siger jeg; thi jeg vilde gjøre en ynkelig Figur, hvis jeg paa nogen Naade skulde indlade mig med den første Deel, de 60 pagina Tabeller. I denne Henseende behøver jeg ikke yderligere at overbevises, jeg er eftertrykkeligt nok allerede bleven det. Da jeg nemlig havde kjøbt den Ryttaarsgave, som den beundrende Forlægger har anseet for at være Gulb værd, og udtrykt ved at lade den forghylde, og nu aabne den i den Tanke, at den var til at læse, kom jeg i min Bladen ikke længere end til p. 30 i Tabellerne, da jeg besvimebe, idet saavel de ideligt gjentagne Syn af en uendelig Mængde Tal som Forestillingen om Prof. Feibergs uhyre Lærdom aldeles overvælde mig og bersvede mig Devidstheden. Tal har jeg aldrig forstaaet mig synderlig paa, og forsaavidt der kan være Tale om en Smule Forstaaen i denne Henseende, rækker den ikke meget høit — og saa meget indseer jeg nok, hvad ogsaa min Barbeer, der blev tilkaldt i Anledning af Besvimelsen, meente, at dette her ikke var regula detri.

Helbigviis, siger jeg; thi hvad den sidste Deel af Afhandlingen angaaer, da er den vel mere tilgængelig, men forudsætter dog blot for at forstaaes, end sige for at besvares, en saa mangfoldig astronomisk Viden og en saadan praktisk Færdighed i Be-

handlingen af en Kikkert, at en Studerende som jeg, der kun har haudillaudabilis i Astronomi til anden Examen, og formodentlig fordi han er en Kjøbenhavnervner har unbladt, hvad Føll fra Landet sjældent forsømme, at gaae op paa runde Taaen for at see igjennem en Kikkert, let indseer, at han, hvis han skulde indlade sig med denne Del af Afhandlingen, atter vilde gjøre en ynkkelig Figur. Læse den kan jeg vel, gjøre mig Umage for nogenlunde at forstaae den, men aldrig vorde stifter paa at have forstaaet den, end sige, at jeg skulde være dumdriftig til at vove at have en Mening derom. Selbigviis behøver jeg ogsaa kun at være Læser, hvad jeg pro virili har bestræbt mig for. Som jeg i en ældre Tid, da jeg troede mig istand til at kunne forstaae Prof. Seibergs Præstationer, gjorde mig en Glæde af efter Anstrengelsen, i hvilken jeg erhvervede Forstaaelsen, at udhvile mig i Beundringens festlige Stemning, saaledes er min Beundring i Forhold til hans seneste Præstationer ikke mindre men en anden, en usforklaret, sværmerisk, hvilken jeg formodentlig deler med Flere i min Samtid, der ligesom jeg med spændt Forventning imødesee Resultatet, om de end som jeg beklædent til Mænd af Faget overlade Dommen om, hvorvidt Dr. Professorens senere astronomiske, astrologiske, chiromantiske, netromantiske, talismaniske, kronologiske, horoskopiske, metoskopiske Studier vilde blive til Gavn for Videnstaben og Menneskeheden; Dommen om, hvorvidt Professorens i alle disse Kunster og Videnstaber skulde være istand til at helbrede Tidens Tungstid; Dommen om, hvorvidt det skulde lykkes Professorens, efter at have fundet den Menighed, han søgte, nu ogsaa at vende dens Blik opad mod det Himmelske, idet han, ligesom hin, Menighederne ikke ubekjendte himmelske Justitsraad, foregaaer Menighedens med et godt Exempel.*)

*) [Paa dette Sted har et andet, vistnok tidligere Udkast følgende Udvikling, der tilbøds findes paany gjennemarbejdet i det S. 31 ff. Meddelelse:]

Men jeg gaaer over til Sagen, til den Berigtigelse, der er bleven mit Udsagn til Del i Deres Afhandling. For at Alt kan blive

tydeligt og utvivlsomt, vil jeg først fremsætte Deres Udvikling af Gjentagelsen, saaledes som denne er forklaret med Hensyn til Naturen og „tilstrækkelig antydning med Hensyn til Mændene“ (p. 98, L. 1), saaledes som denne er i sig selv og med det Hensyn, den tager til min, og derpaa vil jeg fremsætte min Udvikling, saaledes som den ligger trykt i min lille Bog.

[Jeg] beder Læseren tilgive Bidsløstigheden.

A. Deres Udvikling.

Gjentagelsen hører hjemme i Naturphænomenernes Verden, og det er en Bidsfarelse at oversføre den i Mændens Verden; „jeg har fornemlig hødt Naturens Kategori for Die, og maaske uden at vide det udstrakt Begrebets Gyldighed udenfor dets reite Grændser.“*)

I Naturphænomenernes Verden hører Gjentagelsen hjemme og forkynder sig der som Lov, hvilken Betragtning er den ideelle Betragtning af Gjentagelsen. Spørges der nærmere, i hvilket Forhold den endelige Mænd nu træder og kan træde til denne Gjentagelse, da er jo Forklaringen heraf det egentlige Hovedindhold af Deres Afhandling. Saavidt jeg har forstaaet Dem, løber den ud paa at aabne Menneskenes Dine og Sands for Gjentagelsen i Naturphænomenerne, at gøre deres Hjerte sølsomt og sympatetisk derfor. Enhver Fortjeneste i denne Henseende tilhører udelukkende Dem; jeg har i min lille Bog ikke sagt et Ord derom, og der er vist Ingen, der bedre end jeg under Dem denne Fortjeneste af Menneskeheden heel og afslaaen. Foraaavidt mit Die og mit Hjerte ogsaa en gang skulde oplades for saadanne himmelske Betragtninger, min Sjæl i Sandhed fatte denne skønne Sværmen i Naturens Skjød og oppe paa Himlen, da vil jeg ikke tvivle om, at denne Afhandling har først vakt alt Dette hos mig.

I Mændens Rige derimod er Gjentagelsen ikke. Der „skulle vi se den Udvikling, som Gjentagelsen fører med sig, og som paa en Maade ophæver Gjentagelsen som saadan.“**) Medens der ingen saadan Udvikling findes i Naturen***), gaar derimod i Mændens Rige enhver ny Generation ud over den foregaaende, og benytter dens Resultater til virkelig nye Begyndelser, det vil sige til saadanne, som føre til noget virkelig Nyt.“

Gra Naturens Rige gaar man over til Mændens Rige. Dette er aldeles i sin Orden. Men betyder Mændens Rige da ikke Andet end den verdenshistoriske Proces, hvorom det især i vor Tid er temmelig uønskeligt at forklare, hvad jo enhver sølle Stumper, der ryger af Pinden til Attestats, ved at fortælle, at den ene Generation

*) 6te. p. 87 og 98. **) p. 97 s. ***) p. 94 m.

gaaer ud over den anden og begynder, hvor den anden slap?*) Gives der ikke en aandelig Eksistens, hvilkens er Individernes? Skulde Gjentagelsen ikke ogsaa her blive et Problem, dog vel at mærke ikke et saadant, at Gjentagelsen ikke er udenfor Individet i Naturordenen og Individet forholder sig contemplerende, væsentligt ubekymret om, hvad han dog ikke væsentligt har med at gribe ind i, og i det Høieste sølsom for at fordrive Tiden? Skulde det ikke være af Bigtigheb netop at opløse dette, naar man hjælper en Forsfatter, der forsøger sig i den eksperimenterende Psykologi?

See herom findes særdeles Tid i Deres tilstræffelige Antydning af Gjentagelsens Betydning i Aandens Rige, og det Tid, der findes, er særdeles langt fra at være tilstræffeligt, hvis man ønsker en Forklaring og ikke et Udsagn af Dem, Hr. Professor.

Her er egentlig Punktet, hvor Banstelligheden ligger, og hvor- fra Misforstaaelsen hidrører. Deres Betragtning er altid forartet, enten er det Himlen eller Verdenshistorien. Lad nu Individet have lært af Dem, hvoreledes han skal betragte Himlen, hvilket ingenkunde er Frihedens Sag, men enten Føleri eller Vilkaarlighed. Være den, som Være bør, men foruden Himlens og Verdenshistoriens, saa er der endnu en Historie, som man kalder Individets Historie. Den synes ikke at bekymre Dem stort. Derfor dette ikke tilstræffelig fremgik af det Tid om end noget Uklare, De siger derom, saa vilde det nærligen indlyse af hele Deres Hovedbetragtning i Afhandlingen. Tiden, siger De, er tungstændig, den er sødende, — deri kan De intet Mieblik tvivle om, at jeg giver Dem Ret, da De veed, at jeg har skrevet andre Bøger end denne lille Gjentagelse og [navnlig] figter mig for at have skrevet Enten — Eller, hvis anden Deel netop udvillende dette. Hvad den skal føde, siger De fremdeles, veed man ikke; nu gjælder det om at fordrive Tiden — og som De mener fordrives den ypperligt med Astronomi. Lad nu Tiden være Tiden, lad den ved Hjælp af Astronomi endog fordrive Føstret, det maa Tiden om. Men Individerne? Har man intet Andet at byde dem end Astronomien, saa lader man jo netop Individerne renoncere paa alle Frihedens Opgaver.

Saa snart derimod man betragter Individerne efter deres Frihed, hvilket vel er i sin Orden, naar man forkynder sig som Psykolog, der har religiøse Kategorier i Daghaanden, saa snart man, som Psykologen gjør, vender sit Sind bort fra alt dette Stovartede og høit Lydende: Himlen og Verdenshistorien, til det Mindre, til den udtømmelige og velsignede Gjenstand for sin Bestyrrelse, til Individerne, hvilkens Betydning faaer saa Gjentagelsen i Aandens Rige;

*) p. 95 s.

thi ethvert Individ er dog ogsaa blot som saadant bestemt som Mand og hans Mand har en Historie.

Her kommer Problemet igjen og Spørgsmaalet bliver, hvilken Betydning Gjentagelsen her faar. Spørgsmaalet er da nærmere om Frihedens Forhold til Mandens Phenomener, i Contrast med hvilke Individet lever, idet hans Historie gaar frem i Continuitet med sit eget Føregaaende og med den ham omgivende lille Verden. Her bliver Spørgsmaalet om Gjentagelsen indenfor hans Rids Grænser, om Gjentagelsen i hans Liv. At overskue hele Verdenhistorien og da sige: enhver ny Generation begynder hvor den gamle slap, er stort, er grandiost forbaufende; at tænke over det, hvorefter jeg taler, er ringe og ubetydeligt. Derfor forundrer det ikke, at Hr. Professoren har overseet det. Her vil Problemet atter og atter komme igjen, forsaavidt det samme Individ i sin Historie kommer flere Gange til at begynde, eller atter idet Spørgsmaalet bliver, om ethvert Individ [formaaer?] det, eller om han er tabt ved sin første Begyndelse, eller om Det, der er tabt ved en første Begyndelse, ikke er at indhente. Individet forholder sig ikke her contemplerende til Gjentagelsen, thi de Phenomener, i hvilke den forekommer, ere Mandens Phenomener, men han forholder sig i Frihed til dem, og derfor bliver Spørgsmaalet et andet, et i mine Tanker langt vanskeligere, men ogsaa langt betydningsfuldere. Dog er det kun dette, hvorefter jeg har talet i min lille Bog, som let følger af, at jeg var Psycholog.

Dette Spørgsmaal om Gjentagelsens Forhold for Individualiteten bestemt som fri Mand, findes neppe engang antydet i Deres „tilstrækkelige“ Antydning. Naar De taler om Individualiteten, opfatter De den bestandig enten blot contemplerende eller æstetisk tveetydig. At Gjentagelsen er til, staaer bestandig fast, og det der beskæftiger Dem er at forhjælpe Individet til at afvinde Gjentagelsen en sølsom Side. Frihedens første Problem derimod: er Gjentagelsen til, betøres slet ikke. Og dog er det derom jeg væsentlig har talet, og derfor at min Bog blev nævnt Gjentagelsen. At der, frakert dette, ogsaa, naar Individet opfattes æstetisk tveetydigt, kan blive Anledning til at sige Eet og Andet, Dit og Dat om Gjentagelsen, følger af sig selv; men naar man har overseet dette, saa afstedkommer man, selv naar man siger noget Godt, kun Forvirring.

Risikoraelsen, som De har tilveiebragt, viser sig allerbedst ved at betragte de „gyldne Ord af Goethe“, (som De*) har citeret, men som ved at citeres paa den Maade maaskee blev Guld, man lod Friheden omkomme i. For at indskrænke den skønne Sympathi med Naturen, anfører De Goethes Ord. Citatet er temmelig langt.

*) [p. 104-106.]

Først handler det virkelig om Sympathien med Naturen, hvor Gjentagelsen er, og i Individet noget Ubeblommende i Retning af Frihed, og hvor det da gælder, hvis man vil have med den Ting at gøre, at udvikle Sympathien. Men Citatet vedbliver. Og ser, Citatet taler nu pludselig om noget ganske Andet. Og paa sit Høieste udfører Citatet, at ligesom der er en Gjentagelse i Naturen, saaledes „ængster det den sølende Yngling, den ustandselige Gjentkomst af vore Feil; thi hvor flidigt lære vi at indse, at idet vi uddanne vore Dyder, cultivere vi vore Feil“ (p. 106).

Gjentagelsen er altsaa i Naturens Phænomen, og den er i Aandens Phænomen, og paa sidste Sted betyder Gjentagelsen Gjentagelsen af vore Feil og af vore Dyder, det Ene med det Andet. Men Gjentagelsen er, og Spørgsmaalet er blot, hvorledes Individet ved at afvinde denne Gjentagelse en sølsom Side.

En saadan Betragtning betragter dog vel neppe Individet efter sin Frihed, og dog er det ligesom det Citat, at De udvikler Gjentagelsens Dialektik, som De finder i hine gyldne Ord, efter at De dog først har mindet om, at Goethe selv forklarer hiin Mangel paa Sympathi med Naturen og hiin Hypochondri af Læsning af engelske Forfattere. Man seer da let, at det Hypochondriste laae i, at hiin sølende Yngling ængstedes, fordi hans Feil gjentoges; havde han blot været indviet i Gjentagelsens Dialektik og fattet, at i Aandens Verden er Gjentagelsen aldeles i samme Forstand som i Naturen, at Godt og Ondt gjentager sig ligesom Dag og Nat, og at Individets høieste Opgave er at sympathisere med disse Afværginger og blive sølsom — saa var han ikke bleven hypochonder.

Gjentagelsen er altsaa saavel i Naturens Phænomen som i Aandens, Individet er ikke bestemt som Aand efter sin Frihed, men æsthetisk tvetydigt bestemt i Forhold til Gjentagelse, endelig bestemt i Forhold til sin Gjenstand, hvilken den ikke har at forandre. Gjentagelsen i Naturen lader Individet vel være at forandre, og Gjentagelsen i Aandens Phænomen skal jo behandles aldeles paa samme Maade, altsaa kommer Alt, som De aldeles nøiagtigt bestemmer det, an paa (Sætningen ustandselig). I Aandens Verden ligger da Gjentagelsens Betydning i Det, som Gjentagelsen fører med sig, eller hvad han selv gør den til.* Dette at Godt og Ondt gjentager sig, skal man behandle paa samme Maade, som at Stjernernes Løb gjentager sig. Gjentagelsen er, der blev egentlig ingen Forskel mellem dens Betydning i den individuelle Aand-Existent og dens Lidskedsbærelse i Naturen for den contemplerende endelige Aand. Dette seer man ogsaa tydeligt deraf, at der

*) p. 101 s og 102 s: „Det Lidskedsende ved Gjentagelsen er da ikke den selv, men hvad Mennesket gør den til.“

umiddelbart efter de ovenfor citerede Ord følger denne Passus: Det Samme gjælder om vor Betragtning af Naturen og fornemlig af det naturlige og astronomiske Kar (p. 102). Naturen taler altid Gjentagelsens Universalssprog: „Hvad Naturen kjenner os er ikke Andet end Gjentagelse; det berøer paa os selv, hvorledes vi ville forarbejde denne, for at den idelig kan være os et Ryt.“ Her gjælder det alt saa om den individuelle Opstafsomhed i Strømning. Paa samme Maade gjælder den individuelle Kands Forhold til Gjentagelsen af Kands-Phænomenerne, jo mere Afværging jo bedre. Gjentagelsen er der nu engang, det gjælder blot om, at man snart bliver sentimental, snart vittig, snart skjult, snart bevæget, snart letsludig, snart tungsludig o. s. v. Men at ville ophæve Gjentagelsen er der slet ikke Tale om.

Nu etsteds kommer en anden Betragtning temmelig eventyrligt frem i den hele Forbindelse. Det læres (p. 110), at det der skal lære os at se Karetts Gjentagelser i Afværgingens Eys fornemlig er „den Overlegenhed, hvorved vor selvbevidste frie Billie gjør hine eensartede Epoder til Risikøse paa vor aandelige Udviklings Vel. Her gjælder i høiere Forstand Bølgeproget: *nulla dies sine linea*.“ Derfor dette skal fornaes alvorligere og ikke opløse sig i en vis Reflex, som det følgende tyder paa: „aldrig skulde nogen Dag hændrindes, uden at have meddeelt et eller andet, om end nok saa ringe, Udbytte enten fra Kunstens eller fra Videnskabens eller den selskabelige Omgangs eller den indre Udviklings Kreds“ (p. 110^{*)}), saa tænker jeg Individet faaer nok at gjøre med denne sin selvbevidste frie Billies Udvikling og kun liden Tid at spille paa sympatetiske Hølelser for Naturen. I samme Dieblil som dette gaaer op for et Individ, i samme Dieblil bliver hele Deres Forslag om intermedieart at bruge Astronomien, overskudigt, thi i samme Dieblil har han med [det?] nok at gjøre. Men i samme Dieblil kommer netop Problemet frem, der hvor det beskæftiger mig. Naar der er Tale om en selvbevidst fri Billies aandelige Udvikling, da kan Gjentagelsen ikke saaledes faae taaget hen, da bliver der Spørgsmaal om at ophæve den Gjentagelse, hvor det Onde kommer igjen, og sætte den Gjentagelse, hvor det Gode kommer igjen, da er Problemet ikke at forholde sig til Gjentagelsen, men

*) Derfor De lste her i frængeste Forstand ved Individets Udvikling har fornaet en forsat Producceren, men en Udvikling, i hvilken Individet bliver i sig selv, saa møder den Bankelighed, at han fra sin indre Udviklings Kreds, i samme Forstand som fra Kunsten, Videnskabens, den selskabelige Omgangs Kreds skal meddele sig selv Noget, medens Ellegenslen jo netop er hans indre Udvikling, — og derfor det i frængeste Forstand skal fornaes som en forsat Producceren (med Pen og Bly), saa Mennesket lste den dybe Betydning, Hvil Bølgeproget *nulla dies sine linea* her faaer ved at „tages i høiere Forstand“.

Spørgsmaalet, om den lader sig frembringe saaledes som dette er i den selvbevidste frie Aands Udviklings Interesse.

Serom søger jeg imidlertid forgjeves en nærmere Udvikling.

I Deres hele Betragtning bliver da det Uroffede, at Gjentagelsen bestandig er. Dette er det Afgjorte.

I Naturens Sphære er Gjentagelsen. Det gjælder nu om, at den endelige Aand contemplerende hengiver sig i Sympathien med dens sig gjentagende Bevægelse. Denne Overveelse bestkæftiger Dem hovedsageligt i hele Afhandlingen. Hvad De derom har sagt i Kraft af Deres astronomiske Biden, kan jeg ikke bestemme; derimod tillader jeg mig fra et almindeligt Synspunkt at have en Mening om hvad De i Almindelighed har sagt. De indskræper det sympathetiske Forhold til Naturen, og forsaavidt jeg har forstaaet, maa dette være bestemt som et sentimentalt. Dette er i mine Tanker en Gensidighed. Kun i Frihedens Forhold til Frihedens Opgaver er der Aldor, overalt ellers, hvor Aanden forholder sig til sit Andet saaledes, at dette Andet ikke er Friheden, er den comiste Betragtning altid ligesaa berettiget, netop ligesaa berettiget som den sentimentale. Den i hvem Frihedens Eidskab er vaagnet, behøver sig i Almindelighed meget lidet om Naturen, han sætter den i Indifferens. Derfor var det, hvad jeg allerede har bemærket, saa besynderligt, i en Afhandling, der netop vil anprise Naturbetragtningens velgjørende Indflydelse paa Sindet, at see den vistnok temmelig isolerede Bemærkning om den selvbevidste frie Villie, der har saa travlt paa sin Udviklings Rei, at Bølgesproget: *nulla dies sine linea* her gjælder i høiere Forstand. Derfor var det saa besynderligt at see denne vistnok isolerede Øttring i en Afhandling, der ikke [...] Eiden, og kun er betænkt paa at fordrive Eiden, eller paa Midler til at helbrede dens næsten til Banvid grændsende Længsel.

I Aands-Phænomenerne er da Gjentagelsen. Den kun æsthetisk tvetydigt bestaaende Individualitet har som Opgave at komme ud af det med den, finde sig i den og bringe noget Nytt ud af den. I denne Retning findes der adskillige Øttringer af mig i min lille Bog (hvorledes det nærmere er at forstaae, skal jeg saa forklare). Saafremt Sagen opfattes saaledes, er Klogskaben den ene Hæftende, der saa godt som umuligt [søger?] at hjælpe mindre Erfarne, taler pro und contra i den Sag. Som et Exempel paa en saadan Klogskabens Lære vil jeg anføre, hvad De siger om, at jeg ikke skulde være reist til Berlin, thi „at mange Behageligheder gjøre et langt svagere Indtryk den anden Gang end den første er almindelig anerkendt i den Talemaade, at naar man engang har været paa et Sted, skal man ikke komme der igjen“ (p. 101). Erfaringen kan her lige-

saa godt lige det Røbsatte. I Almindelighed er det ogsaa kun Egegnere og ombændrende Lindebændere eller Røvere der lige, hvad jo ogsaa Egegnernes Ansøgere i Pretiosa figer: naar man engang har været etsteds, skal man ikke komme der igen, fordi Høll formodentlig anden Gang vilde passe bedre paa deres Penge og Eiendomme, eller fordi der anden Gang maaskee slet Intet vilde være at hule. Paa den Raade har De Ret, Hr. Professor. Derimod siges det ellers almindeligt, at den anden Gang at komme til et Sted netop er behageligere end den første, fordi den Nyhedens Røbsand, der den første Gang ofte forstyrrer Nyheden og først succesfuldt overvindes, strax fra Begyndelsen af den anden Gang er saa godt som overvundet. Desuden, dersom det Tilsluttende ved Gjentagelsen er ikke den selv, „men hvad Mennesket gjør den til“, saa behøves der da ikke stor Skarpsindighed til at indse, at den, der rejser for at forvise om Gjentagelse, allerede har forvandlet den til et Andet. Saaledes kan man blive ved at dialektisere. Jeg gjør det blot her for at vise, at hvad der hos mig netop er Spøg, fordi jeg havde et langt dybere Problem in mento, det behandles hos Dem ganske alvorligt. — De vedbliver nu: „Derimod kan Gjentagelsen af en Bogs Læsning, af et Kunstværks Nydelse forhøje og paa en Raade overtræffe det første Indtryk, fordi man herved fordyber sig mere i Gjenstanden og tilegner sig den inderligere“ (p. 101). Na, en saadan stor Sted som Berlin kan vel ogsaa sammenlignes med og staa ved Siden af en Bog og et Kunstværk, især da jo endog en Theaternydelse skal gjentages. Foraaavdt kunde der være ligesaa godt Tale om en forøget Nydelse ved Gjentagelsen, og hvis man fandt den, behøvede man i Betragtning af Byens Størrelse og en Dyliv-Rangfolbigheid ikke at fristes til at troe, at det havde sin Grund i, at man den første Gang læste eller saae uopmærksomt. Saaledes kan man atter her blive ved at dialektisere. Dette er det Morsomme ved Gjentagelsen, hvilket man aldrig bør opfatte alvorligt, som jeg i min lille Bog heller ikke har gjort det, medens for Dem Alt i Gjentagelsens Betragtning er lige alvorligt.

Den gjentagne Læsning af en Bog eller Nydelsen af et Kunstværk kan slet ikke anses som en prægnant Gjentagelse, den er endnu hjemfalden til den dialektiske Tvetydighed, til Spøgen i Gjentagelsen, hvilken jeg netop har været opmærksom paa, fordi jeg er opmærksom paa Alvoeren. Der gives kun een prægnant Gjentagelse, det er Individualitetens egen Gjentagelse i en ny Potens. Denne Gjentagelse nævnes slet ikke hos Dem, og det uagtet den sensu eminentiori er Gjentagelsen og Frihedens dybeste Interesse. Kun to Gange udfiges Gjentagelsen at være til, begge Gange af det unge Menneske, som jeg har gjort til Gjenstand for min Behandling. Da han fortæller,

hvorledes Job fik Alt dobbelt, udbryder han: „Dette kalder man en Gjentagelse.“*) Det andet Sted er, da han selv ved Styrelsens Hjælp er udfriet af sin ulykkelige Kjerlighedens Forvikling, da udbryder han: „Er det da ikke en Gjentagelse, fik jeg ikke Alt dobbelt? Fik jeg ikke mig selv igjen, netop saaledes, at jeg dobbelt maatte soie Betspninggen deraf“ (p. 142). I mit lebhjagende Brev siger jeg, at det unge Menneske forklarer Gjentagelsen, sig selv betræffende, som anden Potens af hans Bevidsthed. Kun i den sidste Deel af min lille Bog, der antyder sig som en Deel ved at Ordet Gjentagelsen er overstrøet den igjen, kun der findes det egentlige Udsagn om Gjentagelsen (medens jeg selv ender den første Deel med at fortvivle om Muligheden af en Gjentagelse). Af denne sidste Deel findes der hos Dem ikke et eneste Citat. Deres Citater naae ikke længere end til p. 40, hvor Intet udfiges om Gjentagelsen uden enten Spøg eller Desperation over dens Mulighed. Hvis det nu ikke var Dem, Hr. Professor, saa vilde jeg troe, at De ikke havde læst den sidste Deel af Bogen. Ved en saadan Antagelse var jeg rigtignok istand til at forklare Alt. Kun den der læser hele Bogen ud, kun han kan forstaae den, netop som den skal forstaaes, derimod kan den, læst i Brudstykker, bestaaelig nok forstaaes, men man forstaaer noget Andet ved den end jeg har forstaaet. Sænder dette nu en Mand som Prof. Heiberg, da er han velvillig nok til, i Betragtning af det Smukke i det enkelte Udsagn, at vilde hjælpe Forfatteren ud af den Misforstaaelse, han selv har bragt ham i. Mere kan ingen Forfatter forlange. Det er sandt, og dog er jeg ubillig nok til at frabede mig Hjælpen og blot forlange, at man læser Bogen heelt ud. Dog tør jeg ikke troe, at De kunde læse min Bog saaledes. Og dog forklarer kun denne Hypothese Alt. Den forklarer mig, at De i Modsetning til min Reise til Berlin, som et Exempel paa en potenferet Gjentagelse kan anføre Løsningen af en Bog, da anden Deel af min lille Bog anfører det eneste prægnante Exempel, Gjentagelsen af Individualiteten. Det forklarer, at De ved min lille Bog kan udbryde i en saadan Poesus som den: „Hvo kunde have Pyst til at gjentage sit Liv aldeles uforandret — ja selv Glæden eller Pysten vilde man ikke gjentage uforandret“ (p. 101), da min anden Deel siger: hvad er en Gjentagelse af jordisk Guds, der er ligegyldigt mod Mandens Bestemmelse, i Sammenligning med en saadan Gjentagelse (v: Individualitetens Gjentagelse i anden Potens).**) Det forklarer mig, at De vil belære mig om det Mære, Gjentagelsen i Mandens Udvikling skal føre med sig, da min anden Deel har fundet et langt bestemtere Udtryk end i Alt, hvad De har sagt.

*) „Gjentagelsen“ p. 120.

**) „Gjentagelsen“ p. 142.

Men lad os nu glemme anden Deel, og lade som Ingen af os havde læst den, og forsøge ved Deres Hjælp bedre at forstaae de Citater, der have fundet en Plads i Deres Nytaarsgave. Berigtigelsen er den, at hvad jeg har sagt skal høre hjemme i Forhold til Gjentagelsen i Naturen, og forstaaet saaledes skal det Udsagte være meget smukt og træffende. Det gaaer mig, som ovenfor bemærket, i Forhold til disse mine citerede Ord som fattige Forældre i Forhold til deres vel-fornemme Børn — jeg ved ikke, om jeg tør tillade mig den gamle Fortrolighed. I gamle Dage forstode vi hinanden, men nu er Ordene blevene saa fornemme, at jeg ikke kan forstaae dem. For dog ikke at trætte Læserne med at gennemgaae Alt, vil jeg tage det [Første?], idet jeg minder om det Katale i min Stilling, at skulle tælle Prof. Heiberg for det Viisand, og paa den anden Side volde Læseren ny Besværlighed for at faae Mening i, hvad der engang maaskee ogsaa forekom ham-at indeholde Mening. „Gjentagelsen er et afgjorende Udtryk for hvad Erindring var for Grækerne. Som da disse lærte, at al Erkjendelse er en Erindring, saaledes vil den nye Philosophi lære, at hele Livet er en Gjentagelse.“*) Man anvende nu under Fr. Prof. Heibergs Auspicier disse Ord paa Betragtningen af Gjentagelsen i Naturphenomenerne, og man see at finde Meningen. Hvad overhovedet det skulde betyde at gjøre den Forskjel mellem den antike og den moderne Verden i Betragtningen af Gjentagelsen i Naturphenomenerne? I den samme Deel af sin Afhandling anbefaler Prof. Heiberg jo netop Grækerne Betragtning af Gjentagelsen i Naturphenomenerne. Jeg har i den hele Bog intetsteds talt om Betragtning af Gjentagelsen i Naturphenomenerne. Jeg har talt om Gjentagelsen i Friheds-Problemene. Meningen er nu den, at Friheden hos Grækerne ikke er sat som Frihed, derfor blev det første Udtryk Erindring; kun i Erindringen eiede den sit evige Liv, hvorefter den moderne Anskuelse netop [maa søge] at [udtrykke] Friheden fremad, og her ligger Gjentagelsen.

Som det er gaaet dette Citat, saaledes er det gaaet flere: ved at blive indfaldne af Litteraturens Rector, Prof. Heiberg, berigtigede et encomio publico ornat — ere de blevene meningsløse. Dog maa et Exempel være nok, jeg ønsker ikke hverken at tage Livet af Læseren eller aflide mig selv, hvad nok Følgen vilde blive ved at gjøre nogle enkelte Udsagn af mig, der for mig ere simple, naturlige og uden al Prætension, til Gjenstand for en vidtløftig Overveelse alene af den Grund, fordi det har behaget Prof. Heiberg at vilde berigtige dem og ved sig at gjøre dem, saare naturligt, til noget Overordentligt. Hvis det lod sig tænke, at Citater kunde gaae paa egen

*) Ufr. „Gjentagelsen“ p. 91 nederst.

Saa end, og jeg nu havde nogen Mistanke om, at de, forførte og be-
daarede af Verdens Lykt, havde gjort noget Forsøg paa at indsmigre
sig hos Prof. Heiberg for at komme ind i hans forgyldte Rytaars-
gave, saa vilde jeg betragte dem som forlorne Sønner. Men da jeg
veed, at de ere ustyrbelige, saa tilgiver jeg dem, og beder ogsaa Læseren
af min Bog at tilgive dem, hvor han ligesom jeg skulde træffe dem
i deres Fornemhed, og nu ikke længere som fordom bestedne og for-
bringeløse men trods Fornemheden intetfigende.

Lad os nu see Resultatet af Prof. Heibergs Udvikling, Facitet.
Man faaer at vide, at Gjentagelsen er i Naturen, at i Verdenshistorien
er Gjentagelsen Udvikling; angaaende Gjentagelsens Betydning i den
aandelige Friheds Verden faaer man Intet at vide, man faaer kun
nogle løse Bemærkninger, og hvor vigtig denne Viden er i Dr. Pro-
fessorens Vane faaer man at vide deraf, at han mener med denne
Viden at have berigtiget mine Udsagn og forhjulpet mig til at sige
noget meget Smukt og Sandt. Dette er Summa Summarum.
Derfor Prof. Heiberg ikke havde skrevet det, saa vilde man naturlig-
viis forudsætte om ham som om enhver Dannet, at han vidste dette
og lidt mere til om Gjentagelsen, medens man nu fristes til at
trøe, at dette er hans Videns Maximum, det er ham af Vigtighed at
indvie Læseverdenen i. — Da jeg tillod mig at udgive min lille Bog om
Gjentagelsen, har jeg mig lidt anderledes ad. Det var ikke min Sag
at udgive en særdeles elegant og nitid Bog, bestemt for Børn og
Juletræer og især tjenlig til en smagfuld Præsent. Jeg forudsætte
altsaa den hele Viden, som Dr. Professorens foredrager og bruger
endog til at berigtige mine Udsagn, hos enhver Læser. Paa samme
Lid saae jeg, at Gjentagelsen i den individuelle Livs-Sphære havde
en langt dybere Betydning. Denne Tanke bestemte mig til at strive.
Den øvrige Viden om og Reflexion over Gjentagelsen nedsatte jeg
til en Epøe og undgik derved selv at blive latterlig i min Læfers
Vane ved at ville for Alvor belære ham om, hvad Enhver veed.
Hovedtanken skjulte jeg for at udelukke Hjærterne fra at forstaae Bogen
i hiint Indbegrebs Epøe, og saaledes udgav jeg Bogen uden al Vig-
tighed og Prætension. Læserens Forhold tænkte jeg mig saaledes.
Han vilde opdage Hovedtanken, og enten han nu fandt den rigtig
eller gal, dog tilstaae, at ganske saaledes havde han ikke hidtil tænkt
den, og altsaa finde det i sin Orden, at der skreves derom. Epøgen
vilde han forstaae og more sig over, og han vilde forstaae Søf-
lighed, at jeg ikke i en belærende Tone tillod mig at strive Triviali-
teter, men ved at overgive det til Epøgen netop viste, at jeg forud-
satte det som fuldelig bekendt. —

*

*

*

Striftet „Gjentagelsen“ er ledsaget af et Brev til „Dagens uafselige Læser“. Af dette Brev erfarer man, at jeg „ligesom Clemens Alexandrinus har bestræbt mig for at skrive saaledes at Kjættterne ikke kunne forstaae det.“*)

Begrebet Gjentagelse har, naar det anvendes i den individuelle Friheds Sphære, en Historie, idet Friheden gennemløber flere Stadier for at naae sig selv. a) Først er Friheden bestemt som Lyst eller i Lysten. Hvad den nu frygter er Gjentagelsen, fordi det er den som havde Gjentagelsen en Trolldoms Magt til at holde Friheden fangen, naar den først engang havde narret den i sin Magt. Men trods al Lystens Opfindsomhed viser Gjentagelsen sig. Friheden i Lysten fortvivler.

*) Num. cfr. „Gjentagelsen“ p. 147. — At en Forfatter kan beslutte sig til at skrive saaledes, kan vel synes saarligt, men lader sig dog forklare. Medens Litteraturen i vor Tid viser, at der saa godt som Intet præsteres (undtagen hvad en ganske enkelt Rand leverer, der vel tilhører Danmark, forsaavidt han er dets Ære og Stolthed, men ved skundom endog at skrive i et fremmed Sprog gjør hvad han er berettiget til, anlagger en europæisk Maalestol for sin Dirlen), kan man næsten ikke høre Dræuløb for Løfter, Trompetstøb, Subscriptionsvral, Slaaler, Bebudelser, Forsikringer, Becomplimenteringer o. s. v. I denne fingerede Bevægelse gaar Haret hen. Ved Juul kommer der Røre i Litteraturen, idet flere særdeles elegante og nitide Rytaarsgaver bestemte for Børn og Juletræer og især tjenlige til en smagfuld Præsent jage omkaps med hinanden i Adresseravisen, for, efter at have gjort furor i 14 Dage, nu af en høflig Critik at anvise Plads i i en eller anden eksempelsamling som begejstrende Forfattere for alle æsthetiske Skjønsskrivere. Thi æsthetisk Skjønsskrift, det er Løsnet, og æsthetisk Skjønsskrift er en høist alvorlig Sag, og man udbanner sig i den ved at lade Ideen og Tanken fare. Under saadanne litteraire Forhold er det ikke usforklarligt, at en Forfatter snarere at slippe for Opinionen, og lader en lille Bog, i rolig Bevidsthed om sig selv, gaar saa ubemærket ud som muligt og saa indsluttet i sig selv som muligt. I denne Henseende er den lange Trinitatis en meget god Kærstid, naar man snarere sig fritaget for at hvirvles hen med i det litteraire Præsterfolks Rytaarsjæv, og naar man sorgløs og ubekymret renoncører paa Kjøberes og Læseres Mængde, og uendeligt foretrækker dette for særdeles elegant og nitid udstyret i Papbind at skulle præstes Foll paa ved Rytaarsstid.

I samme Dieblil viser Friheden sig i en høiere Form. — b) Friheden bestemmet som Klogskab. Friheden er endnu kun i et endeligt Forhold til sin Gjenstand, og er selv kun æsthetisk-værdigt bestemt. Gjentakelsen antages at eksistere, men Frihedens Opgave i Klogskaben er bestandigt at afvinde Gjentakelsen en ny Side. Dette Stadium har, for at henviser til et nyere Skrift, i „Bezelbristen“ (i „Enten — Eller“) fundet sit Udtryk. „Bezelbristen“ var et Moment i „Enten — Eller“; derfor viste denne Betragtning sig tillige i sin Uberettigetthed. De Rennesser, der i Friheden ikke staae i noget høiere Forhold til Ideen, opfinke i Almindelighed dette Standpunkt til den høieste Blisdom. Da imidlertid Friheden bestemmet som Klogskab kun er endelig bestemt, maa Gjentakelsen atter vise sig her, Gjentakelsen nemlig af det Kunststykke, ved hvilket Klogskaben vil bedaae Gjentakelsen og gjøre den til noget Andet. Klogskaben forsvinder. — c) Nu bryder Friheden frem i sin høieste Form, i hvilken den er bestemt i Forhold til sig selv. Her er Alt vendt om, og lige Modsatningen til det første Standpunkt viser sig. Frihedens høieste Interesse er netop nu at tilveiebringe Gjentakelsen, og den frygter kun at Afværlingen skulde have Magt til at forstyrre dens evige Væsen. Her viser Problemet sig: er Gjentakelsen mulig. Friheden selv er nu Gjentakelsen. Derfor det da skulde skee, at Friheden i Individualiteten forholdende sig til Omverdenen kunde blive saaledes, saa at sige, liggende i Udsaldet, at den ikke kan tage sig selv tilbage (gentage sig), saa er Alt tabt. Det Friheden altsaa her frygter, er ikke Gjentakelsen, men Afværlingen; det, den vil, er ikke Afværlingen, men Gjentakelsen. Derfor nu denne Villen af Gjentakelsen er Stoicisme, da modsiges den sig selv, og ender derfor med at tilintetgjøre sig selv, for paa den Maade at hævde Gjentakelsen, hvilket er det Samme, som naar man kaster en Ting bort for at have gjemt den aldeles sikkert. Naar Stoicismen da er traadt tilside, da staaer endnu kun den religiøse Bevægelse tilbage som det sande Udtryk for Gjentakelsen,

og forkynder sig i sin Strid med den bekjendte Friheds lidenskabelige Betsalenhed.

Det under c. Udviiselse var det, at jeg vilde fremsætte i „Gjentagelsen“, dog ikke videnskabeligt, endan mindre i den forstand videnskabeligt, at enhver Læser i vor filosofihist. Dant kunde sige: 1. 2. 3. Psykologisk og æsthetisk vilde jeg sildre og anstændiggjøre, i græst forstand vilde jeg lade Begrebet blive til i Individualitet og Situation, arbeidenbe sig frem gennem allehaande Misforstaaelser. Disse Misforstaaelser maatte dog for at faae Lov at komme med, legitimere sig enten som vittige, eller som piquante Situationer, eller som mancrede i Stenning, eller som ironiske Snurrigheder. Dette meente jeg at skulde Læseren og mig selv, at frelse min Sjæl fra alvorligt og med Degne-Vigtighed at docere, hvad der maatte forudsættes Enhver bekjendt. Gjentagelsen c. gættes derfor bestandigt af Gjentagelsen a. og b. Som det stundom gaar i Livet, at en Olapper f. Ex. kan paafalvende ligne Rongen eller en anden verdenshistorisk Person, og man nu ibet man seer Olapperen stufes, og da smiler over Stuffelsen, saaledes stufes man i Forhold til Gjentagelsen c. af Gjentagelsen a. og b. Som naar man paa Gaden hører en uendelig lille Deel af en eensom Fløitespilleres Foredrag, og næsten i samme Nu Bognenes Raslen og Larmen af Færdselen endog gjør det udbvendigt for Amagerkongen at strige høit, hvis Madammen, der staar hos, skal høre Prisen paa hendes Orøntaal, og det nu atter et lille Dieblil bliver stille, og man igjen hører Fløitespilleren, saaledes høres bestandig i første Deel Gjentagelsen c. afbrudt af Livets Larm. Som naar et Menneffe, der veed at stjule en dybere Betragtning af Livet i et eenfoldigt Ord, sibder i Dagligstuen samtalende med de Forffjellige, der alle bruge det samme Ord, og han nu seer paa den unge Piges Læber hvad det er hun egentlig vil sige med dette Ord, og da siger det for hende og til hendes Glæde, uagtet hun veed det er en Misforstaaelse og seer bag den erfarne Mand's Øre, hvad han mener, og lader det komme frem, uagtet hun veed det er en Misforstaaelse, og nu leilighedsviis blander eet Ord med ind

hentet fra hans egen dybe Betragtning, saaledes udvikler Gjentagelsen c. sig i første Deel gennem Dagliglivets Passiar. Selv isører jeg mig Stoicismen for at staa lidt høiere end a. og b., og for at kunne in abstracto antyde, hvad der dog ikke lader sig realisere in abstracto, lægger imidlertid maientist Alt tilrette for det unge Menneſke, der egentlig skal opdage, hvad der viser sig bestemt i anden Deel, Gjentagelsen c. Som det unge Menneſke selv er en Undtagelse*) i Livet, saaledes er Gjentagelsen c. det ogsaa, der ligesom han kæmper sig frem gennem Misforstaaelser. Det unge Menneſkes Problem er, om Gjentagelsen er mulig. Dette har jeg imidlertid forud parodieret ham ved at foretage en Rejse til Berlin, for at see, om Gjentagelsen er mulig. Confusionen ligger i, at det inderligste Problem om Gjentagelsens Mulighed udtrykkes paa en udvortes Maade, som skulde Gjentagelsen, hvis den var mulig, være at finde udenfor Individet, da den jo [meget] mere [maa være] at finde i Individet, hvisaarsag det unge Menneſke ogsaa gjør lige det Mobsatte, forholder sig aldeles rolig. Rejsens Følge bliver da, at jeg fortvivler om Muligheden og træder nu til Side for det unge Menneſke, der ved sin religiøse Oprindelighed skal opdage Gjentagelsen. Successtvt opdager nu han, opdragen af Tilværelsen, Gjentagelsen. I sin Rød forekommer Job ham at have oplevet Gjentagelsen, da han fik Alt dobbelt. Dog det der egentlig tiltaler ham hos Job, er at Job havde Ret. Derom dreier nu Alt sig. Stjebnen har spillet ham det Puds, at lade ham blive ſtyldig. Forholder dette sig saaledes, da kan han ikke mere tage sig selv tilbage igjen. Hans Væsen er bleven adsploittet, og Spørgsmaalet er da ikke om Gjentagelsen af noget Udvortes, men om hans Friheds Gjentagelse. „Han er glad, naar Tordenveiret blot kommer, selv om hans Dom blev, at ingen Gjentagelse er mulig **).“ Tordenveiret skal nemlig give ham Ret, kun det forlanger han. Nu griber Forsynet hjælpende ind, frelser ham ud af hans Forvikling, og da

*) cfr. „Gjentagelsen“ p. 151 og 52.

**) cfr. „Gjentagelsen“ p. 133.

abstraher han: „Er der da ikke en Gjentagelse? Til jeg ikke Alt dobbelt? Til jeg ikke mig selv igjen, netop saaledes, at jeg dobbelt maatte føle Betydningen deraf? Og hvad er Gjentagelsen af jordisk Guds, der er ligegyldigt mod Aandens Bestemmelse i Sammenligning med en saadan Gjentagelse“?*) I mit lebsagende Brev siger jeg: „Det unge Menneſte forklarer Gjentagelsen som den anden Potens af hans Bevidsthed“ **).

Alt hvad der udfiges som Afgjørende om Gjentagelsen indholdes i den sidste Deel af Bogen, der begynder p. 79 og for at vække Læserens Opmærksomhed atter har Overkriften: Gjentagelsen ***). Alt hvad der er sagt i det Foregaaende, er bestandig enten Spøg eller kun relativt sandt, hvilket tilfrættelig er anstueliggjort derved, at jeg, der har sagt det, forsvinder om Altligheden og p. 92 siger: „en religiøs Bevægelse kan jeg ikke gjøre, det er min Natur imod. Derfor negter jeg dog ikke Realiteten deraf, eller at man kan lære saare meget af et ungt Menneſte.“ Fremdeles hedder det i Brevet, „at jeg i Forhold til det unge Menneſte er en forsvindende Person“ †); „enhver Bevægelse jeg har gjort var blot for at belyse ham“ ††); „han har fra Begyndelsen af været i gode Hænder, om jeg end ofte har maattet drille ham, for at han selv kan komme tilsiyne.“ †††)

Naar man nu vil anstueliggjøre, at Gjentagelsen i Individualitetens Verden betyder noget Andet end i Naturens og en simpel Gjentagelse, veed jeg ikke, man kan gjøre det bestemt. Naar man i sin Bestemmelse af Gjentagelsen bestemmer den saaledes, den er: transcendent, en religiøs Bevægelse, i Kraft af det Absurde, naar man er kommen til det Vidunderliges Grændse, Evigheden er den sanne Gjentagelse, saa troer jeg, at jeg har udtrykt mig temmelig forstaaelig for Bogens virkelige Læser, hvem jeg vil bede, hvad jeg næsten vil bede Bogen om, at tilgive mig, forsaavidt jeg forvansker dens In-

*) „Gjentagelsen“ p. 142. **) cfr. „Gjentagelsen“ p. 153. ***) I det fortløbende Brev siges derfor, „at Bogens Gang er inverts.“ p. 149. †) cfr. p. 156. ††) cfr. p. 152. †††) cfr. p. 156.

dividualitet, ved at gjøre aabenbare, hvad den helst skjulte i sig selv og kun ønske at betroe den virkelige Læser som Spørgens Betydning ved at gjøre den betydeligere i een og anden Uvedkommenhedens Dine, da den dog ønske at henlede saa ubetydelig som mulig i Rængdens Dine, men ogsaa ved sin Ubetydelighed at frelses fra Berigtigelsens Bigtighed.

Lad os nu vende os til Prof. Heiberg og hans forgyldte Nytaarsgave, men lad os ikke glemme, at hans Citater ikke gaar længere end til c. p. 40, at han ikke med et eneste Ord omtaler det Øvrige. Naar nu engang min lille Bog er bleven uhyggelig nok til at blive saa betydelig, at den kan blive Gjenstand for en Berigtigelse, saa maa denne ramme Bogens sidste Deel, hvor Gjentagelsen først fremsættes, medens Alt tidligere kun er enten Spøg eller relative Udsagn, af hvilke nogle vel kunne være sande, men dog kun ere ganske in abstracto sande, og derfor maa i Forhold til Realisationen tilbagelæbes, hvilket er anstueliggjort ved min Fortviolen. Men disse forskjellige Udsagn være nu hvad de være ville, intetsteds hverken i første eller sidste Deel er der Tale om Betragtningen af Gjentagelsen i Naturen, jeg har alene talt om Gjentagelsens Betydning for den individuelle frie Aand, hvilket jo ogsaa er ganske i sin Orden, naar man, hvad Titlen paa Bogen udsiger, forsøger sig i den eksperimenterende Psychologi.

*

[Det følgende Affnit synes at være en selvstændig, altsaa ny og anden Udarbejdelse af det samme Thema.]

3 Prof. Heibergs Fremstilling er Gjentagelsen bestandig.

— Gjentagelsen er i Naturen og forkynder sig her som Lov, hvilken Betragtning er den ideellere Betragtning af Gjentagelsen. Spørges der nu nærmere, i hvilket Forhold den endelige Aand træder og kan træde til denne Gjentagelse, da er Udviklingen heraf Hovedindholdet i Professorens Afhandling. Saavidt jeg har forstaaet denne løber den ud paa at aabne Menneskets Dø og Sands for Gjentagelsen i Naturphænomenerne, at gjøre hans Hjerte sølsomt derfor og sympatetisk dermed. Enhver Fortje-

nefte i denne Henseende, den være nu, hvad jeg ikke fordrister mig til at have nogen Mening om, uberegnelig ved sin Størrelse eller ved sin Eidenhed, tilhører ubelukkende Prof. Heiberg. I min lille Bog er der ikke sagt et Ord besangaaende, og der er vist Ingen, der rebeligere og smykkeligere end jeg kan bestrebe sig for at lade Hr. Professorens Fortjeneste af Menneſkeheden blive heel og ubeskaaren. Skulde mit Die og mit Hjerte ogsaa engang oplades til disse himmelske Betragtninger, o! da vil jeg ikke tvivle om, at denne Afhandling først har vaakt hos mig, hvad der behøvede Tid inden det viste sig tydeligere. — Indtil dette Dieblis har jeg kun fattet saa meget, at kun i Frihedens Forhold til Frihedens Opgave er der Alvor, overalt ellers hvor Aanden forholder sig til Andet, saaledes, at det ikke er Friheden, er den comiste Betragtning altid ligesaa berettiget som den sentimentale, netop ligesaa berettiget. Derfor indeholder Intet en saa streng, men tillige saa sikker Critik over en Individualitetets Elasticitet, som naar man ved Gjentagelse afsluider eller paa anden Maade faaer at vide, til hvilket Phaenomen han forholder sig alvorligt (cfr. Ryttaarsgaven p. 97).

Gjentagelsen er i Aandens Rige. Her betyder den dog mere, da „vi skulle see den Udvikling, som Gjentagelsen fører med sig og som paa en Maade ophæver Gjentagelsen som saadan.“ Gjentagelsen er altsaa i Aandens Rige, men er Udvikling. Nu er vi ved Verigtigelsen. Dette skal jeg nemlig have overseet og hine Ord af Professorens, der vel ikke ere gylbne som Goethes, men som dog idetmindste findes i en forgyldt Bog, indeholde tillige Verigtigelsen. Kun et tankeløst Menneſke kan have læst „Gjentagelsen“ igjennem og ikke opdaget, at dette netop med Bestemthed er fremsat der, anstueliggjort og udtrykt. Dog for en Ordens Skyld har jeg allerebe i det foregaaende citeret et Par Steber, til hvilke jeg henviser Den, der skulde have glemt hvad der er noget mere end et Par enkelte Udsagn, „Gjentagelsens“ hele definitive Stræben. I det forklarende Brev hedder det: „det unge Menneſke forklarer det som den anden Potens af hans Bevidsthed.“ Dette turde dog vel være det bestemteste Udtryk for, at Gjentagelsen af mig er

opfattet som en Ubvirkning; thi Bevirkningens anden Potens er jo ingen intetfagende Gjentagelse, men en Gjentagelse saaledes, at den nu har absolut Betydning i Forhold til det Foregaaende, er kvalitativt forskjelligt fra dette. Hvem mon nu Professorens har villet gavne med sin Berigtigelse? De Mange, der ikke have læst Bogen, kan den ikke interessere; de Faa, der have læst Bogen, behøve den ikke. Eller skulde det maaffee være mig Hr. Professorens vilde gavne. Professorens har da altsaa faaet den Mening, at jeg har gjort mig skyldig i den Bildfarelse, ikke at stjelne mellem Gjentagelsens Betydning i Naturen (om hvilken jeg slet ikke har talt) og dens Betydning i Aandens Rige (om hvilken jeg uo! saa bestemt som han har sagt det Samme og anstueliggjort det). Naar nu Professor Heiberg har grebet en saadan Mening ud af Luften, saa bør det sig ham ikke at blive staaende ved at udtale den, men han maa gaar vibere og forklare, hvorledes det er gaaet til, at det er slett, som slet ikke er slett. Det der skal forklares ligger ligesom visse Grevers Grevskab i Naanen, — hvad Under da, at Forklaringen traagter bidhen, hvor Professorens Rængsel er! Bildfarelsen forklarer Hr. Professorens deraf, at jeg i min Lovtale over Gjentagelsen*) egentlig har havt Naturens Kategorier for Die, og at jeg har gjort dette „synes at indlyse deraf, at han netop har anvendt det (Gjentagelsens Begreb) paa et naturphilosophisk Begreb, nemlig Bevægelsen.“**) Naar det nu staaer fast, hvad Hr. Professorens jo selv foredrager, at Gjentagelsen hører hjemme saa vel i Aandens som i Naturens Sphære, om den end i hiin betyder noget Andet end i denne, saa følger jo oo ipso deraf, at Bevægelsen ogsaa hører hjemme i Aandens Sphære. I vore Tider er man gaaet saavidt, at man endog har villet have Bevægelsen ind i Logiken. Der har man kaldet Gjentagelsen Mediationen. Bevægelsen er

*) Kun. Læseren vil behøve at [erindre], at Professorens har fundet denne Lovtale p. 2 og 3 og tildeels p. 34, hvorimod ikke et eneste Ord af den sidste Del har faaet Lov at komme med i den Lovtale, Professorens er saa god at lade mig holde.

**) Cfr. Ryttaarsgaven p. 98.

imidlertid et Begreb Logiken slet ikke kan bære. Mediationen maa derfor forstaaes i Forhold til Immanenten. Saaledes forstaaet laaber Mediationen sig igjen slet ikke bruge i Frihedens Sphære, hvor det Næste bestandig kommer frem ikke i Kraft af en Immanents men af en Transcendents. Det Ord Mediation har derfor tjent til Misforstaaelse i Logiken, fordi det tillod, at der til det knyttede sig en Forestilling om Bevægelse. I Frihedens Sphære har det Ord Mediation igjen slædet, fordi det kommende fra Logiken bidrog til at gjøre Bevægelsens Transcendents illusorisk. For at forhindre denne Mislighed eller denne tvetydige Overenskomst mellem det Logiske og Friheden, har jeg troet, at man i Frihedens Sphære [kan] bruge Gjentagelsen. At den forudsætter Bevægelsen, er ganske i sin Orden, og i Grunden indrømmet af Professor Heiberg derved, at han selv siger, at Gjentagelsen i Aandens Rige betyder noget Andet end i Naturens, og altsaa, som ovenfor bemærket, siger, at den er begge Steder. Dog dette siger jeg blot for at disputere et Dieblis o concessis. Skulde det behage Hr. Professoren at renoncere paa at have sagt det, skal det ikke komme mig derpaa an, min Smule philosophiske Tænkning har dog den gode Egenskab at den hverken sraar eller falder med Professor Heiberg, ligesaa lidet som hans Udsagn i Almindelighed egne sig til at standse Dens Udvikling, der ikke har forsømt at gjøre sig bekendt med den tydske Philisophi, for at lære af Mestre, hvad man helst og bedst lærer af dem. Bevægelsen er nu ikke blot dialektisk i Retning af Rummet (i hvilken Forstand den bestjæftigede Heraclit og Eleaterne, og senere blev saa meget brugt og misbrugt [af] Skeptikerne), men den er tillige dialektisk i Retning af Tiden. Dialektiken er i begge Retninger den samme; thi Punktet og Dieblisset svare til hinanden. Da jeg nu ikke veed at nævne tvende Støder, hvor Bevægelsens Dialektik i Retning af Tid er saa bestemt udtrykt, som Heraclit og Eleater udtrykte den i Retning af Rummet, saa nævnte jeg dem. Derved vandt jeg tillige, at der skulde en comist Betsønning over min foretagne Reise til Berlin, fordi Bevægelsen herved blev et Ordspil. Alt Eligt er tilladeligt i

en Bog, der ingenlunde forkynder sig som et videnskabeligt Bærk, og hvis Forfatter af Bæmmelse over den uvidenskabelige Naade paa hvilken man udbasuner Videnskabelighed, helst ønsker at være udenfor dette Hurlumhei, og saa langt fra at docere Trivialiteter har sin Glæde af at forudsætte hos Læseren den størst mulige Viden. Naar man lader Bevægelsen være i Forhold til Gjentagelsen i Frihedens Sphære, da bliver Udviklingen deri forstjellig fra den logiske Udvikling, at Overgangen vorder. Overgangen er i Logiken Bevægelsens Opbløshed, hvorefter den i Frihedens Sphære vorder. Naar saaledes Mulighed i Logiken ved Taktens Immanents bestemmer sig til Virkelighed, saa forstyrres man kun den logiske Proces's tanke Indesluttethed ved at tale om Bevægelse og Overgang. I Frihedens Sphære derimod er Muligheden og Virkeligheden fremkommen som en Transcendents. Naar derfor Aristoteles allerede har sagt, at Overgangen fra Mulighed til Virkelighed er en *κίνησις*, saa taler han ikke om den logiske Mulighed og Virkelighed, men om Frihedens, og sætter derfor rigtigt Bevægelsen. I hele den Schelling'ske Philosophi spiller ligeledes Bevægelsen en stor Rolle, ikke blot i Natur-Philosophien (*stricta sic dicta*), men ogsaa i Aands-Philosophien, i hele hans Opfattelse af Friheden. Det der her gør ham meest Bryderi er netop at faae Bevægelsen med. Men deri havde han netop ogsaa sin Fortjeneste, at han vilde have den med, ikke i den aandrige Forstand, i hvilken den senere i den hegel'ske Philosophi kom med i Logiken, og fra Logiken atter tjente til Forvirring ved at betyde for meget i Logiken og for lidt udenfor den. Dog tilføjer jeg gjerne, at her er saare mange Banffeligheder tilbage, og modtager med Taknemlighed enhver Berigtigelse, naar denne vel at mærke ikke berigtiger ved at rekonstruere Trivialiteter, og fremfor Alt ikke taler saaledes om Gjentagelsens Betydning i Aandens Verden, at Taler selv modbevise Taler, da det Mære, der næsten ophæver Gjentagelsen og gjør den til en anden, ikke bliver synligt eller hørligt, hvilket jo Professorens siger, man skal see. — Deels finder Professorens det sandsynligt, at jeg fornemlig har hørt Naturens

Kategorier for *Die*, deraf, at det jeg „tenderer til er, hvad man kalder en Livsphilosophi, men i en saadan vil et sympathiserende Samliv med Naturen være et væsentligt Moment.“*) Kan saadist gjerne være. Det maatte være et meget uersfarent Menneske, der ligeoverfor Professor Heiberg vilde benegte dette, naar det ikke er nærmere afgjort om han ved en Livsphilosophi forstaaer en caldæist Haarehvirvle, der figger Stjerner, eller en phantastisk Laban, der vil gjenindføre Romadeføllenes Levemaade, eller en Ughn, en Troglobyt, eller en pensioneret Embedsmand, der ligger paa Landet og sympathiserer med Naturen, eller hvad han forefter forstaaer derved. Den eneste verdenshistoriske Livsphilosoph, der har levet, er Socrates. Han var som bekendt absolut ligegyldig mod Sympathien med Naturen. Naar nu en Forfatter „forsøger sig i den eksperimenterende Psychologi“, saa er der ingen Sandsynlighed for, at det, der bekræfter ham, skulde være Sympathien med Naturphænomenerne. Men denne Usandsynlighed passer ganske ligesom det „sandsynlige“ Bevis til det, der skal forklares og bevises, eller til Berigtigelsen, — som denne nemlig har intetsteds hjemme, saa har Forklaringen og Beviset hjemme sammesteds.

I *Andens Rige* er *Gjentagelsen* (hos Professor Heiberg). Dog det Udtryk *Andens Rige* er fleertydigt. Det kan forstaaes om Verdens-Anden og om den individuelle And.

I Verdens-Andens Rige er *Gjentagelsen*. Professorén siger i denne Anledning, for at belyse *Gjentagelsen*s Forstjellighed fra den i Naturphænomenerne: medens der ingen saadan Udvikling findes i Naturen, gaar derimod i *Andens Rige* enhver ny Generation ud over den foregaaende og benytter dens Resultater til virkelig nye Begyndelser, det vil sige til saadanne, som føre til noget virkelig Nyt.***) Denne Blisdom har nu i prægnant Forstand den mærkelige Egenskab, at den altid kommer bag efter og gavner alle de saligt henfævede Generationer, hvortil den i Retning af Frihedens Problemer aldeles Intet forklarer. Desuden er *Gætningen* netop affattet i disse

*) [p. 98]. **) *Cfr. Nytaarsgaven* p. 95.

Ord endog saa blandt de yngre Studerende ligesom en Børnereimse saa bekendt, Noget som selv en Styrmer, der ryger af Pinden til Attestats, om han end ellers ikke veed et Ord, dog veed ordret udenad, Noget som kun Manufacturerer fortælle deres alleryngste Disciple og tage med endog i det allerkorteste Indbegreb, i det til 1 Drachme.^{*)} Man tør da uden at gjøre sig skyldig i nogen strafværdig Letsindeghed forudsætte dette bekendt, og uden at kunne bestrykkes for overtroist Tillid til Menneſkeheben antage, at den, der skriver letlighedsvis om philosophiske Ting, ikke er uvidenbe derom, og altsaa ikke til at berigtige ved en intetliggende Gjentagelse af en Phrase.

Dog der er jo ogsaa et Mandens Rige, hvilket er Individernes. Skalbe Gjentagelsen ikke ogsaa her blive et Problem, og vel at mærke et saadant, at Gjentagelsen er udenfor Individet i Natur-Phænomenerne eller Begivenheds-Phænomenerne, og Individet forholder sig væsentligt ubetydnende om, hvad det ikke væsentligt kan gribe ind i, men i det Høieste kan formaaer følsomt at fordrive Tiden med. Skalbe det ikke være af Betydning netop at oplyse dette, naar man berigtiger en Forfatter, „der forsøger sig i den eksperimenterende Psychologi“?

I den individuelle Mands Verden er Gjentagelsen efter Professor Heibergs Fremstilling. Den er her som allevegne kun for den contemplerende Mand ikke som Opgave for Friheden. Her viser den Confusion sig tydeligen, som Hr. Professoren har afledkommet ved at ville berigtige, hvad han formodentlig, noget der ogsaa var ganske mod min Forventning, ikke har faaet Tid til at gennemlæse, om han end var splendid nok til at spendere et Dieblit paa at berigtige en Bog, der hvis ellers nogenstude nogen Bog i dansk Litteratur har gjort det, ikke har paanset sig noget Mænske eller trængt sig frem, som havde den nogen Betydning. Spørgsmaalet om Gjentagelsen er for Professor Heiberg Spørgsmaalet om dens Betydning for Contemplationen. Den er overalt, betyder noget mere i Mandens end i Naturens Rige. Er den ikke i Die-

^{*)} Cf. Platos Kratyll, en Ytring af Socrates.

vilket, saa faaer Individet at vente til den kommer, og da kan han otter det Nære, som ligger i Gjentagelsen. Det Nære, som Subjektiviteten gjør Gjentagelsen til, er bestandigt et Betragtningens Nære, enten saaledes, at dette Nære er i Gjentagelsen og Betragtningen nu „vil see det“, eller seer det, eller saaledes, at det snarere er en Ytring af den individuelle Betragtning i sin Vilkaarlighed, en Ytring af den kun æsthetisk betydningsfulde bestemte Individualitet i sit Forhold til Gjenstanden. Saa snart derimod Individet opfattes efter sin Frihed, da bliver Spørgsmaalet et andet: lader Gjentagelsen sig realisere. Gjentagelsen i denne prægnante Forstand som Opgave for Friheden og som Friheden er det, efter hvilken min lille Bog er nævnet, og som i min lille Bog er bleven til i Individualitet og Situation skildret og anskueliggjort, hvilket netop er Psykologen Høvelsagen og det man er berettiget til at søge og fordræ æsthetisk fremstillet af den, der, til Forskjel fra den videnskabelige Psykolog, meget uslagtig har betegnet sig selv som „experimenterende“. Om Gjentagelsen saaledes forstaaet findes intet Ord hos Professor Heiberg. Problemet om Gjentagelsen har faaet ved min Opfattelse en ganske anden Stilling, det er viist over i sin Stræben til det Religiøse, hvilket paa saa mange Maader er antydet og tilstrækkelig udsagt. Hvis jeg i Bogen ikke havde villet forholde mig blot psykologisk og æsthetisk og kun skjult villet spillet en hemmelig Efterretning i Haanden paa den Læser, hos hvem jeg, hvad jeg altid har gjort mig en Glæde af i Forhold til min Læser, forudsatte nok saa megen Kjendskab baade til nyere og ældre Philosophi og til de religiøse Problemer, som hvad jeg selv kan have, da skulde jeg let have udført, hvortledes Gjentagelsen ad denne Vej bevæger sig frem til [dens Betydning i?] Forsoningen, hvilket er Gjentagelsens dybeste Udtryk. Netop fordi jeg har hørt dette in mente, derfor har jeg vaaget over ikke at forvegle Mediation og Gjentagelse, fordi Mediationen ligger i Immanensen, og derfor aldrig kan have foran sig en religiøs Bevægelses Transcendens (det Dialektiske er her endnu kun i Retning af Stjebne og Forsyn), end sige Spændens Virkelighed, hvilken ikke er til

at have ved nogen Mediation. At jeg har havt dette in memo er klart af mine Prædicator om Gjentagelsen, hvilke jeg allerede har citeret, at den er transcendent, religiøs, Bevægelse i Kraft af det Absurde, der indtræder, naar man er kommen til det Vidunderliges Grændse, hvilke Udsagn alle ere Stikord for Den, der, hvilket jeg altid gør mig en Glæde af at forudsætte hos Læseren, ved Besleed om de philosophiske Problemers Stilling i de forskjellige Regioner.

Hvor langt Hr. Professor Heiberg er fra at ville opfatte Gjentagelsen som Opgave for Friheden, viser sig meget tydeligt i den Maade paa hvilken han citerer Goethes gyldne Ord. Ved at citeres paa den Maade blive de i det Høieste kun at betragte som forgylbte. For at indstærpe den sjældne Sympathi med Gjentagelsen i Naturen anføres disse Ord. Citatet er temmelig langt. Først handler det virkelig om Sympathien med Naturen. Men Citatet vedbliver. Og see! Citatet taler nu pludselig om noget Andet, og afslutter deriblandt: „hvad der ogsaa ængster den sølende Yngling er den ustandselige Gjenkomst af vore Feil; thi hvor tilbøgt lære vi at indsee, at ibet vi uddanne vore Dyder cultivere vi vore Feil.“ Gjentagelsen er altsaa ogsaa her (i Frihedens Phænomener o: der er ingen Frihed) ligesom den er i Naturen. Spørgsmaalet er kun, hvilken Betydning den kan faae for Betragtningen, alt eftersom denne ved at leve sig ind deri. En saadan Betragtning seer dog vel neppe Individet efter sin Frihed, og dog er det, lige efter Citatet af Goethe, at Professorens, der dog først har mindet om, at Goethe selv forklarer hiin Mangel paa Sympathi med Naturen og hiin Hypochondri af, at engelske Forfatteres Ræsoning er almindelig udbredt, og dog er det lige efter Citatet, at Professorens foredrager Gjentagelsens Dialektik. Man seer da let, at det Hypochondre laae i, at hiin sølende Yngling ængstes, ved at hans Feil gjentoges; havde han været indviet i Gjentagelsens Dialektik, saa havde han vidst at sympathisere med Gjentagelsen.*)

*) Num. Pag. 110 synes Hr. Professorens at tale lidt anderledes.

At tage Gjentagelsen i den Betydning, i hvilken jeg ved at behøje den i Spørgens og i Fortvivlelsens Modsatning har labet den blive til, Milbret og anstueliggjort, hørligt i Tidenskabens Pathos, er ikke falden Professorens ind, men vel at berigtige min Opfattelse. Saa snart vi tænke Friheden, forsvinder al Hr. Professorens alvorlige Bide om Gjentagelsen som en Spøg. Eljendt jeg ikke gjerne forlader Individernes Rige, vil jeg dog i Betragtning af, at Hr. Professorens atter i denne Afhandling gebærder sig som hele Tidens Fjæller og Løge, tage et Exempel fra en større Tingenes Orden for at vise, hvorvidt Professorens Opfattelse rækker og er istand til at hjælpe nogen Tid. Derfor i dette Dieblid den græske Nation vaagnebe op af sin Dvale, gned Sønnen ud af Diet, og nu kom til at tænke paa hiin guddommelige Tid, da hele Verdens Befolkning var retfærdigen deelt i to uendeligt ulige Dele: i Græker og Barbarer, da det lille Grækenland eiede Alt hvad der var stjunt og herligt, og derved viste Inddelingens Retfærdighed, da det lille Grækenland vidste at frede om sin Eiendom og gjøre Snævringen ved Thermophylæ endnu suævrere end den var af Naturen, vidste med Sværdet at bevise, hvad der allerede var afgjort ved Aandens mægtige Beviiisning, at Inddelingen var retfærdig — og Spørgsmaalet nu blev om en Gjentagelse, hvad saa? Da vilde Professor Heiberg docere: „i Aandens Verden betyder Gjentagelsen noget mere end i Naturens, det gjælder her om at see Udvillingen, idet den ene Generation begynder, hvor den anden slap. Derfor altsaa Gjentagelsen realiseres, da vil Betragtningen i den see det Nere, der maa være i Forhold til hvad Grækenland eengang var — skulle vi deraf tage Anledning til at gaae ud at ligge Stjerner, at vore Digtere engang nøiagtigen maa kunne angive hvorledes Stjernerne stod paa Himlen i den Stund, da Grækenland gjenføjtes, og ikke betegne det ved en stumpe Phrasologi, at det blev atter som i gamle Dage, kun een Himmel og kun eet Grækenland“. Spørgsmaalet er det imidlertid, om man ved at ligge Stjerner indfrier Gjentagelsen, ligesom man i Pantelege indfrier sit Pant derved. Dog dette blot som et større Exempel.

I Individet viser Gjentagelsen sig saaledes som Opgave for Friheden, hvor der bliver Spørgsmaal om at frelse sin Personlighed fra ikke at forflygtiges og ligesom pantsættes i Begivenhed. I det Dieblif det viser sig, at Individet kan tabe sig i Begivenhed, Eljebue, tabe sig saaledes, at han derfor ingenlunde ophører at være contemplerende, men tabe sig saaledes, at Friheden gaaer op i Livets Brøl uden at efterlade en Rest, da viser Problemet sig, ikke for Contemplationens fornemme Møgelighed, men for Frihedens besværede Lidenstabs. Og her ligger netop en Opgave for den psykologiske Stilbring og Anstueliggjørelse, der ikke in abstracto igjen forebrager en eller anden Sætning: at Friheden er det übergreifende, Noget som dog Professor Heiberg ikke engang har gjort, men in concreto, i Lidenstabs Brydninger, hvilket Den forstaaer, der betragter Gjentagelsen saaledes, at han sætter den for Alvor i Forhold til Bevægelsen, og igjen ikke mener, at Bevægelsen er en Narrestreg med ind i Indbegreb for 1 Drachme zum Gebrauch for en eller anden ublevet Eljønffrider.

Da nu den Berigtigelse, med hvilken Professor Heiberg har benaadet min Udvikling, er en saadan som ovenfor er viist, saa er det let at indsee, hvilken besynderlig Belysning der nu falder paa de Citater af min Bog, der efter at have abrennueret den tidligere Bildfarelse og gjenmemgaaet Berigtigelsens Røttrelse, nu, idet de tillige ere satte under en veiledende Restriktions specielle Politi-Opfyn, have fundet en hæderlig Plads i den forgyldte Nytaarsgave. Det menneskelige Hjerte er forfængeligt og svagt, især en Forfatters Hjerte. At see sit Navn indtegnet om ikke i Livsens Bog saa dog i den forgyldte Nytaarsgave, at blive her citeret som den, der næstenveels har sagt noget meget smukt og træffende — hvad vil en Forfatter mere? Om nu ogsaa den, hvis Godhed Herligheden stuldes, tillader sig en ustyldig lille Frihed, at være ligesaa ugeneert i at forstaae som i at berigtige, maa man da ikke være dum, for ikke at kunne oversee dette i Sammenligning med Optagelsen blandt de Fortællere og da at drage sig Anprisningen til Nytte. Siger ikke Bazil, at Figaro er dum, da han ikke kan indsee,

at Grevens Forhold til Susanne kan flaffe ham en uberegnelig fordel, hvilken er aldeles at sammenligne med den som en Forsætter er i stand til at opnaae, naar han er saa heldig, at en velsornemme Rand frister hans uslybige og ubetydelige Taster til, i et Hjædesløst og vidtløftigt Forhold at blive noget Stort.

Dog til Citaterne. Berigtigelsen er jo den, at hvad jeg har sagt skal høre hjemme i Forhold til Gjentagelsen i Naturen, og forslaaet saaledes skal det Udsagte være meget smukt og træffende. I gamle Dage forstode Ordene og jeg hverandre, nu ere de blevne saa fornemme, at jeg ikke kan forstaae dem. For dog ikke at trætte Læseren med at gjennemgaae hvert enkelt, vil jeg tage det første, og hengive mig i min fatale Skjebne at skulle tælle Professor Heiberg for Berigtigelsen og Æren, og at skulle volde Læseren ny Uleilighed med, hvad jeg selv altid har anseet og udgivet for en Ubetydelighed. „Gjentagelsen er et afgjørende Udtryk for hvad Erindring var hos Grækerne. Som da disse lærte, at al Erkjendelse er en Erindring, saaledes vil den nye Filosofi lære, at hele Livet er en Gjentagelse.“ Man anvende nu under Hr. Professorens Auspicier disse Ord paa Betragtningen af Gjentagelsen i Naturphænomener, og man finde Meningen. Hvad det overhovedet skulde sige, at gjøre denne Forskjel mellem den antike og moderne Betragtning af Gjentagelsen i Naturen. I den senere Deel af Afhandlingen anbefaler Hr. Professorens jo netop Grækerne Betragtning, deres Sympathi for Gjentagelsen i Naturen. I forudgangs Dage betydede Ordene noget andet eller betydede dog lidt. Jeg har nemlig i min lille Bog bestandig talt om Frihedens Problemer for det individuelle Liv. Græciteten var nu i en vis Forstand lykelig, men standsebe denne Lykke, da viste Erindringen sig som Frihedens Trøst, kun i Erindringen og ved at begiude sig tilbage i den eiede Frihed sit evige Liv. Den moderne Anskuelse maa derimod søge Friheden fremad, saaledes at Evigheden her aabner sig for ham som den sande Gjentagelse fremad. For den græske Betragtning viser Evigheden sig, seet fra Dieblisset, igjennem det Forbigangne, den moderne Anskuelse maa

sine Evigheben, seet fra Dieblisset, gennem det Tilkommeude. Naar da Lykken atter her standser, naar Krisen indtræder, da betyder det at Friheden skal trænge frem, ikke trække sig tilbage. At dette er Meningen behøver i Sandhed intet Bevis, og dog er der et saabant i Vogen, naar man er kommen saavidt, at man er kommen til p. 91, hvor der findes en Gentydning til denne Sætning. . Det unge Menneskes Liv er standset, Krisen indtraadt, han er stødt paa Problemet om Gjentagelsen. Jeg har imidlertid opgivet i Fortvivlelsen min Theorie om Gjentagelsen, fordi dog ogsaa mit Standpunkt laa i Immanentsen, men nu bemærker jeg blot om ham, at han gjør vel i ikke at søge Oplysning derom i den græske Filosofi; „thi Grækerne gjøre den modsatte Bevægelse, og en Græker vilde her vælge at erindre.“ Naar han da søger Veiledning og Hjælp hos Job, saa er vel forsaavidt Gjentagelsen allerede forlængst opdaget, hvilket vistnok heller albrig har været min Mening at benegte, da jo Job er fremstillet, men derfor kan det dog være ganske rigtigt, at Gjentagelsen i Forhold til en nyere Filosofi er at opdage af en nyere. Derfor hedder det i umiddelbar Fortgang med det Citerede (p. 91), „den nyere Filosofi gjør ingen Bevægelse, den gjør i Almindelighed kun Ophævelse, og forsaavidt den gjør en Bevægelse, ligger denne altid i Immanentsen, Gjentagelsen derimod er og bliver en Transcendens.“ Naar man nu vil tage den indeholdte Tanke, uden dog at ville dable mig for, at jeg i en æsthetisk og psykologisk Skildring bestandig sørger for at det Enkelte der udfiges tillige er Replis i Individualitet, saa er Alt troer jeg temmelig tydeligt. Naar man taler om Friheden i Immanentsens Bestemmelser, saa er Krise og alt Saabant kun illusorisk, hvorfor det jo ogsaa gaaer saa nemt med at faae den ophævet. Saa snart derimod dette bliver opfattet med Virkelighedens Interesse, saa vil Differentsen ret tydelig vise sig mellem den græske Erindren og Gjentagelsen, der indtræder efter at hele Krisens Bevægelse er indtraadt, men indtræder netop ved at trænge frem. En saadan Fremtrængen er betegnet i Job nemlig deri, at han holder paa, at han har Ret, thi denne

frilhedens lidenskabelige Svømsløshed er en aandelig Fremtrængen, og en legemlig er der jo ikke Tale om.

Som det nu er gaaet dette Citat, saaledes er det gaaet flere, ja de fleste: ved at blive indkaldte af Litteraturens Rector, Hr. Professor Heiberg, og af ham berigtigede et encomio publico ornatum — ere de blevene meningsløse. Dog eet Exempel maa være nok, jeg snuffer hverken at tage Livet af Læseren eller af mig selv eller af de stakkels Citater ved en saadan drøbeude Rjedsommelighed.

Min lille Bog havde neppe ventet saaledes at blive berørt af Stjebnen. Jeg havde forudsat hos Læseren nogenlunde velfunderede Kundskaber i Philosophiens forskjellige Sphærer. Hvad der maatte ansees for aldeles bekjendt af Enhver, havde jeg, med den Udsæelse hvormed man fremsætter Sligt for ikke at blive sig selv mobhydelig og latterlig i en dygtig Læfers Dine, havde jeg indklædt i Spøg og Overgivenhed. Det Hele havde jeg lagt humoristisk an og derfor sørget for, at der ogsaa var en dybere Tanke. Dog har jeg ved intet Ord eller Mine tilkjendegivet, at jeg vilde docere. Skilbringen og Ansælgiggjørelsen var min Opgave, og den har jeg løst. Læserens Forhold tænkte jeg mig saaledes. Han vilde opbage Hovedtanken, og enten han nu fandt den sandt eller ikke, saa vilde han dog tilstaae, at ganske saaledes havde han hidtil ikke tænkt sig den, og forsaavidt finde det i sin Orden, at jeg skrev derom. Spøgen vilde han forstaae og more sig derved; Høfligheden vilde han forstaae, at jeg ikke i en belærende Tone tillod mig at skrive Trivialiteter, men priisgav det Bekjendte til Spøg, i samme Forstand som tvende Philologer kun spøgende vilde sige til hinanden, at amo habet af verbum amavi amatum amare, naagt det jo dog er sandt, og ganske alvorligen siges paa Skolen til Disciplene; Høfligheden vilde han forstaae, at selv i Forhold til det Betydeligere i Bogen havde jeg dog i den Grad i Retning af at docere viist mig sømmelig tvivlsom, at jeg intet Dieblis har skrevet saaledes, at Læseren føler noget Spor af Belærelse. Saaledes skrev jeg; jeg var overbevist om,

hvad jeg endnu bestanbig er overbevist om, at der fandtes hist og her en enkelt Læser, der selv om han syntes godt om Bogen, vilde synes endnu bedre om, at jeg netop strev saaledes, og frelst min Sjæl fra den umenneskelige Vigtighed, hvormed man nu docerer Trivialiteter: Mere forlanger jeg ikke, og om Virkeligheden end protesterer, hvad den hidtil ikke har gjort paa nogen mig søelig Maade, det gjør intet til Sagen; thi jeg bliver ved og bliver ved, ikke contemplerende men handlende at være forvist om, at jeg har Ret og at troe paa Gjentagelsen.

[Paa løse Blade:]

Da Socrates engang var gaaet udenfor Athens Porte, viste det sig, at han ikke kjendte Beskeed om Egnen. Da nu Phaedros forundrede sig over, at han maatte føre den forunderlige Mand (*αἰσχρογένης*) om, som var han en Fremmed, sagde Socrates til ham: „O! Kjære tilgiv mig; thi jeg er meget vidbegjærlig, men Landflaber og Træer lære mig Intet, men derimod Menneskene i Byen.“*) Dette Udsagn har jeg stræbt at lægge mig paa Sinde og at fuldkomme, saaledes som et underordnet Menneske formaaer at fuldkomme hvad en i Højneste Forstand overordnet Mand har sagt. Det har derfor været mig en Glæde i Forhold til ethvert Menneske at betragte mig selv som Lærling. Men om jeg end saaledes udvider det Begreb Lærling, saa følger dog deraf ikke, at jeg ikke atter skal vide at anvende det i strengere Forstand, og naar der da i strengere Forstand er Tale om at være Lærling, hvis vilde da ikke ønske at være en Lærling af Professor Heiberg? Men om dette end har været mit brændende Ønske, saa har det dog i en senere Tid faldet mig vanskeligt, fordi han altid med sit Blif omfatter noget saa Storartet, at det ikke ret vil lykkes mig at følge ham. I en senere Tid vendte hans Blif sig ud mod det vide Fjerne, hvor han, ibet han prophetisk stirrede hen for sig, som en grublende Genius sønede Systemet, Realisationen

*) Cf. Platos Phaedros. (Afr's Udg., 1ste D., p. 132).

af længe paatænkte Planer.*) I disse sidste Dage derimod vender hans Blik sig opad mod de himmelske Ting, hvor han udgrunder Stjernernes Løb og spejder efter Behoerne paa hine fjerne Kloder, og svarer den, der bekymret spørger ham om Resultatet, at Intet er til Hindrer for paa de andre Kloder at tænke sig Mennesker, der have den misundelsesværdige Begavelse at være begavede med Svinger,**) og forsaavidt han et Dieblisk vender sin Betragtning mod Jorden, betragter han ikke Stater, ikke Individer, ikke Verdensdele, men hele Jordkloden og fra et saa forsvindende***) Standpunkt, at der skal en stor Sjæl til at have Mod til at fatte det Trøstelige i, „at ogsaa i astronomisk Henseende indtager Jorden en høist respektabel Plads paa Himlen.“ Begge Betragtninger ere saa storartede, at det ikke er givet Enhver at lære Noget af Resten. Mit Blik kan ikke vende sig saa vidt, det er ikke blot fængslet til Jorden og det Nærværende, men til de Enkelte, og ethvert Individ paa Gader og Stræder og i Husene, en Tjenestepige ikke mindre end en Philosoph, er for mig rigt Stof til Glæde og Betragtning. Dette forslaaer jeg og stræber jeg bestandig bedre og bedre at forstaae, det hvad hiin græske Bise fuldkommede, der opgav Kunsten, „og da han indsaae, at Studiet af de physiske Ting ikke er vor Sag (ἡν ὁμοῦν θεωρεῖν μὴδὲν ἔστιν ἡμῶν ἀμὰς), nu begyndte at philosophere over de ethiske Ting i Bærstøberne og paa Torvet“ (cfr. Diagonen af Laerte, anden Bog, Cap. 5, § 21 om Socrates).

*

*

*) Cfr. Fortalen til de 23 logiske §§ der findes i „Persens“: „Forfatteren tillader sig herved at meddele det første Bidrag til Udførelsen af en længe næret Plan, nemlig at fremstille det logiske System... Endvidere har han det Formaal, ved nærværende Fremstilling og dens Fortsættelse at bane Veien for den Æsthetik, som det længe har været hans Drøst at levere, men som han ikke kan afsende i Verden uden iforveien at have givet den det logiske Støttestpunkt, hvortil den kan holde sig.“ August 1838.

**) Cfr. Nytaarsgaven p. 139. „Det Spørgsmaal ligger nær, om man ikke paa andre Kloder kan tænke sig Mennesker, som ere begavede med Svinger. Herpaa svarer, at Intet er til Hindrer for denne Forestilling.“

**) [3 Marginen:] universelt

Hans Præstation i denne Henseende vil jeg ikke kunne bedømme og jeg afholder mig derfra. Derimod kan jeg ikke nægte, at det er mig i en vis Forstand en stor Glæde, at han har kastet sig paa Astronomien, forsaavidt det nu nemlig engang galt skal være. Og skal det være galt, kunde der unægtelig hændes noget Værre. Da Professor Heiberg for et Par Aar siden i sit apokalyptiske Digt*) afflørede Himlens Hemmeligheder, og en tjenstvillig Kritik og en gestæftig Opinion ikke dunkelt just lod forstaae, at Heiberg nu var bleven Dante, begyndte jeg allerede at frygte. Den, der til hiin Tid lidt omhyggeligen iagttog vore Smule Forhold, vil vist ikke nægte, at der stundom yttrede sig Symptomer, der syntes at tyde paa det Forfærdelige, at Professor Heiberg, der tillige altid har været Philosoph, pludselig skulde undergaae en ny Metamorphose og vise sig som den, der skulde forklare Theologiens Gaade. Dette vilde vel være bleven pubserligt nok, men var dog egentlig ikke at ønske, og allermindst kunde Den ønske det, der, som Du let har indseet, min kjære Læser, bestandig har Theologien in mente, om han end aldrig ved Løfter og Debudeller har søgt at hane Veien enten for sin Tanke eller sin jordiske Personlighed. Nu er denne Angest forsvunden, og Glæden tør være aldeles sorgløs. Hvert Menneske har en Røphest. Professor Heiberg har faaet sig en ny. Man behøver da blot at holde ham astronomisk beskæftiget. Hvorledes man bærer sig ad hermed, lærer man ypperligt af Pernilles Taktik med Vielgeschrey i Holbergs Stundesløse. Man lader i et eller andet Blad indløbe astronomiske Forspørgsler til Professor Heiberg. Man lader i et udenlandsk Blad et eller andet Universitet affordre ham en astronomisk Betænkning o. s. v. Viser dette sig ikke længer tilstrækkeligt, da vover man det Yderste. Man udklæder et Par Leietjenere som et fjernt stjernetyndigt Folks Udsendinge, der ere komne for at becomplimentere Hr. Professoren og forelægge ham en astronomisk Gaade, ved hvis Besvarelse det viser sig, at han er den Frelser, som hiint fjerne Folk behøver. Til den Ende ere

*) „En Sjæl efter Døden“ i „Nye Digte“, 1841.]

Leetjenerne instruere, at de, i hvad end Professorens svarer som Forklaring paa Gaaden, saa snart han har svaret, falde paa Knæ for ham og tilbede ham, og nu forkynde Fortsættelsen, at de ere udsendte for at afhente ham til hiint fjerne Fjeld for at han skal præsidere paa en Generalforsamling af Astronomer. Han forlader Familie, Venner, Theatret, ——— Theologien, — og reiser ud.

Dette er lidt „Julespøg og Nytaarsløier“, som vi høilig behøve og som Du, min kjære Læser, ikke saa meget kan talle mig som Professor Heiberg for.

Og hermed tager jeg for denne Gang Afsted med mig. Den hele Sag er mig qua Forfatter en Ubetydelighed. Saadan en lille Bog som „Gjentagelsen“ bruger jeg ikke saa lang Tid til at skrive, og derfor kan jeg let more mig som et Barn, der lader et Blad Papir flyde ud af Vinduet, over dens eventyrlige Stjebne. Naar jeg faaer Tid og Lyst igjen, skriver jeg en ligesaa snurrig Bog igjen. Hvad jeg har skrevet, har jeg i en vis Forstand kun skrevet som dansk Læser, som en Læser, der har læst baade „Gjentagelsen“ og Professor Heibergs Smule Berigtigelse og Forgubelse af Trivialiteten. Anledningen derimod til, at jeg har skrevet, er den, at jeg selv er

Forfatteren.

[Paa et løst Ark:]

Min kjære Læser!

„Gjentagelsen“ var ubetydelig, uden al filosofisk Præ-
tension, en snurrig lille Bog, henkastet som et Bizarreri, og
besjnderligt nok skrevet saaledes, at Kjæfterne om muligen ikke
skulde kunne forstaae den. Bar Bogen imidlertid snurrig, saa
er dens Stjebne endnu snurrigere. Himlen og Professor Hei-
berg maa vide, under hvilken Stjerne jeg har skrevet og udgivet
den. Det er som Hereri, saaledes er Alt forandret. Ved
Hjælp af Professorens Berigtigelse vil nu Enhver kunne for-
staae den. Den Eneste, der ikke kan det, er mig, Forfatteren,
og Dig, hvem jeg tillob mig at besvære med hiint forklarende

Brev. Dog er det bedre, at dette skeer saaledes, og at jeg opfordrer Dig dertil og selv priser Styrelsen, hvem jeg næst Professor Heiberg har at takke for, at Alt blev vendt til det Gode. Saaledes som jeg havde tænkt mig det, var det Hele en Ubetydelighed, lidt Spøg og Alvor mellem hverandre, bestemt for Dig, og saavidt muligt bestemt til ikke at paaagtes af Andre. Nu derimod er Alt vendt til det Gode for Menneſſe-
heden og Dogen har endog faaet lidt Betydning, iagttaget fra Videnskabelighedens ophøiede Observatorium. Saa glæd Dig da med mig, thi ogsaa dette har jo ikke blot sin sjønne, men ogsaa sin fornøjelige Side.

Mere kan jeg ikke forlange af Dig. Min øvrige Glæde vil Du ikke saaledes kunne dele med mig. Man har haft Exempel paa, at en Mand, der vandt den store Gevinst i Lotteriet, gik fra Forstanden af Glæde over sin Lykke. Saaledes gik det mig, da jeg saa nogle af mine Tanter indkaldte for Pitteraturens Rector Magnificus, af ham berigtigede et encomio publico ornat; da jeg saa mit Navn indtegnet, om ikke i Røsens Bog, saa dog i den forgyldte Ryttaarsgade; saa mig citeret som Den, der vel ikke havde sagt noget „meget smukt og træffende“, men dog næstendeels havde sagt det.

Sindssvaghed har den samme Egenſkab som Døden, den løser op for et Menneſſe, forklarer hans Væsen i en høitidelig Fryd, gjør ham ubestridelig lykkelig, saaledes som jeg nu er blevet det. Hvis Du kunde see mig! Som i en Dands, i et lyrisk overbættets Hopsasa veed jeg neppe, hvad Fod jeg vil staae paa, og forsaavidt jeg et Dieblis forbliver hvilende i en svævende Stilling, da smiler jeg saligt hen for mig, nydende Slutningen af en bekendt Follevisse: „Hurra for Dig og mig siger jeg, den Dag forglemmes albrig, nei Hurra for Dig og mig siger jeg, den Dag forglemmes albrig.“ Saa dum er jeg nemlig ikke, at jeg ikke skulde kunne blive glad af Glæde. Og dette var jo dog det Eneste, der kunde være til Ginder for min Glæde. Siger ikke Bagil, at Figaro er dum, da han ikke kan indsee, at Fr. Greuens Forhold til Esfame kan være ham til en uberegnelig Fordeel, hvilken netop er at sammen-

ligne med den en Forfatter kan have, naar en høitstaende Mand kaster sit Blik paa hans ubetydelige og fordringsløse Tanker og lover dem, ved et skjodesløst og noget vidtløstigt Forhold til sig at blive noget Stort i Verden.

Foraaavidt Forstanden og med den Tvivlen en enkelt Gang vender tilbage, faaer den dog aldrig Magt over mig. Ifører Tvivlen sig denne Skikkelse: om det dog ikke skulde være muligt, at Professorens ikke havde faaet Tid at læse Bogen heelt ud, da svarer jeg den smilende: denne Antagelse vilde jo være mod al Analogi, da enhver Analogi, hentet fra Forholdet til en meget stor Bog, Intet beviser med Hensyn til en meget lille Bog. — Utrør Tvivlen sig saaledes: om det dog ikke skulde være muligt, at Professorens trods al sin philosophiske Videns og sit systematiske Omfang, dog i Forhold til enkelte Problemer, især de religiøse, manglede, ikke den fornødne Hurtighed til at forklare, men den søftelige Langsomhed til at forstaae Banke- lighederne, inden man forklarede dem, da seirer dog lettelsen Galskaben. Min Tro paa Professor Heibergs philosophiske Præstation er urokket, han har endnu aldrig stuftet min Forventning. Man prise Ingen lykkelig før han er død; men man sig heller ei om Noget, at han i en eller anden Retning har stuftet Forventningen, saa længe han lever og ikke har præsteret Noget i denne Retning. Desuden har Hr. Professorens jo netop ved denne Leilighed gjort et Vidunder. Idet han har forklaret Gjentagelsen, har han tillige kunstnerisk anstueliggjort Gjentagelsen, da i hans Fremstilling det „Nære, man i Aandens Rige vil see i Gjentagelsen, det Nære, der næsten ophæver denne som saadan“, bliver tydeligt i Forhold til hvad enhver theologisk Studerende ved Københavns Universitet og enhver i Philosophien ikke aldeles Ukyndig vidste iforveien. At Gjentagelsen ikke blot er for Contemplationen, men at den er Frihedens Opgave, at den betyder Friheden selv, Devotighedens anden Potens, at den er Metaphysikens Interesse, og tillige den Interesse, paa hvilken Metaphysiken strander, Løsnet i enhver ethisk Anskuelse, *conditio sine qua non* for ethvert dogmatisk Problem, at den sande Gjentagelse er Evigheden, medens Gjen-

tagelsen dog, (ved at forfølges psykologisk saa langt, at den forsvinder for Psychologien som transcendent, som en religiøs Bevægelse i Kraft af det Absurde, der indtræder, naar man er kommen til det Vidunderliges Grænse,) saasnart Problemet stilles dogmatisk vil komme til at betyde Forsoningen, hvilken ligesaa lidet som en religiøs Bevægelse, der endog blot er dialektisk i Retning af Skjebne og Forsyn, lader sig bestemme ved den fra Immanensen hentede Mediation. — Alt dette og alt Deslige, min kjære Læser, er Misforstaaelser, som kun Den kan falde paa, der ikke var vidende om den Fremstilling af Gjentagelsen, som sthyldes Professor Heiberg og som er ligesaa dybfundig som original. Efterhaanden som jeg gjør mig dette tydeligt, flygter Forstanden bort og Tvielen. Fristes den mig mere, da har jeg endnu et Middel, jeg slaar den med en Auctoritet. Har Hr. Professorens Fremstilling ikke ogsaa for den undrende Grosfæder Nathansons*) forbaasende Tanke vilst sig at være dybfundig og klar? Og Nathanson han er Manden, der forstaaer sig paa Videnskabelighed, der kan, at jeg skal tillade mig en Hentydning til Livets fressende Videnskab, beregne Forskjellen mellem den apparente og den virkelige Pol-Hside. Og Grosfæder Nathanson har ikke sagt det i et letfindigt Dieblit, men paa en Tid, da den litteraire og critiske Deel af hans Blad lyser i Herligheds Afglands af hans dybe, stille høitidelige Sule-Ølde over den danske Litteratur, der udbreder en Fæstlighed over Alt, hvad han i disse Dage siger i Bladet, der trods sin høie Alvor dog er ligesaa elegant og nitid, som alt det Elegante og Nitide han taler om.

Min kjære Læser! Naar en Dog ikke er større end „Gjentagelsen“, saa har man ganske ubekymret sin Fornøielse af dens eventyrlige Skjebne, ligesom et Barn har af at lade et Stykke Papir flyde ud af Vinduet og nu at see, hvorthen Vinden vil føre det. Saasnart jeg derfor faaer Rygt og Leilighed igjen, da stikker jeg en lignende ud, om muligt endnu snarligere. Jeg overlader den til Skjebnen og skal altid takke denne, hvis

*) [Jfr. „Berl. Tid.“, Nr. 344 for 22. Decr. 1843.]

det maa gjentage sig, hvad der skete denne gang, at der gaaer saa lang Tid hen, at Du kan faae Tid til i al Ro og Mag at fornie Dig over den snurrede Ubetydelighed, og at see Comedien komme bag efter, Forvandlingen, hvorved den bliver vigtig ved at komme ind i Professor Heibergs Betydningsfuldhed.

Din

Constantin Constantius.

[Paa Bagfliden af det løse Blad, hvorpaa nedenstaaende Tilskrift findes, er skrevet:]

Det Indlagte af hiint tidligere Brev til Læseren.

*

*

Min kjære Læser!

Du kjender mig saa godt, at Du lettigen indseer, hvad der kan bevæge mig til at sende denne lille Note og til netop at affatte den saaledes. Udsørligen og mere videnskabeligt at optage den hele Sag, fordi Professor Heibergs berigtigende og rejsende Letfærdighed har tilvelebragt en fuldkommen Konfusion, er at vise ham for megen Ære, ganske at tie kunde maaskee betragtes som en Confession. Du forstaaer ogsaa lettelig, hvad maaskee vil forekomme Mange besynderligt, at jeg ikke tier til at blive paa en vis anerkjendende Maade omtalt af Professor Heiberg, citeret af ham, som den der næsten deels har sagt noget meget snu og træffende, om Hr. Professoren end mener, at en Berigtigelse er fornøden, — og min Tausch vilde i Dine Dine betyde Sløvhed eller en bedaaret Forfængelighed. Rængden har nemlig ikke læst min Bog og kan derfor ikke indse, at Talen er om noget Andet. En Berigtigelse er en ærlig Sag, som den Enes uden al Ophævelse kan modtage af den Anden, og som især en yngre Forfatter uden gensidig kan modtage af en ældre. Men her er Talen om en fljedseløst, flygtigt hentasket Berigtigelse, der gjør hele min Bog meningsløs, hvis Berigtigelsen admitteres, der, hvad man dog skulde troe maatte kunne standse Professor Heibergs Hastværk, der endog gjør de af ham citerede Steder meningsløse. Paa den Maade at have sagt noget meget snu og træffende ved en Andens Hjælp, [saa-

ledes nemlig] at Læseren har Professor Heibergs Ord derfor, og jeg maa regne paa, at Ingen bryder sig om at læse det Citerede uden ligesaa flygtigt som Heiberg skriver, er altfor latterligt, til at man ved at tie skulde synes at samtykke deri, bebaaret af en saadan Høflighed. Jeg forlanger overhovedet ingen Høflighed. Man ignorere min Bog, det bekymrer mig ikke [jeg Andens Tankens Skylden . . .]. Man drage Det frem som i den var skjult med Flid, man dømme det strengt. Hvis det er slet, hvis det er kun rent middelmagigt, da tage man for Himlens Skyld eftertrykkeligt paa mig, at jeg om muligt itide kan frelses fra det Elendigste af Alt: at blive en middelmagig Forfatter, eller — hvis jeg engang har været noget Mere — frelses fra at forspilde dette. Man affærdige det Hele med et eneste resolut og gewaltigt humoristisk Pennestrøg. Nu vel, jeg forstaaer ogsaa Spøg. Men der er een Ting, som er min Sjæl mobbsbeligt. Det er med stor videnskabelig Vigtighed at foredrage Trivialiteter. Naar en Forfatter som jeg har gjort det, netop for Intet at præterendere, forudsætter en vis Fremstilling som almindelig bekjendt, og nu mener, at et Begreb lader sig udføre videre; men for igjen Intet at præterendere, skjuler sine Antydninger i Spøg og æsthetisk Fremstilling, for at gjøre Alt saa ubetydeligt som muligt, hvilket, selv om han ingen anden Fortjeneste havde, altid er en Fortjeneste i vor saa aandelig vigtige Tid, og da en anden Forfatter ved et eneste Pennestrøg og en Høflighed til Forfatteren søger at stubbe Dette til Side for at skaffe Plads for en med stor Vigtighed foredraget Fremstilling, der Intet indeholder uden hvad der er enhver Student bekjendt, saa ligger det mig Mobbsbelige ene og alene deri, at jeg som Læser maa bøje en Trivialitet foredraget med Vigtighed. At det i Manges Dine kan synes en Herlighed kan saa vist gjerne være, der er ikke saa Mange, der følge med.

[Senere tilføjet paa samme Blad Papir:]

Hør i en eller anden sølle æsthetisk Skjønstrivers Dine, der ret er salig ved den begejstrede Tanke, at hele Livet er en

Examen, — og i Litteraturen træde de forskjellige Forfattere Tid efter anden frem for at bevise deres yderligere Færdighed i at skrive Udarbejdelser i Modersmaalet, og dette er Bogens Hovedbestemmelse; forøvrigt er den elegant og nitid, bestemt for Børn og Juletræer og især tjenlig til en smagfuld Præsent. Derfor nemlig den æsthetiske Skjønsskrivning og Examenen selv er en høist alvorlig Sag, saa kunde man ligesaa gjerne udgive et særdeles elegant og nitid Frontal, og Boghandelen virkelig efterhaanden blive Kunsthandel.

[Paa løse Blade:]

Det synes, at Hr. Prof. Heiberg atter er bleven overrasket ligesom ved „Enten — Eller“ („et Lyn paa klar Himmel“). Det er ubegribeligt, at det kan hændes Hr. Professorens, der jo er Astrolog og Stjernetyndig!

Prof. Heiberg troer maaskee, at Christendommen er et Banderille-Sujet?

[S. 2.s første Udsnit til

„Förord“

harde en helt anden Skikkelse. Et ophængt Omslag indeholder nemlig følgende.

Paa selve Omslaget:]

Hvis jeg ikke havde havt Alvorligere at bestille, kunde det have været ret morsomt, nu da det netop viser sig, at ved dette Nytaar er Alt blevet særdeles elegant og nitid og tillige interressende og ubetydeligt.

[Titelbladet:]

Udrukt.

Nytaarsgave

af

Nicolaus Notabene.

Udgivet til Bedste for Kjøberne. Kjøbenhavn 1844.

*

[Paa Titelbladets indvendige Side:]

Enhver Læser af denne Bog — og Afpløerne
helliget.

*

Indhold.

Forord.

Inter et Inter.*)

[Dette „Forord“ begynder med:

„Hvad det er for en Lyst at have skrevet en Bog!“ — og er i alt
Besentligt det fra „Forord“, 1844, I, S. 21-23, kjendte Stykke.

Derpaa følger i Kladen:]

Inter et Inter.

Indledning.

Distinctionens Tid er forbi, Systemet har overvundet den
som faa meget Andet. Hvo der i vor Tid videnskabeligt**) hænger ved Distinctionen, han er en Sørling, hvis Sjæls
Egen er efter det længst Forsvundne. Distinctionens Tid
er forbi, hiin frugtbare Idee af de 4 verdenshistoriske
Monarchier nebsætter Alt til berettiget Moment, hvad enten
denne Idee i sin historiske Fremstriben og immanente Be-
vægelse overvinder Alt, der viser sig, eller den, mere erindrende
om sin første Opfinder Geert Westphaler, med Overbeviisnin-
gens Pathos assimilerer sig Alt i Passiørens Fortløb.

[Her afbrudt; jfr. Motto til „Begrebet Angst“. — Paa et andet
Blad følgende Bemærkning:]

- 1) Distinctionens Oprindelse.
- 2) Distinctionens senere Historie.
- 3) Distinctionens evige Gylbigheid.

Den er vel formel, men har dog evig Betydning. Der-
for maa den især indpræntes Ungdommen, thi den er noget

*) [En anden Klade har derimod, foruden det første Afsnit: „Forord“,
som Overskrift til „Nytaarsgavens“ andet, ikke udsatte Afsnit:]

En god Gjerning og en god Bemærkning, — fortalt
for Børn.

**) [3 Marginen:] personligt

nhøflig, og naar man er bleven ældre er det ikke saa let at finde sig i dens Brantenhed.

[En næsten ulæselig Klade har følgende Smaspytler:]

Hvo kender ikke hiin snalsomme Barbeer, hvis Reise-Fortælling stod i et omvendt Forhold til hans Reise, der kun var meget kort: fra Haderslev til Kiel. Saa snart man nævner Geert Westphaler, tænker man strax paa hiin Reise, og dog vidste han jo at fortælle ganske [andre?] Ting og i Sandhed at føre en politisk og curiens Discours. Men Dette er netop det Store i Solbergs Opfattelse af Geert, at han har ladet ham ligesom mangent et Genie misforstaae sig selv og lægge meest Bægt paa det Ubetydelige og Tilfældige fremfor det Væsentlige. Derpaa kender man gjerne et Genie, at det lader haant om, hvad det [formaaer?], og partout vil have en eller anden Tilfældighed fremhævet. Saaledes havde Nero den fixe Idee, at han var Citharspiller. Da Julius Cæsar sagde: at han var en flet Keiser, men en endnu flattere Citharspiller, skal det Sidste især have opbragt ham. Saaledes har upaatvivlelig Geert selv anseet hiin Fortælling for det Bedste, og dog — hvad er den i Sammenligning med den geniale Opfattelse af Verdenshistorien med den Synsmaade, at der er 4 verdenshistoriske Monarchier? Denne Idee har netop vor Tid opfattet og overalt hører man den og stundom saaledes, at man skulde træe det kom fra Geert Westphaler.

* * *

Hans Moder var Gjordemoder, hun hjalp sig selv, deraf lærte Socrates at hjælpe sig selv.

* * *

Slutning.

Enhver Bog skal have en Slutning og enhver Bog faaer en Slutning. En philosophisk Bog er deri forskjellig fra andre Bøger, at den bringer dette til Bevidsthed. Dette sker paa følgende Maade. Man overskriver det sidste Afsnit: Slutning. Den philosophiske Slutning maa imidlertid ikke være lyrisk,

saaledes som Amen paa en Prædiken. I Slutningen afrunder det Hele sig i sig selv, og derfor er Slutningen afsluttigere end et Punktum. Imidlertid maa man dog antyde den; thi ellers kunde en Læser falde paa at man ikke var et filosofisk Hoved. Foraaavids behøvede man kun at skrive det Ord Slutning paa et reent Pagina. Med Gudernes Hjælp kommer det vel ogsaa eensgang faavids, men endnu maa man være lidt vidtsøftigere.

* * *

Trykfeil.

Et Par Trykfeil, hvilke det dog, da jeg skal benytte mig af den nyeste Philosophis Vundlings Terminus, ikke her er Stedet nærmere at gaae ind paa, forbeholde vi os fuldstændigen at begrunde og udvilde ved en mere passende Leilighed — her maa det være nok, at vi have henpeget derpaa.

[Paa et Par sammenheftede Blade:]

Brangen og Retten.

Førord.

Maaskee er det en Feil hos mig, maaskee er det ligesaa med flere Andre, maaskee er det ikke Feil hos Nogen af os mig forekommer den tomme Høflighed, med hvilken man træder ind i et Selskab, den tomme Høflighed, med hvilken man forlader det, at være Selskabs-Livets svage Side, en chineesisk Tilfætning, der modstrider og modarbejder det besjælende Princip Ubetydeligheden, der er Nøglen til og Bærnet om Conversationens lette Spil og Tilfældets snurrige Indblanding, og Drogangens oprømte Sorgløshed, at ikke det Betydningsfulde, d Serieuse trænger sig forstyrrende ind.*) Selv om der er Udfl

*) [I Marginen:] med sin fæde, drøbende og hoffærdige Gulhed.

til at træffe et behageligt Selskab, Intimationens taabelige Vigtighed kan let forekomme Een en for dyr Entrée, og hvad værre er, den kan let forspilde en halv Time, inden man naaer det lykkelige Sammenspil, ja, hvad værre er, forvandle den hele Aften til en ennuyant Legen fremmed. Selv om man har passeret een, ja maaſkee to behagelige Timer og snfter at bevare Stemmungen, Afſkedens Tilbagevendten til en unaturlig ſtiv Vigtighed kan let forekomme Een en for dyr Afgift, ja hvad værre er, let forspilde Fornoielsen.

Saaledes forekommer det mig ogſaa, at ved en Bogs Udgivelse er Forordet den ſvage Side, er en Miſlighed, ſom man ſaa haſtigt ſom muligt maa ſøge at ſlippe forbi. See! derfor ſiger jeg ſlet Intet, min kjære Læſer, men river Dig in medias res non secus ac notas, ſom Digteren ſiger, og gjør fremdeles hvad Digteren byder Digteren: quæ desperat tractata nescere poſſo relinquit. Forordets elegante But tiltroer jeg mig ikke at kunne gjøre med Elegance, forbi det beſtandig rinder mig i Hu, hvad den Stundesløſe ſiger: til Sagen om jeg tør bede, til Sagen.

Derfor ſtrter jeg, om man ſaa vil, med Døren ind i Huſet, uden et eneſte Ord om, hvorledes jeg ſom Udgiver forbeholder mig til dette lille Skrift. Den, der ſnfter Indtrædelsens Complimenter, Begyndelſens pinlige Stilhed, den monotone Rød af hvad man ſaadan pleier at ſige ved denne Leilighed, den vredes med Kette, at jeg gjør et Brud paa Ceremoniellet. Den, der iſtedenfor at ville læſe en Bog, hellere vil læſe, hvad der kan ſætte hans Conjectural-Critik i Bevægelse, Uſandheder, Hypotheſer og Fabler ſom man ſaaer dem i et Forord, han trække medlidende paa Skulderen over mig, at jeg ikke er Mand ſer at hitte paa en eneſte Ragn, men han betænke tillige, at jeg jo, ved ikke at ſige et eneſte Ord, aabner hans Forſkuinger den rødeſte Marl. Læſeren, ſom har Lyſt til at læſe en Bog, min Læſer, ſom har Lyſt til at læſe denne Bog, han ſiger vel med den Stundesløſe: til Sagen, om jeg tør bede, til Sagen.

Det ſiger jeg, ſom ſagt, ogſaa, og tilføier kun: hvor der er en Brange, der er ogſaa en Ret, alſaa paa den ene Side

saaledes som Amen paa en Prædiken. I Slutningen afrunder det Hele sig i sig selv, og derfor er Slutningen usynligere end et Punktum. Imidlertid maa man dog antyde den; thi ellers kunde en Læser falde paa at man ikke var et filosofisk Hoved. Forsaavidt behøvede man kun at skrive det Ord Slutning paa et reent Pagina. Med Gubernes Hjælp kommer det vel ogsaa eengang saavidt, men endnu maa man være lidt vidtløftigere.

*

*

*

Trykfeil.

Et Par Trykfeil, hvilke det dog, da jeg skal benytte mig af den nyeste Philosophis Yndlings Terminus, ikke her er Stedet nærmere at gaae ind paa, forbeholde vi os fuldstændigen at begrunde og udvilde ved en mere passende Leilighed, — her maa det være nok, at vi have henpeget derpaa.

[Paa et Par sammenheftede Blade:]

Brængen og Netten.

Forord.

Maaskee er det en Feil hos mig, maaskee er det ligesaa med flere Andre, maaskee er det ikke Feil hos Nogen af os: mig forekommer den tomme Høflighed, med hvilken man træder ind i et Selskab, den tomme Høflighed, med hvilken man forlader det, at være Selskabs-Livets svage Side, en kinesisk Tilfætning, der mobstrider og modarbejder det besjælende Princip: Ubetydeligheden, der er Nøglen til og Bærnet om Conversationsens lette Spil og Tilfældets snurrige Indblandes, og Omgangens oprømte Sorgløshed, at ikke det Betydningsfulde, det Seriense trænger sig forstyrrende ind. *) Selv om der er Udfigt

*) [I Marginen:] med sin fæde, dræbende og hoffærdige Guldhed.

til at træffe et behageligt Selskab, Intimationens taabelige Bigtighed kan let forekomme Een en for dyr Entrée, og hvad værre er, den kan let forspilbe en halv Time, inden man naaer det hyggelige Sammenspil, ja, hvad værre er, forvandle den hele Aften til en ennuyant Legen fremmed. Selv om man har påseret een, ja maaskee to behagelige Timer og ønsker at bevare Stemningen, Afstedens Tilbagevendten til en unaturlig stor Bigtighed kan let forekomme Een en for dyr Afgift, ja hvad værre er, let forspilbe Fornøielsen.

Saaledes forekommer det mig ogsaa, at ved en Bogs Udgivelse er Forordet den svage Side, er en Mislighed, som man saa hastigt som muligt maa søge at slippe forbi. See! derfor siger jeg slet Intet, min kjære Læser, men river Dig in medias res non secus ac notas, som Digteren siger, og gjør fremdeles hvad Digteren hyder Digteren: quæ desperat tractata nilsecuris posse relinquit. Forordets elegante Dul tiltroer jeg mig ikke at kunne gjøre med Elegance, fordi det bestandig rinder mig i Hu, hvad den Stundesløse siger: til Sagen om jeg tør bede, til Sagen.

Derfor styrter jeg, om man saa vil, med Døren ind i Huset, uden et eneste Ord om, hvorledes jeg som Udgiver forholder mig til dette lille Skrift. Den, der ønsker Indtrædelses-Complimenter, Begyndelsens pinlige Stilhed, den monotone Lyd af hvad man saadan pleier at sige ved denne Leilighed, han vrides med Kette, at jeg gjør et Brud paa Ceremoniellet. Den, der istedenfor at ville læse en Bog, hellere vil læse, hvad der kan sætte hans Conjectural-Critik i Bevægelse, Usandheder, Hypotheser og Fabler som man faaer dem i et Forord, han trække medlidende paa Skulderen over mig, at jeg ikke er Mand for at hitte paa en eneste Løgn, men han betænke tillige, at jeg jo, ved ikke at sige et eneste Ord, aabner hans Forskninger den videste Mark. Læseren, som har Lykt til at læse en Bog, min Læser, som har Lykt til at læse denne Bog, han siger vel med den Stundesløse: til Sagen, om jeg tør bede, til Sagen.

Det siger jeg, som sagt, ogsaa, og tilføier kun: hvor der er en Brange, der er ogsaa en Ret, altsaa paa den ene Side

Brangen, paa den anden Side Ketten, eller paa den ene Side Ketten, paa den anden Side Brangen, uden at dog dermed er afgjort paa hvilken Side Ketten er, eller hvo der har den paa sin Side.

[Her afbrudt, men paa et vedheftet Blad er senere tilføjet:]

Stulde Prof. Heiberg gjøre Brøvl i Anledning af Nicolaus Notabene, saa kan her indsettes et Punktum, at man er affrættet af hans Exempel fra at skrive Forord, og saa lidt Ondskab. Derved vinde tillige den Fordeel, at Heiberg faaer et Navn for sig.

[En Yttring i Rosoed-Hansens Anmeldelse af „Enten — Eller“ i „Hjerdingaarskriftet for Litteratur og Kritik“, 1, S. 377 ff. (S. 384) foranledigede Biskop Myhnster („Kts.“) til at skrive sin Artikel „Kirkelig Polemik“ i Heibergs „Intelligentsblade“, 1. Jan. 1844, 4 Bd. S. 97-114 (jfr. S. 88 af R. Nielsen udgivne „Bladartikler“, 1857, S. 215-222); nogle Udsagnelser heri om Kirkebesøget og den nyere tydske Religionsphilosophi imødegik saa „en Præst“ i „Rjøbenhavnsposten“, Nr. 4 for 4. Jan. 1844, i en Artikel med Overskrift „Plump Usandhed“, — jfr. Feuilletonartiklerne i „Fædrelandet“ Nr. 1468 for 8. Jan. 1844 (uden Mærke), Nr. 1472 og 73 for 12. og 13. Jan. j. A. (under Mærket „38“) samt Nr. 1479 for 19. Jan. 1844 („Replik til Kts.“ af Rosoed-Hansen). Endelig fulgte en Redaktionsartikel i „Rjøbenhavnsposten“ Nr. 20 for 23. Jan. 1844.

Sin „Præst“ i „Rjøhvnsp.“ var, ifølge Meddelelse af Pst. F. Schiødt i Aarhus, Dr. filosof., Lic. theol. A. F. Ved, † i Rjøhvn. som privatiserende lærer Publicist 23. Avg. 1861.]

En beklagelig, en morsom, en ustyldig Galstrib.

Findes Nogen rasende eller galen, da maa hvem der vil, ham binde.

D. Lov 1—19—7.

I Anledning af en Artikel i Prof. Heibergs Intelligentsblad („Kirkelig Polemik“ af Kts.) er en Mand gaaet fra Forstanden i Rjøbenhavnsposten. Dette er beklageligt. Det morsomme derved er imidlertid, at hans Galstrib og fire Idee bestaaer derudi, at han indbilder sig selv og Andre, at han er

Præst. Saalebes forstaaer man bedst Artiklens Underskrift: „en Præst“. I andet Tilfælde maatte man vove den ligesaa fornærmelige som vanskelige og høist usandsynlige Forklaring, at en Præst kunde i den Grad glemme sig selv og sin Forstand, at han, efterat have skrevet en saadan Artikel, ikke idetmindste undlob at underskrive den: en Præst.

Artiklens velærværdige Forfatter*) maa være her fra Byen; thi det er fornæmlig en Yttring af Kts. angaaende Kirkebesøgets Talrigbed i Hovedstaden, der er bleven Gjenstand for hans Angreb, og man kan jo dog ikke antage, at en Præst paa Landet kunde faae Tid til at reise saa hyppigt til Kjøbenhavn netop om Søndagen. Han mener, at Kts. usandsfærdigen (han er nemlig saa hellig, at han ikke gjerne vil bruge det Ord „Løgn“) fremstiller Freqventen i Hovedstadens Kirker som stor. Til den Ende beraaber han sig paa sin egen Erfaring, der sandeligen ogsaa bør staae til Troende. Ordentligviis**) gaaer han nemlig vel kun i et Par Kirker, men leilighedsviis, naar hans Vej fører ham forbi, gaaer han ogsaa et Dieblit ind i andre Kirker for at see, hvor mange Menneſter der er. Det er utroligt, hvor meget denne selvbestillede Pastor paa eget Ansøg og Tilſvar faaer bestilt hver Søndag. Ordentligviis gaaer han i et Par Kirker (mere er det vanskeligt at overkomme, naar man skal blive under hele Gudstjenesten, undtagen paa de en-

*) Num. Enhver veed, hvor meget det fornøier en Mand, der har en fix Idee, at man sætter sig ind i den og ud af den taler til ham.

**) Num. „Ordentligviis“, dette Ord maa ikke misforstaaes, som gif han ordentlig i Kirke i det Par Kirker, i hvilke han ordentligviis kommer. Hans Mening sees af Møbsætningen, at han leilighedsviis gaaer et Dieblit ind for at tælle den besøgende Mængde. En saadan Følgetælling er nemlig, naar den skal gjøres tilgavn, ikke et Dieblits Sag, og derfor gjør han det ordentligt i det Par Kirker, hvor han ordentligviis kommer. Derſom han nemlig ordentlig blev under hele Gudstjenesten i det Par Kirker han ordentligviis besøger, saa vilde deraf følge, at han i de Kirker, hvilke han leilighedsviis besøger, maatte komme paa en Tid, da de vare tomme — for at tælle hvor mange der er.

telte Hellig-Dage, da der ogsaa er Tolopræbiken), seilighedsviis besøger han enkelte andre Kirker for at tælle. Hvad Tid beholder denne gode Præstemand til at præbife. Saa tankeløst havde neppe nogen virkelig Præst skrevet.

Ogsaa i en anden Henseende troer jeg i faveur af Forfatteren at burde antage ham for gal. Dersom han nemlig ikke er det, og som en saadan repræsenterer den absolute Isolation, dersom han maaskee endog er Repræsentanten for en ny Retning i Kirkebesøgets Sphære, da vinder den af Kts. omtalte Freqvents en ny Tilvæxt. Det er visseilgen ikke salden Kts. ind at bringe denne Art af Kirkegængere i Anslag, de Kirkegængere, der komme for at tælle de Besøgendes Antal. Men ligeegyldigt i hvad Grunde man kommer i Kirke, naar der blot ganske in abstracto er Spørgsmaal om Freqvents, saa tælles Enhver, ogsaa dem, der kun ere komne for at tælle.

Dersom man nu tør haabe, at den gale Præst i Rjehenshavnsposten vil indskrænke sig til at tælle, om han end ikke opgiver sin fixe Idee, at han er Præst, saa vil hans Galsskab være aldeles uskyldig, og hans Stræben maaskee endog blive til Gavn for ham selv i Fremtiden, uden at han dog derfor ganske sikkert tør regne paa at blive virkelig Præst. Ved den foreliggende Artikel i Rjehenshavnsposten kan han vel ikke antages at have habiliteret sig, men naar han efter nogle vel anvendte Aars Forløb producerer sig med Udgivelsen af en tabellarist og statistisk Oversigt over Kirkefreqvents i Hovedstaden, et Værk han med Rette tør kalde Frugten af sit Kirkebesøg, da skal han vel blive anbragt paa en passende Maade. Der kan ingen Tvivl være om, at Magistraten, naar der bliver Tale om Udnævnelsen af en ny Rodemeister, vil give ham Portrinet for enhver anden theologisk Kandidat, eller at Bankens Bestyrelse vil tænke paa ham i Valget af en Tæller.

En Urtekræmmer.

[I „Af S. R.s Efterl. Pap., 1833—43“ er S. 324-456 (jfr. S. 319-23) med flere andetstedsfra hentebe Indstøb i alt det Bæsenlige med-
 best Indholdet af]

Journalen J J,

[saavidt skjønnes omtrent til Udgangen af 1843.

Journalens Indhold for Aarene 1844-1846 meddeles i det følgende.

At der ikke med Sikkerhed lader sig drage en bestemt
 Stjellinie mellem Optegnelserne for hvert af disse Aar, er
 en selvfølge.]

1844.

Cartesius's Sætning: jeg tænker — altsaa er jeg, er,
 logisk seet, et Ordspil, fordi det: jeg er, logisk ikke betyder
 Andet end: jeg er tænkende eller jeg tænker.

cfr. Jacobi S. W. 2det Bd., p. 102., Not.

Vaco figer: tempus siquidem simile est fluvio, qui levita
 atque inflata ad nos devehit, solida autem et pondus habentia
 submergit.

Jacobi S. W. 2det Bd., p. 134., Not.

Naar man figer, at Troen støtter sig til Autoritet og der-
 med mener at have udelukket det Dialektiske, saa er dette ikke
 Tilfældet; thi det Dialektiske begynder med at spørge, hvor-
 ledes det nu gaar til at man hengiver sig til denne Autoritet

om man ikke selv kan forstaae hvorfor man har valgt den, om det er et Tilfælde; thi i saa Fald er Autoriteten ikke Autoritet end ikke for den Troende, naar han selv veed med sig selv, at det er et Tilfælde.

[Ifr. „Stadier paa Livets Vej“, 1845, hvor det nedenfor meddelte Udsagn som bekendt findes i sin endelige Form i Afsnit III: „Skyldig?“ — „Ikke-Skyldig?“ Dagbogen for 5. Januar. — Ifr. ogsaa: „Af S. R. s Efterl. Pap., 1833—43“, S. XL, Noter ***).]

Den stille Fortvielse.

En Fortælling.

Englænderen Swift oprettede i sin Ungdom en Daareliste, i hvilken han selv kom i sin Allderdom. Her skal han, saa fortælles der, ofte have betragtet sig i et Speil og sagt: Staffels gamle Mand.

Det var en Fader og en Søn. Begge vare meget aandeligt begavede, begge vittige, især Faderen. Enhver, der kjendte deres Huus og kom der, fandt vist, at det var meget underholdende. I Almindelighed disputerede de kun sammen, og underholdt hinanden som to gode Hoveder, uden at være Fader og Søn. En sjelden Gang, naar Faderen saae paa Sønnen og saae at han var meget bekymret, da stod han stille foran ham og sagde: Staffels Varn, Du gaaer i en stille Fortvielse. Men han spurgte ham aldrig nærmere, af! og det kunde han ikke; thi han gik ogsaa selv i en stille Fortvielse. Ellers blev der aldrig vextet to Ord om den Ting. Men Faderen og Sønnen var maaskee to af de tungsindeste Menneſter, der har levet i Mandemunde.

Hvorfra hidrører det Ord: den stille Fortvielse. Det er aldrig ellers brugt; thi man har i Almindelighed en anden Forestilling om Fortvielse. Saa snart Sønnen blot nævnte det Ord for sig selv: den stille Fortvielse, brast han altid i

Graad, deels fordi det var saa uforklarligt rystende, deels fordi han mindebes Faderens bevægede Stemme, da han som al Tungstund var laconisk, men ogsaa havde Tungstundets Kynd.

Og Faderen troede, at han havde forstødt Sønnens Tungstund, og Sønnen troede, at han havde forstødt Faderens Tungstund, derfor talede de aldrig sammen. Og hiint Udbrud af Faderen var et Udbrud af hans eget Tungstund, saa han, naar han sagde det, mere talte til sig selv, end til Sønnen.

Den Skizze jeg har hentastet i „Begrebet Angst“ af en Jagttager*) vil formodentlig forstyrre Een og Anden. Imidlertid hører den dog med, og er ligesom et Vandmærke i Arbeidet. Jeg staaer overhovedet altid i digterisk Forhold til mine Arbejder, derfor er jeg pseudonym. Paa samme Tid som Vogen udvikler Roget, bliver den tilsvarende Individualitet tegnet af. Vigilius Haufniensis tegner nu flere af; men tillige har jeg hentastet en Skizze af ham i Vogen.

Dette er ogsaa en af de misforstaaede Climaxer man har dannet med Hensyn til Christendommen. Man tegner i Ord og Skilbring et Billede af Kristus; nu siger man: alene en saadan Idee maa bevæge ethvert Menneske, end sige da Virkeligheden. Sagen er, at det er langt lettere og langt mindre farefuldt for Forstanden at beundre Ideen end at troe Virkeligheden. Dertil kommer, at man lader den egentlig Pointe være svævende: at det er Guden.

Som Exempel kan anføres et Sted af Claudius, der citeres hos Jacobi, S. W., 3. Bd., p. 282.

Det er dog en rystende Veltalenhed (om end paa en anden Maade dog rystende som Røsten af Abels Blod, der striger

*) [Jfr. „Begrebet Angst“, 2. Udg. (1855) S. 51-52.]

mod Himlen), naar man læser det korte Ord, som en Afsød har ladet sætte paa sin Grav, det sidste Ord, den sidste Villie, det sidste Strig, hvori han lagde hele sin Sjæl. Hvad er alt Præstepræl i Sammenligning med denne Kommentar.

Under Helliggeistes Kirke er der nogle smaa Kjældervinduer med Jernstænger for. Et Dødningshoved er afbildet, og nu den korte Sentens bragt an. Saaledes raaber den op fra Graven til Een — Dødens sidste Strid, hvor der ikke længer er Tid til at gjøre store Udvalg, eller at snakke om Kategorier, eller om Forskjellen mellem Hedenskab og Christendom.

[I den søndre Kirkemur findes vel to Kjældervinduer med Dødningshoveder over men uden Spor af Indskrift; paa Rarmen om det ene Vindue kun, under Hovedet, to ukjendte Navne. Derimod findes i Korets Mør, altsaa mod Vst, et Kjældervindue af samme Form som de foran omtalte men uden Dødningshoved eller sikkert Spor af et saadant; i Vinduets Stenarm er her udhugget:

[Herre Zebaoth?] Sallig er det Menneske som sætter sin Lid til Dig. Ps. 8 [c: 84. V. 13].

Kirken har imidlertid 1846 været underkastet en større Reparation].

Det er den store Forskjel i Henseende til Betragtningen af Syndens Forladelse, at man tilgiver et Menneske den samme Synd, er overbevist om at Gud vil tilgive den; men naar det er Een selv, saa kniber det. Den filosofiske Snakken, der Intet forklarer og Intet forstaaer, men blot gaaer videre, bliver naturligviis ikke staaende ved Synden. Dette er imidlertid den første Betingelse for at gaae videre, at man bliver saaledes skyldig, at medens alle andre Mennesker kunne finde Tilgivelsen, kan man det ikke selv. Man er villig til at troe, at der var saa Meget, der tjente til Undskyldning for de Andre; men for Een selv er der ingen Undskyldning. — Alt dette er aldeles i sin Orden, og denne Subjektivitetens Emphastis er nødvendig, for at ikke hele Tilværelsen skal opløses i høist ligegyldig Snak om Passion, China osv.

I gamle Dage blev man sig selv vigtig ved at være adelig, formuende o. s. v., nu er man bleven mere liberal og

verdenshistorikk, nu blive vi os Alle vigtige ved at være fødte i det 19de Aarhundrede. — O! Du vidunderlige 19de Aarhundrede. O! misundelsesværdige Tøb.

[Den 31. Aug. 1844 udkom:

„Fire opbyggelige Taler“ af S. R.*)

Forordet af 9. August.]

Mine opbyggelige Taler kunde jeg maaskee gjøre endnu mere særlige: opbyggelige Taler for Konger og Dronninger, — for Tiggere, — o. s. v. —

Hvad Jacobi afvisende (nemlig at det ikke er saa) siger om det Gode, det Skønne, det Sande, at de ere Ideer, udfundne af Nød, Kategorien der Verzweiflung, det gjelder i Sandhed om Troen (Frygt og Bæven) og det er Troens Betydning. Den er en Idee man kun finder i Nøden, og en Fortvivlelsens Kategori.

Jacobi S. B. 3. B. p. 435.

Er der da ingen evig Overenskomst (harmonia præstabilita) truffet mellem det Himmelske og det Jordiske?

Egentlig er Gud terminus medius i Alt hvad et Menneske foretager sig; Forføjelsen mellem den Religiøse og det blotte

*) [I det Exemplar af disse Taler, som solgtes ved Auktionen over S. R.s Bøger, har S. R. selv, i Udgaven for 1844, nederst S. 60 tilføjet følgende Note:]

ved Du ikke, at det er derfor at et Selvmord kaldes et Udbrud, fordi den Levende er fangen, at det kaldes at borttrømme, fordi „den Levende er en Krigsmand paa Bagt“. (Socrates).

[Det er ikke ved noget Markz betegnet, hvor S. R. ønskede dette Indfald indflettet i Konteksten.

*
Boghandler P. O. Philipsen afkjøbte 10. Maj 1845 S. R. Restoplaget af de paa Forf.s Forlag i 1843-44 udkomne atten opbyggelige Taler. „Ved de 4 sidste blev der,“ — har S. R. noteret, — „tilføjet ham (P.) 20 p. C. med at der skulde vise sig, at dette havde Indflydelse paa Afslutningen.“]

Menneſte er, at denne Sidſte ikke veed af det. — Derfor er Chriſtendommen den høieſte Forbindelſe mellem Gud og Menneſte, fordi den netop har bragt Dette til Bevidſthed.

[Ifr. i de „Fire opbyggelige Taaler“ fra Aug. 1844, II: „Bælen i Rjødet“; 2 Cor. XII, 7.]

En ſtrøgen Paſſus i en opbyggelig Tale: om Bælen i Rjødet.

For humoriſtiſk.

Som det gik denne Sidſte, ſaaledes er det maaftee ſtundom gaaet i Livet, og da vi jo ſkulle tale om Lidelſer, og det netop ſynes eiendommeligt for diſſe Læder, at man ikke ſaa let bliver ſig ſelv vigtig ved Hæder, Magt og Fortrin ſom ved Lidelſer; og da der ligger en dyb Sandhed i at betragte Lidelſer ſom det ſande Dannelſesmiddel, er det maaftee tjenligt at minde om det Uſande deri. Men da vi ikke have Formaningens Ryn-dighed, vælge vi et andet Middel. Smil derfor kun lidt, m. T., af hvad jeg nu vil fortælle, det er og bliver dog en opbyggelig Tale, og hvis Du ved at høre den bragtes til at ſmile af Dig ſelv, ſaa bevæge De Talen jo Dig til at formane Dig ſelv. Der var engang en Mand, han havde en Rideheſt; hver Gang han kom hjem efter at have redet, var han vel noget anſtrænget, men var dog glad ved Heſten, glad ved at ride. Da laante en Dag en anden Mand hans Heſt og vendte hurtigt tilbage, forklarende i de ſtærkeſte Udtryk, at Heſten ſtødte forfærdeligt; men Eiermanden ſvarede: „gjør den det, det har jeg aldrig vidſt af; thi da jeg aldrig har ſiddet paa nogen Heſt før, troede jeg, at det at ride var ſaaledes, og at den heſtige Bevægelse hørte med til Glæden.“ Dog fra det Dieblik af foregik der en Forandring med ham; han reed aldrig mere, fordi han ingen Heſt kunde finde, der var magelig nok, og fordi han tilſidſt vilde det Umulige, at Heſten ſkulde bevæge ſig, uden at man mærkede det.

Saaledes, m. T., er der maaftee Mangen, der bærer Livets

Sorger og Gjenvordigheder i den Tro, at det hører saaledes med til at leve, at det at leve er saaledes, og at det besnagtet er en Glæde; indtil Rogen siger ham, at det er saa sersfordeligt, og han da aldrig mere bliver glad, men i det Øieblik sig selv vigtig ved ikke at være glad og ved at kunne vrage Alt i Livet. —

Al min Tale om Pathos og Lidenstid misforstaae Ingen, som agtede jeg at lyse enhver uomstaaen Umiddelbarhed, enhver ubarberet Lidenstid i Hævd.

I Fenelons Lebensbeschreibung und Lehr-Säge, Frankfurt und Leipzig 1748, læser jeg i Afsnittet om Perianther Noget, jeg ikke har læst før og som er yderst interessant og poetisk.

Stedet er fra p. 80 n—87 n.

[Bogen, hvis fuldstændige Titel er:

Fenelon: „Lebensbeschreibung und Lehr-Säge der alten Weltweisen“, Lttav, udkom ogsaa 1762 (jfr. Kaysers „Bücherlexikon“),

er forgiæves eftersøgt paa Hovedstadens to store Bibliotheker. Paa det kongl. Bibliothek findes dog den franske Original.]

Den danske Philosophi, hvis der engang skal kunne blive Tale om en saadan, vil deri være forskjellig fra den tydske, at den slet ikke begynder med Intet, eller uden al Forudsætning, eller forklarer Alt ved at mediere, da den tvertimod begynder med den Sætning: at der er mange Ting mellem Himmel og Jord, som ingen Philosoph har forklaret.

Denne Sætning vil, ved at være optaget i Philosophien, afgive det behørig Correctiv og tillige kaste en humoristisk opbyggelig Blevægt over det Hele.

Har jeg overhovedet (hvor gjerne jeg end vilde have, at Nogen skulde dele min Anstuelſe) Lov til at bruge min Kunst for at vinde et Menneske? Er det dog ikke paa en Maade at bebruge ham. Naar han ſeer mig bevæget, rørt, begejſtret o. ſ. v., ſaa antager han min Anstuelſe, alſaa af en ganſte anden Grund end jeg og af en uſand Grund.

De Fleſte forſtaaer formodentlig ſlet ikke hvad Talen er om; naar man har nogen Kunst at bruge, ſaa ſkal man bruge den, ja Den, der ikke bruger den ſaaledes, han er et uſædeligt Menneske, der ikke erkjenner Pligter, er uden Alvor, ſelvſjærlig o. ſ. v. Svar: Bø!

I denne Tid har jeg været ſaa indolent, at jeg ſlet Intet har givet, og medens jeg har vaandet mig i Melancholi, da var det Eneste jeg vilde: at ſidde paa Gangeren, med „en Dame for Die, der fra Borgens Altan ſtaaer og vinker med ſit Slør;“ min Mening at Borgen ſkulde ligge i en Skov, dog ſaaledes, at Altanen var at ſee ſjernt; foran Skoven ſkulde der ligge en Eng, en Kløvermark, der ved en lille Indgrøftning var afſkilt derfra, og over Engen ſkulde jeg ride, — og hiin Deilige paa Borgen dog ikke være beſtemtere end at hun næſten ſelv kunde forvekles med Sløret. Dette ſkulde ſkee i Eftermiddagen, naar Solens milde Blanding *) eller i den ſilbige Aftenſtund, naar Himlen holder Dmgang med Havet: da afbryde denne Forbindelſe, at gjennemſkære Vandet, at ſee hende ſtaaе ved Rytten og vinke med Sløret, dog ſaaledes, at hun ſelv og Sløret kunde forvekles med Aſtentaagens Stikkelfer.

X | Det er og bliver dog den tungſte Anſægtelſe, naar et Menneske ikke veed, om hans Lidelſes Grund er Sindssvagbed eller Synb. Friheden ſom ellers bruges til at kjæmpe med, [er] her bleven i ſin forfærdeligſte Modſætning dialektiſt.

*) [Saaledes i Journalen, her alſaa ingen Udſedelſe.]

Er dette ikke ogsaa et coup des mains, at Guds vældige Haand, som han lægger paa et Menneske for at ydmyge, er i samme Dieblig Betsignelsens Haand.

Det individuelle Livs Længsel er ligesom en Qvindes Jomfruelighed, og Den, som bryder den, han er ligesom en Qvinde, der skal til at elske anden Gang, og en Qvinde, der skal til at elske anden Gang, er som et knækket Blomster.

Det gaaer mig med min Følelse i Livet ligesom en Engellænder, der kom i Pengeforlegenhed, uagtet han havde en Rote paa 100 Pund, men paa Stedet, hvor han var, var der Ingen Mand for at bytte den.

Der gives egentlig kun en eneste Qualitet, det er Individualiteten. Herom dreier Alt sig, og deraf kommer det ogsaa, at Enhver om sig selv forstaaer qualitativt, hvad han om Andre forstaaer quantitativt. Dette gjør Individualiteten, men ikke ethvert Menneske vil have den.

Hvor utaalmodig jeg i Grunden er, seer jeg bedst deraf, at en frugtfuld Qvinde forekommer mig det forfærdeligste at være, fordi det netop skal være 9 Maanedes, og saaledes al Billie, al Lidenstid, den yderste Kraftanstrengelse Intet formaaer.

Enhver haaber dog Noget idet han gaaer ud i Verden — og vil nu være tro over det Lidet. Men Den, der gik ud i Verden, og Intet eiede uden en dyrebar Erindring, Intet forventede, men var Mindet tro, han var jo ogsaa tro over Lidet og han skal sættes over Mere; thi en saadan Erindring skal blive for ham det Evige.

M. L., thi det er saa besynderligt, det gives jo ikke Enhver at vorde Forfatter i Livet, dertil hører forskellige

Gaver. Alt, men gaae engang ud paa Kirkegaarden, betragt Gravene, og see! der er stundom et Menneske bleven Forfatter, som allermindst tænkte derpaa. Disse korte Indskrifter, et fromt Ord, en Aminbelse f. Ex.: den Gudfrygtiges Minde er i Betsignelse. — Derude prædiker Alt; thi som Naturen forkynder Gud, saa prædiker enhver Grav. Der er et Gravmonument, det forestiller en ung Pige i Bryllupstøj, hun har vist været deltagende, nu er Stenen sunken sammen, og Næder vøge om Graven. Hun synes ingen Familie at have havt. — En anden Grav gemmer en Kriger, hans Hjelm og Sværd ligger paa Risten, og underneben staaer, at hans Minde aldrig skal glemmes. Alt, og dog er allerede Laagen paa Rækværket revet afløst; man fristes til at tage hans Sværd og værne om ham, han gjør det ikke mere — og de Sørgende meente, at „hans Minde aldrig glemmes“.

Saad er dog Goethe andet i Aus meinem Leben end en talentfuld Defensor for Fabaisser. Paa intet Punkt har han realiseret Ideen; men snakke sig fra Alt (fra Piger, og Elfskovens Idee, og Christendom c. s. v.), det formaaer han, og alt Det er dog en meget ringe Ting, naar man vil det, og han bliver dog kun Grabsforskjellig fra en Forbryder, der ogsaa digter Skylden bort, „fjerner den fra sig ved at digte.“

Derfor Nogen vilde drage Rigtigheden af den Sætning i Tvivl, at det er en bevæget Tid i hvilken vi leve, da betænkte han, at Pastor Grundtvig lever, en Mand, der langt overgaaer Arkimedes og end ikke behøver eller drømmer om at behøve et fast Punkt for at bevæge Himmel og Jord, nei han gjør det uden Fodfæste. Saa Lidet behøver han, eller rettere saaledes behøver han Intet for at frembringe denne uhyre Virkning, og da han tillige, som bekendt, over Intet er istand til at blive rasende, saa vil man let indsee, at Tiden ikke blot er bevæget, men det er ordentligt ængsteligt at være samtidig med denne slørdiske Ræmpe.

Det er mærkeligt nok, at en ung Pige, netop jo renere hun er, er Den, der er først til at erkende sin Syndighed. Dette har glædet mig meget, thi egentligt var det ved dette Phænomen, at jeg havde størst Bæmselighed for at tænke Synden og lægge Alt under Synd; med os Andre er det let nok.

Den der for at bevise Sandhedens Rigtighed beraaber sig paa „flere“, paa Tidens, paa Tidernes Visalb, ikke i Forhold til den factiske Sandhed, thi denne er jo netop det reent Historiske, men i Forhold til det Evige, den evige Sandhed: han modbeviser netop Sandheden ved sit Bevis; thi Sandheden er netop den, at hver skal gjøre Gud Regnskab for sig. Dette (o: Sandheden) vil han ikke forstaae, og dog vil han bevise dens Rigtighed.

Det er fatalt nok at blive overrasket, naar man søger Eensomhed. Dog gaaer det an, naar man overrastes af en Bildefarende eller af et Selskab, der formodentlig kun sjældent kommer der, — men at have fundet sin eensomme Stog og nu pludselig overrastes af en eensom Mand, der søger det Samme, er ligesaa fatalt som at blive Gjenstand for en gal Mands fixe Idee eller for et hysteric*) Fruentimmers fixe Idee.

*) Positivnen skriver dette Ord: hysteric.

[Udg. var tidligere uvis om, til hvilket Aar han med størst Sikkerhed skulde henlægge nedenstaaende „Fortælling“, og den blev derfor ikke meddeelt i „Af S. L. s. Efterl. Pap., 1833-43“, hvor den dog havde haft sin rette Plads. Det er nu hævet over al Tvivl, — jfr. nedenfor S. 132: Optegnelsen i Journal JJ, — at „Fortællingen“ er fra omtr. 1843, rimeligvis endog saa fra en Tid, der ligger forud for den egentlige Forfatter-Virksomhed; ligesom vi sagtes i det her opbevarede Brudstykke af „Fortællingen“ finde gjengivet det væsentlige Indhold af det filosofiske Skrift, som S. L. selv i Novbr. 1842 tænkte paa at udgive: „Philosophiske Overveielser“ (jfr. de „Efterl. Pap., 1833-43“, S. 327).

For nu at finde en nogenlunde passende Plads til „Fortællingen“ indskydes den her paa Overgangen mellem 1844-45, efterat Pseudonymen „Johannes Climacus“ førstegang er fremtraadt 1844 med de „Philosophiske Smuler“ (jfr. foran S. 16).

Det første Affinit synes trods sin digteriske Form at være en selbio-graphisk Skildring af S. L. s. egen Barndom og Ungdomsliv, dets første Studiedage o. s. v., — hvad der burde været bemærket ved de i forrige Bind meddelte „Indledende Notiser“, S. XL.]

Johannes Climacus

eller

De omnibus dubitandum est.

En Fortælling.

Loquor de vera dubitatione in mente, et non de ea, quam passim videmus contingere, ubi scilicet verbis, quamvis animus non dubitet, dicit quis se dubitare: non est enim Methodi hoc emendare, sed potius pertinet ad Inquisitionem pertinacis et ejus emendationem.

Spinoza: de intellectus emendatione Tractatus p. 511.

Schag at bemærke.*)

Den, der antager, at Philosophien aldrig i Verden har været saa nær ved at løse sin Opgave: at forklare alle Saaer,

*) [Foran stod følgende senere med Blyant overførte Motto:]

Μηδὺς εὖν τῆς πρὸς τὸν καταγορεύοντα.

ad Timotheum IV, 12.

som nu, ham kan det vel forekomme besynderligt, søgt, forargeligt, at jeg vælger Fortællingens Form, og ikke efter fattig Ydelighed langer Steen med til at sætte Toppen paa Systemet. Den derimod, der har forviøst sig om, at Philosophien aldrig har været saa forstuet som nu, saa forvirret trods alle sine Bestemmelser, *) — han vil væsenlig finde det i sin Orden, at jeg ogsaa ved Formen søger at medarbejde den vederstyggelige Ujævnhed, der er den nyere Philosophis Kjendetegn, der især derved adskiller sig fra den ældre, at den har opdaget, at det var en Latterlighed at gjøre hvad man selv sagde, man gjorde eller havde gjort; — han vil finde det i sin Orden, og kun ligesom jeg beklage, at den, der her begynder derpaa, ikke har større Myndighed end jeg.

Indledning.

I Byen S **) levede for nogle Aar siden en ung Student, ved Navn Johannes Climacus, hvis Attraa ingenlunde var at blive bemærket i Verden, da det tværtimod var hans Glæde at henleve skjult og i Stilhed. De, der kjendte ham lidt nærmere, søgte at forklare hans indesluttede Væsen, der flygtede enhver videre Berøring med Menneskene, deraf, at han enten var melancholisk eller forelsket. De, der antog det Sidste, havde i en vis Forstand ikke Uret, om de end seilede, hvis de antog, at det var en Pige, der var Gjenstand for hans Drømmen. Saadanne Følelser vare aldeles

*) [Her har været indstødt men er senere overstreget:]

saa aldeles at sammenligne med Veiret i den forløbne Vinter, hvor man paa eengang hørte, hvad der aldrig før paa eengang er hørt i Verden, [Johs] raabe med Muslinger, Reier og Bruunkars saalebes, at den, der agtede paa det enkelte Naab, snart maatte troe, at det var Vinter, snart, at det var Foraar, snart, at det var Midsummer, medens den, der agtede paa alle disse Naab, maatte troe, at Naturen var bleven confus, og at Verden ikke kunde staae til Paaste; —

**) [Priffernes Antal svarer til Stedbetegnelsen: Hafnia. — I et af de ældste Anlag til „Fortællingen“ er uden Anvendelse af Navnet Joh. Clim. noteret:] „En ung Student i Salamanca“.

fremmebe for hans Hjerte, og som hans Ydre var fiint og ætherist, næsten gjennemsigtigt, saaledes var hans Sjæl i samme Grad altsfor aandelig bestemt til at fængsles af en Qvindes Eljønhed. Forelsket var han, sværmerist forelsket — i Tanken eller rettere i Tænkningen. Ingen elskende Yngling kan inderligere bevæges over den ubegribelige Overgang, hvormed Elskoven vaagner i hans Bryst, over det Lynets Slag, hvorved Gjentjærligheden bryder frem i den Elskedes, end han over den begribelige Overgang, i hvilken den ene Tanke fører sig ind i den anden, en Overgang, der for ham var det lyttelige Dieblit, i hvilket det skete, hvad han havde ahnet og forventet i Sjælens Stilhed. Naar da hans Hoved tankefuldt bøjede sig som et modent Ax, da var det ikke fordi han hørte den Elskedes Stemme, men fordi han lyttede til Tankernes hemmelige Hvidsten; naar hans Blit var drømmende, da var det ikke fordi han ahnede hendes Vilde, men fordi Tankens Bevægelse blev synlig for ham. Det var hans Lyst at begynde med en enkelt Tanke, fra den ad Consequentsens Bei at stige Trin for Trin op til en høiere; thi Consequentsen var ham en scala paradisi, og hans Salighed forekom ham endnu herligere end Englenes. Naar han nemlig var kommen op til den høiere Tanke, da var det ham en ubestridelig Glæde, en Lidenstabsens Belyst, hovedfuld at styrte sig ned i de samme Consequentser, indtil han naaede hen til det Punkt, fra hvilket han var gaaet ud. Dog dette lykkedes ham ikke altid efter Ønske. Naar han ikke fik netop saa mange Stød, som der var Leed i Consequentsen, da blev han bedrøvet, thi da var Bevægelsen usfuldkommen. Han begyndte nu forfra. Lykkedes det ham, da gysede hans Sjæl i Belyst; han kunde af Glæde ikke sove om Natten, men vedblev hele Timer at gjøre den samme Bevægelse; thi dette Tankens Opogneb, Nedogop var en Fryd uden Rige. I de lykkelige Tider var hans Gang let, næsten svævende; til andre Tider var den ængstelig og usikker. Saa længe han nemlig arbejdede for at stige op, saa længe Consequentsen endnu ikke havde formaaet at bane sig Veien, da var han betyngtet; thi de mange Consequentser, han havde fær-

dige, uden at de dog endnu vare blevne ham ret klare og nødvendige, frygtede han for at tabe. Naar man seer et Menneske bære en Mængde skrøbelige Ting, stablede ovenpaa hverandre, da forundres man ikke over, at han gaar usikkert og hørt Dieblil griber efter Rigevægten; naar man ikke seer Stabelen, da smiler man, saaledes som ogsaa Mænge smilede ad Johannes Climacus uden at ahue, at hans Sjæl bar en langt høiere Stabel end hvad der ellers forbauser; at hans Sjæl var ængstelig for, at en eneste Consequens skulde falde ud; thi da gik det hele istykker. At Menneskene smilede ad ham, bemærkede han ikke, ligesaa lidt som, at til andre Tider en Enkelt glad vendte sig om for at see efter ham, naar han let som i en Dans ilede gjennem Gaden. Han agtede ikke paa Menneskene, tænkte heller ei paa, at de kunde agte paa ham, han var og blev fremmed i Verden.

Som nu Climacus' Bæsen for den Enkelte, der ikke kjendte ham næiere, maatte have noget Paafaldende, saaledes var det ingenlunde uforklarligt for Den, der vidste lidt Bæsteb om hans tidligere Liv; thi som han nu var i sit 21de Aar, saaledes havde han til en vis Grad altid været. Den Disposition, hans Sjæl havde, var i hans Barndom ikke bleven forstyrret, men ubvillet ved gunstige Omstændigheder. Hans Hjem tilbød ikke mange Adspredelser, og da han saa godt som aldrig kom ud, blev han tidlig vant til at sysselsætte sig med sig selv og med sine egne Tanker. Hans Fader var en meget streng Mand, tilsyneladende tør og prosaisk, medens han under denne Barmelskrække skjulte en glødende Phantasi, som end ikke hans høie Alderdom formaaede at sløve. Naar Johannes stundom bad om Tilladelse til at gaae ud, da fik han oftest et Afslag; hvorimod Faderen en enkelt Gang til Vederlag foreslog ham ved hans Haand at spadsere op og ned af Gulvet. Dette var ved første Diebst en fattig Erstatning, og dog gik det med den ligesom med den Barmelskrække, den skjulte noget ganske Andet i sig. Forslaget blev antaget, og det blev ganske overladt Johannes at bestemme, hvor de skulde gaae hen. De gik da ud af Porten, til et nærliggende Lysslot, eller ud til Strand-

lanten, eller om i Gaderne, alt eftersom Johannes vilde det; thi Faderen formaaede Alt. Medens de da gik op og ned af Gulvet, fortalte Faderen Alt hvad de saae; de hilsede paa de Forbigaaende; Vognene larmede dem forbi og overbødte Faderens Stemme; Røgelonens Frugter vare mere indbydende end nogenfinde. Han fortalte Alt saa usigtigt, saa levende, saa praesentist indtil den ubetydeligste Detail, der var Johannes bekendt, saa udførligt og anstueligt hvad der var ham ubekendt, at han, efter en halv Time at have spadseret med Faderen, var saa overvældet og træet som om han en heel Dag havde været ube. Faderens Trolddomskonst lærte Johannes ham snart af. Hvad der før foregik episk, det blev nu dramatisk; de samtalede paa Touren. Gil de ad bekendte Veie, da passede de gjenfribigen paa hinanden, at Intet blev overset; var Veien Johannes fremmed, da combinerede han, medens Faderens almægtige Phantasi var istand til at danne Alt, at bruge ethvert barnagtigt Duffe som en Ingredients i det Drama, der foregik. For Johannes var det som blev Verden til under Samtalen, som var Faderen vor Herre og han selv hans Yndling, der fik Lov at blande sine taabelige Indfald deri ligesaa lystigt som han vilde; thi han blev aldrig afvist, Faderen aldrig forstyrret, det kom Alt med og altid til Johannes's Tilfredshed.

Medens saaledes Livet i det fædrene Huus bidrog til at udvikle hans Phantasi, lærte ham at finde Smag i Ambrosia, saa var den Dannelse, der blev ham til Deel i Skolen, i Harmoni hermed. Den latinske Grammatiks ophøjede Ryddighed, Reglens guddommelige Værdighed udvirkte et nyt Sværmeri. Her tilfaldt dog den græske Grammatik ham. Doer den glemte han at lase Homer høit for sig selv, som han ellers pleiede for at glæde sig ved Digtets Rythmer. Den græske Lærer foredrog Grammatiken paa en mere filosofisk Maade. Naar det da blev forklaret ham, at Accusativ f. Ex. er Udstrækningen i Tid og Rum, at Præpositionen ikke styrer Casus, men at Forholdet gjør det, da udvirkte Alt sig for ham. Præpositionen forsvandt, Udstrækningen i Tid og Rum blev som et uhyre indholdsloft Billede for Intuitionen. Hans

Phantasi var atter lysselsat, men paa en anden Maade end før. Hvad der paa Spadseretsturene forlystede ham, var det fyldte Rum, han kunde ikke faae det tæt nok om sig. Hans Phantasi var saa produktiv, at den kunde hjælpe sig med Lidet. Udenfor det ene Vindue i Dagligstuen vorede der omtrent ti Græsstraa. Her opdagede han sinndom et lille Dyr, der løb imellem Stenglerne. Disse Straa bleve til en uhyre Skov, der dog havde hele den Læthed og Dunkelhed, som Græsset havde det. Iflængdesfor det fyldte Rum fik han nu det tomme Rum, han stirrede atter, men saae Intet uden den uhyre Udstrækning.

Medens saaledes en næsten vegetativ Henslæmren i Phantasi — dels mere æsthetisk, dels mere intellectuel — udoiledes hos ham, blev ogsaa en anden Side af Sjælen stærkt dannet, hans Sands nemlig for det Pludselige, det Overraskende. Dette stete dog ikke ved de Tryllemidler, der ellers maae tjene til at vænde Børns Opmærksomhed, men ved nogle langt højere. Med en almægtig Phantasi forbandt Faderen en nimodsaelig Dialektik. Naar da ved en eller anden Leilighed Faderen indlob sig i en Disput med en Anden, da var Johannes luttet Dre, og det saa meget mere som Alt foregik med en næsten fejlslig Orden. Faderen lod altid Modparten tale høest ud, spurgte ham for en Forsigtigheds Skyld, om han havde mere at sige, førend han begyndte sit Tilsvær. Johannes havde fulgt Modpartens Foredrag med spændt Opmærksomhed, var paa sin Maade medinteresseret i Udfaldet. Pausen indtraadte, Faderens Replik fulgte, og see! i en Haandenvendning var Alt anderledes. Forledes det gik til, blev Johannes en Gaade, men hans Sjæl forlystede sig ved dette Skuespil. Modparten talte igjen, Johannes var endnu mere opmærksom for ret at holde Alt fast. Modparten perorerede, Johannes kunde næsten høre sit Hjerte bank, saa utaalmodigen ventede han, hvad der vel vilde stee. — Det stete; i et Nu var Alt vendt om, det Fortællende gjord ufortælligt, det Visse tvivlsomt, Modsætningen indlysende. Naar en Fæi vil gribe sit Øjeblik, da maa den løste sig om paa Ryggen, da dens Rund sidder paa dens Bug; den er mødt

paa Nøggen, sølskvid under Bugen. Det skal være et herligt Syn at see denne Afverling i Farve; den skal stundom blinke saa stærkt, at det næsten gjør ondt i Diet, og dog forlyfter det at see derpaa. En lignende Afverling blev Johannes Vidne til, naar han hørte Faderen disputere. Han glemte igjen det Sagte, baade hvad Faderen og Modparten havde sagt, men denne Gysen i Sjælen glemte han ikke. Analogier hertil lod Skolelivet ham ikke savne; han saae, hvorledes et Ord kunde forandre en heel Sætning, hvorledes et conjunctivum midt i en indikativisk Sætning kunde kaste en forandrende Belysning over det Hele. Jo ældre han blev, jo mere Faderen indbød sig med ham, jo mere opmærksom blev han paa hiint Ubegribelige; det var som om Faderen stod i en hemmelig Forskæelse med Det, Johannes vilde sige, og derfor ved et eneste Ord kunde forvirre ham Alt. Naar da Faderen ikke blot opponerede, men selv foredrog Noget, da saae han, hvorledes han bar sig ad, hvorledes han successivt kom hen til Det han vilde. Han ahned nu, at Grunden hvorfor Faderen med et Ord kunde vende Alt om, maatte ligge i, at han selv i den Succession, i hvilken han havde Tanken, maatte have glemt Noget.

Hvad andre Børn have i Poesiens Trylleri og Eventyrets Overraskelse, det havde han i Intuitionens Svile og Dialektikens Ehangements. Det glæbende Barnet, det blev Drengens Deeg, det blev Unglingens Lyst. Saalebes havde hans Liv en sjelden Continuitet; det kjendte ikke de forskjellige Overgange, der ellers pleie at betegne de enkelte Tidsaffnit. Idet Johannes blev ældre havde han intet Legetsøi at lægge til Siden; thi han havde lært at lege med Det, der skulde være hans Livs alvorlige Beskjæftigelse, og dog havde det derved ingenlunde tabt det Lillokkende. Et Pigebarn leger saalænge med Dufften, at den tilsidst forvandles til den Elskede; thi Qvindens hele Liv er Elskov. En lignende Continuitet havde hans Liv; thi hans hele Liv var Tænkning.

Climacus blev Student, tog anden Examen, blev 20 Aar gammel, og dog foregik der ingen Forandring med ham, han var og blev fremmed for Verden. Imidlertid flyede han ikke

Knæster, tværtimod søgte han at træffe Egesindede. Dog skulde han sig ikke, lod sig aldrig mærke med, hvad der foregik i hans Indre, dertil var hans Grotte for dyb; det var ham som maatte han røbe, hvis han talte derom, han frygtede at faae for Meget at vide eller for Lidet at vide. Derimod var han altid opmærksom naar Andre talte. Som en dybt forelsket ung Pige ikke gjerne taler om sin Kjærlighed, men i næsten pinlig Spænding lytter til, naar andre unge Piger tale om deres, for da i Stilhed at prøve, om hun er ligesaa lykkelig eller endnu lykkeligere, for at opsnappe ethvert ledende Bink, saaledes agtede Johannes taas paa Alt. Naar han da kom hjem, da overveiede han, hvad de Philosopherende havde sagt; thi det var naturligtvis disses Selskab han sagte.

At ville være Philosoph, at ville hellige sig udelukkende til Speculationen, var ikke salbet ham ind; dertil var han endnu for letfærdig. Vel reves hans Sjæl ikke snart til Gæt, snart til et Andet, Tænkningen var og blev hans Lidenstak; men endnu manglede den Besindelse for at faae et dybere Sammenhæng. Det Ubetydeligste og det Betydeligste fristede ham lige meget til derfra at begynde sine Operationer; Resultatet var ham ikke magtpaaliggende, kun Bevægelserne interesserede ham. Under tiden blev han vel opmærksom paa, hvorledes han fra ganske forskellige Punkter naaede hen til Gæt og det Samme; men dette tilbrog sig [ikke] i dybere Forstand hans Opmærksomhed. Hans Lyst var bestandig blot at trænge igjennem. Overalt, hvor han aabnede en Labyrinth, der maatte han finde Veien; begyndte han derpaa, da kunde Intet bringe ham til at høre op. Faldt det ham vanskeligt, blev han træt deraf før Tiden, da pleiede han at bruge et saare simpelt Middel. Han luskede sig inde paa sit Værelse, gjorde Alt saa sekligt som muligt og sagde nu høit og lydeligt: jeg vil det. Af Faderen havde han lært, at man kan, hvad man vil; og Faderens Liv havde ikke ladet Theorien i Stikken. Denne Erfaring havde givet Johannes' Sjæl en ubestridelig Stolthed. At der skulde være Noget, man ikke kunde, naaet man vilde det, var ham utaaleligt. Men hans Stolthed var heller ei en afmægtig Villen; thi naar han havde

sagt disse energiske Ord, da var han villig til Alt, han havde da et endnu høiere Maal: at gjennemtrænge Banfelighedens Ehyngninger med sin Villie. Dette var igjen et Eventyr, der begejstrede ham. Hans Liv var saaledes altid eventyrligt, om han end ikke til sine Eventyr behøvede Stove og Reiser, men blot, hvad han havde, et lille Bærelse paa eet Fag.

Skjøndt nu hans Sjæl tidlig var ført hen til Idealiteten, saa var dog derved hans Tro og Tillid til Virkeligheden ingenlunde svækket. Den Idealitet, ved hvilken han næredes, laa ham saa nær, Alt gik saa naturligt til, at denne blev hans Virkelighed, og han igjen i Virkeligheden uden om sig maatte vente at finde Idealiteten. Hertil bidrog Faberens Tungstød. At Faberen var en overordentlig Mand, var Det Johannes selv fik at vide. At han forbanse ham, at intet andet Menneſte gjorde det i den Grad, det vidste han; dog han kjendte jo saa Faa, at han ingen Maaleſkot kunde anlægge. At Faberen menneſteligt talte var noget Ualmindeligt, det lærte han ikke i det fædrene Hus. Naar engang imellem en ældre prøvet Ven besøgte Familien og indlob sig i en fortrolligere Samtale med Faberen, da hørte Johannes ham ofte ſige: „jeg dner til Intet, kan Intet gjøre, mit eneſte Onſke var at finde en Plads i en mild Stiftelſe.“ Det var ikke Spøg, der var ikke Spor af Ironi i Faberens Ord, tværtimod der var en mørk Ålvor deri, der ængſtede Johannes. Det var heller ingen løst henlaſtet Bemærkning; thi Faberen kunde nu bevife, at det allernærmest, ligſte Menneſte var et Geni imod ham. Intet Modbevifs udrettede Noget, da hans uimodſtaelige Dialektik var ifland til at bringe Een til at glemme, hvad der laa allernærmest, udsage Een til at ſtirre paa den af ham opſtillede Betragtning, ſom om der intet Andet var til i Verden. Johannes, hvis hele Anſtueſe af Livet var ligesom ſkjult i Faberen, da han ſelv kun fik ſaare Livet at ſee, indvilligedes herved i en Modſigelſe, da det en lang Tid undgik ham, at Faberen om ikke ved Andet ſaa ved den Virtuoſitet, med hvilken han kunde beſeire enhver Opponent og bringe ham til at forſtumme, modbevifiſte ſig ſelv. Johannes' Tillid til Virkeligheden var da ikke

svækket, han havde ikke indtaget Idealiteten af Skrifter, der ikke lade Den, de opfostre, vide om, at den Herlighed, de beskriver, dog ikke findes i Verden; han var ikke dannet ved en Mand, der forsøgte at gøre sin Videnskabsskønhed, men vel at gøre den saa ubetydelig og værdiløs som mulig.

Pars prima.

Johannes Climacus begynder at filosofere ved Hjælp af traditionelle Førstillinger.

Indledning.

Stjævn Student i et Par Aar havde Johannes, især for en Student, forholdsvis liden Læsning. De Klassikere, han havde lært at kjende i den lærde Skole, vidste han særdeles god Besked med, og det glædede ham af og til at gennemgaa dem igjen, uden at dog deres Indhold kom i Berøring med den indre Bevægelse i ham. Leilighedsvis kom vel et og andet nyere Skrift ham tilhænde, men han kunde ikke blive sig klar over, hvilken Betydning dets Læsning skulde have for ham. Historiske Skrifter beskæftigede ham ikke; thi den overveende Udvikling af hans Aand havde berøvet ham Sandsen for den empiriske Virkelighed, og som det til daglig Brug var ham ligegyldigt, hvad andre Mennesker sagde eller gjorde, naar det ikke stod i Forhold til Lærningen, saaledes var han ogsaa indifferent mod enhver Efterretning om, hvad Mennesker, der havde levet tidligere, havde sagt eller gjort. Stodte han paa et nyere filosofisk Skrift, da lagde han det vel ikke til Siden, førend han havde læst det, men naar han havde læst det, blev han ofte tilfreds og mismodig. Hans hele Aandsretning gjorde, at han ikke søgte sig vel ved at læse. Stundom fristede Tilen ham; han gik da glad og forventningsfuld til Skriptet; men se! det handlede om mange andre Ting, mindst om Det, man skulde have formodet. Havde han da

arbejdet sig langt om længe hen til Det, Titten havde berettiget ham til at søge, da afbrødes ofte Tankegangen, og Sagen blev uafgjort. Hvad der ikke sjældent skæde ham, var, at der toges et Bensyn til Ting, der forekom ham Tilfældigheder. Undersøgelsen afbrødes for at berigtige en eller anden besynderlig Mening, som en eller anden ham aldeles ubekjendt Forfatter havde fremsat. Hvis han da ret skulde forstaae denne Digression fordrødes egentlig, at han skulde have læst hiin Mands Skrift. Dette forudsatte igjen maaskee andre o. s. v. Han troede ogsaa at bemærke, at Grunden, hvorfor en enkelt Mening, af en enkelt Forfatter toges med, var en aldeles particulier: fordi han levede i samme By som den Skrivende eller skrev i samme Tidsskrift o. s. v. Den strænge dialektiske Bevægelse fandt han ikke altid; Dialektikens vidunderlige Forlystelser, dens gaadefulde Overraskelser savnede han med Bebrøvelse. Efter at have gjort nogle enkelte Experimenter, opgav han da igjen at læse. Han overlob sig atter til sin egen Tænkten, om den end ikke førte ham til Noget. Imidlertid afholdt han sig fra enhver overilet Dom over de enkelte Skrifter, eller over Skrifter i Almindelighed. Han hørte Andre dømme ganske anderledes, han sluttede, at Feilen laa hos ham, at hans Opdragelse havde været ufuldkommen, og om den ikke havde lært ham Andet, havde den dog lært ham at gjøre denne Slutning.

Bed at agte paa Andes Tale, mærkede han nok, at han heller ikke var truffen paa Skrifter af de store Tænkere blandt de nyere Philosopher. Diskes Navne hørte han atter og atter nævne med Begeistring, næsten med Tilbedelse. Dette glædede ham ubeskriveligt, om han end ikke vovede sig til at læse dem, da han hørte, at de vare meget vanskelige, saa Studiet af dem krævede Aar og Dag. Det var ikke Feighed eller Magelighed, der standsede ham, men en smertelig Følelse, der havde ledsaget ham fra hans tidlige Barndom, at han ikke var saaledes som andre Mennesker. Han var langt fra at føle nogen Glæde i denne Forskjellighed, tværtimod, han søgte den som et Tryk, hvorunder han vel vilde komme til at lide hele sit Liv. Han forekom sig selv som et Vårn, der med megen Smerte var født

til Verden, og som ikke kunde glemme denne Smerte, om Moderen end havde glemt den af Glæde over hans Højsel.

Hvad Læsning angik, var Johannes nu kommen i en besynderlig Modsigelse. De Skrifter, han kjendte, vilde ikke tilfredsstille ham, uden at han dog vovede at flyde Stylden derfor paa Skrifterne; de bemærkede Skrifter vovede han sig ikke til at læse. Han læste da mindre og mindre, fulgte sit Gang til i Stillehed at syssle med Tanken, blev mere og mere udbelig af Frygt for, at de fernemme Tænkeres Smilde ad ham, naar de hørte, at han ogsaa vilde tænke, ligesom fornemme Damer smile ad en ringe Pige, naar hun formaaer sig til ogsaa at ville kjende Elskovens Salighed. Han taug, men hørte desto opmærksommere.

Naar han da hørte de Andre tale, bemærkede han, at en enkelt Hovedtanke kom igjen atter og atter. En saadan greb han da og gjorde til Gjenstand for sin Tanke. Saaledes kom Skjebnen ham til Hjælp med at forstaae ham Stof netop paa den Maade, han behøvede det. Jo renere saa at sige, jo sjofligere Opgaven var, desto kjærrere for ham, jo mindre Andre havde hjulpet paa Tanken, desto lykkeligere var han, desto bedre git Alt for ham. Han følte det vel som en Usaldfømmenhed, at han bedst kunde tænke en Tanke, naar den kom til ham som ufsalben Sne, uden at være gaaet igjennem Andres Hænder, han ansaae det for det Store, at kunne som de Andre tumle sig i de mangfoldige Tænkeres mangfoldige Tanker; dog snart glemte han denne Smerte i Tænkningens Glæde.

Ved at lytte til de Andres Tale, blev han især opmærksom paa een Sætning, der atter og atter forekom, der gik fra Mund til Mund, altid lovpriist, altid venereret. Mangfoldige Gange hørte han det gjentage; *de omnibus dubitandum est*. Nu stod han da ved den Sætning, der kom til at spille en afgjørende Rolle i hans Liv. Denne Sætning blev for hans Liv, hvad ellers et Ravn ofte er i et Menneskes Historie; man kan i Korthed sige Alt ved at nævne dette Ravn.

Denne Sætning blev en Opgave for hans Tanke. Om det skulde være længe eller kort inden han fik den gjenmæntent,

det vidste han ikke, men det vidste han, at han før det Dieblis ikke vilde slippe den, om det saa skulde koste ham Livet.

Hvad der end mere begejstrede ham, var det Forhold, i hvilket denne Sætning i Almindelighed blev sat til det at blive Philosoph. Om han da skulde kunne blive det, vidste han ikke, men han vilde gjøre Alt. Med lille Østidelighed blev der da decreteret, at han skulde begynde. Han opbyggede sig ved at mindes Dion's Begeistring, der, da han med nogle Faa gik ombord for at begynde Krigen med Dionys, sagde: mig er det nok at have deeltaget deri. Om jeg skulde døe i det Dieblis, jeg steg i Land, uden at have udrettet Noget, jeg vil dog anses denne Død for lykkelig og hæderlig.

Forholdet mellem hiin Sætning og Philosophien søgte han nu at blive sig bevidst. Bestjæftigelsen hermed vilde være ham et opmuntrende Forspil, jo mere klar han blev derover, jo mere begejstret vilde han gaae til Sagen selv. Saaledes lullede han sig nu inde i sig selv med hiin philosophiske Sætning, medens han dog tillige agtede nøie paa ethvert Bink, som han om den kunde opsnappe. Mærkede han, at hans egen Tankegang var forskjellig fra de Andre's, da indprægede han sig deres i Samkommelsen, gik hjem og begyndte forfra. At deres Tankegang i Almindelighed var meget kort, var ham vel paafaldende, men han saae kun deri et nyt Fortrin hos dem.

Han begyndte nu sine Operationer og sammenstillede strax de 8 Hoved-Udsagn, han havde hørt angaaende denne Sætnings Forhold til Philosophien.

Diese 8 Sætninger løbe saaledes:

1. Philosophien begynder med Tvivl; — 2. man maa have tvivlet for at komme til at philosophere; — 3. den nyere Philosophi begynder med Tvivl.

Kap. I.

Den nyere Philosophi begynder med Tvivl.

Hvad der strax var ham paafaldende ved hine 3 Sætninger, var, at de ingenlunde syntes eensartede. Medens nemlig de tvende første i strengere Forstand maatte paa Grund af

deres Almindelighed ansees for philosophiske, idet de udsagde noget Almindeligt, Philosophien til alle Læder og Stæder eller den Philosopherende til alle Læder og Stæder betræffende, syntes den treble at være en historisk Efterretning, der først maatte undergaae en Forvandling, førend den kunde gjøre Forbring paa i strengere Forstand at være af philosophisk Natur. Historisk kunde det vel interessere at faae at vide, at den nyere Philosophi begynder med Læder, i samme Forstand som det ogsaa kan interessere at vide, om den begynder i England eller i Frankrig, og med hvem; foregik der derimod en Forvandling med den, da var det sandsynligt, at den vilde gaae ind under een af de foregaaende Sætninger.

For at eftersee, om dette forholdt sig saaledes, besluttede han, at undersøgte den.

§ 1. Forleedes Sætningen maa forstås nøie efter Ordene?*)

Han stræbte her at gjøre sig Rebe for, hvad det vel kunde have at betyde, at der til Philosophien var søiet det Adjektiv: den nyere, hvilket jo var et historisk Prædikat. Sætningen udsagde da kun Noget om en bestemt historisk Philosophi. Sætningen antog han nu var sand; thi til at efterforske dette havde han hverken Læsning eller Udviikning nok. Af Sætningen fulgte, at der havde været en ældre Philosophi, der ikke havde begyndt paa samme Maade, da i andet Fald Sætningen var høist ufuldkommen fremsat. Han spurgte nu, om han deraf kunde være berettiget til at slutte, at en senere Philosophi igjen kunde begynde paa en anden Maade, saaledes, at Philosophien kunde begynde paa forskjellig Maade og dog vedblive at være Philosophi. For at fatte sig saa kort som muligt spurgte han, om en senere Philosophi igjen kunde begynde paa samme Maade som hiin ældre og dog være Philosophi; eller om, efter at den nyere Philosophi havde begyndt med Læder, dette havde en afgjørende Indflydelse paa enhver Fremtid. Hvis saa var, om dette da ikke havde en tilbagevirkende Kraft, saaledes, at det

*) [Et ældre Udsk.:] Grammatisk Forstaelse.

blev tvivlsomt, hvorvidt man turde kalde hiin ældre Philosophi Philosophi, naaget den var begyndt med noget Andet. Hvis nemlig den nyere Philosophi ved sin Begyndelse for enhver Fremtid har ubesluttet Muligheden af en anden Begyndelse, saa tyder dette paa, at denne Begyndelse er mere end en historisk Begyndelse, er en væsentlig Begyndelse. I saa Fald er den nyere Philosophi væsentlig Philosophi, og hiin ældre kun accommodationsviis at kalde saa. — Skalde Ordene forstaaes saaledes, da var Sætningen undergaaet den Forandring, hvorved den var bleven identisk med den første Sætning, at Philosophien begynder med Tvivl.

Om dette var Philosophiens Mening vidste han ikke. I de Andres Tale sagte han forgjeves at finde et oplysende Blik. Var det Meningen, da forekom det ham besynderligt, at man udtrykte sig saa ubestemt, at man sammenblandede historiske og evige Bestemmelser saaledes, at man, ibet man syntes at sige noget Historisk, sagde noget Evtigt. Hvorfor indskrænkede man sig da ikke til den første Sætning, at Philosophien begynder med Tvivl; thi da er Intet tvivlsomt, da er Alt, hvad der ikke begynder med Tvivl, hvad det saa end forresten er, ikke Philosophi. Rigtignok fremkom der derved den Mærkelighed, at den evige Begyndelse var begyndt i Tiden, saaledes, at der havde været Tider, i hvilke den ikke var begyndt, medens han forestillede sig det saaledes, at den evige Begyndelse er til enhver Tid. Foraaavdt han havde forstaaet rigtigt, havde det volhet Philosophien store Bansteligheeder, at Christendommen udsagde om sig, at den var kommen ind i Verden ved en Begyndelse, der paa eengang var historisk og evig; det maatte da altid blive betænkeligt for Philosophien at ville udsige det Samme sig betræffende.

Ogsaa fra en anden Side gjorde han Sætningens Ord til Gjenstand for Overveielse. Der siges: den nyere Philosophi; der tales ikke om en enkelt Philosoph, om hvem der historisk berettes, at han begyndte med at tvivle; der tales om den nyere Philosophi som en Heelhed. Der bruges ikke et historisk Tempus eller et Præsens i den historiske Stil, saaledes

som man vel kan sige, Cartesius begynder med Tvivl, uagtet man dog vil betegne dette som noget Forbigaagent, der kun i den historiske Fortælling er et Nærværende; man bruger et evigt Præsens, ligesom jo ogsaa den nyere Philosophi er noget Nære end en enkelt Philosophi. Foraaavdt synes da Sætningen at sige mere end noget blot Historisk. Dette maatte den ogsaa af en anden Grund antages at gøre. Den nyere Philosophi maatte jo antages endnu at være i sin Tilbliven, da der jo ellers allerede var en nyere til, i Forhold til hvilken den selv var en ældre. Lod det sig da ikke tænke, at den nyere Philosophi i sin videre Fremrykken blev sig bevidst, at den havde faaet en urigtig Begyndelse, der da som Begyndelse betragtet vilde vise sig ikke at være en Begyndelse; med hvilken Nysdigthed erklærer man denne Begyndelse for en Begyndelse for hele den nyere Philosophi? Det kan kun være rigtigt, fordi Begyndelsen selv er den for den nyere Philosophi væsentlige Begyndelse; men dette kan, historisk talt, først da afgjøres, naar hele den nyere Philosophi ligger afsluttet. Skal det for den Tid statueres, da maa det siges og forstaaes evigt, med andre Ord: da maa det være fordi denne Begyndelse er den væsentlige for al Philosophi. I saa Fald er hin Sætning igjen undergaaet en Forvandling, hvorved den er bleven identisk med den første Sætning, at Philosophien begynder med Tvivl.

Hvorfor brugte da Philosophien to Udtryk, af hvilke det ene har den Bestaafenhed, at det enten siger det Samme som det andet, og er, under denne Forudsætning, ucorrect; eller det siger noget Andet, og er, hvis dette antages, dunkelt?

Uagtet Sætningens Tvetydighed, saaledes som denne nu havde viist sig for ham, kunde gjøre ham betænkelig ved at gaae videre, besluttede han dog at prøve, hvad der vel kunde ligge i den, idet han indtil videre antog, at det var en historisk Sætning. Som saadan var den nemlig forskjellig fra den første Sætning, og han havde jo kun Valget mellem at antage, at den var en aldeles Overflødighed, der blot kunde virke forstyrrende, eller at den var en noget besynderligt udtrykt historisk Sætning.

§ 2. *Hvorledes det gik til, at den nyere Philosophi var begyndt med Tvivl?*

Han antog, at den nyere Philosophi begyndte med Tvivl, og spurgte nu, hvorledes det var gaaet til, om det var flett ved et Tilfælde eller ved en Nødvendighed, om denne Begyndelse var en tilfældig eller en nødvendig.

a. Om det var ved et Tilfælde, at den nyere Philosophi var begyndt med Tvivl?

Her spurgte han, om det var ved et saadant Tilfælde som det, ved hvilket Purpuret blev opbaget; hvilket Tilfælde jo havde den Besskaffenhed, at det i al Evighed vedblev at være et Tilfælde. Forholdt det sig saaledes, da indeholdt den Sætning, at den nyere Philosophi begynder med Tvivl, en historisk Tilfældighed, hvoraf Intet kan sluttet, hverken med Hensyn til en foregaaende eller en efterfølgende Philosophi eller til Philosophien i Almindelighed, ligesaa lidet som man, af hvad der hændte him Hund, turde slutte at enhver Hund maatte opbage Purpuret. Hvis det forholdt sig saaledes, da indeholdt him Sætning en blot historisk Beretning, men kom da i Modsigelse med den første Sætning, at Philosophien begynder med Tvivl, forsaavidt som, naar disse Sætninger sammenstillede, deraf vilde fremgaae, at det Væsentlige var flett paa en tilfældig Maade.

Han spurgte dernæst, om det Tilfælde, ved hvilket den nyere Philosophi kom til at begynde med Tvivl, maaffee var af den Besskaffenhed, at det skulde en Nødvendighed i sig, der i næste Dieblis forklarede det Tilfælde; om hiint Tilfælde var af samme Besskaffenhed som det Tilfælde, ved hvilket Newton opbagede Loven for Faldet; thi naget det var et Tilfælde, forklarede dog den opbagede Lov i næste Dieblis Tilfældet selv som en Nødvendighed. Det var da i saa Fald kun tilspne-ladende, i ufuldkommen historisk Forstand saa, at den nyere Philosophi ved et Tilfælde var begyndt med Tvivl, da den i samme Dieblis maatte opbage Nødvendigheden af, at den var begyndt saaledes. For den nyere Philosophi som et historisk

Aktuelle kunde denne Nødvendighed endnu ikke opbages, da den nyere Philosophi endnu ikke var aflattet. Opbages da denne Nødvendighed, saa maatte det være i evig Fortand, fordi den nyere Philosophi var Philosophien overhovedet. Denne Opbagesse vilde da være afgjørende for enhver Fremtid, og tilbagevirkende paa enhver Fortid med Hensyn til Spørgsmaalet om Philosophiens Begyndelse. Foraaavdt var da hiin Sætning undergaaet en Forvandling, hvorved den blev identisk med den første Sætning.

b. Om det var ved en Nødvendighed, at den nyere Philosophi var begyndt med Tvivl?

Her spurgte han, hvorledes det Foregaaende maatte være bestaent, der nødvendiggjorde den nyere Philosophis Begynden med Tvivl; om dette Foregaaende var en Philosophi eller noget Andet. Paa dette Spørgsmaal svarede han sig selv, at det efter Sætningens Ord vel maatte være en Philosophi. Hvorledes da den Philosophi maatte have være bestaent, der kunde gjøre det nødvendigt for den nyere Philosophi at begynde med Tvivl? Om nu den Philosophi, der ved sin Forudgaaen havde gjort det nødvendigt for den nyere Philosophi at begynde med Tvivl, om den Philosophi og den nyere Philosophi alene vare Philosophi, saaledes, at hvis der tilforn havde været en Philosophi i Verden, der havde begyndt paa en anden Maade, denne da maatte finde sig i ikke at være Philosophi? Han spurgte videre, om hiin forudgaaende Philosophi selv var begyndt ved et Tilfælde eller ved en Nødvendighed. For ikke her at føres for vidt, sagte han at gjøre sig Rede for Følgende: naar den nyere Philosophi ved en Nødvendighed begynder med Tvivl, saa er dens Begynden bestemt i Fortid med en tidligere Philosophi. Vilde man da sige noget Historisk om, hvad Philosophien begynder med, saa maatte man vel svaare nævne Det, med hvilket hiin forudgaaende Philosophi begyndte, foraaavdt som den nyere Philosophis Begynden kun var en Consequent indbefor en tidligere Begynden. (Antages dette, da vilde det virke forstyrrende paa den første Sætning, at Philosophien be-

gynder med Tvivl.) Han indsaar forøvrigt allerede her den Vanskelighed han senere maatte komme ind paa, at en saadan Consequents blev vanskelig at tænke, fordi den Begynden, med hvilken den nyere Philosophi begyndte, var bestemt som en Læsningen. Det maatte da være en egen Art af Consequents, den nemlig, ved hvilken af Et fremkommer det Modsatte. Dette pleiede ellers at kaldes et Spring.

Han fastholdt imidlertid indtil videre, saa godt han kunde, den Tanke, at det var ved en nødvendig Consequents, at den nyere Philosophi var begyndt med Tvivl. Han sluttede da, at den nyere Philosophis Begynden maatte være en for Philosophien væsentlig Begynden, da man jo ikke kunde være berettiget til, uden blot historisk og tilfældigt, [at udgive] noget Væsentligt om en Udvikling, der endnu ikke var afsluttet; det kunde jo maaskee bag efter vise sig, at Begyndelsen slet ikke var en Begyndelse til Noget, men en Misforstaaelse, og altsaa mindst af Alt en Begyndelse til en Philosophi. Den begyndende Philosoph kunde jo dog ikke være berettiget til at sige: med mig begynder den nyere Philosophi; hans Eftermands Sanction var heller ei tilstrækkelig, med mindre Udsagnet selv var et væsentligt om al Philosophi. Var Udsagnet saaledes at forstaae, da var jo igjen Sætningen forvandlet i Lighed med hiin første Sætning.

§ 3. Udvælgelse.

Bed hele den foregaaende Overveelse var han ikke kommen et Skridt videre. Dette smertebe ham. At antage, at den tredje Sætning og den første Sætning vare identiske, kunde han ikke beslutte sig til, da han ikke kunde tiltroe en [dem] saadan forstyrrende Tautologi. Forstyrrende var den, forsaavidt den opfordrede Menneffene til at tænke noget Forstjelligt, uagtet der blev tænkt det Samme. Tænkte man det Samme ved begge Sætninger, saa var Tautologien forstyrrende. Forstjelligheden kunde han ikke fastholde uden ved at foretage en lille Forandring, ved hvilken Sætningen blev en historisk Ubetydelighed, som hvis man sagde: Cartesius begyndte med Tvivl, afstille

andre Philosopher fulgte hans Exempel. En saadan Sætning lod der sig, philosophist talt, Intet indvende mod. Studer en saadan Sætning frembyde Banfeligheder, da maatte disse være af historisk Art, saaledes f. Ex., om det virkelig forholdt sig saaledes, at de selv sagde, at de havde gjort det, eller saaledes, om det virkelig var sandt, at de havde gjort, hvad de sagde, de havde gjort.

Forgjeves haabede han ved at lytte til Andres Tale at faae nogen Oplysning, forgjeves. De brugte den første og den tredje Sætning som aldeles identiske; snart sagde de det ene, snart det andet, snart begge Dele paa eengang; snart brugte den ene i Samtalens Løb den ene Sætning, den anden svarede ham med den anden Sætning, og de forstode hinanden, og forstode, at de sagde det Samme. Forklaret blev Sætningen ikke, og det kunde han dog netop nu behøve, [da] hans egen Selvtænkning havde gjort ham modtageligere for Andres Beilebning. Dog Forklaringen udeblev, derimod blev Sætningen stundom saa hurtigt gjentaget af de Talende, at han næsten blev svimmel ved denne Eensformighed. Han vendte da flest betyngnet hjem; thi hvad der faldt de Andre saa let, at de blot behøvede løst at henlæste det, det faldt ham saa tungt at tænke.

Han gjennemtænkte Sætningen atter og atter; han søgte at glemme hvad han havde tænkt for atter at begynde, — seel han kom altid til det Samme. Dog kunde han ikke forlade den, det var som fængslede en gaadefuld Magt ham til den, som blev det hvidsket til ham: der skjuler sig Noget bag ved denne Misforstaaelse. Hvad han da havde afsluttet, idet han meente, at Sætningen enten maatte være en reen philosophisk Sætning eller en reen historisk, det søgte han nu at combinere. Han tænkte, det er vel Hemmeligheden, at den nyere Philosophi paa eengang er den historiske og den evige, og hvad mere er, den er sig selv dette bevidst. Det er jo en Forening ligesom Foreningen af de to ender Naturen i Christo. Ved hvert et Skridt den nyere Philosophi gjør, bliver den sig dettes evige Betydning bevidst, eller rettere, den bliver sig den bevidst førend den gjør Skridtet; thi ellers lod det sig tænke, at

Skridtet selv var et saabant, der aldrig kunde faae evig Betydning, med mindre Philosophiens historiske Fremadskridten var absolut identisk med Ideens egen Bevægelse. Men da vilde en saadan Fremadskridten ikke være en historisk. Den nyere Philosophi vilde da ikke behøve at undergaae nogen Forvandling, nogen retrograd Forklarelse, nogen Glemselens Luttrelse for at optages i Systemet, men indtil den ubetydeligste Detail gaae lige ind i Systemet, i samme Forstand, som hvis en historisk Mand var saa poetisk, at hvert Ord af ham, hver hans Mine var pure Poesi, han da ikke behøvede at undergaae nogen Forvandling for at gaae ind paa Scenen, men kunde gaae lige ind fra Gaden af, aldeles som han gik og stod, og blot være ganske ugeneret.

Endnu vilde det dog ikke blive klart for ham, hvorledes han skulde tænke en saadan Combination. Hans Sjæl ængstedes i ængstelsesfuld Uro, han æhnede, at det maatte være noget Overordentligt, han æhnede, at det at være Philosoph nuomstunder maatte være noget ubeskriveligt Vanskeligt. Gang det nemlig saaledes sammen med den nyere Philosophi, saa maatte det jo gaae paa en lignende Maade med den enkelte Philosoph. Denne maatte da blive sig selv bevidst, i denne Bevidsthed af sig selv tillige blive sig sin Betydning bevidst som Moment i den nyere Philosophi, den nyere Philosophi igjen bevidst som Moment i en foregaaende Philosophi, denne igjen bevidst som Moment i den evige Philosophis historiske Udfoldelse. Philosophens Bevidsthed maatte da omfatte de meest svimlende Modsætninger: sin egen Personlighed, sit lille Amendement — Alverdens Philosophi som den evige Philosophis Udfoldelse.

Det varede længe, inden det lykkedes ham correct og bestemt at tænke denne uhyre Tanke. Som en Mand, der vælter en tung Byrde op af et Bjerg, ofte overvældes, saa hans Fod glider og Byrden triller ned, saaledes gik det ham. Endelig var han sikker paa sig selv, at han med Lethed kunde gjøre Bevægelsen. Han besluttede nu at lade Tanken virke med al sin Vægt; thi han gjorde Forskjel mellem Tænkningens Besvær-

lighed og Tankens Bægt. Som historisk Tanke tænkte han Tanken med Fethed. Han havde samlet nye Kræfter, var ganske integer, han stillede sig ligesom ind under Tanken — og se! den overvælde ham, han bevoime. Da han var kommen til sig selv, turde han næsten ikke vende sin Opmærksomhed til hiin Tanke, det forekom ham, at det var til at blive affindig over, idetmindste naar man ikke var mere nervestærk end han. Desto større var hans Beundring af dem, der formaade at tænke Sigt saa let, som var det Hele kun Karrefreger.

Han blev mismodig; men idet han saaledes hensees i Mismod, sit han, halvt mod sin Villie, atter sat paa hiin uhyre Tanke. Han var for bekymret til egentlig at tænke, men det forekom ham, som om hiin Tanke, der spætes saa uhyre positiv, dog egentlig var en Skepsis, da den Enkeltes Biden bestandig dog kun var en Biden om sig selv som Moment og om sin Betydning som Moment. Under Forudsætning af, at dette virkelig var muligt, Noget han dog ikke ret kunde fatte, da det ikke blev ham klart, hvorledes et Moment kunde blive sig bevidst blot som Moment, da denne Bevidsthed var en Umulighed uden en Bevidsthed, der var mere end en Bevidsthed om sig selv som Moment, da ellers min Bevidsthed maatte ligge i et Andet — saa blev dog denne Biden en høist relativ Biden og ingenlunde en absolut Biden. Men hvorledes var det muligt, at hvert enkelt Moment tillige blev sig sin evige Gylbigghed bevidst som Moment i det Hele? Saa maatte jo den Enkelte være alvidende, og Verden være færdig.

At den Enkelte kunde blive sig det Evige bevidst, det kunde han vel fatte, og det havde vel ogsaa en tidligere Philosophi meent, saafremt der ellers havde været en saadan; men at blive sig det Evige bevidst i den hele historiske Concretion, endog efter den Maalestol, at det ikke blot angik det Forbigaaende, det troede han var forbeholdt Guddommen. Han kunde heller ikke fatte, i hvilket Tidsmoment man blev sig selv saaledes forklaret, at man, skøndt sig selv nærværende blev sig

selv forbigangen. Det troede han maatte forbeholde Ewig-
heden, og at Ewigheden kun abstrakt var tilstede i Tiden.

Forfaaibdt der havde været en tidligere Philosophi, havde
vel ogsaa den enkelte Philosoph benyttet Forgængerne, seet, at
han kunde tilegne sig Dette, berigtige Siint o. s. v., men det
var vel ikke faldet ham ind at ville gennemstue den evige
Rødbendighed, med hvilken den ene Philosoph fremgik af den
Anden, han selv af sine Forgængere i en evig Continuitet.
Kunde det end lykkes Tænkningen med Hensyn til det Forbi-
gange at ahne en saadan indre Rødbendighed, hvorved da og-
saa blev at bemærke, at jo mere fjernet det var, desto større
blev Muligheden af en Skuffelse, med Hensyn til det Rær-
værende syntes det ham en Umulighed. Dette sit da ikke Lov
at blive et Rærværende af Iver for, at det jo før jo hellere
skulde blive et Forbigagent, men paa den Maade blev det
ingen af Delene. Herover blev han sig selv klar ved at be-
trakte det personlige Liv. Naar Een stuer tilbage over sit Liv,
da kan især den tidligere Deel deraf vel vise sig som gennem-
trængt af en Rødbendighed. Hvis derimod Een, idet han be-
gynnder et bestemt Tids-Afsnit, først vil blive sig dette bevidst i
sin evige Gylbighed som Moment i sit Liv, saa vil han netop
forhindre det fra at komme til at faae Betydning, idet han vil
ophæve det, såreud det har været, idet han vil, at det, der er
et Rærværende, i samme Moment skal vise sig for ham som
et Forbigagent.

Det var, forekom det ham, allerede en betænkkelig Sag,
om Een vilde paatage sig at prophetere. Og dog, ligesom
man kunde ahne en Rødbendighed i det Forbigangne, saaledes
lod det sig jo ogsaa tænke, at der lod sig ahne en Rødbendig-
hed i det Tilkomende. Det Philosophien imidlertid vilde
gjøre, var noget endnu Bæsteligere, det var at gennemtrænge
Alt med Ewighedens og Rødbendighedens Tænke, at gjøre dette
i det præsentielle Dieblis, det var at drøbe det Præsentielle med
Ewighedens Tænke og dog bevare dets friske Liv, det var at
ville see Det, der stæer, som Det, der er stæet, og paa samme Tid

som Det, der skeer, — det var at ville vide det Tilkomende som et Ræddende og dog paa samme Tid som et Tilkomende.

Saa vidt var han kommen i Betragtningen af hiin Sætning. Det var ikke skeet saa hurtigt, som det her er blevet fortalt, det havde kostet ham Tid og Flid; men hans Røie var kun slet belønnet; thi skulde han have en Mening om, hvad der laa i den omtalte Sætning, da var det denne, at den var en Umulighed. Dog dette havde han ikke Mod til at troe.

K a p. II.

Philosophien begynder med Tvivl.

Han sammenstillede først denne Sætning med Sætningen Nr. 2, at man maa have tvivlet for at komme til at begynde at philosophere. Han indsaar let, at de ikke sagde det Samme; thi medens den første bestemte Tvivlen som Philosophiens Begyndelse, bestemte den anden Tvivlen som Noget, der gik forud for Begyndelsen. Da han blandt Andet ogsaa af den Grund havde sættet sin Opmærksomhed paa hine Sætninger, fordi de maatte tjene til at opløse ham Forholdet mellem den Sætning de omnibus dubitandum est og Philosophien, og derved gjøre hans Udsigter til at komme ind i Philosophien mere eller mindre smilende, saa glædede Sætningen Nr. 1 ham naturligvis; thi den syntes at være den nærmeste Bei. Den talte ikke om Tvivlen som et forud for Philosophien Gaaende, den lærte, at man i Tvivlen var i Philosophiens Begyndelse.

§ 1. Er Sætningen identisk med Sætningen Nr. 3.

Det var ham en besynderlig Tanke, at Tvivlen hørte med til Philosophien. Det forekom ham, som gik det omvendt med denne Sætning i Forhold til som det gik med Sætningen Nr. 3. Denne syntes nemlig at være en historisk Sætning, men viste sig ved nærmere Prøvelse at maatte være en filosofisk Sætning, om det end ikke lykkedes ham at forstaae den som saadan. Sætningen Nr. 1 viser sig ved første Næst at være en filosofisk Sætning, da den taler om Philosophien i

Almindelighed; ved nærmere Eftersyn synes den historisk. Den udsiger, at Philosophien begynder med et negativt Princip, men dette indeholder en Polemik ikke blot mod Dette eller Hiint, som staaer udenfor Philosophien, men imod et Princip i Philosophien. Da det nemlig vilde være meningsløst at polemisere mod Intet, saa forudsætter det et Foregaaende. Er dette Foregaaende ikke et Princip, saa er Polemiken Philosophien uværbig, ja saa er Sætningen end ikke negativ men positiv; thi dersom jeg ved min Polemik blot udelukker det Ueensartede, saa er min Sætning egentlig ikke en Polemik, men en Udtalelse af det Høiere, jeg har. Men denne Polemik mod noget Censartet kan Sætningen ikke være uviden om; thi medens et positivt Princip, som umiddelbart, kan være uviden om, hvad det udelukker, kan et negativt Princip aldrig være uviden derom. Sætningen selv indrømmer da et foregaaende philosophisk Princip.

Hadde det været et positivt Princip, med hvilket Philosophien begyndte, saa vilde man slet ikke kunne udlede denne Consequens med Hensyn til det Historiske. Saavidt han vidste, lærte Grækerne, at Philosophien begynder med Forundring. Et saadant Princip kan ikke give Anledning til nogensomhelst historisk Consequens. Hvis en senere Tænkter antog det Samme, da vilde man slet ikke være berettiget til deraf at slutte, at hans Mening var, at man skulde begynde med Forundring over, at Plato og Aristoteles havde forundret sig. Forundring er nemlig en umiddelbar Bestemmelse og har ingen Reflexion paa sig selv. Tvivl er derimod en Reflexions-Bestemmelse. Naar en senere Philosoph sagde: Philosophien begynder med Forundring, saa var han strax i Continuitet med Grækerne. Disse havde forundret sig, han forundrede sig ogsaa, disse havde maaffee forundret sig over Noget, han forundrede sig over Andet. Saa ofte derimod en senere Philosoph gjentager eller udsiger disse Ord: Philosophien begynder med Tvivl, saa ofte afbrydes Continuiteten; thi Tvivlen er netop Polemiken mod det Foregaaende. Jo betydningsfuldere Den er, der gjentager Sætningen, desto mere svælgende bliver Afbrydelsen, medens i det andet Tilfælde jo betydningsfuldere Den er, der

gjentager hiin Sætning, desto mere bliver den bestyrket og bekræftet. Vel blev ogsaa i det første Tilfælde Sætningen bestyrket ved Gjentagelse, men den blev netop bestyrket til at afvikle.

Jo mere han da gjennemtænkte Sætningen, desto mere viste den sig at være en historisk Sætning og identisk med Nr. 3, saaledes, at han her paa omvendt Maade kom ligesaa vidt som før. Dog dette var ikke nok; han opdagede tillige en ny Banfelighed. At den Enkelte kunde faae i Sinde at tvivle, det kunde han vel begribe, men han kunde ikke forstaae, hvorledes det kunde falde ham ind at sige det til et andet Menneske, mindst som en Veiledning (en anden Sag var det, hvis det var for at affrække); thi hvis det andet Menneske ikke var meget langsom, saa maatte han vel svare: det skal Du have Tak for, men Du maa tilgive, at jeg nu ogsaa tvivler om dette Udsagns Rigtighed. Hvis nu den Første af Glæde over den Andens Taffigelse vilde fortælle en Tredemand, at de vare blevne enige om at tvivle om Alt, saa vilde han egentlig gjøre Nar af den Tredemand, da deres Enighed kun var et aldeles abstrakt Udtryk for deres Uenighed, med mindre de gjensidigen vare saa uhøflige, at ansee hinanden for Intet, hvilket vilde være en ny Modsigelse, da Den, der havde fremsat Sætningen jo vel maatte ansee sig selv for Noget, men ogsaa ansee den Anden for Noget, siden han vilde indvie ham deri. Den Første kunde heller ikke vrides over den Andens Udsæd, thi han kunde jo dog ikke ville, at denne skulde være et ufuldkomnere Væsen end han, og fremfor Alt ikke ville, at denne skulde være insequent, ligesaa lidet som i Oldtiden Anarchos, der var falden i en dyb Grøft, blev vred paa Pyrrhon, der gik ham forbi uden at hjælpe ham op, men tvertimod priste ham derfor, da det var ham et Beviis for, at de i Sandhed vare enige i, at en Philosoph bør være ligegyldig og umedliden.

Skjøndt Johannes vel kunde fastholde dette, saa var hans Sindstemning af den Vesslæthed, at han ikke havde Mod til saaledes at være consequent ligeoverfor lovpriiste Sandheder. Var det end insequent af Geniet at ville fordrø det af noget

Menneſte, ſaa var det dog conſequent af en ſtattels Student at gjøre det. Han indſaae vel det Ufuldkomne i den Raade, paa hvilken han tilegnede ſig Sandheden, men derfor vilde han dog ikke ſlippe Sætningen. Han ſtræbte da atter at tænke over den, for at ſee, hvorledes han kunde komme i Forhold til den. Det var endnu ikke Sætningen ſelv han vilde gjennemtænke; thi han maatte jo førſt vide, om det kunde lykkes ham at komme i Forhold til den. Han ſpurgte derfor ikke ſaaledes: om Tvivlen ſom Begyndelſen er en Deel af Philoſophien eller den er hele Philoſophien? Hvis den er en Deel, hvilken da den anden Deel er? Om det er Viſhedens? Om diſſe Dele ere i al Ewigheſed abſkilte? Hvorledes der kan være Tale om et Hele, naar dets Dele ubelukkede hinanden? Hvad nemlig Epicur paa en ſophiſtiſt Raade havde gjort gjeldende med Henſyn til Frygten for Døden, at man ikke ſkal bekymre ſig om den: thi naar jeg er, er Døden ikke, naar Døden er, er jeg ikke, — det forekom ham her at have ſin Sandhed. Om der da var Noget, der forenede diſſe toende Dele til Hele? Saaledes ſpurgte han ikke, men derimod om den Enkeltes Forhold til ſiin Sætning.

§ 2. Hvorledes den Enkelte forholder ſig til ſiin Sætning?

Medens nu hans Sjæl gif ſvanger med at overveie dette Spørgsmaal (ſaa længe nemlig han ikke kunde ſpørge, ſaa længe ſlynge de Tanken ſig ængſtende om ham; ſaaſnart han kunde begynde at ſpørge, da var han lykkelig, da vilkede han ſig ud af Tanken, idet Tanken ſamtalende ubvilkede ſig for ham), hørte han en Dag en af de Philoſopherende, der i Anledning af ſiin Sætning yttrede ſig ſaaledes: „denne Sætning tilhører ikke nogen enkelt Philoſoph, det er en Sætning af den evige Philoſophi, til hvilken Enhver, der vil tilhøre Philoſophien, maa ſlutte ſig.“ Han bemærkede tydelig, hvorledes diſſe Ord bevægede Tilhørerne, han ſelv følte ſig ſaligt gjennemgittret af Begeiſtringens meddeelsomme Myſtelfer. Han ilede hjem, gladere end Robinſon, da han havde fundet Fredag. Undervejs gjentog

han Ordene for at være siffer paa, at hans Fufømmelse ikke skulde bebrage ham.

Den evige Philosophi, sagde han nu, den evige Philosophi, hvad vil dette sige? Det er et herligt Prædikat, og intet Prædikat kan være for herligt om Philosophien; men i samme Grad som Prædikatet bliver herligere, i samme Grad bliver det vel ogsaa tydeligere og klarere. Den evige Philosophi. Er det den Philosophi, der er ligegyldig mod Tiden? I saa Fald er det jo den abstrakteste Philosophi, der i sin Abstraktion hverken har Begyndelse eller Ende. Denne kan det dog ikke være, da hiin Sætning taler om en Begyndelse. Er det den Philosophi, der har Historien i sig, den salige Forklarelse af Philosophiens indholdsrige Liv, en Forklarelse, der bedst kan sammenlignes med den, hvilken ethvert Menneske, naar hans Liv engang er afsluttet, forventer i Evigheden? Er det denne, da kan man stricte taget kun forvente den. — Hans Sjæl begyndte allerede at blive mismodig; hine begejstrende og mægtige Ord de vare saa troløse! Dog stod hans Tro endnu til den sidste Deel af Talen: „Enhver, der vil tilhøre Philosophien, maa slutte sig til denne (o: den evige Philosophi).“ Dog hvorledes man skulde bære sig ad dermed, derom havde den Talende ikke yttret det Mindste. Hvad hjalp det da at faae at vide, at der var en evig Philosophi, til hvilken Enhver skulde slutte sig, naar ikke Enhver fik at vide, hvorledes han skulde bære sig ad dermed, eller naar slet Ingen fik det at vide; idetmindste var der Ingen af de Hørende, der havde faaet mere at vide end han, —? Og dog gjorde det ham ondt, han syntes Ordene vare saa skjønne, han kunde ikke lade være at lytte efter dem, ligesom man vee-modig stirrer efter Bildgæsfenes Flugt i Støjen; Enhver, der vil tilhøre hiin Verden, han maa slutte sig til dem, og dog har man endnu aldrig seet Nogen, der er sløiet med dem.

Ordene havde ikke hjulpet ham videre, tværtimod forekom de ham ved nærmere Eftertanke netop at ende der, hvor han var isærd med at ville begynde, førend han fik dem at høre; thi det var jo netop det, han vilde til at udforske, hvorledes den Enkelte maa forholde sig til hiin Sætning, og altsaa og,

hvorledes den Enkelte maa slutte sig til Philosophien. Han indsaae godt, hvor libet opbyggende denne Overensstemmelse var for ham; thi den lod sig vel forklare deraf, at han stod og skulde begynde der, hvor de Andre allerede havde endt. Deraf Ligheden. Saaledes ligner ogsaa Enden paa et mathematisk Bevis aldeles Begyndelsen. Den, der begynder, kan sige f. Ex.: i et retvinklet Triangel er Kvadraten paa Hypotenusen ligesaa stor som Kvadraten paa begge Kateterne. Den, der ender, siger aldeles det samme, kun s ier han til: quod erat demonstrandum. Det smertebe ham, at de Philosopherende bare sig saaledes ad, det var Synd af dem, at de aldrig forklarede Noget, der kunde jo dog være den, der behøvede det.

Han var atter is rb med at følge sin egen Tænkens Gang, Sp ragsmaalet svævede ham allerede paa L berne, da blev der igjen kaldt ad ham, idet han hørte en af de Philosopherende gi re en Bemærkning, der forekom ham af yderste Vigtighed. Den Sætning, at Philosophien begynder med Tvivl, var overhovedet ofte Gjenstand for Dmtale. Han hørte nu: at Philosophiens Begyndelse er en tredobbelt; den absolute Begyndelse er det Begreb, der ogsaa er Systemets Ende, Begrebet af den absolute Aand; den objektive Begyndelse er den absolut ubestemte Værens Begreb, den meest enkelte Bestemmelse, der eksisterer; den subjektive Begyndelse er den Bevidsthedens Gjærning, ved hvilken denne opl ster sig til Tænken eller til at sætte Abstraktionen.

Denne Bemærkning gjorde et velgjørende Indtryk paa Johannes, den forekom ham at være paalidelig og trofast, og om den end ikke havde Vegeistringens berusende Magt, saa syntes den at have Klarhed og Befindighed. Det var ham dog paa-faldende, at denne Bemærkning, der jo vilde opl se hiin Sætning om Philosophiens Begynden med Tvivl, til den Ende forklarede, at Philosophiens Begynden var en tredobbelt, nævnte hver enkelt især, men at derimod ingen af disse Begyndelser bar Navn af at være Philosophiens Begynden med Tvivl. Vilde han forklare dette saaledes, at Philosophien havde fire

Begyndelser, og den fjerde var Tvivlen, saa var han i den forlegenhed at maatte antage, at Forklaringen havde forklaret Alt, kun ikke det, han ønskede at faae forklaret. Skulde da nogen af de nævnte Begyndelser være den, om hvilken han spurgte, da indsaae han vel, at det maatte være den tredje; thi Overveielser om Philosophiens absolute og objektive Begyndelse, den maatte overlades til dem, der allerede vare blevne Philosopher. Den subjektive Begyndelse derimod, det var jo den, ved hvilken den Enkelte fra ikke at have været Philosoph begyndte at blive Philosoph. Dette var altsaa den, om hvilken han spurgte; thi han spurgte jo ikke om hiin Sætnings Forhold til Philosophien, men om sit Forhold til hiin Sætning, og sit derved mulige Forhold til Philosophien.

„Den subjektive Begyndelse,“ blev der sagt, „er den Bevidsthedens Gjærning, ved hvilken denne (o: Bevidstheden) opløfter sig til Tænken eller til at sætte Abstraktionen.“ Dette forekom ham meget stjont, især meget opløstende; men derved var hans Bevidsthed endnu ikke løstet op. Skulde denne Begyndelse være den, om hvilken han talte, da var det ham dunkelt, hvorfor den nu fik en positiv Form, istedenfor at den ellers fik en negativ Form. Vel indsaae han, at man ved Opløstelse og ved Tvivl kunde komme sammesteds hen, men Continuiteten var dog en ganske anden. Hvis saaledes Een for at komme til at philosophere opløste sig over Sandsningen, en Anden af samme Grund tvivlede om Sandsningen, saa kom de maastee begge sammesteds hen, men Bevægelsen var forskjellig; og Bevægelsen var det jo han nærmest spurgte om. Dertil kommer, at da det at opløste sig var et positivt Princip, saa vilde deraf ingen historisk Consequents kunne drages med Hensyn til en foregaaende Philosophi, saaledes som af Tvivlens Princip. Vilde man da, at disse tvende Udtryk, at opløste sig og tvivle, skulde være identiske? Det var jo en Urimelighed, da de ikke vare identiske. Hvorfor brugte man da to Udtryk? Hvorfor forklarede man det vanskeligere Udtryk ved et lettere Udtryk, der tillige forklarede noget ganske Andet, og altsaa ikke forklarede det, det skulde forklare? Det Udtryk, han hørte

atter og atter gjentage, var: Philosophien begynder med Tvivl; det andet Udtryk hørte han langt sjældnere. Skulde da Sætningen være en Misforstaaelse, Forklaringen derimod være Sætningen? Det var jo utænkeligt; og selv om det var saa, da vilde den vel have sin Betydning som Sætning, men selv trænge til en Forklaring; thi at sige: Begyndelsen er den Akt, ved hvilken man begynder, det var noget Lidet for en Forklaring. Det maatte da nærmere bestemmes, hvad det var for en Akt, hvorledes den Enkelte blev istand til at udføre den.

Han besluttede da nu at begynde der, hvor han tidligere var isærd med at begynde, at følge Spørgsmaalets Ønske saaledes som han fornam det i sin Sjæl.

a. Hvorledes den Enkelte, der fremsætter hiin Sætning, forholder sig til den?

Til den Ende spurgte han, om hiin Sætning i timelig Forstand havde eksisteret til alle Tider, saaledes, at Enhver havde kjendt dens Indhold, om end Ingen havde fremsat den som Sætning? Om det vilde gjælde om hiin Sætning, hvad der vilde gjælde om den Sætning: Menneftet er dødeligt? — Om det, den udsagde, var Noget, Menneffene til alle Tider havde gjort, uden at blive sig dette bevidst; om det var Noget, der laa den umiddelbare menneskelige Natur nærmest? Saaledes, hvis Ingen nogensinde havde forklaret Noget om, hvad det er at forandre sig, saa vilde dog ethvert Mennefte have gjort det. — Om Sætningen i evig Forstand havde eksisteret til alle Tider, men dog var blevet opdaget i Tiden? Om det gjælder om hiin Sætning, hvad der gjælder om mathematistiske Sætninger, at de, idet de opdages, opdages i deres Evighed? — Om den i evig Forstand vedblev at eksistere til alle Tider, saaledes som en philosophisk Sætning gjør det? — Om Dens Personlighed, der havde opdaget Sætningen, blev ligegyldig, efterat Sætningen var opdaget, saaledes som det er Tilfældet med mathematistiske og metaphysiske Sætninger? — Om det var af Bigtighed for Sætningen, at man kjendte Dens Personlighed, der havde fremsat den? Saaledes forbrede man jo ved religiøse

Sætninger endnu et Kjenndskab til den Talendes Personlighed, saaledes ogsaa til en vis Grad ved ethiske Sætninger; thi Enhver kunde vel udse en religiøs og en ethisk Sætning, men deraf fulgte ikke, at den i Enhvers Mund blev til en religiøs og en ethisk Sætning, med mindre man vilde antage, at det var ligegyldigt, om det var Kristus der sagde, han var Guds Søn, eller et hvilket som helst Menneske; eller at det var ligegyldigt, om det var en Mand, der virkelig kjendte sig selv, der sagde: kjend Dig selv, eller et hvilket som helst Menneske. Sætningen blev vel den samme, og dog blev den en anden, det vil sige, den blev i det ene Tilfælde en Sætning, i det andet Paaflaar, medens derimod en mathematisk Sætning er aldeles ligegyldig ved, om det er Archimedes eller Arø der fremsætter den, naar den blot fremsættes rigtigt. Personligheden gjør i det ene Tilfælde Intet, i det andet Alt, som jo og i det borgerlige Liv formelt seet Enhver kunde være Cautionist og dog gjorde det en absolut Forskjel, hvo Cautionisten var. — Hvorledes da den Personlighed maatte være bestemt, der skulde fremsætte den? Om han maatte være et Talent, og om dette var tilstrækkeligt saaledes, at naar han blot havde Talent, var han bemyndiget til at fremsætte Sætningen? Til at fremsætte en mathematisk Sætning forvredes et mathematisk Talent. Den, der kunde fremsætte den, beviste, at han havde Talentet; og vilde man tænke sig det Urimelige, (hvilket dog altid blev en Urimelighed paa Grund af den fuldkomne Immanents af Talentet i Fremstillingen,) at Een, som ikke havde Talent, kunde gjøre det, saa beholdt Sætningen ligemeget sin Sandhed, sin mathematiske Sandhed : sin væsentlige Sandhed, saaledes som jo og i det daglige Liv en Obligation, der lyder paa Ihændehaveren, er lige kraftig, enten en riig Mand eller en fattig Mand eier den, enten det er en Lys eller en virkelig Eier, der besidder den. — Ved religiøse og ethiske Sætninger var det ikke saaledes. Kunde man lære et toaars Barn en mathematisk Sætning, *) saa blev denne i dets Mund væsentlig ligesaa sand som i Pythagoras's; lærte man

*) [3 Marginen:] hvis en gal Mand fremsagde den,

et toaars Barn at sige disse Ord: jeg troer, at der er en Gud til, eller: kjend Dig selv, saa vilde Ingen reflektere derpaa. — Er da Talentet selv ikke den tilstrækkelige Myndighed? Fordres der ved religiøse og ethiske Sandheder ikke noget Andet, eller en anden Art af Myndighed; eller rettere hvad man egentlig kalder Myndighed; thi man gjør jo Forskjel mellem Talent og Myndighed? Om Een har Talent nok til at see Alt, hvad der ligger i en saadan Sætning, Talent nok til at fremsætte det, saa følger deraf ikke, at han selv troer det eller selv gjør det, og forsaavidt dette ikke er Tilfælde, da forvandler han Sætningen fra en religiøs til en historisk, eller fra en etisk til en metaphysisk. — Da det nu var ham klart, at forsaavidt der ikke skulde være 4 Begyndelser paa Philosophien, (og selv i dette Tilfælde vilde dog Slutningen blive den samme) saa maatte denne Sætning høre hjemme i den subjektive Begyndelse, Noget som ogsaa var klart deraf, at det vilde være Spilfægteri at tale om en objektiv Tvivl; thi en objektiv Tvivl er ikke Tvivl, men Overveielse. Den Sætning kunde derfor ikke, saaledet som nogen philosophisk Sætning, gjøre Fordring paa mathematisk Nødvendighed, men heller ei paa den philosophiske Nødvendighed, som enhver Sætning i den absolute og den objektive Philosophi gjorde det. Denne Sætning maatte da være af den Bessaffenhed, at Den, der skulde fremsætte den, maatte opdage den, maatte have Talent, maatte have Myndighed.

b. Hvorledes den Enkelte, der modtager hiin Sætning, forholder sig til Den, der fremsætter den?

Nogle Spørgsmaal her saae han vilde blive den anden Side af de foregaaende Spørgsmaal. Med Hensyn til disse fattede han sig derfor kort. Saaledes spurgte han, om hiin Sætning, efter at være fremsat, uden videre gjorde sig gjældende, enten man vilde det eller ikke, saaledes som den Sætning om Menneffets Dødelighed vilde det? — Om den gjorde sig gjældende med den Nødvendighed, at man ved at benægte den, udsatte sig for den inverte Consequens, saaledes som den, der benægter en mathematisk Sætning, maa være forberedt paa

den Consequents, at han ikke er et mathematisk Hoved? — Om Sætningen, saaledes som en mathematisk Sætning, var ligegyldig ved om flere fremsatte den, hverken vandt eller tabte derved? —

Det Spørgsmaal, han især fastholdt, var: om den blot lod sig fremsætte, eller den virkelig lod sig modtage? En mathematisk Sætning lod sig egentlig blot fremsætte; thi først naar man har modtaget den saaledes, at man selv kan fremsætte den, først da har man modtaget den, ellers er den slet ikke til for En. Dette forklarede han af Mathematikens abstrakte Charakter. — Om hiin Sætning paa Grund af sin Negativeitet ikke var af samme Art? Om det Negative ikke netop manglede Continuitet, uden hvilken ingen Meddelelse og ingen Modtagelse var tænkelig? Om det ikke, forsaavidt man gav det Negative Udseende af at have en saadan, var en Stusselse? Om det Negative ikke var i Tankens Sphære hvad det Onde er i Frihedens, og altsaa, ligesom dette, uden Continuitet?

Om Sætningen da slet ikke lod sig modtage, men blot fremsætte; Enhver modtog den saaledes, at i det Øieblik, han fremsatte den, var det ligegyldigt af hvem, han havde modtaget den, eller om han havde modtaget den, da han først havde modtaget den, idet han selv fremsatte den? — Om den lod sig modtage, om den Enkelte ved en Anden kunde modtage den, om den skulde troes? Idet jeg nemlig troende modtager en Sætning, da er jeg ikke strax istand til at fatte den eller udføre den, men dog modtager jeg den, idet jeg troer Den, der fremsætter den. — Om maaskee Sætningen var af den Beskaffenhed, at der hos Den, der skulde fremsætte den, forebrødes Myndighed, hos Den, der skulde modtage den, Tillid og Hengivelse? — Om den skulde troes saaledes, at den Enkelte ikke gjorde hvad Sætningen sagde, men troede, at den Anden havde gjort det? Om maaskee en enkelt Philosoph havde tvivlet for Alle, ligesom Christus havde lidt for Alle, og man nu blot skulde troe Dette, ikke selv tvivle? I saa Fald var jo Sætningen ikke ganske rigtigt fremsat; thi Philosophien begyndte da ikke for den Enkelte med Tvivl, men med Tro paa, at Philo-

sophen N. N. havde tvivlet for ham. — Om Sætningen troende skulde tilegnes saaledes, at den Enkelte gjorde, hvad den sagde? Om da Den, der havde fremsat den, havde saa fuldstændigt tvivlet om Alt, at den Enkelte blot repeterede hans Tvivl, og han saaledes i Troen paa Frem sætteren gjorde Tvivlens Bevægelser, saaledes som denne foreskrev det? Om der ved enhver Enkelt bestandig kom et nyt Moment af Tvivl til for den næste? Om man med Hensyn til Det, der havde været den tidligere Enkelte muligt at tvivle om, om man med Hensyn til Det skulde troe, at han havde tvivlet tilgavns, eller man atter skulde tvivle?

Jo mere Johannes tænkte over denne Sag, desto klarere blev det ham, at ad den Vej kom man ikke ind i Philosophien; thi hiin Sætning tilintetgjorde netop Forbindelsen. Han havde læst en Historie i et gammelt Eventyr om en Ridder, der af en Troll modtog et sjældent Sværd, der foruden sine øvrige Egenskaber ogsaa havde den, at saasnart man trak det ud, krævede det Blod. Idet Trollen rakte ham det, da var Riddersens Lyst efter at faae det at see saa stor, at han øieblikkelig trak det ud, og see! da maatte Trollen bide i Græsset. Saaledes forekom det ham, at det maatte gaae med hiin Sætning; idet den Ene sagde den til den Anden, blev den i den Andens Haand et Sværd, der maatte dræbe den Første, hvor ondt det end gjorde den Anden paa den Maade at lønne sin Velgjører.

Den, der først, primitivt havde udfundet, at man maatte begynde med Tvivl, han havde ikke været i hiin Forlegenhed. Formodentlig havde han begyndt derpaa som paa et Bovestykke, om hvilket han ikke kunde vide, hvorvidt det vilde føre ham til Seier eller til Undergang. Den Enkelte derimod, der af en Anden skulde lære dette, han kom i Forlegenhed, og derfor hans Læremester ikke var meget hurtig, saa maatte han blive et Offer for sin Lærdom.

En saadan blodig Utafnemmelighed kunde Johannes ikke beslutte sig til; men selv om han efterhaanden havde faaet Mod dertil, saa indsaae han vel, at der var en ny Banstelighed;

thi saa snart han nu, det turde han sig med en god Samvittighed, mod sin Willie havde myrdet Mesteren, saa blev han jo selv Mester, havde ikke den mindste Gavn af sine Forgængere og havde derimod Udfigter til enten at blive Eneherfter i Philosophien, hvis han nemlig var den Sidste, der fremsatte hiin Sætning og ingen Efterfølger fik, det vil altsaa sig Eneherfter over alle Philosopher, da han selv var den eneste; eller til at ende paa en lignende Raade som hans store Forgængere. Aller Anfang ist schwer, det havde han altid givet Lybsten Ret i, men denne Begyndelse forekom ham at være mere end svær, og det at kalde den en Begyndelse og betegne den ved denne Kategori, forekom ham at være ligesom da Ræven henviste det at blive flaaet under Overgangens Kategori.

Sjældt nu disse Overveielser ingenlunde vare opmuntrende for ham, saa kunde han dog af og til ikke lade være at smile, som jo ofte Smil og Lærer paa en underlig Maade berøre hinanden. Naar han betænkte, at han, der var saa ustyldigt et Blod, at man snarere skulde troe han var en Pige end en Mand, han som ikke nænte at gjøre en Flue Fortreb, at han blev forvandlet til en blodtørstig Blaubart, der hug ikke Halmstraa, men udbødelige Philosopher ned for Fode, saa sølte han vel, hvor latterlig en Figur han kom til at spille, og at det Hele maatte gaae til med Hereri. Han havde vel fattet, at en Forvandling maatte foregaae med Gen, idet man blev Philosoph — men en saadan Forvandling!

Han besluttede da indtil videre at lade Sværdet blive i Balgen, og hellere at vedblive at være sig selv end at blive Philosoph paa det Billaar.

Hvorledes det end isvrigt stod sig med hiin Sætning og dens Forhold til Philosophien, saa meget indsaae han, at denne Begyndelse var en Begyndelse, hvorved man blev udenfor Philosophien, hvad enten man antog, at Philosophien virkelig vedblev at bestaae, om end den Enkelte ved sin Begynden udelukkede sig fra den, eller man antog, at denne Begynden tilintetgjorde Philosophien, hvorved man da ogsaa blev forhindret fra at komme ind i den.

Den skjønne Udsigt, som Sætningen havde aabnet ham, var forsvunden; han havde kun den Udvei at antage, at denne Begyndelse var en Begyndelse, der gik forud for Philosophiens Begyndelse. I saa Fald var Sætningen Nr. 1 identisk med Sætningen Nr. 2.

K a p. III.

Man maa have tvivlet for at komme til at philosophere.

Det var, som Læseren erindrer, egentlig den Sætning: *de omnibus dubitandum est*, som Johannes vilde gjøre til Gjenstand for sin Overveelse. Forinden vilde han opmuntre sig ved Forestillingen om denne Sætnings Forhold til Philosophien. Hvad han nu, ved en fuldstændigere Prøvelse, havde udfundet, var kun libet glædeligt; thi han var reduceret paa det fattigste Udtryk, at denne Sætning laa udenfor Philosophien og var en Forberedelse. Dog selv i dette Tilfælde vilde hans Stræben ikke være uden Belønning, forsaavidt han ved en saadan Forberedelse gjorde sig værdig til senere at begynde paa Philosophien.

Der var nu i en vis Forstand Intet til Hindre for ham i at gaae over til hiin Sætning; thi af hiin Sætning maatte han vel lære, hvad han havde at gjøre, for at han derpaa kunde udføre det. Dog meente han, at det vel var Umagen værd at undersøge, hvad det kunde betyde, at Philosophien forbrede en saadan Forberedelse. Dertil gav Sætningen Nr. 2 ham Anledning.

At Philosophien forbrede en saadan Forberedelse, fandt han ganske i sin Orden, ja det tiltalte ham ret; hans Charakter, der var ligesaa hvid som dristig, bifaldt det ganske. Selv om det var lykkedes ham at forstaae Sætningen Nr. 1 og ved Hjælp af den at slippe ind i Philosophien, vilde det dog have foruroliget ham, om han ikke var kommen for nemt dertil; thi at erholde Noget uden Vanskelighed, det var et Paradoks for hans eventyrlige Sjæl, der helst søgte Besværligheder. Han vidste, at en saadan Forberedelse havde været Skik før i Verden; han vidste, at Pythagoras paabød sine Disciple Tavsighed,

at de ægyptiske og indiske Philosopher havde brugt en lignende Prøvelsestid; han vidste, at i Kirken havde Katechumenerne gennemgaaet en lang Skole, før de bleve optagne i Kirken. Ja i Forhold til som Det, hvori man skulde indvies, var betydningsfuldere, i samme Grad var Prøven strengere. De æstetiske Munkereordener, den gigantiske Jesuiter-Orden var ham Exempler herpaa. Hvad Under da om Philosophien i vor Tid ogsaa forbrede en Prøvelse! Han fattede tillige, at det ikke sømmede sig for Disciplen at kritisere Mesteren. Hvad denne fandt tjenligt at befale, det maatte man gjøre begejstret og tilbøjsfuldt, om det end var nok saa krænkelende, nok saa ydmygende. At Pythagoras forbrede Tausshed, det forstod han; thi Disciplen bør det sig at tie; at Diogenes forlangte af Een, der vilde være hans Discipel, at han skulde bære en Krukke bag efter ham, kunde han godt forklare sig; at Katechumenen maatte staae indenfor Døren, knæle, naar de Andre stode opreiste, staae op, naar de Andre sad ned; at Novicen maatte forrette det groveste Arbejde — Alt dette fandt han i sin Orden, og han skulde aldrig betænke sig paa at efterkomme det, hvis det forlangtes af ham. Derimod blev han af en anden Grund lidt betænkelig ved den Forberedelse, der foreskredes ham, fordi den lyntes ham ikke at være ydmyg og beskeiden nok.

Den, der tvivler, han hæver sig over Den, af hvem han lærer, og der er derfor intet Sindelag, som en Lærer mere maa misbillige hos Disciplen end Tvivl. Og dog var det Tvivl, der forlangtes af ham; det var ved at tvivle han skulde forberede sig til at blive Philosoph. Her var han atter i Forlegenhed. Maaskee, tænkte han, er det et fromt Bedrag. Maaskee vil man paa den Maade lære Disciplen at tyde til Mesteren, ligesom man lader Barnet brænde sig paa Ilden; ikke advarer det derfor, men opmuntrer det dertil, fordi man anseer Erfaringen for den bedste Læremester. Dog denne Forklaring vilde ikke tilfredsstille; da fandt han en anden, idet han blev opmærksom paa, at der i Philosophiens Adfærd var noget Op høiet og Nobelt. Naar Mesteren positivt befaler Disciplen at gjøre Noget, da er det vel lettere for Disciplen; thi Læreren

overtager da Ansvaret. Derved bliver imidlertid ogsaa Disciplen et ufuldkomment Væsen, der har sit Liv i en Anden. Ved at paalægge noget Negativt frigjør derimod Læreren Disciplen fra sig, gjør ham ligesaa stor som sig selv. Tillige er rigtigt nok Forholdet af Lærer og Discipel hævet. Dette indsaar Johannes vel. „End ikke Det kan jeg vide,“ sagde han, „om Det at tvivle virkelig er en Forberedelse. Jeg er overladt til mig selv, jeg maa gjøre Alt paa eget Ans og Tilsvær. Kunde jeg end have søftet endnu en Stund at vedblive at være umyndig, kunde jeg end have søftet, at der var Den, der vilde befale, at jeg maatte have Glæden af at adlyde, føler jeg end med Angst, at jeg saa ung er bleven myndig, er jeg end tilmode som en Pige, der for tiblig bliver gift — nu vel, det maa saa være. Den Sætning: *de omnibus dubitandum est* er engang bragt ind i min Bevidsthed, jeg vil stræbe at gennemtænke den af al min Magt, at gjøre, hvad den udsiger, af al min Eiden-skab. Der skal saa hvad der vil; den føre mig til Alt eller til Intet, den gjøre mig klog eller gal, jeg vil sætte Alt paa Spil, men ikke slippe Tanken. Mine sværmeriske Drømme om at være Discipel ere forsvundne; før jeg fik Lov at blive ung, er jeg bleven gammel; nu seiler jeg i rum S. De Udsigter, jeg engang havde foregjøglet mig om denne Sætnings Forhold til Philosophien, ere tilstoppede; jeg veed Intet om denne Sætnings Forhold til Andet; kun dens Bei følger jeg, „som Den, der roer en Baad, vender jeg Ryggen mod Maalet.““

Pars secunda.

Johannes søger at tænke *propria auspicio*.*)

De omnibus dubitandum est.

Indledning.

Som Fisken, naar den i Skorpen af Vandet har snappet

*) Anm. Af Omsorg for den unge Johannes Climacus og for at det ikke skal synes, at det er aldeles Laabeligheder, han bestræfter sig

sa Bytte, søger ned til Havets Bund, saaledes blev Johannes nu ene med hiin Sætning i Sjælens Dyb. En Tidslang *) hengav han sig til de forskjellige Stemninger, som den blotte Besiddelse af et Noget, hvis sande Betydning man endnu ikke har indseet, fremkalder; han lod sig mangfoldigt bevæge af de mange Tauler om Opgavens Banskellighed, om de indviklende Besværelser, om de frugtesløse Forsøg, om de seierrige Diebliske, om den romantiske Maade, paa hvilken han vilde komme til at eksistere, kort han nød en første Forelskelses søde Glæde og Smerter; thi det er, som Hippel etsteds siger: „es geht mit den Wissenschaften wie mit der Liebe: die verflohenen ist die angenehmste.“ (Efr. Lebensläufe 1. p. 200).

Efterhaanden som han mere og mere kom til sig selv, mere og mere søgte Trang og Energi til i bestemtere Form at sætte sig Opgaven, stræbte han ogsaa at finde sig paa, om der ikke i hvad han erindrede af de Philosopherendes Tale skulde findes et veiledende Bink. En Reise omkring Verden tiltræder man ikke saaledes som man tiltræder en Spadseretur. Uden at kjende Reisens Uvissheder skjuler Sjælen sig i en vemodig opløstende Andagt, idet Modet og Degeistringens kapper med en vis Angst i eventyrlig Driftighed. Men skjøndt man saaledes overlader sig til sig selv, er dog Intet naturligere, end at man agter paa Deres Efterretninger, der have for- søgt det Samme. At Johannes her ikke turde vente i de Philosopherendes Tale at finde en saa fuldstændig Oplysning, som en Smand har det i sit Kort, det indsaar han vel, men han vidste ogsaa, at Anden ikke er underlagt Mangfoldighed, at dens Bevægelse er meget mere eensformig.

Idet han nu søgte at komme sin Husommelse til Hjælp, da blev han ganske underlig tilmode, da det blev ham klart, at der næsten ikke var faldet et eneste Ord i de Philosopherendes

med, skjøndt man strax seer, at han ikke er noget Paragraph-Geni, eller dresjeret ved de sidste 10 Aars Compendier, vil jeg leiligheds- viis minde om, hvorledes de Problemer, han berører, tidligere have været gjort gjældende i Philosophien.

*) [I et ældre Udkast:] kunde han ikke slippe den men

Samtaler om alle de Fata og Eventyr, i hvilken Den maatte forfølges, der gik ud at tvivle om Alt. Og dog skulde man have ventet at høre dette; man maatte troe, at Det var det, de allerhelst vilde tale om, ligesom Søfarende helst tale om deres overstandne Fata og især ere tilbøielige dertil, naar de træffe sammen med Mænd, der have befaret de samme Have. Han kunde have forklaret sig det, om Een eller Anden havde villet tilløve sig at have været med uden virkelig at have været det, men haabede tillige i Udtrykkets Underlighed at kunne skjæle den befarnede Mand fra Eftersnalleren. Uforklarligt var derimod Det, der skete, at Enhver taug. Skulde det være saa forfærdeligt, hvad de havde seet, at de gruede for at tale derom? Dog de vare jo i Selvfab med Mænd, der maatte have seet det Samme.

Vel var det ikke ganske saa, at han ikke havde hørt et Ord af de Philosopherende om denne Sag, men idet han i sin Gulommelse opfriskede det Tidst, han havde hørt, maatte han dog tilstaae, at det var Intet, og at det var i sin Orden, at den enkelte Uttring i sin Tid blot havde gjort ham misnødig. Da der saaledes engang var Tale om Betydningen af Det at have tvivlet som et forud for Philosophien Gaaende, blev han Bidne til følgende Uttring: „man skal ikke spille Tiden paa at tvivle, man skal blot rask begynde paa Philosophien.“ De Tilhørende grebe denne Dplysning med samme Glæde som Catholikerne gribe Fortyndelsen af et Afskab. Johannes derimod blev saa beffjæmmet paa den Talendes Begne, at han ønskede sig langt borte, at Ingen skulde see det paa ham. „Ogsaa et almindeligt Mennefte,“ sagde han ved sig selv, „bestræber sig for at gjøre hvad han siger, dog kan det af Ukyndighed hænde ham, at han gjør noget Andet, fordi han ikke forstaaer sig selv. Dette kan derimod ikke hænde Philosophen. Men saa ligefrem at sige, at det ikke er Umagen værd at gjøre, hvad man til andre Tider forsiktrer, man har gjort; med Bevidsthed at undlade Det, som man ellers fremhæver som en nødvendig Betingelse — det er jo bedre at foragte sig selv og Philosophien!“ — En anden Gang hørte han en af de Philosopherende, til hvis Udsagn

man især havde Tillid, at høre sig saaledes: „at tvivle om Alt er ingen let Sag; det er nemlig ikke en Tvivlen om Dit og Dat, om Dette eller Hiint, om Noget og Andet, men det er en speculativ Tvivlen om Alt, hvilket ingenlunde er en let Sag.“*) Han erindrede, hvor opmærksom han blev ved denne Tales Begyndelse, hvor nedslagen han var ved dens Slutning, da han indsaar, at der ikke var sagt et eneste Ord. Det havde været bedre, om den Taleude ikke havde sagt mere end de første Ord; thi det Følgende sagde Intet, uagtet det gav sig Wine deraf, og forsaavidt var det besynderligt, at Talen ikke blev meget længere; thi naar man vilde tale paa den Maade, saa maatte man have uendeligt Meget at sige.

Johannes tog da for sig selv Afled med de Philosopherende; om han end af og til hørte en enkelt Bemærkning af dem, besluttede han dog ikke videre at agte derpaa, da han havde gjort saa mange sørgelige Erfaringer paa, hvor svigefulde deres Ord vare. Han fulgte nu den Methode, han havde været vant til at følge, at gjøre Alt saa simpelt som muligt.

K a p. I.

Skal det er at tvivle?

§ 1.

Saaledes Eksistensen maa være besluttet, for at det at tvivle kan blive muligt?

Idet Johannes begyndte paa denne Overveielse, indsaar han vel, at hvis han forlangte et empirisk Svar paa dette Spørgsmaal, da vilde Livet tilbyde en Rangfoldighed, der indenfor Extremitets hele Omfang vilde skjule en kun forvirrende Bidelsfighed. Ikke blot kunde nemlig Det, der hos den Enkelte fremkaldte Tvivlen, være saare forskjellig, men det kunde

*) [I en ældre Udgave:] Prof. Martensen gjorde en Undtagelse; han forklarer: at det er ingen let Sag, — det kan man dog forsaae naar det bare hjælper Noget.

være det Modsatte; thi hvis Een for at vælte Tvivlen hos en Anden vilde foredrage Tvivlen, saa kunde han netop derved fremlægge Troen, ligesom omvendt Troen kunde fremlægge Tvivlen. Paa Grund af denne paraboze Dialektik, der, hvad han alt tidligere havde været opmærksom paa, ingen Analogi havde i nogen Videns Sphære, da al Viden staaer i et ligefrem og immanent Forhold til sin Gjenstand og den Vidende, ikke i et omvendt og transcendent Forhold til en Trede, indsaae han lettelig, at enhver empirisk Betragtning her vilde føre til Intet. Naar han da søgte et Svar paa hiint Spørgsmaal, maatte han gaae en anden Vej. Han maatte see at udfinde Tvivlens ideelle Mulighed i Bevidstheden. Denne maatte jo blive den samme, hvor forskjellig end det foranledigende Phænomen var, da den, uden selv at forklare af Phænomenet, forklarede Phænomenets Virkning. Hvad der i den Enkelte frembragte Tvivlen, kunde være saa forskjelligt som det være vilde, hvis der i den Enkelte ikke var denne Mulighed, saa var Intet istand til at fremlægge den. Da fremdeles det foranledigende Phænomens Forskjellighed kunde være contrair, saa maatte Muligheden være en total, væsentlig for den menneskelige Bevidsthed.

Han søgte da at orientere sig i Bevidstheden, saaledes som denne er i sig selv, som den, der forklarer enhver enkelt Bevidsthed, uden dog selv at være en enkelt. Han spurgte, hvorledes Bevidstheden var bestaen, naar den havde Tvivlen udenfor sig. I Barnet er Bevidstheden, men denne har Tvivlen udenfor sig. Hvorledes er da Barnets Bevidsthed bestemt? Den er egentlig slet ikke bestemt, hvilket ogsaa kan udtrykkes saaledes: den er umiddelbar. Umiddelbarheden er netop Ubestemtheden. I Umiddelbarheden er intet Forhold, thi saasnart Forholdet er der, er Umiddelbarheden hævet. Umiddelbart er derfor Alt sandt,*) men denne Sandhed

*) Anm. De græske Sophisters Sætning, at Alt er sandt. Platos Bestræbelser for at modbevise dem, især ved at vise, at det Negative er til (sfr. Sophisten). — Schleiermachers Lære med Hensyn til Følel-

er i næste Dieblif Usandhed; thi umiddelbart er Alt usandt. Kan Bevidstheden forblive i Umiddelbarheden, saa er Spørgsmaalet om Sandhed hævet.

Hvorledes fremkommer Spørgsmaalet om Sandheden? Ved Usandheden; thi i det Dieblif jeg spørger om Sandheden, har jeg allerede spurgt om Usandheden. I Spørgsmaalet om Sandheden er Bevidstheden bragt i Forhold til noget Andet, og Det, der muliggjør dette Forhold, er Usandheden.

Hvad er først, — Umiddelbarheden eller Middelbarheden? Det var et captieux Spørgsmaal. Han kom derved til at tænke paa det Svar, som Thales skal have givet Een, der spurgte om Ratten eller Dagen var bleven først til: Ratten er een Dag før. *Ἡ νῦξ, ἔργη, μὲν ἡμέρη πρότερον* (cfr. Diag. af Z. lib. 1. § 36).

Kan da Bevidstheden ikke forblive i Umiddelbarheden? Dette var et taabeligt Spørgsmaal; thi hvis den kunde det, var der slet ingen Bevidsthed til. Men hvorledes hæves da Umiddelbarheden? Ved Middelbarheden, der hæver Umiddelbarheden ved at forudsætte den. Hvad er da Umiddelbarheden? Det er Realiteten. Hvad er Middelbarheden? Det er Ordet. Hvorledes hæver denne hiin? Ved at udtale den; thi Det, der udtales, er altid forudsat.

Umiddelbarheden er Realiteten, Sproget er Idealiteten, Bevidstheden er Modsigelsen. I det Dieblif, jeg udsiger Realiteten, er Modsigelsen der; thi Det, jeg siger, er Idealiteten.

Twivlens Mulighed ligger da i Bevidstheden, hvis Væsen er en Modsigelse, der er frembragt ved og selv frembringer en Dupplicitet.

En saadan Dupplicitet har nødvendigviis 2 Udtryk. Duppliciteten er Realiteten og Idealiteten, Bevidstheden er Forholdet. Jeg kan enten bringe Realiteten i Forhold til Ideali-

sen, at Alt er sandt (cfr. hans Dogmatik i Begyndelsen; nogle Bemærkninger af Erdmann i Bruno Baurs Tidsskrift 3 B. 1 S. p. 11). Heraflits Sætning: Alt er og Alt er ikke, hvilken Aristoteles forklarer saaledes: Alt er sandt (cfr. Tennemann Gesch. d. Ph., 1ste B. p. 237, Not.).

teten, eller Idealiteten i Forhold til Realiteten. I Realiteten alene er der ingen Tvivlens Mulighed; idet jeg udtrykker den i Sproget, er Modsigelsen der, da jeg slet ikke udtrykker den men frembringer noget Andet. Forsaavidt det Sagte skal være et Udtryk for Realiteten, har jeg bragt denne i Forhold til Idealiteten; forsaavidt det Sagte er et af mig Frembragt, har jeg bragt Idealiteten i Forhold til Realiteten. Saalænge denne Udveksling foregaaer uden gjensidig Berøring, er Bevidstheden kun til efter sin Mulighed. I Idealiteten er ligesaa fuldt som i Realiteten Alt sandt. Som jeg derfor kan sige, at umiddelbart er Alt sandt, saa kan jeg ogsaa sige, at umiddelbart er Alt virkeligt; thi først i det Dieblit Idealiteten bringes i Forhold til Realiteten fremkommer Muligheden. I Umiddelbarheden er det Falske og det Sandeste lige sandt, i Umiddelbarheden er det Muligste og det Umuligste lige virkeligt. Saalænge denne Udveksling foregaaer uden Sammenstød er Bevidstheden egentlig ikke til, og dette uhyre Falsum forarsager ingen Ophævelser. Realiteten er ikke Bevidstheden, Idealiteten ligesaa lidet, og dog er Bevidstheden ikke til uden begge, og denne Modsigelse er Bevidsthedens Tilbliven og dens Væsen.

Førend han gik videre, betænkte han, om ikke Det, han her kaldte Bevidsthed, var hvad man ellers vilde kalde Reflexion.*) Han fastsatte Bestemmelsen i denne Henseende saaledes: Reflexionen er Muligheden af Forholdet, Bevidstheden er Forholdet, hvis første Form er Modsigelsen. Han bemærkede tillige, at deraf kom det, at Reflexionens Bestemmelser altid være dichotomiske. Saaledes er: Idealitet og Realitet, Sjæl og Legeme, at erkjende — det Sande, ville — det

*) Anm. Hvad Johannes her gjør sig Rede for, er ikke uden Betydning. Den nyere Philosophis Terminologi er ofte forvirrende. Den taler saaledes om sinnliches Bewusstsein, wahrnehmendes B., Verstand o. s. v., naagt den langt hellere maatte kalde det Sandsoning, Erfaring, thi i Bevidsthed ligger mere. Det var overhovedet ret interessant at see, hvorledes Hegel vilde danne Overgangen fra Bevidsthed til Selvbevidsthed, fra Selvbevidsthed til Fornuft. Naar Overgangen blot bestaaer i en Overstrift, saa er det let nok.

Gode, elste — det Skjønne, Guds og Verdens o. s. v.: Refleksions-Bestemmelser. I Reflexionen berøre de hinanden saaledes, at et Forhold bliver muligt. Bevidsthedens Bestemmelser derimod ere trikotomiske, hvilket ogsaa Sproget beviser; thi naar jeg siger: jeg bliver mig dette Sandseindtryk bevidst, saa siger jeg en Trehed. Bevidstheden er Aand, og dette er det Mærkelige, at naar i Aandens Verden Een deles bliver den 3, aldrig 2. Bevidstheden forudsætter derfor Reflexionen. Derfor dette ikke forholdt sig saaledes, saa blev det umuligt at forklare Tvivlen. Vel syntes Sproget at stride herimod; thi i de fleste Sprog, saavidt det var ham bekendt, sættes det Ord at tvivle i etymologisk Henseende i Forhold til: To. Dog meente han, at derved blot var antydet Tvivlens Forudsætning, saa meget mere som det var ham klart, at saasnart jeg som Aand bliver til To er jeg oo ipso Tre. Var der ikke Andet end Dichotomier til, saa var der ingen Tvivl til; thi Tvivlens Mulighed ligger netop i det Trede, der sætter de Tvende i Forhold til hinanden. Man kunde derfor ikke sige, at Reflexionen frembringer Tvivlen, med mindre man vilde udtrykke sig bagvendt; man maatte sige, Tvivlen forudsætter Reflexionen, uden at dog dette prius er temporairt. Tvivlen opstaar derved, at der bliver et Forhold mellem To, men for at dette skal stee, maa de To være, medens dog Tvivlen som et høiere Udtryk gaaer forud, ikke følger efter.

Reflexionen er Muligheden af Forholdet. Dette kan ogsaa udtrykkes saaledes: Reflexionen er interesseløs. Bevidstheden derimod er Forholdet og derved Interessen, hvilken Dobbeltthed fuldelig og med prægnant Evtydighed er udtrykt i Ordet Interesse (inter esse). Al Biden derfor der er interesseløs (mathematisk; æsthetisk; metaphysisk) er kun Tvivlens Forudsætning. Saasnart Interessen er hævet, er Tvivlen ikke overvundet men neutraliseret, og enhver saadan Bide kun en Tilbagegang. Foraa vidt derfor Rogen meente ved en saakaldet objektiv Tænkning at overvinde Tvivlen, var dette en Misforstaaelse; thi Tvivlen er en høiere Form end al objektiv Tænkning; thi den forudsætter denne, men har et Mere, et

Ærbie, hvilket er Interessesen eller Bevidstheden. I denne Henseende forekom de græske Skeptikers Afseer ham langt consequentere end den moderne Overvindelse af Tvivlen. Disse indsaar meget vel, at Tvivlen ligger i Interessesen, og meente derfor ganske consequent at hæve Tvivlen ved at forvandle Interessesen til Apathi. Denne Fremgangsmaade var dog en Consequens, hvormod det var en Inconsequens, der syntes at have sin Grund i Uvidenhed om hvad Tvivl er, der bevægede den nyere Philosophi til systematisk at ville betvinge Tvivlen. Selv om Systemet var absolut fuldenbt, selv om Virkeligheden overgik Debubelserne, Tvivlen var dog ikke overvundet, den begynder først; thi Tvivlen ligger i Interessesen, og enhver systematisk Erkjender er interesseløs. Man seer deraf, at Tvivlen er Begyndelsen til den højeste Form af Tilværelse, fordi den kan have alt Andet til sin Forudsætning. De græske Skeptikere indsaar ypperligt, at det at tale om Tvivlen, naar Interessesen er hævet, er urimeligt, men de vilde formodentlig tillige have indseet, at det er et Ordspil at tale om en objectiv Tvivl; thi lad Idealiteten og Realiteten i al Eighed stride mod hinanden, saalænge der ingen Bevidsthed, ingen Interesse er, ingen Bevidsthed er, der har Interesse af denne Strid, saa længe er der ingen Tvivl; lad dem være forsonede, Tvivlen kan lige fuldt vedblive.

Bevidstheden er da Forholdet, et Forhold, hvis Form er Modsigelsen. Men hvorledes opdager Bevidstheden Modsigelsen? Derjom hiint omtalte Falsum kunde vedblive, at Idealiteten og Realiteten i al Trosthyldighed communicerede med hinanden, saa vilde Bevidstheden aldrig fremkomme; thi Bevidstheden fremkommer netop ved Sammenstødet, ligesom den forudsætter Sammenstødet. Umiddelbart er der intet Sammenstød, men middelbart er det der. Saasnart der bliver Spørgsmaal om en Gjentagelse, saa er Sammenstødet der; thi Gjentagelse er kun tænkelig af hvad der har været før.

I Realiteten som saadan er der ingen Gjentagelse. Dette kommer ikke deraf, at Alt er forskjelligt, ingenlunde. Om Alt i Verden var absolut eens, i Realiteten er der ingen Gjen-

tagelse, fordi den blot er i Momentet. Om Verden istedenfor at være Stjønheden var lutter ligestore, eensformige Kampesteen, der var dog ingen Gjentagelse. Jeg vilde i al Evighed se i ethvert Moment en Kampesteen, men om det var den samme, som jeg før havde set, derom var intet Spørgsmaal. I Idealiteten alene er ingen Gjentagelse; thi Ideen er og bliver den samme, og kan som saadan ikke gjentages. Naar Idealiteten og Realiteten berøre hinanden, da fremkommer Gjentagelsen. Idet jeg da i Momentet f. Ex. seer Noget, træder Idealiteten til og vil forklare, at det er en Gjentagelse. Her er Modsigelsen; thi Det, der er, er tillige paa en anden Maade. At det Udvortes er, det seer jeg, men i samme Øieblik bringer jeg det i Forhold til Noget, der ogsaa er, Noget, der er det samme, og som tillige vil forklare, at det Andet er det samme. Her er en Fordobling, her er Spørgsmaal om en Gjentagelse. Idealiteten og Realiteten støde altsaa sammen; i hvilket Medium? I Tiden? Det er jo en Umulighed. I Evigheden? Det er jo en Umulighed. Hvor da? I Bevidstheden, der er Modsigelsen. Spørgsmaalet er ikke interesseløst, som hvis man spurgte, om ikke hele Tilværelsen var et Afbillede af Ideen, og om forsaavidt ikke, i en vis forfhygtiget Forstand, den synlige Tilværelse var en Gjentagelse. Spørgsmaalet er her nærmere om en Gjentagelse i Bevidstheden, altsaa om Erindringen. Erindringen har den samme Modsigelse. Erindringen er ikke Idealiteten, den er Idealiteten, der har været; den er ikke Realiteten, den er Realiteten, der har været, — hvilket igjen er en dobbelt Modsigelse, thi Idealiteten kan ifølge sit Begreb ikke have været, Realiteten ifølge sit Begreb ligesaa lidet.

[I de første, tilbørlig stematisk anlagte Udkast til „Fortællingen“ synes S. L. at have villet delt denne eller dog et Afsnit af den i følgende 4 Kapitler:]

Cap. I [først med Overskrift: Den danske Philosophie, — denne derpaa forandret til:] Traditionelle Forestillinger.

Cap. II. Hegel. —

Cap. III. Kant. —

Cap. IV. Cartesius. — Spinoza. —

[Paa et af disse Udlaft findes tilføjet:]

Ligesom det Virkelige gaaer forud for det Mulige, som Aristoteles siger, (det er højere baade i Tid og i Værdighed) saaledes gaaer ogsaa Vissheden forud for Tvivlen.

Allerede Det var ham paafaldende, at Hegel og Spinoza sige om Cartesius, at [han] gjorde det ikke som en Sleptiker for at tvivle, men for at finde Sandhed, . . . dette: for at —? Og hvorfor tale disse Mænd da derom, ligesom om de ikke selv havde gjort det? Har Cartesius da gjort det af for os Alle ligesom Christus er korsfæstet? — er det et videnskabeligt Spørgsmaal? — eller et praktisk —? Det maa det jo dog vel være hos Cartesius.

* *

[Af andre Udlaft og løse Dptegnelser:]

Sine Tanker (saaledes alle disse*) Punkter betræffende) holdt han for sig selv; det var ham, om end dunkelt hvorfor, dog klart, at hans Ytringer vilde savne Sympathi. Det var ham umuligt at tale som de Andre, og paa den anden Side indsaar han meget godt, at de Andre ikke vilde forstaae ham.

* *

Han blev underfundig, næsten angst for sig selv, fordi han var saa underfundig og tvivlende om Alt.

* *

De maa vel nysigtigt beskrive, hvorledes man bærer sig ad — hvilket rystende Syn man underveis vil faae at se — ikke som naar en Vonde viser Een Veien og siger: først til Høire og saa til Venstre.

Dog det fik han saa lidt at vide om — kun hørte han, at man ved at tvivle om Alt kommer til den rene Væren. — — Han var tilmode, som naar han i sin Barndom legebe den Leeg at gaae til Bedstemoders Dør. —

Ehi den enkelte Ytring, han ellers hørte, gjorde ham enten mismodig eller klang for ham som en Spot.

* *

Han tænkte, at det mulig var Noget, man maatte omgaaes forsigtigt med ligesom med Skedeband.

* *

*) Man maatte ikke anvende for megen Tid. Man skulde blot begynde, saa som det nok. Man skulde slutte sig til den evige Philosophi.

Han læste ikke gjerne — han var ikke ved at læse philosophiske Skrifter
 uden ubvilket; det var noget langt mere Oprindeligt.

— Vøger vilde ikke smage ham — de talte om saa meget Andet —
 om Tilfældigheder — ikke den strenge Orden — ikke Overrættelsens Belyst.

[Ved Overskriften til Kap. I (S. 90) er i et andet og vistnok
 ældre Udstift til „Fortællingen“ søjet følgende Note:]

Jeg vil nu opgive den fortællende Stil indtil videre, thi den
 egentlige philosophiske Overveelse er ligegyldig mod Personligheden.
 Hver Gang det derimod gjøres fornødent, skal jeg atter bruge den,
 idet jeg maa bede Læseren at erindre, at her ikke blot handles om
 hin philosophiske Sætnings Betydning og Indhold, men at jeg og-
 saa fortæller Johannes Climacus' Liv.

[Et ældre Udstift har det S. 86 R. 12 f. o. ojs. meddelte Afsnit om
 Fortællerens Fader saaledes:]

Hertil bidrog Faderens Tungfnd. At Faderen var en overordentlig
 Naad, det vil han ikke at vide; thi saa vilde han jo have indseet, at
 Børneligheden ellers ikke var slet saa stor. At Faderen forbaufede ham,
 det vidste han, at intet andet Menneske gjorde det saaledes, det vidste han,
 men han kjendte jo dog kun Fire; men at Faderen menneskelig talte var
 noget Overordentligt, det lærte han ikke i det fædrene Huus. Faderen var
 meget tungfndig. Naar da engang imellem en ældre prøvet Ven besøgte
 ham, og de talte mere fortroligt sammen, da hørte Johannes ham ofte sige:
 „Al! jeg buer til Intet, kan Intet gjøre, mit eneste Ønske var at finde
 en Plads i en mild Stiftelse.“ Det var ikke Spøg, der var ikke Spor
 af Ironi i hans Ord, tværtimod, der var en mørk Ålvor deri, der angstede
 Johannes. Gil de da videre ind i den Sag, da kunde han nævne det
 ubetydelige Menneske, en Gaardskarl, og bevise, hvilket Geni [denne]
 var i Sammenligning med ham. Ingen kunde modbevise ham, ikke blot
 fordi han ikke vilde tage mod Grunde, men fordi hans mageløse Dia-
 lektik formaaede Alt. Han kunde bringe til at glemme, hvad der laae
 allernærmest, gjøre det klarere end Dagens Lys, at det var den ene rigtige
 Raade, paa hvilken han betragtede Sagen, og Johannes ahnede ikke, at
 det var Tungfnd, ahnede ikke, at det atter her var Dialektiken. Vel
 tabte Faderen ikke Noget af sin Glorie, men hans Tale bidrog til at ud-
 ville Forførellingen om, at de øvrige Mennesker maatte være et Kongerige
 af Guder, da endog en Gaardskarl var et Geni.

[Paa et løst Blad:]

Planen i denne Fortælling var følgende. Igennem den tungsinbige Ironi, der ikke laa i nogen enkelt Øtring af Joh. Climacus, men i hele hans Liv, — gennem den dybe Alvor, der ligger i, at et ungt Menneske, der er rebelig og alvorslig nok til i al Stilhed og uden Ordbram at gjøre, hvad Philosopherne sig, og som derved blev ulykkelig, vilde jeg ramme Philosophien. Johannes gjør hvad der blev sagt, man skulde gjøre: han tvivler virkelig om Alt, han gennemlæder al den Smerte, der ligger heri, bliver underfundig, faaer næsten en ond Samvittighed, nu er han kommet til det Øverst, da vil han tilbage, det kan han ikke; han indseer, at han for at holde sig paa den Spidse: at tvivle om Alt, har lagt Beslag paa hele Aandens Kraft; forlader han denne Spidse, saa kan han vel komme til Noget, men han har da ogsaa opgivet sin Tvivl om Alt. Nu fortviler han, hans Liv er forspildt, hans Ungdom er gaaet hen med disse Opnaaelser, Livet har ikke faaet sin Betydning for ham, og alt det er Philosophiens Skyld. *)

*

*

*

Slutnings Replik:

„Saa er da Philosopherne værre end Phariseerne, om hvilke vi læse, at de binde svære Byrder og selv ikke løste dem med en Finger. Thi dette er jo det Samme, at de ikke selv løste dem, naar de dog kunne løstes. Men Philosophien fordrer det Umulige. Og naar der da er et ungt Menneske, der mener, at det at philosophere ikke er at snakke eller at skrive, men

*) [Et ældre Udskrift:]

— Han kunde nu ikke komme tilbage — thi for endelig at være paa Tvivlens Øverspidse maatte han bruge hele sin Kraft; hvorledes skulde han da komme til at gjøre hele sin Bevægelse — uden at betragte sig selv. — Alt hvad han skulde bruge, er sat in dubio; satte han det Mindste deraf blev Alt forandret, og han maatte begynde forfra at tvivle.

oprigtigt og nøiagtigt at gjøre, hvad Philosophen siger, man skal gjøre, da lade de ham spille flere Aar af sit Liv, — og da viser det sig, at det er umuligt, da har det grebet ham saa dybt, at maaskee hans Frelse bliver umulig."

[Et Løst Blad:]

Den retirerende Tvivl.

εποχη.

(En Pasfus i Diogenes af Laerte, som jeg har noteret i min Udgave).

Den inquirerende Tvivl.

Denne er egentlig ikke Tvivl, mindst om Alt, da jeg snarere veed Alt, og blot tvivler om, hvorledes jeg skal ordne det, ligesom Digteren før end han griber Stykkets ham saare vel bekjendte Kræfter i den poetiske Idée.

— Kun ud af Det kan jeg komme ved Frihed, i hvilket jeg er kommen ind ved Frihed, eller maa forudsættes ved Tvivl at være kommen ind deri. Skal jeg da ved Frihed komme ud af Tvivlen, saa maa jeg ved Frihed være kommen ind (Billies-Alt).

[Et Løst Blad, der efter sit Indhold maa formodes at slutte sig til de foregaaende Udviklinger, indeholder følgende, der ikke er streket med S. 2's egen Haand, men er en pyntelig Henskrift ved Andenmands Hjælp:]

Alle de mange Repetenter, Privat-Docenter og Overfigts-Menneſter, der nuomſtunder i Lybſkland paatage ſig at ſætte Foll ind i Philoſophien og at betegne Philoſophiens nuværende Standpunkt, ere mig ligesaa modbydelige med deres for al

Pathos blottede Avis-Efterretninger om Philosophiens Tilstand, som søvnige og dørste Marqueurer med deres monotone Strig: dix à onze. Og besynderligt nok, Philosophien avancerer bestandigt, og det uagtet den blandt det hele Slæng af Philosopher ikke finder en eneste Spiller, men lutter Marqueurer. Forgjæves venter jeg paa, at der skulde træde en Mand op, der havde Magt til at sige: à point. Forgjæves; vi ere allerede langt oppe i quarant, og Spillet er snart forbi og alle Gaader forklarede. Naar saa blot de tybste Philosopher kunde forklare den Gaade, at Spillet gaaer, uagtet der er Ingen, der spiller. — Hvad Under da, naar det staaer saaledes til med Tybsterne, at jeg sætter mit Haab til den danske Philosophi. Ogsaa min Barbeer, en ældre men velfunderet Mand, der med levende Deeltagelse har fulgt den nyere danske Philosophis Bevægelser, ogsaa han paaftaaer, at Danmark aldrig har eiet saadanne Philosopher, som det nu har; det skulde da være lige i dens Begyndelse. Forleden Dag var han saa god at anvende de 10 Minutter, han bruger til at tage mit Stjæg af, til at give mig en kort Oversigt over den nyere danske Philosophi. Han antager, at den begynder med Kiegels, Forreb og Voie. Kiegels har han kjendt meget nøie, det var hans Ven og Dusbrosbroder, en lille undersætsig Mand, altid munter og fornsiet. Han erindrer tydelig hvilken Sensation han vakte ved sin Optræden. Han gjorde flere udmærkede Sandheder gjældende. Hvilke disse vare, har min Barbeer glemt, det er nu ogsaa saa mange Aar siden; derimod erindrer han saa levende som var det igaar, hvilken Sensation han vakte. Forreb og Voie kom altid paa hans Barbeerstue, hvor han da havde Leilighed til at gjøre sig fortrolig med deres Philosophi. Disse tre Mænd maa ansees for den nyere danske Philosophis Rortpæer. Ogsaa Riisbrigh, skjøndt i en stillere og mindre bemærket Virksomhed som Lærer ved Kjøbenhavns Universitet, maa her nævnes. Dog stod han i det Hele udenfor de store Bevægelser i den nyere danske Philosophi. Men hvad min Barbeer ikke uden med dyb Rørelse kunde tænke paa var, at Danmark saa tidlig skulde miste det meest begavede philosophiske

høved, det har eiet. Denne Mand er nu glemt; Mange veed maaskee ikke, at han har været til. Han heed Niels Rasmussen og var samtidig med de tre store Philosopher. Han havde fattet den eminente Idee, at hele den europæiske Philosophi maatte slutte sig om den danske, og denne igjen om hans Philosophi. Til den Ende arbejdede han stærkt paa en Subscriptions-Plan; men dette Arbejde forbrede i den Grad alle hans Kræfter, at han døde af Overanstængelse. Hvis, sagde min Barbeer, hvis denne Subscriptions-Plan var bleven færdig, hvis det Bærk, den bebudede, var bleven færdigt, hvis det var bleven læst, hvis det var bleven oversat, hvis det var bleven forstaaet af de europæiske Philosopher, saa vilde den haabefulde Niels Rasmussen uden al Tvivl have bragt Danmark paa det Høidepunkt, som det end ikke i dette Dieblil indtager. Dog, han døde, Danmarks philosophiske Haab. — Barberen og jeg offrede ham en Taare, hvorpaa han vedblev saavel i at rage mit Stjæg som i at meddele en Oversigt over den nyere danske Philosophi. Svab Kiegels i et muntert Dieblil havde betroet ham, hvad Horrebog, Poie og han havde hvidstet om i Barberstuen, det udbredte sig trindt om i Landene. — Han pauserede et Dieblil i Barberingen for at slaae noget Sæbestum af; dette Dieblil benyttede han tillige til paa et Landkort, der hang paa Bæggen, at vise mig, hvorledes den nyere danske Philosophi i sine storartede Bevægelser udbredte sig over Sjælland, ja trængte langt op i Norge indtil Trondhjem. Enhver turde med Rette love sig noget Overordentligt af dette Køre; da kom de uhyggelige Krigsaar, der knækkede Alt. Men nu havde han atter faaet Rob. Den nuværende Epoke i den danske Philosophi viste sig let at slaae i et væsentligt Forhold til den nyere danske Philosophi, den berørte den og forlod kun dens Resultat for at finde et høiere. Den første Epoke arbejdede hen til den sunde Menneſteforstand og kom ogsaa berhen; den nærværende forlader mere og mere denne relative Overfladiffhed for at naae det Høiere. Den har mulig opdaget, at der er noget Andet og Mere, Noget, den indtil videre kalder det Underste bagved eller det bagved det Underste

Værende. Saa snart den har udfundet, hvad dette er, eller, som min Barbeer mere correct udtrykte sig, saasnart den er kommen bag paa derib, saa vil den opnaae den europæiske Ravnkundighed, som Niels Rasmussen havde tiltænkt den. Dette mener min Barbeer, at man med Sikkerhed tør haabe, i Tillid til de ualmindelige Kræfter.

[En Optegnelse, sandsynligvis fra Foraaret 1845, i Journalen J J, — hvor den havde sin Plads blandt de S. 152 meddelte Stykker:]

Det er mig ganske underligt at læse 3 Bogs 3die Capitel af Aristoteles' de anima. For halvandet Aar siden begyndte jeg en lille Ofsat: de omnibus dubitandum, hvori jeg gjorde mit første Forsøg paa en lille speculativ Udvikling. Det bevægende Begreb, jeg brugte, var: Bildfarelse. Saaledes gjør Aristoteles det ogsaa. Dengang havde jeg ikke læst det Mindste af Aristoteles*) men vel en Deel af Plato.

Grækerne blive dog min Trøst. Den forbandede Løgnagtighed, som ved Hegel kom ind i Philosophien, den uendelige Antydning og Forraaben og Squadroneren og Udtværen af et eller andet enkelt Sted af det Græske!

Priset være Trendelenburg — en af de ærdeligste tænkende Philologer, jeg kjender.

[Af Pars secunda af foranstaaende „Fortælling“ foreligger, som det let skjønnes, desværre kun Begyndelsen eller et Brudstykke.]

*) [Et vejledende Blik til Beskæmmelse af Liden for Affattelsen af „de omnib. dubit.“ gives, naar ovenstaaende Udtalelse sammenholdes med S. 2.8 Optegnelse fra 1842: „3 Aristoteles's Ethik“ osv., jfr. „Af S. 2.8 Efterl. Pap., 1833-43,“ S. 328.]

1845.

[Paa et løst Blad:]

Rhynster prædike igaar d. 9. Febr. 1845 over disse Ord: vi eie Intet men besidde Alt. Ypperligt, dog gjorde han ikke den Bevægelse, der især som en Indledning kunde være bleven brugbar: der var maaskee Den som eiede Alt og som dog besad Intet.

[De sidste Linier i S. R.s Optegnelse lyde vel saaledes: „der var maaskee Den som besad Alt og som dog eiede Intet,“ — men der maa være indløbet en Fejlskrift, idet S. R.s Forslag til Indledningen skulde bane en Modsætning til den anførte Text. — Den omtalte Prædiken af Biskop Rhynster paa 1. Søndag i Fasten vides ikke at være trykt.]

[Af et 10. Febr. 1845 mærket Hefte:]

Kon.

Fader i Himlen! Hvor er al et Menneskes Viden kun et afbrudt Stykke, hvis han ikke kender Dig, hvor er al hans Ibræt kun et halvgjort Arbejde, hvis Du ikke arbejder med, hvor er al hans Nøie kun idel Forsængelighed, hvis den ikke søger Dig; saa bede vi, at Du vil bane deres Hjerter, som leve uden Gud i Verden, saa de maatte søge Dig, og deres, som søge Dig, at de maatte bide efter Dig, og deres, som bide efter Dig, at Du maatte lade Dig finde, og deres, som fandt Dig, at de maatte bortgive Alt for at købe hvad de besidde, og at Intet maatte rive Dig fra dem eller dem fra Dig, indtil deres sidste salige Endeligt! Al, og fandt de Dig ikke, fjøndt søgende, medens Aarene gik hen, — al, og fandt de Dig ikke, naar det hedder til Ungdommen: glæd Dig ved Verdens Lyft, og søg ikke, hvad der kommer tidsnok, — og fandt de Dig ikke, naar det hedder til den Rebbsiede: vil Du endnu søge

Gud, glem ham og lad Livet helbrede Dig, — og fandt de Dig ikke, naar det heeb til den Gamle, at hans Liv havde været forgjeves og som en Drøm om Dagen og som en Spottens Gjenstand, — Herre, min Gud, om han først fandt Dig i Dødens Stund, naar han dog havde vedblevet at søge Dig, da fandt jo dog ogsaa han, hvad vi Alle søge: et sidste saligt Endeligt.

*

[I samme Hefte findes et Udkast til den Bøn, som indleder den første af de „Tre Taler ved tænkte Leiligheder“ (1845, jfr. nedenfor): „Bed Anledningen af et Skriftemaal,“ over Thema: „Hvad det er at søge Gud“.]

[Fortættelse — jfr. S. 67-77, — af:]

Journal J J.

Jeg vil nu skrive Leilighedstaler isæbenfor opbyggelige
Taler. Brudetaler og Skriftetaler, ikke Gravtaler.

*

[Den 29. April 1845 udkom:]

„Tre Taler ved tænkte Leiligheder“,
helligede „Mindet om min afdøde Fader.“

[Det foran nævnte, 10. Febr. 1845 mærkede Hefte indeholder flere Udkast m. v. vedkommende disse „Taler“. Saaledes et Titelblad:]

„Sex Taler ved“ [osv., paa hvis indvendige Side:]
Bed Skriftemaal:

- Nr. 1. Hvad det er at søge Gud, idet vi betænke, at intet Menneske kan see Gud uden Reenhed, og intet Menneske faae Gien for ham uden at være en Synder [jfr. den første af de „Tre Taler“].
- Nr. 2. At kaste al vor Sorg paa Gud og betænke, at vi derved vinde Sorgen efter Gud.

[Et andet Sted:]

Kaster alle Ederes Sorger paa Gud.

Den, der tiltræder en lang Vandring, ønsker man Fyde, Fæd, der kan jo i den lange Tid have saa meget, — her er kun saa Stridt at

gjøre fra dette Bedrøvelse op til Altret, hvad skulde der vel kunne hende? Og dog er det den farefuldeste Reise: At han ikke fandt Syndens Tilgivelse! At han ikke kunde tilgive sig den selv! — Vi ønske, at Jagen, naagt hans Synder bleve ham forladne, beholder selv sine Synder.

[Egledes blandt flere Notiser ogsaa følgende:]

Forord.

Skøndt disse Taler (hvis Titel allerede tilstrækkelig viser deres Overflodighed; thi Keilighedstaler, hvor der ingen Keilighed er; et digtet Østemaal mellem Tvende, som slet ikke ere til; Rigtale over en Mand, som aldrig har levet; Skrifstale, naar Jagen skrifter — viser tilstrækkelig, hvor overflodige de ere)

Keilighed gjør Taler, og Keilighed gjør Læsere, medens her Taleren selv maa tænke Keiligheden og Læseren gjøre den.

Kr. 2. Gravtale.

Fattigfolk, som gaae ud paa Kirkegaarden og tage Mad med. Det skønne Genfødsbilde i ligesom det tillige var en Psyktour til Stoven. At forene Rødsætninger.

Rigtale over en Pige, der blev den Elskede tro, medens han snernt i Østindien først vedligeholdte Korrespondancen med hende i 2 Aar, siden giftede sig med en Anden. Det hele havde været en Hemmelighed mellem ham og hende. Hun blev nogle og tredivende Aar gammel, og det var en Fortællelse i tidlig Ungdom (En Hr. Nielsen . . . Gouverneur — ? — var Manden).

Et Sted hos Shakespears, hvor der tales om en ung Pige, hvis hele Liv var et ubestrevet Blad, men Ormen nagebe. Stedet findes bemærket i mit Exemplar.*)

Rigtale over en askeb Kammertjener hos Kongen. Lægges humoristisk an: den kongelige Børbiggighed — han var Majestædens tro Tjener (i samme Forstand siges det ogsaa om en Statsminister).

Rigtale over Prophetinden Anna Phannels Datter.

Og vi ere dog Alle kun for meget bekymrede om hvad vi skulle spise. Thi Armodens Søn siger hungtig: hvad skulle vi spise? og Rigdommens Søn siger mæt: hvad skal jeg spise imorgen?

*) [Shakespears Oversætter, forhøved. Konrektor G. Lembe antager, at der her enten er citeret sejt efter Hufsmøllen eller efter en falsk Oversættelse, en forvansket Læsmaade eller detslige, — han har ialtsald ikke kunnet paavise det citerede Sted.]

— Man sukker Vinene saa høit op og seer og seer — paa Naturen og Verdenshistoriens Gang, for at overbevises om at Gud er til; hvor= for gjør man ikke ogsaa som det blev lært Barnet, naar det om Aftenen sukkede sine Vine, saa saae det Gud — ?

[I hint Hefte fra Febr. 1845 findes ogsaa noteret til Anvendelse den som bekendt senere i „Indøvelse i Christendom“ (1850) benyttede Text:]

„Kommer hid, alle I, som arbejde og ere besvarede!“ (Besværet Samvittighed.)

[Bisby og Stilling.]

[I Begyndelsen af 1845 foreskaldt der endel Boldsomheder i Straffeanstalten paa Kristianshavn, hvormed Bladene stærkt sysselsatte sig. E. S. Bisby, tidligere Fængselspræst, dengang Sognepræst ved Vor Frelseres Kirke, skrev en orienterende Artikel i „Fædrelandet“, Nr. 1821 for 21. Febr. 1845, hvori han, da „Sagens egen Bigtighed medfører, at enhver saast Undseelse maa vige“, og „Sandheden fordrer, at (han) udtaler sin inderlige Overbevisning“, som en af Aarsagerne til Disciplinen Slappelse i Straffeanstalten peger paa den Raade, hvorpaa Fængselsfællesskabets Medlemmer undertiden stillede sig i Forhold til Fangerne. Den daværende Fængselspræst P. E. Lind gav et kort Tilsvær i „Fædrel.“ Nr. 1825 for 26. Febr. 1845, men Hovedangrebet mod Bisby førtes af J. S. S. Stilling († som Sognepræst i Njod=Strellus Septbr. 1851; yngre Broder til den kendte Philosoph P. M. Stilling); han var, kun 30 Aar gl., ganske kort iforvejen (Januar 1845) bleven ansat som Præst ved Kjøbenhavns civile Arresthus. Han lod i „Fædrel.“, Nr. 1846, 26. Marts 1845, indrykke en længere Artikel, hvori han temmelig skarpt „stræber at møde alle Pastor Bisbys baade skjulte og aabenbare Angreb“. Bisbys Svar af 17. April findes i „Fædrel.“ Nr. 1869 for 22. April 1845.

Mellem S. R.s Papirer findes følgende Udkast til en

Artikel mod Stilling:]

Derfor der var en Formand, en Moderator, der havde Myndighed til at kalde til Orden i Literaturen, vilde jeg ærbødigt andrage paa, at Belærværdige Hr. Pastor Stilling snarest muligt blev kaldet til Orden for sin Artikel i Fædrelandet Nr. [1846] angaaende Fængselsfællesskabet; og naar dette

var fæst, da vilde jeg i min Kinghed som theologisk Candidat bestudent, *) som den unge Pige nærmer sig den gifte Kone, nærme mig Hans Belærverdighehed med den indstændige og ærbødige Begjering: dog at agte paa dette Kald. Ja! blot for denne Belærverdigheheds Skyld kunde man ønske, at en saadan Moderator blev til. Da det nemlig synes, at Hr. Pastoren føler et Kald, et umistjendeligt Kald til gæb og hjært Optræden, saa er der en Sandsynlighed, at slutte af Hr. Pastorens første Forsøg i det Belærverdige, for, at det blev ønskeligt, om hiint Kald atter og atter udgik til den Kaldende, jeg mener Kaldet udenfra, hiint indvortes Kald, Kaldet til Orden. Det er altid beklageligt, at en Mand ikke kommer i den rette Belysning, og hvis hiin Moderator var til, da tør jeg smigre Hans Belærverdighehed samt hans Belyndere med, at han allerede i Løbet af et Par Aar skulde, hvis Fremgangen turde frem i Lighed med Indgangen, kunne drive det til med Stoltshed at turde sige: „Til Ingen er der saa tidt udgaaet et Kald, Ingen har saa tidt været kaldet som jeg“ — til Orden nemlig.

Uisundelighedsverdige Lob og Stilling!

Hvad Hr. Pastorens indvortes Kald angaaer, da viser, at slutte efter Kaldsforretningen i Fædrelandet, Stilen og Bindingerne og Affectationen og det Jodelende i den quasi-humoristiske Stemning, og det Djarve og Frimodigheden og det Vigtige og „Frisproget“ og „hartab“, at Hr. Pastoren er en Af-lægger af det grundtvigske ingeniums svage Sider, som det allerede havde været ønskeligt, at hiin ingenium selv havde af-lagt. Som det kan tilfredsstille en Skriver at eftergjøre visse Fraktur-Bogstaver, saaledes kan det maafee ogsaa tilfredsstille Noget at eftergjøre det Uhelbige i en vis Stil og stusse som ogsaa-Genie. Er man tillige saa helbig at turde sætte hiint lille korte Ord, som Grundtvig pleier at bruge under sit Navn, fordi det navnkundige Firma ikke behøver megen Betegnelse, er man saa helbig at turde sætte det Ord „Præst“ under Navnet, hvor stussende! Det er Grundtvig!

*) [Et andet Udlaft:] og dersom jeg bestudent som Degn turde tillade mig

Misundelsesværdige Lob og Stilling!

Rigtignot er Hr. Pastor Stilling nu Formand for et Fængselselskab, og det er en Sag, en objektiv Sag, han med gæv Frimodighed afhandler i Bladet, ja en vigtig Sag. Derom tvivles ikke, Hr. Pastoren borger derfor, især for Vigtigheden. Sagen er dog ikke Fængselselskabet, dets Oprettelse, dets Gavnlighed, dets Historie, dets Fremtid, langt fra ikke, men en lille, forbigaaende, med sjældent Raadbehov varsomt affattet Yttring af Bisby om Fængselselskabet. See! det er Sagen. Hvillen Pytte for Sagens Vigtighed, at Pastor Stilling har taget sig af Sagen! Uden ham var Yttringen, paaagtet af nogle Enkelte, der vidste at paaflomme dens Besindighed, formodentlig allerede glemt, thi det er jo næsten en Maaned siden — men Hr. Pastor Stillings Optræden har forandret Sagen, dens Vigtighed nemlig.

Fængselselskabet er jo et Bestaaende, forsaavidt er det altid noget misligt at sige noget Ugunstigt derom, da let Rogen kan føle sig fornærmet. Men at Bisbys Yttring ikke er væsentligen anderledes, end at man blot ved at tænke paa Selskabet vilde indsee, at det maatte ståe an paa disse Punkter, er allerede tilstrækkeligt. At det maa tillades den erfarne Mand at tilføie en Erfarings Text, uden at ønske at belægge den med Navn,*) er i sin Orden. Det Mislige ligger her paa et andet Sted, at man ligeoverfor en erfaren Mand beraaber sig paa 2 a 3 Maaneders Erfaring — forbi man ogsaa er en erfaren Mand! Om Selskabet end har bestaaet kortere, dette at Bisby er en erfaren Mand gjør, at han lettere opdager Bansteligheberne. Havde Hr. Stilling havt denne Erfaring, vilde han let have indseet, hvor let det er og hvor tomt at affordre en Erklæring i Bladet, maaskee med Navns Nævneelse.

Fængselselskabets Idee er ikke opkommet hos os men skyldes et andet Land, andre Forhold og som altid en fremragende Individualitet. Fængselselskabets Idee knytter sig

*) [Bisby omtalte Selskabets Virksomhed i Almindelighed, derimod ikke enkelte navngivne Medlemmers Optræden.]

gentlig til de eensomme Fængsler; der besøger den Enkelte fangen, hvad der foregaaer imellem dem faaer Ingen at vide. I vor Straffeanstalt derimod ere Fangerne samlede i større Rængde. Dette gjør det enkelte Medlem af Selskabet hans Opgave til en af de vanskeligste Opgaver. Dilettantisme er overhovedet altid skadelig, men Omvendtseffens Dilettanter ere et betænkeligt Føllesførb. Hiint Medlem af Selskabet kan mene det meget godt, kan ønske at gjøre det Bedste, og dog fromt blive uvidende om, hvor vanskelig en Opgave det er; hvor vanskelig det er at træde frem uden Rydbighed; hvor vanskeligt ikke at gjøre Forskjel og derved forstyrre Noget; hvor vanskeligt det er at være mild uden Forkjerlighed, deeltagende uden at bevæges af tilfældig Stemning, formanende uden at stusse med smigrende Udsigter, paaminde uden at gjøre Noget utaalmelig ved et Haab, underdanig under Anstaltens Foresatte for at foregaae med det gode Exempel. Sandeligen, jeg anseer det for en af de meest vanskelige Opgaver, der er sat et Medlem af hiint Selskab. Efter mit Begreb kan et saadant Selskab slet ikke bestaae, uden at ethvert Medlem betragter sin Deeltagelse som en Gjerning, som et Embede han har, der daglig kræver en vis Tid, hvortil han med Alvor forbereder sig hjemme, og hvortil han øver sig længe inden han begynder derpaa. Jeg har havt Leilighed til at besee flere af vore Fængsler, men jeg veed jeg har ikke vovet at sige eet Ord til Fangerne. Jeg tænkte paa: saabanne Menneſter, der saa sjældent høre et Ord af Andre, de faae Tid og Leilighed til længe at vende paa det og kunne let faae noget Forkleert ud af det. Den velærværdige Pastor Stilling beraaber sig paa, at det er theologiske Kandidater. Jeg er dog ogsaa theologisk Kandidat, men jeg turde ikke paatage mig det, med mindre jeg besluttede at betragte det som den vigtigste Gjerning, jeg havde. Og nu Damer! Ja at enkelte Dvinder som Mistress Fry kunne udrette Noget er en ganske anden Sag. Men har hun ikke ogsaa offret et heelt Liv for Ideen? Men hvor det ikke skeer paa denne Maade, [der er det] altsaa en quindelig Dilettant.

For at et Fængselselskab skal udrette Noget, maa der

først være eensomme Fængsler. Dernæst maatte Selskabet være organiseret omtrent som en Orden i Riddelsalderen. Antallet behøvede ikke at være saa stort. Medlemmerne havde en Formand, der med absolut Myndighed befalede. Hvert Medlem gaves en vis Betænkningstid, førend han optoges. Derpaa maatte han opgive et vist Antal Timer om Dagen, som der absolut og punktligt disponeredes over i Selskabets Tjeneste. Saa maatte han af Formanden lade sig sin Gjerning anwise, besøge den Fange, som det blev ham befalet, gjøre Regnskab for hvad han sagde, og vise ubetinget Lydigheid mod Formanden.

Næst naar man har Sale af Fanger og et Selskab af Dilettanter, saa kan man ubetinget antage, at Selskabet gjør mere Skade end Gavn, og man kan glæde sig over Bisbys Rolighed, der ikke langt stærkere har udtalt dette, glæde sig, fordi han som Geistlig ikke ønsker at gjøre verdsligt Stuespil i Bladet, og tillade sig at bede ham om, endeligen ikke at svare Pastor Stilling.

Thi for at den ubetydelige Sag, naar vi nu have glemt Pastor Stilling's Bigtighed, kan ende ved den ustyrlige Anledning, ved den varfomme Ytring af Bisby, saa vil jeg med et Par Ord omtale denne Mand, hvis hele Virksomhed gennem 13 Aar affærdiges af en 3 Aaneders Spæde-Pæst med et Pennestrog i en Parenthes, „at paa den Tid endte han lykkeligt“. Hvad jeg som Tilhører stylder den lykkeligt begavede Pastor Bisby, ønsker jeg ikke her at tale for. Hvad jeg derimod oftere har betænkt, hans Opfindsomhed i Tale, hans Nærværelse, hans Lykke til at træffe rigtigt, hans Erfarenhed i Sjælestilstande, hans Forbringsløshed under alt Dette, troer jeg netop er paa sin Plads i en Straffeanstalt. En Geistlig, som, hvis han saldt ind af Døren, ikke deraf kunde tage Anledning til at holde en Tale, en Geistlig, der, naar han gik Fængslet forbi og en Betjent kaldte ham ind, ikke strax kunde danne en rhetorisk Situation og holde en Tale, kan ikke bruges. Maaskee er Bisby af alle Kjøbenhavns Præster i den Henseende den hurtigste og den klogtigste. Og indenfor Fængslets Mure paa Christianshavn mindes ogsaa

Bisby, og selv hærbede Forbrydere mindes dog Gæt, at Bisby formaaede at gjøre Indtryk. Kun maadeligt aflagt med 300 Rdl., forenende flere Embeder, fordi der ingen Anden var man kunde faae fat i, kunde Bisby vel ikke offere sig saaledes vertil som en godt gageret (1200 Rdbl.), ubelukkende vertil kaldet Præst. Desto mærkeligere, at han formaaede det, desto mærkeligere, at han holdt ud Aar efter Aar, stundom at prædike 3 Gange om Søndagen, at udgive sine Prædikener i Trykken, give en Tilhører den Kontrol, og saa lade en Tilhører ved at høre forviise sig om, at Gjentakelse var her ikke Tale om.

[Den 30. Maj 1845 udkom hos Reipel men paa Forfatterens Forlag:]

„Stadier paa Livets Rei.

Stadier af Forffjellige. Sammenbragte, befordrede til Trykken og udgivne af Hilarius Bogbinder.“ (Fortalen fra Januar 1845.)

[Paa en løs Seddel:]

Robehandleren (i Stadierne) faaer den Idee at oprette en Robeboutique, en Afdeling alene for at klæde Liig, saa det at blive klædt Liig paa Roben er at blive begravet i Christen Jord, o: den nyeste Fortolkning.

[„Fædrelandet“ Nr. 1883 for 9. Maj 1845 indeholdt:]

„En Erklæring og Lidt til“ af S. R.

[optrykt i S. R.s, af Prof. H. Nielsen udgivne „Bladartikler“ (1857), S. 44-47. „Erklæringen“ var foranlediget ved en i „Berl. Tid“ Nr. 108 for 6 Maj 1845 indrykket rosende Anmeldelse af de „Tre Taler“ og „Livets Stadier“, der forberede S. R. med Pseudonymerne (jfr. de nyere nævnte „Bladartikler“, Bilag XIX, S. 222).

Følgende paa et løst Blad saar maaste i Forhold til denne Anmeldelse:]

Staffels danske Literatur!

I en Avertissements-Announce bekendtgjør Redaktøren af „Aftenbladet“*), at han for Fremtiden agter at anvise en større Plads for Literaturen eller de litteraire Nummeller i det af ham redigerede Blad. Naar, i Guds Naam; maaskee stjenker Literaturen ham med Glæde det Hele. Men hvad stjer? Ja, det er det Bysunderligste man kan tænke sig, eller maaskee endnu rigtigere, saa bysunderligt, at man ikke kan tænke sig det: Grosserer Nathanson føler sig truffen! Hvor i al Verden falder nu Hr. Nathanson paa det? For, om man saa vil, at forstaae det, maa man naturligviis gaae ind i Hr. Grossererens Illusion: at han hidtil ved reel og proper Behandling paa en aldeles fyldestgørende Maade har betjent dansk Literatur med Critik og anden Opvartning. Dog lad os høre Hr. Grossererens egne Ord, de indeholder det end Mærkeligere. Han siger: „ Stjenket Opmærksomhed.“ Altsaa, han har stjenket, han stjenker, han vil stjenke — ja, der er ikke flere Former af at stjenke, — om han var nok saa bestjenket, det var ham ikke muligt at stjenke Det at stjenke flere Former eller at stjenke i flere Former; men vist er det, han vil stjenke, vi tør være aldeles uden Betyrning glade i Haabet, thi han vil stjenke, han (Hr. N.) vil stjenke den (danske Literatur!) sin Opmærksomhed! — See, hvad nu denne Stjenken eller det at skulle staae for Stjenken angaaer, da kan man, hvad ikke er mere end billigt, villigt indbømme, at Hr. Grosserereren i mere end een Henseende særdeles egner sig hertil; men dog kan man nok derfor finde det sørgeligt, at dansk Literaturs Anliggender

*) [I „Nyt Aftenblad“ for 14. Maj 1845 siger N. E. Bøye i en Henvendelse „Til Publikum“: „I Forening med Nyt Aftenblad agter jeg indtil videre at udgive et Literaturblad for det Første til ubestemt Tid.“ Med Nr. for 27. Maj 1845 fulgte Nr. 1 af Literaturbladet. Om det er denne „Announce“, S. R. figter til, er dog usikkert, da „Berl. Tid.“ ikke i den nærmest derpaa følgende Tid synes at indeholde nogen Replik i saa Henseende.]

alle og ene og alene skulle behandles paa en Gjentagelse. Saaledes daanste Literatur, hvor trostesløst er dit Billaar! Hvad er nemlig det Trostesløsteste af Alt? Det er, naar det Trostesløst skal være Trosten. Særgeligt nok, at Hr. Nathanson sjenker dansk Literatur sin Opmærksomhed — o, men naar Det, at Hr. Nathanson sjenker dansk Literatur sin Opmærksomhed skal være Trosten: hvor trostesløst!

[„Fædrelandet“, Nr. 1890 og 91 for 19. og 20. Maj 1845 indeholder en Genilletomartikkel:]

„En flygtig Bemærkning betreffende en Enkelthed i Don Juan“
af A,

isærhelt udgiven ved Prof. R. Nielsen (Januar 1859) som „Anhang til S. R.s „Bladartikler““.]

[Den 29. Maj 1845 udkom paa Philippsens Forlag:

„Atten opbyggelige Taler“ af S. R.

[Følgende af S. R. selv affattede Dets herhvid:]

„Betræffende det af mig af Mag. Kierkegaard kjøbt Rest-Oplag af 18 opbyggelige Taler forpligter jeg mig til ikke at tilstille Redaktører noget Fri-Exemplar eller foranledige dem paa nogen Maade gjorte til Gjenstand for kritisk Anmeldelse eller Bespredelse i Bladene.

d. 10 Maj 1845.

P. G. Philippsen.“

[Erslevs Forfatt. Exilum viser, at Bogen dog blev anmeldt et Par Gange.—Jfr. forøvrigt foran S. 71, Noten, nederst.]

[Fortsættelse — jfr. S. 134 — af:]

Journal J. J.

Det er et sjønt Ord, som den menige Mand bruger om at dø: at Gud eller vor Herre klarer op for ham. Altsaa medens det netop bliver mørkest, thi hvor er saa mørkt som i Graven, klarer Gud op.

Man føler med det Hellige, gaaer flittig i Kirke, beider, læser opbyggelige Skrifter, at man gjør dog forsaavidt mere end mange Andre; men sæt nu Gud slet ikke brød sig derom, — sæt han med Uendelighedens Overlegenhed sagde: hvad vedkommer Du mig? Var der Nogen, der kunde udholde denne Tanke; thi at lade være at tænke den, er ikke saaledes vanskeligt.

Den unge Moder (sumt, rank, et Fløiels-Schawl, rasi gaaende) med sin lille Søn. Hun lod sig aldeles ikke forstyrre af Drengens smaa Spilopper men holdt sin Kirkesøn, læste Alt med i Psalmebogen under Mesningen. Hun udsandt den Forsigtighedsregel at anvise Drengen en lille Plads af Stolen, hvor han støjtede sig selv, medens hun var aldeles fordybet i det Guddommelige. Al! ellers har Forældre gjerne saa travlt med at faae Børnene til at sidde stille, som var Det deres Forretning i Kirken. Hvor sjønt at see hende vælge det ene Fornødne, og hvor sjønt løste hun ikke Collisionen. Jeg takkede, reent æsthetisk, alle gode Genier, at Alt gik stille af, og skal ikke saa let glemme dette sjønne Billede.

At omstifte det Timelige med det Evige (det siges i A-mindelighed om Døden) lod sig bruge med megen Virkning i det Opbyggelige.

NB.

At Identitets-Principet i en vis Forstand er høiere end, er det til Grund liggende for Contradictionsprincipet, er ikke vanskeligt at indsee. Men Identitets-Principet er blot Grændsen for den menneskelige Tænkning, den er som de blaa Bjerge, som den Linie, Tegneren kalder Grunden — Tegningen er Hovedsagen. Saa længe jeg lever i Tiden er Identitets-Principet kun en Abstraktion. Intet er derfor lettere end at bilde sig selv og Andre ind, at man tænker Identiteten af Alt, ved at lade Forskjelligheden fare. Man maatte dog spørge et saadant Menneske, hvorledes han bærer sig ad med at leve, thi i Identiteten er jeg udenfor Tiden. Et Selvmord er derfor den eneste ethiske Consequens af Identitets-Principet, fastholdt i Tiden. Forvirringen opkommer derfor blot ved at man lever i andre Kategorier end dem man skriver Bøger i — o! elendige Bogskriveren.

Saa længe jeg lever, lever jeg i Modsigelsen; thi Livet selv er Modsigelse. Paa den ene Side har jeg den evige Sandhed, paa den anden Side den mangfoldige Tilværelse, som Mennesket som saadant ikke kan gennemtrænge, thi saa maatte han være alvidende.

Forbindelsesleddet er derfor Troen.

*

Identiteten kan aldrig blive terminus a quo, men er terminus ad quem — man kommer bestandigt kun til den, ved Abstraktion nemlig.

Begyndelsens Dialektik er forterstet nok, — dog har man glemt een Side, at Begyndelsen maa være en Afbrudelse og altsaa forudsætte en heel Tanterække for at komme til at begynde. Saaledes gives der ingen forudsætningsløs Begyndelse;

thi om der ikke forudsættes Andet, forudsættes den Alt, hvorved jeg abstraherer fra Alt. Men dette kan jeg i intet Dieblit gjøre; thi saa kan jeg slet ikke komme til at begynde, da jeg bruger min Kraft for at abstrahere fra Alt.

I denne Tid lider jeg meget af Tankernes stumme Dvalmen. Der er en Angst over mig, jeg kan end ikke sige, hvad det er jeg ikke kan forstaae. Ligesom Nebucadnezar maa jeg bede ikke blot om Forklaringen af Drømmen, men at man vil sige mig, hvad det var jeg drømte.

En Begyndelse er altid en Beslutning, men en Beslutning er egentlig evig (thi ellers er det kun Narrestreger og hvad der for en senere Betragtning vil vise sig som Steppis). Naar jeg saaledes vil beslutte mig til at studere Logik, saa sætter jeg hele Livet ind. Ellers duer det ikke, og jeg studerer kun som til anden Examen. I samme Dieblit møder den Betænkelighed, om det kan være Livets Bestemmelse, eller forvarligt at anvende hele Livet derpaa. Har jeg ikke denne Reflexion eller en lignende, saa begynder jeg ikke i Kraft af Beslutning men i Kraft af Talent (eller Taabelighed — Nøds o. s. v. for at være med) og begynder altsaa umiddelbart, hvilket slet Intet forklarer.

Hvorfor dog den nyere Videnskab er bleven saa svigefuld, og fortier hvorledes den Enkelte har sig ad! Derfor kan man ikke forstaae dem, fordi de ikke veed, hvorledes de selv gjorde. Selv betydningsfulde Skrifter skjule saaledes ofte en Usandhed, fordi Forfatteren ikke har forstaaet sig selv men vel en vis Videnskab, hvilket Sidste er meget lettere end det Første.

Derfor Hegel havde skrevet hele sin Logik og i Forordet skrevet, at den kun var et Tankexperiment, i hvilket han endog saa paa mange Steder havde skullet sig fra Noget, saa var han vel den største Tænker, der havde levet. Nu er han comiss.

De øverste Principer lade sig kun bevise indirecte (negativt). Denne Tanke findes oftere udviklet hos Trendelenburg i logiske Untersuchungen. Den er mig af Bichtigkeit for Springet og for at vise, at det Høieste naaes kun som Grændse.

I Slutningsfigurerne har Muligheden af at slutte negativt langt Overvægten over Bejaelsen.

(Efr. Trendelenburg Erklæringene til hans aristoteliske Logik p. 58; elementa p. 15 n. og 16 s. og mange Steder i logiske Untersuchungen.)

At Analogi og Induction lader sig kun slutte ved et Spring.

At anden Slutning er væsentlig Identitet.

Trendelenburg synes slet ikke opmærksom paa Springet.

Den dobbelte Betydning af det Umiddelbare hos Aristoteles. (Trendelenburg Erklæringen p. 109, henviist til § 51.)

I den hegelste Philosophi bruges det Umiddelbare dels vilkaarligt, dels subrept (i Betydning af det Sandfælsige).

Bestandigen at kunne synde med det Samme er et godt Tegn; thi det er kun Zigeunere der, naar de eengang have været et Sted, aldrig komme der mere. (Efr. Preciosa, hvor den gamle Zigeunerqvinde siger det.)

Som Lordensfjold bedrog Svensken med Hensyn til sine Troppers Antal ved at lade de samme Solbater marschere om af en anden Gade og da igjen marschere forbi — som Den, der ved Nytaarstid seer det utrætteligt virksomme Brandfolk styrte gratulerende gennem Gaderne, maa troe, at Brandchoret er meget talrigt, men det er bestandigt de Samme: saaledes skalde man ogsaa troe, at vor Tid i Sandhed var bevæget, vor Tid i Sandhed havde Noget at sige, men det er kun de samme forfulne Talemaader, der marschere om af en Tvergade og saa komme igjen, disse forfulne Talemaader: det er Det, Tiden fordrer, et længe følt Savn, Faren staar for Døren. Saa-

lebes er nu en ny Psalmebog blevet Tidens Fordring, Heiberg troer det er Astronomi — maaskee burde der vælges astronomiske Psalmer i Tillæget. — Jeg troer, at Tiden kun har een Fordring, den nemlig at blive tagen ved Næsen. Denne Trang vil nok blive tilfredsstillt.

NB. Kun i Vidunderet kan Gud vise sig for Mennesket, o: saasnart han seer Gud, seer han et Vidunder. Men at see Vidunderet er ham ikke muligt ved sig selv, da Vidunderet er hans egen Tilintetgjørelse. Dette udtrykte Iøderne bilslebligt ved, at det at see Gud var Døden. Rigtigere maa man sige, at det at see Gud eller at see Vidunderet er i Kraft af det Absurde, thi Forstanden maa gaae af Veien.

Efterhaanden bliver der da lidt mere Tale om Paradoget; snart bliver da Snakken derom og ved Hjælp deraf Paradoget til et *επιδόξον*. Hvor det dog er comist med disse Mennesker, der engang for alle ere fritagne for at tænke Noget ved hvad de sige, og som blot ere graadige efter at faae et nyt Ord at rende med.

Sophisten Gorgias skal have sagt: Die Tragödie sei eine Täuschung, bei welcher der Täuschende gerechter erscheine als der Nichttäuschende, und der Getäuschte weiser als der Nichtgetäuschte. — Det er med Hensyn til at Skuespillkonsten er og vil være et Bedrag. —

(Kötischer citerer Ordene i hans: Die Kunst der dramatischen Darstellung. Berlin 1841, p. 20 Anm. og citerer dette Sted efter Bode: Geschichte der hellenischen Dichtkunst*.)

Meget af Det der siges i in vino veritas vil maaskee forekomme skrækkeligt sandt; jeg hører allerede et Kamastrig,

*) [I Marginen:] Og dette gjælder i Forhold til Meget, at den Bedragne o: Den som lader sig bedrage er visere end den ikke Bedragne, f. Ex. i Forhold til Illusion og Begjæring.

og dog — hvad er Dette mod Goethe, f. Ex. Philine i Wilhelm Meister — ?

Rachel siger: er det saaledes at være Moder — saa. Om hvor mange Ting i Livet gjelber ikke dette: det er saaledes.

Bed Eskrom:

Solklin i Forgrunden. Skyerne samle sig hen over Gribbs Skov (ad Rødbæke). Skyerne vandre ned mod Eskrom, Træerne bøje sig under dem (af Vinden). Det seer ud som var det hele en Armee, et Folk, der udvandrede; Skyerne ere som det lette Cavalleri, der flankerer derover.

Det Comissé ligger bestandig i Modsigelsen. Hvis en Mand søger om at maatte nedsætte sig som Østapper og det afflaaes, er det ikke comissé. Hvis derimod en Pige søger om Tilladelse til at maatte nedsætte sig som offentlig Fruentimmer, og det afflaaes, hvad stundom skeer, saa er det comissé, og det indeholder flere Modsigelser og er derfor meget comissé.

Hvis det formeentes Østapperen, fordi der var saa mange, var det ikke comissé, men hvis det formeentes ham, fordi der var saa faa, vilde det være latterligt, ligesom da en Dager, hvem en Fattig bad om om Noget, svarede: nei Moder, hun faaer ikke Noget, man kan ikke give Alle; der var En nylig, han fik heller ikke Noget.

Forførerens Taler ere ligesom de Skyer, man kalder Minger.

I Anledning af hvad jeg læser hos Røstfær om den ethiske Accent, falder det mig ind, at ogsaa jeg i mit personlige Liv har benyttet den rigtigt baade som Digter og som Declamator, da jeg i Anledning af mit Forhold til [...] og Forlovelsens Hævelse og hendes visse Død sagde: hun vælger Skriget,

jeg Smerten; nu kan jeg sige: Hun valgte Skriget, jeg valgte Smerten.

Shelley bemærker i Anledning af Prometheus (i Indledningen til hans Digt Prometheus), at Ideen hertil forekommer ham langt skjønnere end Ideen til Djævelen, fordi Prometheus er reen, ophøiet, ikke fordærvet og fordærvende som Satan. Det er sandt, men Ulykken er en ganske anden: ligeoverfor Gud at tænke en saa berettiget Idee som Prometheus. Vel er Satan stor, men hans Fordærvethed gjør netop, at man kan tænke ham sammen med Gud.

NB.

Alt Tale om en høiere Eenhed, der skal forene absolute Modsatninger, er kun et metaphysisk Attentat paa Ethiken. Saaledes ogsaa al den dumme Tale om det Positive og det Negative, at man er en nægtende Aand, men den Talende er en positiv Aand — Vaas! I samme Grad et Menneske har Positivitet, har han ogsaa Negativitet. Denne Frihedens dialektiske Oprindelse glemmer Friheden aldrig. Det kommer kun af at man jaskter i sine Kategorier, man taler om det Gode og priser det, man anfører maaskee et Exempel, og see, det er en reen umiddelbar Bestemmelse som f. Ex. et godt Hjerter, hvad man kalder et godt Menneske. Man taler om, at man skal tvivle om Alt, og naar man saa skriver om Hamlet, saa forser man sig, at det er Reflexionshyge, og Hamlet havde dog endnu ikke bragt det til at tvivle om Alt. — Væ! Væ! Væ! Siebenbürgen!

Om Prof. David kunde jeg have lyst at anvende de Ord af Baggesen: „Alt faaer en Ende, selv den Kjole, som Hr. N. tredie Gang lod vende, selv Jesper Mortens Præken sidste Aftensang fik Ende.“

Replik af en Individualitet:

„Som Pige lærte min Kone mig at skrive smaae Perioder; thi hun sad stundom hos mig, og ved Udgangen af hver Periode løvede hun mig et Kys. Da jeg saa havde lært at skrive smaae Perioder, hvorfor min Recensent roste mig, blev jeg gift, og saa lærte min Kone mig, at det var ikke Umagen værd at skrive Bøger.“

Egentlig bestemt for Afsædsforen i „Brangen og Retten“.

3 gamle Dage maa Klæbet have været saa fortræffeligt, at Enden vogte ud igjen paa den indadvendte Side. Deraf kom det, at man kunde lade en Kjole vende to Gange (det har Fader ladet gjøre ved sin Porcellains Kjole), og da først var den baade vendt og strabet.

Det Dumme ved Grundtvig (der nu aldeles er traadt af i Baudrevillen, som han da altid har haft en Eiendommelighed for, blandt andet ved den Tankeløshed at ville være Prophet og Seer uden at aahne, hvorledes en saadan Figur maa være modificeret efter hele Christendommens Criser) er, at han altid vil have Sikkerhed paa Kand. Deraf denne fæde Djærvhed og Mandrigheb a la Lars Mathiesen. Heldigt at han har valgt de Ord: Damer og Herrer,* — det erindrer aldeles om Dyrehavsbakken. Som hans Mandrigheb er, saa er ogsaa de Barhalsedes: oi! ei! o! ah! — en Livgarde af Interjectioner, den eneste Menneſſeclassse, Grundtvig har vundet for sig. — Ved at tale mener han at frembringe saa stor Virkning — o! ja, især i Retning af det Dunkle. Forsvrigt kunde han maaſkee ogsaa frembringe Virkning ved at staae paa Hovedet. Tilſidſt bliver det at sovede, at rynke Bryn, at staae sig for Panden, at smile selvtillidsfuldt, at besvime synligt under Andens Magt etc. et Beviis for Lærens Sandhed. Det er ligesom da Helveg sprang paa Prædikestolen til Værelse for Christendommen og

*) [1844 udkom Grundtvigs „Drage-Snat“ ogs. „for Damer og Herrer.“]

formodentlig vilde bevise dens Sandhed derved, at han kunde springe en halv Alen i Veiret. Det forekommer mig ligesaa latterligt, som naar en bomstærk Karl af en Præst, idet han beder, for at vise hvor inderlig han beder giver Gladiator-Stillinger, saa han viser Muskelbevægelserne i Armene o. s. v. Det er ikke Musklerne der behøves for at bede, og for at bede inderligt, — ei heller er det den Art Skjælben, der er Aandens og Inderlighedens.

Bevidstheds Forudsætningen — eller ligesom Tonarten stiger bestandigt, men inden derfor gjentager det Samme sig. Det er bekendt nok, at en Kanonade gjør at man ikke kan høre, men det er ogsaa bekendt, at man kan blive vant til en Kanonade saaledes, at man kan høre hvert Ord. Saaledes er det i den moderne Tid fremfor i Græciteten f. Ex. Stilheden, indenfor hvilken der høres en Larm. Denne Larm vilde have været nok for Grækerne, men vi tale, ligesom naar Een midt i en Kanonade vilde sige: hvad behager? idet Kanonaden for ham var Stilhed.

Forskjellen mellem Skuespillerens og Virkelighedens Kunst:

Skuespilleren skal synes bevæget, medens han er rolig (er han virkelig urolig, saa er det forfeilet). I Virkeligheden skal man synes rolig, skjøndt man er bevæget (er man ikke virkelig bevæget, saa er det forfeilet og let nok at være rolig).

[Her findes i Journalen indstøbt den S. 132 meddelte Optegnelse.]

NB. Ligesom „Forord“ af Nicolaus Notabene, saaledes maa jeg igjen have en lille polemisk Piece ud. Jeg tænker man kunde gjøre det under Navn af: Forskrifter, eller Prøver paa forskjellig Skrift*). Man parodierer da de Enkelte. Dette er tiilige for at Ironien kan tage sig bedre ud.

*) [Et dog senere Ublast hertil vil findes indstøbt paa Overgangen mellem 1846 og 1847.]

Det er aabenbart, at den Plads, som Politik indtog i Grækenland, har Religionen indtaget i Christendommen (det egentligt Folkelige), hvorom der tales og hvor der virkes ved Talem. Aristoteles' Rhetorik vil derfor reent formelt laste mangt et Lys over de religiøse Problemer. Det hele Spørgsmaal om Bæren og Ikke-Bæren, som slet ikke findes i den aristoteliske Filosofi, (hans *ovvia neotry* og *deutaga* jfr. Kategorierne er noget ganske Andet) henlægger han til Rhetoriken som den, der især skal frembringe Overbevisning. (*πείσις*, i pluralis bruger han det *πείσεις*.)

Svis jeg ikke husker feil er det i Minna v. Barnhelm, at Lessing lader en af Personerne sige, at et Sul uden Ord er den bedste Raade at tilbede Gud paa. Det lyder ret godt, men betyder dog egentligt, at man ikke ret tør eller vil inblæde sig med det Religiøse, men kun engang imellem stirrer derefter som efter Tilværelsens Grænse: de blaa Bjerger. Skal man isøre sig det Religiøse til daglig Brug — saa kommer der Anfægtelser.

Der ere mange høiroste og letsvedende Mennesker, der ere dumme nok til at antage, at deres Dumhed er Alvorlighed, og alvorlig-dumme nok til at ville bilde Andre det ind. Det man saaledes kalder Alvor er den nemmeste af alle Attituder, istedetfor at Alvor er den yderste Reflexions fineste Frugt. Den som nemlig ikke har Spøgen til at kontrollere sin Alvor med, han bliver alvorlig ligesom Jeronimus hos Holberg. Derfra dette hykkelske Skrig mod Enhver, der ikke er dum nok, men vittig og spøgefuld og dog alvorlig paa rette Sted: han er ikke alvorlig. Det er tværtimod omvendt: Den som ikke hvert Dieblis tør underkaste sin Alvor Spøgens Prøve, han er dum, er comiff.

Samanns saakaldte Samvittigheds-Egteskab, der ikke var noget borgerligt, hvorledes hænger det sammen dermed? Roth i Fortalen til *Svie Sind* omtaler det blot og fortæller, at der er Altskylder, men han tør ikke udgive dem. Han citerer forøvrigt Reichardts *Urania* for 1812.

Maa efterforskes.

Det tyndeste *Vi* kan stumme ligesaa stærkt som det stærkeste, men Forskjellen er, at det tynde *Vi*s Stum holder sig en Minut i det Høieste, det stærke *Vi*s i Forhold til som dets Styrke er. Saaledes ogsaa med Menneskene. Forskjellen er ikke den, at nogle kunne stumme, andre ikke, de have alle en Tid dertil, — men Spørgsmaalet er, hvorlænge det holder sig.

De samme Tvivl som ved Betragtningen af Verden, af Naturen, af sig selv, af Begivenhedernes Gang stille sig imod Troen paa Gud — de samme Tvivl maae finde Sted med Hensyn til Christendommen. Jeg kan med Hensyn til Christendommen ikke forlange større og anden Bistand end den jeg har med Hensyn til hiin Forvisning om Guds Tilværelse. — Denne Paralelle var det maaffee værd engang at udføre.

Politi-Agenten.

Skulde behandles dramatisk.

En dæmonisk Figur, der ligesaa godt selv kunde være bleven en Kommersebroder, ja en Morder o. s. v., men nu er Retsfærdighedens Tjener (en forfeilet Barndom og Ungdom har gjort ham hadesfuld mod Menneskeslægten).

Opfattelsen af den hele Politi-Retsfærdighed kun som et Rødbørge mod Fattigdom ligesom Spartanernes Forhold til Heloter. (Ibens Modsigelse.)

Modsigelsen, at en saadan Figur tjener Retsfærdigheden, og dog gjør det saa godt, at han er den meest Udmærkede.

I hans Optræden skulde der være noget Usikkert, som havde sin Grund i hans indre Usikkerhed, men som han selv,

kvænde for sig selv og Andre, forklarede som List. Hans Usikkerhed var ikke Løgn, men det var Løgn, at han bagefter forklarede det som Underfundighed. At han stundom sagde hvad han ikke ønskede at sige, var det Sandt, men bag efter løi han og forklarede, at det havde været for at udsponere Andre.

Under Titlen Privatissimar, og holdte saa jarte som muligt, kunde jeg have lyst at tegne en kvindeelig Figur, der netop var stor ved sin elskelige, beslebne, blø Resignation (s. Ex. en noget idealiseret Cornelia Olsen, den fortræffeligste kvindeelige Figur, jeg har kjendt, og den eneste, der har afsøbt mig Beundring). Hun skulde opleve, at Søsteren var gift med Den, hun selv elskede. Det er Collisionen for Resignation.

En Mod-Parabel til den om Sædearterne.

Den skulde handle om Præbilanterne.

En Sædegaardseier gav sine Tjenere hver den samme Deel af det samme gode Sædekorn.

Men Een bevarede Sædekornet paa et fugtigt Sted, saa det var fordervet og kom for tidlig til at spire.

Og Een blandede det med simplere Sæd.

Og Een tænkte: Sæden er jo nu min, hvorfor skal jeg udjaae den, — og han solgte den for Penge.

Og Een strøede den vel ud, men kastede den saaledes skjædesløs hen, som var den Intet værd.

En strøede den ud, men holdt den for meget i Pris.

— Dette er Jabsk, thi Ideens Eenhed er ikke bevaret; men det lader sig bruge, Indfaldet er ret godt og især tjenligt som Slutning af en Tale, eller som Begyndelse for at fjerne Misligheder.

En letfindig og forfængelig Individualitet har altid en overordentlig Forestilling om en Apostels Udmærkelse o: det Hyggelige, det Glimrende at være en Apostel; en ydmyg og

dyb Individualitet har altid en overordentlig Førefilling om en Apostels Lidelfer.

Det Populaire.

Man er ifte upopulair fordi man bruger Kunftudtryk, thi det er tilfældigt og diſe kunne komme i Mode, ſom det ſuccesfuldt ſteer lige ned til den ſimpleſte Mand.

Den er derimod bleven upopulair, der tænker een Tanke heelt ud. Derfor var Socrates upopulair, naftet han ingen Kunftudtryk brugte, thi hans Uvidenhed, naar den ſkal faſtholdes, er mere livs-anſtrængeude end hele Hegels Philoſophi.

At holde et Saar aabent kan jo ogſaa være ſundt: et ſundt og aabent Saar; ſtundom er det værſt, naar det groer til.

NB. Der ſkal indføres en ny Videnskab: den Chriſtelige Talekunſt, conſtrueres admodum Ariſtoteles' Rhetorik. Den hele Dogmatik er en Miſforſtaeſe, iſær ſaaledes ſom den nu er bleven.

Ariſtoteles ſætter Talekunſten og Midlerne til at vække Tro (*πείθειν*) i Forhold til Sandſynlighed, ſaa den har (til Forſkjel fra Viden) med Det at gjøre, der ogſaa kan forholde ſig paa en anden Maade. Den Chriſtelige Beltalenhed vilde deri være forſkjellig fra den græffe, at den har alene med Uſandſynlighed at gjøre, med at viſe, at det er uſandſynligt, for at man ſaa kan troe det. Her er Sandſynligheden ligesaa meget at forkaſte ſom hiſt Uſandſynlighed, men Forſkjellen fra Viden er i begge den ſamme.

Der kunde ogſaa tages et Henſyn til Carneades' Sandſynligheds Lære (ſfr. Ritter Geſch. der Philoſophie, 3die B. p. 677, 78, 79.)

3 gamle Dage troede man, at hvad der hørtes angik Een ſelv: de le fabula, at Alt angik Een, — nu troer Enhver, at

han kan fortælle en Fabel, der angaaer hele Menneſſeſeheden, kun ham ikke.

Et Geni, der bliver miſforſtaaet af ſin Samtid, trøſter ſig til en bedre Eſtertid. Det ſynes Menneſkene ſtort taalt, og dog er det ſvaagt taalt. Verden bliver omtrent altid eens; eller er den Slægt bedre, der hylder hvad han har ſagt, fordi han har ſagt det? Den Slægt, der beundrer ham, forſkæfter paa ſamme Tid en Samtidig, ſom igjen en næſte Slægt beundrer; thi Verden bliver altid eens og Det, den ikke kan taale, er Samtidigheden med det Store. — Jeg kan ikke forſtaa, hvorlebes Sligt kan ſaa meget beſtjæftige et Geni. Rei f. Ex. at haabe engang at træffe ſammen med Socrates for at kunne conferere med ham i den ſjønne Samtale — og ſaa blæſe baade med Samtid og Eſtertid.

Naar en Konge for at være ukjendt gik klædt ſom Spelhøſter, og tilfældigviis en Spelhøſter lignede Kongen ſtuffende, ſaa vilde man lee af dem begge, men Grunden være omvendt: af Spelhøſteren, fordi han ikke var Kongen, af Kongen, fordi han var Spelhøſteren.

Den ſimple Borgermand, der, naar han gav en Fattig den ringe Gave (han havde ei Raad til Mere), altid tog Fatten af ſaa dybt ſom var det en Foreſat, ſaa venligt ſom var det hans beſte Ven.

Det er viſtnol, at man af Ingen lærer ſaa meget ſom af Børn, men det er ogſaa viſt, at en Fader let kan forværres netop derved. Det at have et ſaadant Bæſen om ſig, ſom man tør lade Alt gaae ud over og dog fordre ikke blot Lybighed men Kjærlighed af, at have Een om ſig, med hvem man beſtandigt beholder Ret, — det er en farlig Sag.

[Med Overskrift:]

Af et muligt Forord til mine Heilighedstaler

[findes her indstøbt et lille Udlaf til et Afsnit af „Forord“ til de „Opbyggelige Taler“ (Marts 1847): om Kvinden, der forarbejder et Klæde til heiligt Brug — osv.]

. . . . For istedenfor Samvittighed og Guds Aand at faae et Samfund af Menneskers dyriske Uddunstning, et Roget, der sveber ud af dem i Trængsel, et Roget, som kaldes den offentlige Mening og af Philosopherne: den objektive Aand . . .

Blandt alle glimrende Synder ere de affecterede Dyrer de værste.

Hiin stærke Puster i Orgelets Bryst.

Den Møbsigelse: Rubsten paa den fattige Liigvogn, der havde lagt Hestedækket kun halvt over den ene Hest for bedre at slaae den. — Det Dybe i Døden — Det Prosaiske heri.

Synden i et Menneske er ligesom den græske Ild, der ikke slukkes med Vand, — her kun med Taarer.

Et nyt Skrift.

Guds Dom. *)

En Lidelshistorie,
psychologisk Experiment
af

. . . . de profundis.

Her bruges Syndens Kategorier. Indesluttetheden ligger

*, [I Marginen:] En Egtemand.

i, at han ikke tør lade Rogen vide, at det er en Straf han lider.

Det vilde være ham let nok at blive løsladt, hvis han vilde indvie hende i sin Ridselse, men det frygter han netop, at dens Forførdelse skal aldeles tilintetgjøre hende eller gjøre hende saaledes sympatetisk, at hun som Gains Hustru vil følge ham, og det vil han netop ikke. — Paa den anden Side synes han at stykke Gud det, saaledes erotisk at fortie sine Ridselser.

Slutning — Enthymema — Beslutning.

En Trilogi.

Dette vil være en Undersøgelse af Bigtighed for min om Springet og om Forstjellen mellem en pathetisk og en dialektisk Overgang.

Til syvende og sidst er Det jeg kalder en pathetisk Overgang, hvad Aristoteles kaldte Enthymema. Maaskee. Hvor forunderligt, da jeg nu først læser om Enthymema i Aristoteles' Rhetorik.

Stundom bliver man utaalmodig, forbi det ikke lykkes bedre med at ville det Gode, men denne Utaalmodighed er dog ikke Sorg over sin Synd men Voldsøgjerning mod Gud og Mangel paa Oprigtighed, og til al Forbedring hører først og fremmest en ydmyg Erindren af sin Svaghed, hvorledes den var. Da gaaer det stundom ligesom en frigiven Forbryder, hvem en bortløben Fange gaaer forbi som en ængstende Erindring eller kommer til ham: saaledes kommer stundom Erindringen af noget længst Tilbagelagt ængstende med sit Besøg. Bliver man utaalmodig og vil ikke vedkjende sig det, saa har man tabt. Da klager man, man synes det er uretfærdigt at mindes derom istedenfor ydmygt at talke for, om man er bedre nu.

Det gaaer mig i Forhold til Ægteffabet ligesom Diana i Forhold til de Føende: selv ugift hjalp hun.

Ikke blot i Grækenland var Theatret Substjeneste, ogsaa i Persien, ni fallor. Man antog, at Den, der for egen Regning lod opføre Skuespil, blev belønnet i Himlen. Altsaa omtrent ligesom i Middelalderen at bygge Kirker og Klostre.

Definition paa Ironi.

Ironi er Tjenheden af ethist Lidenstak, der i Underlighed uendeligt accentuerer det egne Jeg — og af Dannelsen, der i Udvoortesked (i Omgang med Menneffer) uendeligt abstraherer fra det egne Jeg. Det Sidste gjør, at Ingen mærker det Første, og deri ligger Kunsten og derved betinges det Førstes sande Uendeliggjørelse.

Det er latterligt at høre Præsterne i vor Tid advare mod Middelalderens Aflese (Munk og Nonner o. s. v., Flagellationer o. s. v.). Munk anstrænger sig især her — all i det 19de Aarhundrede at advare mod Eligt (det er affindigt). — Og saa bømmer man saa dumt om Aflesen. Der laae noget Barmagt i den; de havde en Forestilling om det Forfærdelige i at bære et Ansvar og en Skyld hele sit Liv igjennem — denne evige Bedvaren, medens det vore fra Dag til Dag. Derfor var Aflesen et Udtryk for denne Livsanskuelse ligesom et Barm, der lider sin Straf den Dag og saa er Alt glemt og Barmet igjen et rart Barm. — Den var dernæst et erotisk Udtryk. Eller hvis en Pige i et erotisk Forhold forsaar sig mod den Elisebe, — mon hun strax vilde glædes ved hans usorandrede Elifov, vilde hun ikke sige til ham: o! Kjend lidt paa mig. — Mon endeligen ikke Enhver i vor Tid, det vil sige Enhver af de Enkelte, der i vor Tid har lidt religiøs Sandt, mon han ikke gjør det Samme, men paa en anden Maade, at han f. Ex. nægter sig selv en Fornielse, fordi han ikke er glad eller forniet med sig selv, gaaer i Kirke

De Præster man nu har ere de dumme af Alle — og

sa vil man negligere Biskop Myusier, den Tætte, som ved
hvorum Taler er!

[Paa en Side for sig selv:]

Nu er Diebliffet der, nu maa der skrives: en
dialektisk Veiledning til de pseudonyme Bøger af de
samtlige pseudonyme Forfattere.

Forholdet mellem Enten — Eller og Stadierne.

I Enten — Eller var det æsthetiske Moment et Nær-
værende kampende med det Ethiske, og det Ethiske Balget ud
deraf. Derfor var der kun to Momenter og Afsejoren absolut
sejerrig, om det end endte med en Prædiken og med den Be-
mærkning: at kun den Sandhed, der opbygger, er Sandhed for
mig (Underligheden — derfra Udgangspunktet for mine op-
byggelige Taler).

I Stadierne er der 3 Momenter og Stillingen en
anden.

1) Det Æsthetisk-Sandselige er trængt tilbage som noget
Forbigangent (derfor „en Erindring“), thi det kan jo ikke blive
ganske til Intet.

Det unge Menneſke (Tanke-Tungſind); Constantin Con-
stantins (Forſtands-Forhærdſe); Victor Eremita, ſom nu ikke
mere kan være Udgiver (ſympathetiſk Ironi); Modehandleren
(dæmoniſk Fortvivlelſe); Johannes Forførerer (Fortabelſe, en
„mærket“ Individualitet). Han ender med, at Qvinden er kun
et Dieblif. Lige der begynder Afsejoren: at Qvindens Eljøn-
hed tiltager med Karene, hendes Realitet netop i Tiden.

2) Det ethiske Moment er kæmpende. Kæsesforen ikke gemtlig docerende, men stridende i Tilværelsen, fordi han ikke her kan slutte af, om han end atter her kan beseire ethvert æsthetisk Stadium med Pathos, men ikke maale sig med Værdighederne i Bittigheb.

3) Det Religiøse bliver til i en dæmonisk Approximation (Experimentets quidam), Humor som dets Forudsætning og dets Incognito (Frater Taciturnus).

b. 14 Mai 1845.

Ankomsten til Berlin.*)

Den eneste brugbare Figur ombord paa Dampfskibet var en ung Knøs (en Bursche) med en Høielskasket paa, fastbunden med et Tørklæde, en stribet Bluse over en Frakke, en Stof hængende foran paa een af Knapperne i en Snor. Trosthyldig, aaben, reisende, opmærksom paa Alt, naiv, umseelig og dog freidig. Ved at combinere ham med en saadan Tungstubbig-Reisende (som Hr. Hagen) lod der sig frembringe en Virkning i det Beemobige.

Der maa skrives tvende nye Bøger:

En Digters Bekendelser.

Hans Lidelser er, at han bestandig vil være en religiøs Individualitet, og bestandig griber feil og bliver Digter: altsaa en uløstelig Forelskelse i Gud (Lidenstaben dialektisk i Retning af, at der er noget ligesom Bebragerst ved Gud.)

*

Et Hjertes Hemmelighed,

(fr. p. 155 i denne Bog (Privatissimo)**)

eller:

Kæft ved Ulykken og dog den Ulykkelige.

Saadanne Situationer gives der flere af i Livet, hvor Den, der staaer ved Siden af og altsaa udenfor, dog lider meest.

*) [Følge „Berl. Tid.“ Rejseliste afrejste S. R. Tirsdag d. 13. Maj med Dampskibet „Geiser“ til Stettin og Svinemünde. — Blandt de Rejsende nævnes ogsaa: „Part. Hagen“.]

**) [3 Marginen:] Sophie Beaumarchais (Clavigo).

En Figur.

En Olding, der sidder i Kongens-Have eller Kirsebær- eller Philosoph-Gangen. (Modsetningen: den varme Sommer-luft, det Forfriskende i det Grønne: og den Gamle.) Han er selv en gammel Enkemand, har ingen Børn, spiser en Gang imellem hos en Slægtning, der er mere velhavende. Der sidder han regelmæssig visse Dage.

Det der egentlig er det Bansteligere, er at standse det Dialektiske i Guds-Forholdets Tidelse. Man siger, man skal haabe det Bedre, man skal endnu engang komme til at takke Gud, efter Regnveir kommer Solskin o. s. v. Hvad vil dette sige? Hvilket er det Bedre, hvorfor man skal takke Gud; aabenbart Det, hvis Behagelighed eller hvis Ubehagelighed man efter sin endelige Forstand statuerer. Men saa er jo selve Taktigelsen en Tilbagegang, da jeg i Taktigelsen bevæger mig i de laveste Kategorier. Jeg trækker om med Gud ligesom Emmeline med sin Fader. Er det sandt og det eneste Udtryk for Guds-Forholdet, at Alt, hvad Gud gjør, er godt, saa er jo Talen om en Døds eller Ikke-Døds, om godt Veir igjen o. s. v. (hvilket passer i den timelige Verden, hvor ondt Veir virkeligen ikke er godt Veir) en Tilbagegang. Misligheden kommer deraf, at i det ene Dieblit gjør man Mine til at ville gjøre Uendelighedens uhyre Bevægelse, i det næste Dieblit mangler man Mod dertil og haaber og takker i Endelighedens Kategorier. Det er som med Elfsende. Røiede med hinanden ville de undvære eller kunne de undvære Alt, men snart, snart ophøre de — vel ikke at elste hinanden, men de give Sagen en anden Retning, og naar det saa kniber, saa haabe de paa bedre Tider, hvor Elfskoven ret skal være glad (altsaa den er dog ikke absolut nok), og takke saa igjen (altsaa den var ikke absolut nok). Med Hensyn til denne dialektiske Krybsen finder man slet ingen Veiledning i de fleste opbyggelige Skrifter. — Maaskee har i umindelige Tider Intet gjort et saa dybt Indtryk paa mig som Davids Psalmer i disse Dage, — al! men han svigter Een i de dialektiske

Swingninger. Sagen er den: alt det Rangfuldige, dybt og herligt og vederkvægende og lindrende, naar det ryfter Indvoldene, [. ?] Indhold af hans Liv, — men naar jeg nu skal begynde og da samle det i den ligesaa lyriske som dialektiske Total-Tanke, saa brister det. Snart haaber han (og saa igjen snart evigt, snart for Tiden, men disse toende Bestemmelse af Haab ere adskilte ved en Evighed og det maatte være tydeligt, hvilken der er hvilken), snart trøster han sig ved sin Ustydighed, snart forbander han Gjenber o. s. v. Men Begynderen, der altsaa skal begynde uvist, han er ikke tjent dermed, han forbrer den ene Tanke, den ene: om det skal være det Evige (at Alt er godt, lige godt, og det at udsætte Talsigelsen Dumbhed eller Sviig) eller det skal være: det Behagelige og det Ubehagelige; om Gud skal være Alt og Menneftet ikke knye uden for at sige: det er godt, eller Menneftet skal snalle med.

Den dialektiske Modsigelse maa holdes saaledes, at det er tvetydigt, om han er indesluttet alene af erotisk Forelskelse i Gud eller af Stoltthed mod Mennefter.

Selv i Davids Psalmer findes der Exempler paa den Art af Indesluttethed, der vil unddrage sig ethvert Menneftesforhold for at blive Du und Du med Gud.

Den religiøse Livelses Uendeligheds Dialektik (s. Ex. hvis vi alene haabede for dette Liv, vare vi de Elendigste af Alle) maa standses i Tiden (Gudsfrøgt har Forjættelse for det Liv, som nu er). Men hvorledes classificeres disse toende Forhold? Det høieste Udtryk for Jordlivets (Tidelighedens) Gehalt er jo netop Forventningen af det Evige, eller dets Nærværelse. Men i samme Dieblit har jeg atter opgivet hele min jordiske Forstands Omfang, og den concretere Forstaaelse af „Forjættelsen for dette Liv“ er gjort vanskelig, da den egentligt er identificeret med den sidste „Forjættelse for det Liv, som kommer.“

Derfor nemlig Gudsfrugt har Forjættelse for det Liv, som kommer, og jeg er vidende derom, saa er denne min Biden derom i Timeligheden selve Gudsfrugts Forjættelse for det nærværende Liv.

Derfor et Menneſte egentlig vilde tale med den religiøse Uendeligheds latente Beſtemmelſer i ſin Tale, ſaa vilde man anſee ham for gal. Allerede en ſaadan Yttring af Socrates: „at naar Skipperen har ſat den Reifende over Havet til ſit Beſtemmelſesſted, ſaa gaaer han (Skipperen) ganſte rolig op og ned ved Strandhviſten, tager ſin Betaling, og dog kan han jo ikke vide, om han har gjort en Tjenefte dermed, eller om det ikke havde været bedre, at den Reifende omkom paa Søen,“ allerede en ſaadan Yttring (hvis den Læfende havde Duellighed nok til at mærke den dialektiſke Underfundighed, og ikke gleb hen derover eller troede det var en Tale-Maade) vilde anſees ſom en Yttring af Galſkab.

Heri ligger den dialektiſke Fremſtillings ſvigefulde Galſkab; kun den Dialektiſke opdager den, og han veed tillige, at det ikke juſt er Galſkab (ligesaa lidet ſom det er Galſkab at anſee min evige Biden for viſere end min Sandſning; medens man ellers taler omvendt; og naar Een turde ſige: Gud er ligesaa viſt til, ſom det er viſt, at jeg her holder denne Stol i min Haand, — Al! det var en daarlig Viſhed, ſom allerede den græſke Skepiſk kunde fratage Een, nei at Gud er til, er ganſte anderledes viſt end alt, alt Sandſet), — den Uerfarne, den ſyſtematiſt Bedaarede mærker Intet, fordi der ikke vræles, hvilket netop er den dialektiſke Modſigelse, thi det Umiddelbare er ſig kun bevidſt, naar det ſtriger, det Dialektiſke er ſig ſelv ſikkert.

. . . I Hedenslabet ſaae man Furierne forfølge den Skyllige, ſaae deres forfærdelige Skikkelſer — men Nag kan man ikke ſee, Nag, det er ſkjult, en ſkjult Frugtſommelighed, hvortil en ond Samvittighed er Fader. Og fordi Furierne vare virkelige Skikkelſer maatte de blive udenfor Templet, hvor den Ulykkelige ſandt Hvilde — men Nag følger med derind.

Allerede her ligger det Dialektiske (i Forhold til det Religiøses Underlighed). Nu falder den ængstelige Betyrning Gen ind, at det Forfærdeligste af Alt vil hændes, — hvad saa? Skal han saa hyde denne Tanke at vige bort for ikke at plage sig selv? I saa Fald afgjør han ved endelige Kategorier det Religiøse, hvilket er irreligiøst. Skal han aabne sig for den? Hvor standser vi saa det Dialektiske? (cfr. p. 164.) Skal han sige: dog ikke min men Din Billie? Dersom dette bedende Udsagn skal være i Sandhed og ikke en svigagtig Bending i endelige Kategoriers Tjeneste, saa maa han virkelig have tænkt Muligheden af det Børste, men denne Tanken er nok saa slem som Virkeligheden af Lidelsen. Eller skal man maaskee sige: Menneskets Lykkelighed hører ogsaa med i det Religiøse, derfor skal man holde de mørke Tanker borte; Gud vil vi skal være glade. Rigtigt, men hvor vil han at vi skal være glade? Nu begynder Dialektiken igjen. Skal vi ikke være glade ved at beholde Gud og at tabe Alt, o: ikke blot finde os deri, men begejstrede raabe: se her er den eneste, den eneste Glæde, den eneste Lykkelighed.

Den umiddelbare Religiøse gjør Meget saaledes, at den uendeligt reflekterende Religiøse, naar han gjør det Samme, fordi det er sjælt, halvt humoristisk og halvt angrende maa opfatte det. J. Ex. den umiddelbart Religiøse gaaer 3 Gange i Kirke hver Søndag. Han bygger vel ikke sin Salighed derpaa (saa er han irreligiøs eller veed ikke, hvad han gjør), men han er dog glad ved ligesom at kunne gjøre Lidt til Gjengæld for Gud til Gjengæld for alt det Gud kan gjøre mod ham (her passer det sokratiske Ord, da Socrates ikke vilde modtage Indbydelsen at komme til Kong Archelaus, fordi han ikke kunde gjøre Gjengæld — saaledes ville Mange ikke inblade sig med Gud, fordi de føle de blive til Intet). I det Gl. Testament, i Muhamedanismen, i Middelalderen fremkommer her det i ustyldig Forstand Fortjenstlige, de gode Gjerninger. — Den uendeligt Reflekterende gjør det Samme, gaaer f. Ex. 3 Gange i Kirke hver Søndag, men opfatter det reent humoristisk og med

en Villighed til strax at angre: humoristisk, at han ikke kan lade det være, at han ikke kan blive træt af at høre hans Ord og være i hans Guns; halvt angrende, hvis det dog skulde være saa, at han atter og atter trænger til nyt Incitament i sit Guds-Forhold.

I „Biblische Legenden der Muselmänner aus arabischen Quellen v. Dr. G. Weil, Frankfurt a. M. 1845“ staaer etsteds om en af de Personer, der omtales, at Gud selv fulgte ham personlig til Jorden, og gif foran Englisten og de 4 Engle bag efter. — Det reent Humoristiske deri.

I samme Bog fortælles det flere Gange, at de hellige Personer, der omtales, af Gud forlange at forsoeges i en svær Prøve for ret at vise ham deres Hengivenhed — og saa mislykkes det for dem.

Det var maaffee rigtigt at lægge et psychologisk Experiment hen paa et andet Punkt: *) en vordende Geistlig f. Ex., der frygter for at blive Geistlig (gjennem Skyld — Situation: han gaaer paa et affides Sted, fordi han end ikke hjemme tør gjøre det af Frygt for Overraskelse, og læser den canoniske Ret for at see, hvilke Synder det er, som Kirken forbyder — dette: *de occultis non judicat ecclesia*), og dog er det hans eneste Ønske at blive det, netop fordi det synes ham ad den Bei muligt at gjøre nogen Gyldest for sin Synd. — Den dialektiske Modsigelse mellem, om han gavner Andre ved at fortie sin Skyld og søger at virke paa en en stillere Maade, eller om det var bedre at rykke ud med Alt.

*

En Situation, hvor han i en landlig Egn hører nogle badende Børns Lydighed i Bugten ved den lille Færstevands-Ø,

*) [I Marginen:] *de occultis non judicat ecclesia* kunde blive Eklén.

seer dem derpaa komme marscherende, spøgende hen ad Veien — hvorved det ret paatrænger sig ham Misforholdet mellem saalebes at være Barn og at eksistere som han med dette uhyre Ansvar; medens Dyrets og Plantens og alt Andets modnere Alder svarer til hvad Barndommen er.

*

Replik: Hvad jeg især savner, er min Prædikestol: det er Situationen naar man har Lidelser, og Dødsleiet og Sygesengen,

og en Replik af ham:

Gid det ikke var saa, at Kirken ikke kommer om det Skjulte — gid den gjorde det. Hvad der er Mange en Trøst, er min Lidelsses Bebbaren. Stal jeg selv angive det? Saa er min Virksomhed forhindret. Tør jeg lade det være? —

Jeg har kjøbt et nyt Exemplar af den canoniske Ret for atter at studere om igjen, om jeg tør være Præst igjen — men blot jeg kjøber Exemplaret, ghyser det i mig, fordi det er som kunde Boghandleren mærke paa mig, hvilket pinligt Studium jeg gjør af den.

Allerede her ligger det Dialektiske i Forhold til det Religiøse. Naar f. Ex. et Menneske vilde bedende sige til Gud, at han endnu ikke havde ganstet tilegnet sig Christendommen, at han havde Tvivl tilbage, og at Gud derfor vilde give ham Tid til at overvinde dem (og saalebes gaaer der jo altid en Tid hen), saa griber strax det Dialektiske ham, thi denne Tids-Anvendelse bliver i samme Dieblis uendelig dialektisk (sæt han døde imorgen, og Christendommen var det ene Saliggjørende, og han udenfor), fordi den evige Afgjærelse fordrer sig selv med en uendelig Hastighed. Dette viser igjen, hvor vanskelig det er at faae et historisk Udgangspunkt i Tiden for en evig Salighed.

Det maa nu gøres: En Indesluttet Skildres i et tredje Moment, hvor han selv opdager, at hans Skyld er ingen anden

end den, at han har været indsluttet. — Det Dialektiske: om han nu selv i dette Dieblit, dæmonisk forstaaet, ikke er større end om han strax havde talt. Indsluttedheden kommer derfor igjen, og sjældnt han har gjort denne Opdagelse, holder han denne atter for sig selv i det Indsluttede.

Helvede-Straffenes Evighed er paa en Maade let at bevise, og i ethvert Tilfælde lader det sig atter her vise, hvor vanstelig det er at faae et historisk Udgangspunkt for en evig Salighed i Tiden, og tillige hvor tankeløst Menneskene bære sig ad. Det Første („Smulernes“ Problem) skal være saa let at forstaae, det fatter Enhver. Det Andet (Helvedsstraffenes Evighed α : en evig Usalighed) vil Ingen antage, og forgjæves lærer Kirken det, thi man tør meget sikkert antage, at Ingen troer det. *Al! Al! Al!* hvilke Tænkere. Problemet er aldeles det samme. Kan Noget tænke det Ene (en evig Saligheds Afgjærelse i Tiden), saa har han eo ipso ogsaa tænkt det Andet. Kan Tiden være et adæquat Medium for Afgjørelsen af en evig Salighed, saa er den det jo ogsaa for en evig Usalighed. Det er her Knuden ligger, medens de Deviser, som Orthodoxe have fremført, ere blottede for al Kategori.

Knuden er netop, at det Evige undbrager sig Afgjærelse i Tiden, fordi det forudsætter sig selv.

Spekulanterne i vor Tid ere saa dumt-objektive, at de aldeles glemme, at Tænkeren selv jo er ligesom Fløitespillerens Instrument, og at det derfor er af yderste Vigtighed at kende sit Instrument (her ligger Psychologien), ja af ganske anderledes Vigtighed, fordi Tænkeren er i det uendelige Underligheds-Forhold til sin Gjenstand, som ingen Fløitespiller er det til sit Instrument.

Den objektive Tænkning bryder sig slet ikke om den Tænkende og bliver tilfidsst saa objektiv, at den tænker ligesom him

Portrætter, at han har blot med at skrive, de Andre med at læse.

Naar man egentlig tænker en Eksistens under Evigheds Form, saa følger eo ipso Isolationen. Det Fortvivlede er, at man aldrig faaer Noget at vide derom hos de Tænkende, Sligt springe de over. Men naar det blot f. Ex. (i Weil: Bibliske Legenden der Muselmänner. Frankfurt a. M. 1845, p. 277) hebdet, at paa den yderste Dag Adam vil raabe: O! Herre, red kun min Sjæl, jeg bekymrer mig hverken om Eva eller om Abel; og nu alle Christi Taler om Jerusalems Undergang, hvor netop Det har sin Betydning, at Guds-Forholdet i sin evige Gyldighed vil neutralisere ethvert Forhold, hvor han siger (Marc. 13, 9): Men I laager vare paa Eder selv — hvor bliver saa alle de travle verdenshistoriske sociale Kategorier af?

Om ogsaa Systemet høfligen vilde anvise mig et Gjæsteværelse paa Loftet, for at jeg dog kunde komme med, saa holder jeg dog mere af at være en Tænkter, der er som en Fugl paa Dvisten.

Saaledes vilde det maaskee ogsaa interessere at opfatte Lady Macbeth: hun gaar ikke i Søvn, men hun tør ikke sove, hun frygter for at Sønnen skal forraade Noget.

Scene ved Midnat: hun sidder alene paa sit Bærelse, hun gaar ængstelig omkring og seer efter, at alle Døre ere lukkede, (hun bliver tungsinbig-distrakt, seer flere Gange efter, fordi det er hende, som havde hun glemt det den forrige Gang), saaledes er hun næsten som en Søngængereste — hun sætter sig hen.

Søn, Søn, forfærdelige Opfindelse, forfærdelige Rødvendighed, Du eneste Magt, som jeg frygter, som har formaaet at fravriste mig min Hemmelighed, som intet Menneske formaaer det, — Du listige Bedaarer, der tæller et Menneske i sin Vold og gjør ham til sin egen Angiver, altsaa Du har Magten,

Du formaaer at gjøre, hvad ingen Anden formaaer, at gjøre det, medens jeg sover — nei, jeg sover jo endnu ikke, jeg vil ikke sove — og dog, jeg maa sove — o! rædsomme Nødbenhed, hvorfor kan jeg ikke undvære Sønnen, som jeg har lært at undvære Hjertets Følelser, der ere Andre en Nødbenhed — men jeg sover inden lukkede Dørre, Panelet er indrettet til at forhindre enhver Lyd — og dog, hvor finder jeg et Indelukke — ogsaa Vægge have Øren.

NB. Dette lod sig maaffee bedre gjøre med en saadan Individualitet som Cromwell, eller ogsaa maatte Lidenstaben have et mere qvindeligt Præg:

Søn, Du kan komme og besøge mig og besøge mig, hvad ingen Mand kan besøge mig; naar jeg opløses i dit Favnetag, da stuer Du dybt i min Sjæls Inderside, i denne Afgrund, hvor jeg kun selv tør see, naar jeg veed jeg kan forhindre Enhver at see derned. — Al! mit Hoved er saa svagt, jeg trænger til Hvile, og dog kan jeg i det halve Secund, da Bevidstheden flygter for Sønnens Nærmelse, kan jeg forraade Alt, — at et halvt Secund har denne Magt over mig, et halvt Secund, som Sønnens Nødbenhed grusomt fordrer. Hvorfor frygter jeg Sønnen som en Forbandelse, da den er den største Belsignelse for Andre, — er jeg forbandet? Hvis jeg kunde undvære Sønnen hele mit Liv! Umuligt, jeg næsten gys for saaledes at være bleven en Mand. Og kan jeg ikke undvære den, Kæbsel ved at betro mig til den! Piinlige Baagenhed! Dog trænger jeg til den, nei jeg trænger til at døe, til den sidste Søn, der er min eneste, — naar jeg veed det er Dødens Søn, da tør jeg lægge Hovedet til Bunden, — hvorfor? Fordi saa sørger Døden for at Alt bliver roligt. —

Jeg hader Lady Seymour, jeg har en Mistanke, at hun opholder sig over mine Forsigtighedsregler (jeg maa idelig lyve og angive falske Grunde til mit Sovelammers Indretning), men jeg tør ikke spørge — jeg gys ved netop da at skulle for-

raade Noget, og dog vilde jeg give Alt for at faae Bished om hendes Tanker!

— Hun har bestandigt Domestiler, der ikke forstaae Engelsk, af Frygt for at de skulle erfare Noget, — i Almindelighed Fransmænd; men efterhaanden udtrykker ogsaa hendes Dval sig paa Fransk. Scenen kunde derfor begynde med et Par franske Ord.

Enen, der lagde 3 Penninge i Tempelkisten, gjorde ogsaa et Mirakel ligesom det med de 5 Brød og de 3 Fiske: hun gav mere end de Nige, altsaa forvandlede 3 Penninge til Overflod.

To Tjenestepiger; den ene med Kjæreste under Armen, pynkede (det var Søndag), de stod og talte sammen, og da sagde Den uden Kjæreste: ja, man maa nøies med at have Lønnen i sig selv og saa hidsket. — See, det er en Tjenestepige; hun er aabenbart ikke fæstet i halvaars- eller maanedsviis og en god Løn — hun er fæstet evigt — og dog hvor rørende!

Stundom høres det, at naar man ikke bliver den Samme efter Døden, saa er der ingen Udsælgelighed. Gud veed, hvorledes det skal lykkes den Slags Folk, der i Livet allerede forandres utroligt mange Gange. (Det er ret godt, hvad der findes hos Plutarch i en lille Opsats om det Ord: *as i Delphi*, § 18).

De feige Hunde, som ikke bide, gøe strax, naar de see den Fremmede; naar han er forbi, tie de — de farlige Hunde tie ganske stille, idet man gaaer dem forbi, de følge et Par Skridt efter, derpaa gøe de engang eller to, saa bide de: saaledes med Menneffene i Henseende til Indtrykket, som Livets Begivenheder gjøre paa dem: 'de lavere Naturer gøe strax — de alvorligere gaae langsomt bag efter og gemme Alt.

Den lille Troup af Begeistrede, der ere dannede paa Pastor Grundtvigs snorbidste Skjenkestue.

Det er sært, at Korsfaren aldrig er faldet paa at fremstille Folt i antil Maneer, nøgne med et Figenblad.

En Tegning f. Ex. af Hertules eller saadan i den Stil, og saa underneden: Pastor Grundtvig.

Idag vilde jeg gaae ud til Faders Grav, ualmindelig trængte jeg dertil, ualmindelig var jeg sjunken ind i mig selv, — hvad stær, da jeg kom lige hen til Indgangen ved Svinget, kommer et Fruentimmer løbende med Hat og Schawl paa og Parasol, ret en saadan pjanket Dame. Sveden haglede ned af hende, og hun henvender sin Tale til en gammel Kone, der gik et Par Skridt fra mig med en Kurv paa Armen: hvor bliver Du dog af, vi har nu ventet en halv Time (derpaa fortsattes Samtalen, dog saaledes, at hun for Travlhed løb ligesom en Hund foran og saa et Skridt tilbage): vi har ventet en halv Time, min Søster er færdig at græbe, Liigvognen var allerede kommen, og hele Følget, og Basunblæserne ere komne o. s. v. — — hvor lav-comist! — Den Søster, der er nærværende at græbe, var altsaa nærværende at græbe over, at Basunblæserne vare komne, og derimod Konen med Kurven ikke. — Jeg gik ad en anden Vej, og heldigviis skulde de ikke i Nærheden af Faders Grav. Dog er det besynderligt, hvorledes det komiste slynger sig ind netop i de afgjørende Stemninger.

d. 10. Juni 45.

Dette kunde bearbejdes med ironisk Teint under den Titel: Taarer ved en Grav.

[Onsdag Morgen den 18. Juni 1845 ankom Kong Friedrich Wilhelm IV af Preussen til Kjøbenhavn, som han atter forlod Søndag Middag 22. Juni. Den følgende Dags Eftermiddag, 23. Juni ankom de svenske og norske Studenter til det første store sølles-norbidste Studentermøde i Kjøbenhavn; Opholdet her varede til 28. Juni.

Hellem S. R.s Papirer fandtes med brudt Segl følgende, altsaa vel ikke offentlig

Brev til F. D. Ibsen,
Sognepræst i Kongens Lyngby,

fr. „Af S. R.s Efterl. Pap., 1833-43“, S. 231-32, og Rettefsen sammesteds S. XXII.]

Øiærverdige!

J „Fædrelandet“ før igaar finder jeg en sand og fortræffelig Bemærkning udtalt i tydelig og klare, særdeles vel valgte Ord, hvilke jeg her nedskriver: „det var at ønske, at det vil blive godt Veir saa længe Skandinaverne ere samlede.“ Øpperligt sagt! Men hvad der saaledes fra et ophøiet og overfluenende Synspunkt, udtalt i Forhold til et storartet folkeligt eller tre-folkeligt Foretagende (et folkeligt Sig-Trenden-Mænd*) er saa saare betydningsfuldt, det har i mindre Forhold den samme Sandhed. „Det var at ønske, at det blev godt Veir, naar jeg kører en Tour i Landet.“ At dette virkelig var at ønske, maatte jeg sande paa min sidste Expedition's første Halvdeel. Alde medtagen af en skammelig kold Blæst ankom jeg til Lyngby (De erindre selv, hvor forkommen jeg saae ud, hvorimod rigtignok Deres Kone fandt at jeg var bleven seeb — formodentlig af den Tour), o, men da jeg ankom til Hirschholm . . . og da jeg saa ankom til**)!! Dog nu er det bag efter; og det er ogsaa bag efter, at jeg nu betænker, at jeg dog vistnok egentlig burde have drullet den Rasse, som Deres Kone med eventyrlig Hurtighed var saa god at skaffe til Veie. Men naar man bagefter betænker, at man ikke har gjort Noget, som man burde have gjort, saa fortryder man jo: altsaa jeg fortryder, at jeg ikke drak Rassen. Det er ikke langtfra at det gaaer mig som Hermann v. Bremensfeldt, der har styret sig indtil hans Kone er gaaet, men saa dog maa affæd efter hende:

*) Jeg antager, at De kender dette Ord af Baggesen, som indeholder Hentydning til de tre Mænd i den gloende Dvn. Forøvrigt har Ordet den Mærkelighed, at T. C. Bruun udsandt det Niim paa det Ord „Sig-Trenden-Mænd“: „Sig-Ende-Vende“.

**) [Sted= eller Navnebetegnelsen ubeladt eller underforstaaet i Brevet.]

var der ikke Pinbringer, saa var jeg formodentligen kommen idag for at drille Raffen. Men straffet blev jeg, ved ikke at drille den; hvorfor jeg haaber, at Deres Kone har tilgivet mig, hvad jeg er forvisset om — i Kraft af følgende Sylogisme: Solen er gaaet ned siden i Løverdags — er der Nogen, som vil negte det? Nei. Deres Kone lader aldrig Solen gaae ned over sin Brede: ergo. Imidlertid var mit Hastværk dog let at forklare. Thi naar man Kl. 10 Aften skal være i Rjøbenhavn og man Kl. 9¹/₄ endnu er i Lyngby paa Udveien: saa er der ikke mange Diebliske at give bort.

Dog nok herom; jeg gjentager blot „at det virkelig er at ønske, at det vilde blive godt Veir, naar jeg“ o. s. v. — og gid det saa maa blive godt Veir, saa længe Skaubinaverne trende-mænde-sig her i Rjøbenhavn. Jeg forudsæer nemlig, at det vil blive meget anstrengende for Deeltagerne, hvis ikke disse Tibers Piinagtighed, eller hvad det var jeg vilde sige, disse Tibers Ulykkelighed forkortes. Blot saadan en Søndag at skulle være nafsbrudt sølsom, patriotisk-sølsom og „trende-mændet“: kan godt behøve Veirrigets Begunstigelse. Men nu at skulle være det otte Dage i Træl, for ikke at tale om to Dage endnu til at trække paa en Excursion. Følelsen er, som bekendt, noget meget delicat Noget. Det er med Følelsen som med Grøntsager. Vilde det være til at undgaae, hvis man otte Dage i Træl bestandigt skal holde Spinat paa Kog eller over Ilden, vilde det være til at undgaae, at denne Spinat tilsidst blev lidt svirret. Dog hvad siger jeg „tilsidst — lidt svirret“, nei Spinaten vilde upaatvivlelig temmelig tidligt blive meget svirret. Jeg begriber ikke, hvorfra man vil faae Bendinger nok. Antaget, at Afskillige allerede i længere Tid have lavet Bendinger, Bendinger som kan staa sig, superbe Bendinger, der stjødnt gamle dog knase mellem Tænderne ligesom Stiks-Tvebakter, antaget, at man særdeles vel forsynet med Bendinger for Skodturen er tagen i Skoven, antaget, at een og anden Bending gaaer med, som kun bruges ved en snever Bending: jeg begriber alligevel ikke hvor det skal forslaae. Og derimod begriber jeg det ypperligt, at det maa være piinagtigt (især i

daarligt Veir) at vride og vende sig uden at kunne finde en Bending; thi ligesaa uflaaterlig som en god Bending er, naar man ved Hjælp af den let kommer ind i Roget eller behændigt ud af Roget, lige saa fjæbsommeligt er det, naar en Bending ideligt vender tilbage.

Retop for ikke længe siden har jeg i Literaturen iagttaget et Tilfælde af „en mærkelig Mangel paa Bendinger“ (ad modum „en mærkelig Mangel paa Urtekræmmere“)*). De veed, at der den sidste Tid er udkommet en stor Mængde Prædikener og opbyggelige Skrifter. Saa længe nu Alt gaar sin naturlige Gang, saa der snart udkommer et æsthetisk Skrift, snart et philosophisk, saa et naturhistorisk o. s. v.: saa bliver man ikke opmærksom. D'Err. Critici og Recensenter har, ligesom Urtekræmmere, een Skuffe med Allehaande, en anden med Rosiner o. s. v. — men kun lidt i hver. See, nu kommer det for en Dag: naar der i saa lang Tid skal bruges af een Skuffe, saa mærker man „en mærkelig Mangel paa Bendinger“. Saaledes gik det den herligste Tiden. Een Aften anmeldte den et opbyggeligt Skrift saaledes: „Det udmærker sig ved den dybe og klare Alvor“. Godt! Men næste Aften anmeldes et nyt opbyggeligt Skrift saaledes: „Det udmærker sig ved den dybe og alvorlige Klarhed“. Og tredje Aften: „Det udmærker sig ved den alvorlige og klare Dybde“. Aftenbladet gik endog i sin Forlegenhed paa Bendinger saa vidt, at det anmeldte en Prædikensamling med disse Ord: „Dette Skrift udmærker sig ved Dybde og Alvor blandet med Klarhed“. Vidunderlige Blanding! Det er noget uklart, hvad den ærede Recensent har tænkt sig ved „blandet med Klarhed“; thi hvad der er blandet med Klarhed er eo ipso uklart, og Klarhed er vel fremfor Alt den Egenkab, som ikke kan være Blandingsvært.

*) [Sigter til et Sted i Fribergs „Flyvende Post“, hvor S., for at satirisere over Bladenes Meddelelser, indførte en Beretning, omtrent saaledes lydende: „Mærkelig Mangel paa Hentkræmmere. Paa hele Christianshavn findes ikke en eneste Hentkræmmer. Dette er en mærkelig Mangel paa Hentkræmmere“.]

Paa Papiret gaaer det endda ganske slinkt for mig: gid jeg dog havde en anden Art legemlige Kræfter end jeg har — thi til at holde ud med min Aands Arbeiden, er mit Legeme en ypperlig Vas; men til at præsentere mig for en Majestæt egner det sig ikke. Havde jeg blot legemlige Kræfter af en anden Art: jeg skulde endnn imorgen gjøre Alvor af det. Men Ulykken er, at Forberedelserne dertil overgaae mine Kræfter. Jeg kan kun altfor vel sætte mig ind i, at Kongen, hvis han overhovedet i noget Secund kommer til at tænke paa min Ubehydelighed, maa finde det betydeligt besynderligt, at jeg ikke benytter mig af hans Raade. Naar et kronet Hoved ikke blot allernaadigst tillader, men af sig selv ret egentligen velvilligst betynder en stakkels Magister, at det vil være Kongen kjær at see ham, gjentagende indstærper det (hvad han, jeg havde nær sagt: desto værre for mig gjorde), saa er det for Satan ikke mere end en saadan Magisters forbandede Skyldighed o. s. v. Og dette er mig, og Den der ikke er kommen, det er ogsaa mig.

Den hele Sag bebrøber mig virkelig; thi der falder en aldeles forleert Belysning oder mig, medens jeg naturligviis ikke kan forlange, at en Konge skal have Tid til at opfatte en enkelt Undersaats Individualitet. Dersom jeg kunde skrive Kongen til — det var Noget for mig. Men Ulykken er, det er ikke Noget for ham, thi hvor skal han faae Tid til at læse Sligt. Jeg er, som hvis en Hunsmoder vidste hun kunde lave den kosteligste Pandelage, men hun havde ingen Talerten til at bære den frem paa: min Aand er god nok, men jeg mangler Regemets Talerten.

Og derfor beber jeg Dem om Gæt, hvis Kongen igjen taler til Dem om mig, saa benyt endeligen Dieblisset til i en Hast at kaste et Bys over, at det er en Art legemlig Svaghed, der gjør mig det saa vanstelig. Imod alle andre Menneffer bruger jeg min Særhed, lad dem have den; men en Konge, især en Konge, der har behandlet mig saaledes, hverken kunde eller vilde jeg hyde Sligt. Høst derfor endeligen paa det med Talertenen — at det ikke ender med, at jeg faaer en Unaade

som man siger paa min Talerken, — hvad jeg dog vistnok mindst af Alle havde fortjent.

Deres

S. Rierkegaard.

[Hertil kan knyttes et Par kladelignende Udtal paa løse Blade:]

[1.] En overraskende overraskende Overraskelse.

Rongen af — *) er kommen; det er ganske vist. Vi har vor Efterretning fra en Tjenestepige, der har seet ham og kjendt ham, og fra en Mand, der har været ham saa nær, at han godt kunde have talt med ham, hvis Hans Majestæt havde været forberedt paa, hvad han ved en saadan Leilighed og Anledning skulde sige. Men ved festlige Leiligheder, saasom ved Disputationer, er man kun forberedt paa et vist Antal Svær og Forbindtligheder, hvoraf vor Referent forklarer, at han ikke fik den Høje personligen i Samtale at opvarte Hans Majestæt eller at vise ham om i Gaderne, hvilke Ingen kjender saa godt som han. Den hele Begivenhed har noget saa besynderligt overraskende ved sig, at dette maa tjene til Undskyldning for Redaktionen, at den ikke har havt Speidere ude og Minister-Rapporter at forelægge sit Publikum. Men vist er det, at han er kommen, og naar han er seet og kjendt, saa er det i faktisk Forstand ligegyldigt af hvem han er seet og kjendt, — og vore Bibner ere ikke at foragte.

Tjenestepigen er en ualmindelig ferm Stuepige med ualmindelig gode og ualmindelig mange Anbefalinger fra de mange Steber, hvor hun har tjent (en saadan Rist har der været om hende). Hun har været 7 Gange forlovet, men været saa klog, aldrig med nogen af de respektive Kjæresten at lade det komme til de yderligste Forsikringer, hvorved hun staaer sig

*) [Der har først staaet: „Preussen“, men Ordet er atter overskrevet og Bladet udfyldt ved en Tante-streg.]

godt, lidt udfølgelig Spøg og saa Forøring. Hun er overhovedet klog. Naar hun skal gaae Vrenner i Øgen, gaaer hun ikke og slæber og slæber som andre Tjenestepiger, nei hun løber som en Vind, — men derfor kommer hun ikke før hjem; hun ønsker blot at have Redelighed i hvad Tid hun selv har at disponere over. Hun antager saaledes, at en almindelig Onsdags- eller Lørdags-Expedition paa Torvet i Regelen varer 2 til 2½ Time. Naar der nemlig er en saadan Krydsen som i Vimmelkastet og paa Amagertorv de Dage, saa maa et Koffardi-Skib ofte gaae til Ankers — hun løber derfor igjennem de mindre Gader og regner paa at have omtrent 2 Timer til et Besøg hos en eller anden Veninde[?]. Imorges blev hun nu sendt ud paa Tolbheden med Smørrebrød til hendes Huusbond, han er nemlig Toldbetjent. Hvad skeer? Ja, hun beskrev det, men Den der saae hendes Sindsbevægelse, da hun fortalte det! Hun kjendte strax Kongen. Det var en ung Mand i en hvid Uniform, hun saae ham ganske tydeligt, saa tydeligt, at hun er overbevist om, at han ogsaa har seet hende, hvilket hun ikke er lidt stolt af. Vel forundrede det hende, at vores Konge gif hende og omfavne en Anden, men en Tjenestepige, der stod hos og ogsaa antog, at ingen Anden end den hvide Mand kunde være Kongen, forklarede dette deraf, at det maatte være en udenlandsk Skik, en fremmed Maade at vise Høflighed paa, at Overhofmarskallen eller saadan En maatte forestille Kongen, for at Kongen selv kunde staae rolig som Jagttager og see, hvor meget der blev gjort af Kongen.

— I en Fart blev der nu (thi nu forfølge vi Historien videre) udklasket et Ceremoniel for de 3 Dage, Kongen vilde gjæste Danmark; (men kun Ceremoniellet for den første Dag er bestemt — vi meddele det her og beundre den Blisdom ikke altfor længe forud at bestemme Noget, hvor man er afhængig af Veir og Vind). Først altsaa strax efter Landgangen: stor Omklædning 1: Afklædning, og derpaa gaaer man tilfængs for at sove. Denne Forlystelse er bestemt til at vare i 12 Timer. Besynder-

ligt nok. Den, som har nogen Læsning i Ceremonieller, vil vist forundre sig over, at de altid ere saalebes, som behøvede de høie og allerhøieste Herksaber ikke Søn. Saadan gaaer det ogsaa Smaafolk. Thi Hr. og Madam Buurmanns Ceremoniel for Dyrehavssøndagen er hyppeligt: at de skal høre ud, spise Frokost, spise til Middag, tilbringe hele Dagen i Familiens og Naturens Skød — men Sønnen har Ingen tænkt paa — og derfor maa Malle og Klister søge Eensomhed.

Altfaa, den Forlystelse varer i 12 Timer. Kl. 8 om Aftenen staaer man op, vedergæget og forfrisket, et ganske nyt og andet Menneske. Men Besøget er ikke noget officielt Besøg, heller ei noget reent personligt, men en Blanding. Dette har Ceremoniellet samlet sig paa og især lagt an paa maleriske Tableauer. Man staaer op. De to Konger gaar et Kvarteer frem og tilbage med hinanden i Haanden og hjærtegne flere Gange hinanden, efter et Bink af Overhofmarskallen. Denne Forlystelse varer et Kvarteer. Derpaa sætter man sig om et stort grønt Bord, thi nu begynder Forhandlingerne. Til den Ende har Overhofmarskallen tænkt, at det var bedst at give og realisere et bejendt Tableau. Da nemlig Napoleon og Talleyrand havde arbejdet flere Dage og Nætter sammen, saaldt de Begge isøvn. Den første Deel heraf er ikke malerisk og lader sig ikke fremstille, men derimod den sidste Deel. De falde Begge i Søvn, og Ceremoniellet, der tillige er Program, forklarer, at det er efter flere Dages og Nætters Anstrængelser. Derpaa træder en Kammertjener ind og kalder paa Kongen, ganske som i hiint Tableau. Man staaer op. — —

Da Kongen af — *) skal have til Hensigt at lære den danske Stat at kjende, og da han, i Tillid til sin militaire Magt, kun frygter denne Stats Intelligents, ønsker han især at lære denne at kjende. Dette har man været forberedt paa. I en Hast har man samlet alle tydske Lærere og Lærerinder; disse blive saalebes fordeelte, at de strække til for hele Nationen, som skal

*) [Hr. Roten S. 179.]

forestilles for den fremmede Monark*). Som ved et Tilfælde tiltaler vores Konge, idet han Arm i Arm med den fremmede Monark gaaer ned af Rækken, som ved et Tilfælde tiltaler han een af Undersaatterne og nu igjen een, — og see, de svare til den fremmede Monarks Forbaufelse paa Lybft. At det nemlig er Sproglærere, lader man ham blive uvidende om, og vores Konge indlader sig ikke altfor meget med Nogen især af Frygt for, at en eller anden af Sproglærerne skulde forraade, at han kun var en Parleur, ikke et Menneske. Ogsaa Dromingen henlaster i Forbigaaende et Ord nu til een, nu til en anden af Dvinerne, — det seer ganske ud som et Tilfælde og dog træffer det altid Sproglærerinderne, men den fremmede Monark forbaufes yderligere. Men især tilbrager Hr. Grosferer Nathanson**) sig den fremmede Monarks Opmærksomhed. Han har nemlig tilbudt sig at gjøre Tjeneste som Gen, der kan udmærket og perfekt Lybft og som tillige er kyndig i Politiken. Han skal ogsaa have anbraget paa, at han maatte, i de Dage den fremmede Monark er her, udgive den berlingste Tidende paa Lybft, hvilket dog blev afflaaet, da man paa Grund af de mange Forskylfser ikke antog, at der vilde blive Tid for nogen af Monarkerne til at læse denne Avis. —

[Her afbrudt; paa en modstaende Side læses:]

Manden (Tjenestepigen er behandlet) har forsøgt sig i

*) [I Marginen:] Og før at sikkre sig sin Sagttagelse, onfter han at see dem ved Rattetid, lader dem kalde op for at de ikke skulle faae Tid til at forberede sig.

**) [I Marginen:] Paa ham er det Hele lagt an; en Nation, der er saa helbig at have en saadan Mand, maa ogsaa vise ham frem. Med ham indlader vores Konge sig noget længere om Danmarks Belfaand og giver ham tillige Aaledning til at brillere i Hoved-Regning. Desuden stoler man paa, at Grosfereren vil forsøge det Yderste i sieblikkelig [?] Konduite for at tilfredsstille de høie Herstaber.

Det er beregnet paa at foranledige den fremmede Monark til selv at indlade sig med Nathanson, og see, han kan svare meget hurtigere end der bliver spurgt, hvorfor han faaer en Medaille at bære om Livet — den er nemlig saa svær, at den ikke kan bæres paa anden Maade.

mange Livets Stillingen men aldrig havt Lykken med sig; derimod er han en Lykkens Pamphilus, naar det gjælder om at være tilfreds ved et Opløb eller en Begivenhed. Det skal aldrig staae feil, at naar der er Noget paafærde, saa er han netop der paa Stedet eller dog i Gaden lige ved.

[2.] Den skandinaviske Ider.

Hvor godt Foll er kommer godt Foll til — Kongen af P. er her, nu kommer de skandinaviske Brødre, jeg mener ikke hine udpebue — men de med Jubel hilse.

Her skal man ville danne sig efter den Fortælling hos Sallust om de 3 Brødre, der lode sig levende nedgrave for at afgjøre Grændsestridigheder: saaledes vil de her udtrykke dette symbolisk ved at 3 af dem driller sig fulde.

Den, Alt her dreier sig om, er Hr. Rand. Poulsen*). Hans Valgsprog er: nu eller aldrig. Det er allerede 14 Dage siden, at han første Gang lod sin Kjæreste overhøre sig i den Tale, han agter at holde, men ikke nsiet, beroliget ved hendes Forsikring, at han kunde den meget godt, gaaer han omkring med et frevet Exemplar, som han overrækker Forbigaaende med Annodning om at staae stille for at overhøre ham. Forfatteren af denne Artikel var saa heldig at overhøre ham i en Port i Bimmelskafet og maa han bevidne, at Hr. Poulsen kunde sine Ting meget drav; hans Gesticalationer kunde maafee være noget mere kunstneriske, men hans Stemme og det mimiske

*) [Stat. jur. O. F. Poulsen, jfr. Grøtows „Forf. Tærl.“, Suppl. II, S. 696; † Efteraar 1870. Ved Studenternes Fæst i Ribehuset den 24. Juni 1845 holdt han den i sin Tid bekjendte Tale for Norge, dets Universitet og Sønner, der paadrog ham en Tiltale af Generalskolen, hvorfor han dog blev frifunden. Taler findes i „Fædrelandet“ Nr. 1922 for 26. Juni 1845.]

Udtryk i Ansigtet var Vidne om en umiskjendelig Stræben, der jo ogsaa kan fortsættes endnu 3 à 4 Dage, medmindre Svenskerne slet ikke skulde komme, thi saa kan den fortsættes længere — hvis hans Kræfter holde ud. Men dette er det Velsigelige. I 14 Dage og Nætter har han ikke haft et Die lullet, hvilket tærer betydeligt paa hans Kræfter og især yttre sig som en betænkelig Art Distraction. Foraaavdt derfor Svenskerne virkeligen komme, og Poulsen naturlig kommer til at holde sin Tale, er der ingen Tvivl om, at den vil tilveiebringe en Forening. Faren er fra en anden Kant. Det skal være hændt en Præst i Distraction, at han copulere et Par aldeles uvelkomme og usammenhørende Mennesker. Alten selv var det Intet at indvende imod, Talen ved Bielsen var endogsaa ualmindelig god, Talerens Begeistring hidrog Sit til, at de Tvende bleve sjælbent godt sammensjæde — Uhyllen var blot, at det var 2 uringtige. Imidlertid havde det mange ubehagelige Følger for at blive afslitte igjen. Saaledes er det ogsaa at befrygte, at Fr. Poulsen vel ikke glemmer Talen til den Dag (uagtet det allerede er hændt ham flere Gange ved den idelige Dvælse), men at han forener os Danske maaskee ikke med de Svenske, men med andre Folkesfærd — og saa kan det altid blive vanstelig at blive separere efter at have været saa inderligt forenede.

Ceremoniellet ved denne Festslighed er især lagt an paa det Betydningsfulde, som Poulsen siger: nu eller aldrig. Først blive de 500 svenske Studenter stillede vis à vis med 500 danske og see hinanden ind i det romantiske Die og derfra i den ligestemte Sjæl. Denne Fortykstelse varer et Kvarteer.

Ceremoniellet er kun forud bestemt for een Dag, da nemlig i disse 3 Dage Aanden vil være saaledes i Røre, at som Propheten siger: Piger og Drengene skulle have Synet, saa man maa altid være forberedt paa, at der pludseligen kunde indgøbe et mageløst Forslag, som da blev at realisere.

I Peterskirken i Rom præler de 4 Steder paa eengang, saaledes har man her besluttet, at der skal holdes 4 Taler ad Gangen, men da man ikke har saa mange Ordførere som Talere, saa maa de nøies med en fælles Fanfare. Og en Riste

over de forffjellige Sange og Taler bliver som en Spisesejdel lagt ved ethvert Convent, saa kan Enhver vælge.

(De unge Menneffers Munterhed i Skoven afvindes nu en fornøielig Side som Det, der i sig selv har et Bærd — ikke derimod dette Usnorbille.)

Til Slutning en Apotheose:

Grundtvig viser sig i Skovens Baggrund paa et ophøiet Sted, understøttet af Varsob og Bonlsen. En stor Rappe hænger malerisk om ham, i Haanden en Stav, hans Ansigt er skjult af en Maske, hvori eet Die (det dybe for Verdenshistorien), et langt møsbegroet Skjæg med Fuglereber i (saa gammel er han — et 1000 Aar omtrent), med en huul Stemme, som melodramatisk ledsages af nogle Støb i en Conchyliæ (ligesom til Gadekæbne), taler han dithyrambisk. Naar han er færdig med Taler (o: naar Fests-Komiteen siger: Nok, thi ellers blev han albrig færdig), ringes med en Klokke, der trækkes i en Snor, Skjægget falder af og den uhyre Rappe — man ser et smukt ung Mand med Binger: det er Grundtvig som den skandinaviske Idees Mand. Han siger: Mine Damer og Herrer! Dette er, hvad jeg nu i et halvt Aarhundrede har varslet. Skomagermester Mathiasen vil kunne bevidne, at jeg sagde det til ham en Søndag Eftermiddag for nu 45 Aar siden, da vi traf sammen paa nu afdøde Amtsbarbeer Viberals Barbeerstue. Hvad jeg har lidt for denne Idees Skyld, hvor ofte jeg har været nær ved at fortvivle over gamle Danmark, hvor mange Taarer det har kostet mig: det veed kun Skomagermester Mathiasen, der først antog min Være, hvorfor han ogsaa skal være min Efterfølger i Tyranniet.

— — Dette var en Søndag.

Besynnderligt nok, samme Søndag prædilede Biskop Mynster. Der var ikke et Menneffe i Kirke, og dog, som den store Forsamling har begejstret ham til herlig Tale, saaledes begejstrede den tomme Kirke ham ogsaa. Da han var færdig, saae han

taas hen for sig, og dersom der er en Fortællelse, naar den Døde gaar ind bag Forhængen, saa var han saaledes fortællert — og saaledes som en Afsked.

[Her afbrudt.]

[Fortsættelse — jfr. S. 144-174 — af:]

Journalen J J.

Saa svigefuldt er William Affhams Parti (i „Stabierne“) indrettet, at netop dumme og stundesløse Mennekers trivielle Dom over det, at det er det Samme, er en Roes og den høieste Anerkjendelse. Ja det er netop Kunsten. Jeg glemmer aldrig den Angst, jeg selv var i, for ikke at kunne naae hvad jeg engang havde præsteret, og dog havde det været saa saare let at vælge andre Navne. Derfor siger ogsaa Affham, at Const. skal have sagt, at han aldrig mere vilde gjøre Gjæstebud, og Victor Eremita, at han aldrig mere vilde beundre Don Juan i Ord; — medens Afsesforen derimod siger, at han idelig kan blive ved at gentage, „at kun Røvere og Rige mere sige, hvor man engang har været, skal man aldrig komme igjen“. Saa Forfatteren har selv antydning, hvor det er muligt og hvor det ikke er muligt.

„Stabierne“ faae ikke saa mange Læsere som „Enten — Eller“, vække saa godt som ingen Opsigt. Det er ypperligt, paa den Maade bliver jeg af med den gabende Pøbel, der skal være med, naar den troer der er Døds. Jeg har jo ogsaa selv forudsaagt, at dette vilde skee, i Efterkriften til „Styldig? — Ikke-Styldig?“

Det er en besynderlig psykologisk Modsigelse, der ligger i Følgende:

Som bekendt er Lidelse og Smerte en Betingelse for mangen Art Udmærkelthed, i Forhold til Digtere, Kunstnere, religiøse Individualiteter o. s. v. Uden disse Lidelser vilde de ikke være blevene det Store; tag Lidelserne bort, giv dem gode Dage, giv dem deres Ønske — og det Store er forbi. Fik de da Ønsket opfyldt og Lidelsen borttaget, saa havde de jo tabt endnu mere: ergo bør de jo være glade ved Lidelsen, saa glade, at de ikke ønske den bort. Men saa ere de jo igjen ude over Lidelsen. Kan en Individualitet, der var saaledes fæstet, virkelig kunne forstaae dette? — Man kunde holde et Individ lige paa Spidsen, hvor han bestandigt snapper efter det Høieste, for at man kunde faae at see, hvorvidt det lod sig gjøre.

[I „For Literatur og Kritik“, 1845, III, S. 367-420, Iod Ric. Theol., Pastor J. N. Damliet († som Provst for Sankterederne Maj 1871) indrykte en Anmeldelse af:

„Kirkens Psalmer, udgivne til Prøve af Kjøbenhavns geistlige Convents Psalme-Comitee“, — dateret: „Kjettrup Præstegaard, i Aug. 1845.“
Anmeldelsen begynder saaledes:

„Der er neppe i de sidste 70 Aar begyndt noget Foretagende, der i kirkelig Henseende har vakt en saa almindelig Opmærksomhed, som det, der for Tiden beffæstiger Kjøbenhavns geistlige Convent: at foranstalte en heel ny Psalmebog til kirkelig Brug, hvoraf første Hefte foreligger under ovenstaaende Titel. Saalænge er det nemlig omtrent siden, at der, ligesom nu, var et alvorligt Røre i Psalmebogsagen,“ — osv.

Gertiel slutter sig et Par løse Aft, indeholdende:]

Fragment af et Brev.

. Thi det er dog vist, hvor underligt det end synes: paa en Præstegaard kan der ypperligt udvilles fire Ideer. Maa man end sige om Livet i den store Stad, at det egentligen quæler det Høieste i Mennesket, saa har det ogsaa den gode Side, at det indeholder et stadigt Correctiv, som forhindrer Extravagancer. Man bliver saa vant til at høre alt Det om, at det er en bevæget Tid, at Tiden idag fordrer Gæt, imorgen det Mobsatte, at et splinternyt System er i Vente — det bliver man saa vant til at høre, at det ikke gjør mere Indtryk paa Een end det gjør Indtryk paa en Matros at bande. Man bliver saa vant til Bladenes Hvirvel som Aftenandagt — man skalde rigtignok troe, at det ikke kunde være godt at læse noget saa Rystende og Opflamrende om Aftenen, at det let kunde

gjøre *En søvnløs* — men man bliver saa vant dertil, at man netop sover ind derover. Saaledes i Hovedstaden. Anderledes derimod, naar en theologisk Kandidat fyldt med Hovedstadens Skyggetigthed bliver liig en frisk Afpropning sendt ud paa en Præstegaard: saa kan det let i al Stilhed blive alvorligt Phantasteri, og han, netop fordi han er uden Correctiv og uden Maalestok, blive en høist alvorlig Phantast. Forunderligt! blot man ellers nævner det Ord: en Landsby-Præst, tænker man willkaarligt paa et noisomt, men tilfreds og beroliget Liv derude i det stille Landskab, hvor Røllen gaar klip klap klip klap, hvor Storken staar paa Taget den lange Sommerdag, hvor Præsten sidder om Aftenen i Løvhytten hos sin Hustru saa „faberglad“, glad ved Livet, glad ved sin bestedne, men dog betydningsfulde Gjerning; og naar Den, der tjener ved det store Theater i Hovedstaden, hvor det gaar løs paa at ødsle med Kræfter, engang sufter en lille Recreation, tænker han willkaarligt paa at besøge en Landsby-Præst. Derude, tænker han, hvor Lilien ikke spinde og dog er pyntelig, derude er Hvile, der er ingen nysgjerrig taneløs Mængde, der er ingen Bravo-Strigen og Støien, der hører man ingen Kanonade — fra Forlystelsessteder; der er Alt stille, men dog smilende, der er Alt saa smaat og dog saa velgjørende, der er Maaltidet saa tarveligt og dog saa vel-smagende, der er Gjerningen til at overkomme og dog saa vel-signet, der passer Hver Sit og dog er der Samdrægtighed, der er Præstekonens en hyggelig Viis for Sognet og Præsten en Sjælesørger for Menigheden. Alt, men stundom er det anderledes. Der er nu f. Ex. Pastor Damtier, han sidder i en Landsby-Præstegaard — og troer, at der er et uhyre Nøre i den danske Stats-Kirke; ja, „i 70 Aar“, siger Pastoren, „har der ikke været et saadant Nøre i den danske Statskirke.“ Man mærker strax, at det er „ingen Mand fra Landet“ der taler; snarere maa man sige, at det er en Mand fra Hovedstaden, der gjør det Mobsatte af at rusticere paa Landet — uden dog just at gjøre noget Biis. Ligesom Skyggen stundom karrikterer Hovedstadens Lighed, saaledes karrikteres ogsaa Hovedstadens egaliserede Liv ved at opføres af en eenlig Præst ude paa Landet — von

einem bösem Geist in Kreis herumgeführt, und rings um her liegt schöne grüne Weide.

Pastoren, der sidder paa Præstegaarden, eller paa Formandingsstolen i Præstegaarden, mener, at det er Psalmehogsgaen, som frembringer denne uhyre Bevægelse. Hvilken uhyre Bevægelse? Ih, naturligviis den der er i Statskirken, „hvis Rige ikke har været i 70 Aar.“ Men skalde det ogsaa være ganske vist, at der er en saadan uhyre Bevægelse i den danske Statskirke? I ethvert Tilfælde synes det dog rigtigst at sikkre sig dette Faktiske, inden man gaar hen sammenlignelsesviis og bestemmer dens Grad, inden man gaar hen og forklarer dens Grund, at det Hele ikke skal blive ligesom hvis Een oplyste, hvoraf en uhyre Ildebrand, hvis Rige ikke havde været siden den store Ildebrand, var kommen — en Ildebrand, som slet ikke havde fundet Sted. Ved en saadan Fremgangsmaade bliver enhver blot nogenlunde Fornuftig ganske underlig tilmode. Jeg erindrer fra en tidligere Tid, at jeg ofte hørte Tale om, at der var Noget, som Pastor Grundtvig med sit mageløse „Falleblik“ skal have forudsagt angaaende Danmarks og Nordens mageløse Fremtid; jeg erindrer ogsaa, at det ikke vilde lykkes mig at forstaae, hvad det var han forudsagde. I senere Aar er Sagen bleven en anden; nu siges der, at det endogsaa er gaaet i Opfyldelse, Det han har forudsagt — saa veed jeg da for Satan at man kan faae at vide hvad det er. Og dog er, trods rebelig Anstrængelse, jeg idetmindste kommet lige vidt og forbleven lige klog, trods mine Spørgsmaal. Naar jeg nemlig spørger: hvad er det Pastor Grundtvig har forudsagt, saa svares der: ih, det er jo Det, som nu er gaaet i Opfyldelse. Og naar jeg saa spørger: men hvad er da Det, som er gaaet i Opfyldelse, svares der: ih, det er jo Det, han har forudsagt. Grundtvig beholder ubetinget, derom er slet og aldeles ingen Tvivl, Væren baade af at have forudsagt, altsaa Væren som Prophet, og Væren af, at det er gaaet i Opfyldelse, hvilket sjældnere hænder og let kunde synes en betænelig Situation for en Prophet: at blive samtig med Opfyldelsen — men hvad

det er, dette Hvad der er forudsagt og Hvad der er opfyldt, ja Det kan man ikke faae at vide.

Skulde der nu virkelig være en saa uhyre Bevægelse i den danske Statskirke? Een mod Een, altsaa mit Ord mod Pastor Damliers *), saa vilde jeg sige: der er for Dieblisset slet ingen Bevægelse i den danske Statskirke, som er værd at tale om; men vel ere der nogle Avisfribere, der, i samme Forstand som Procuratorer have Interesse af at der er Sager, have Interesse af at udsprede det — for at der om muligen kunde blive lidt Røre; og saa er der nogle Godtroende, der, ligesom Sæbeshveren i „Egmont“, besordre Røgtet videre, sigende: „der er Noget, der er bestemt Noget“ — hvad man da ubetinget kan sige til enhver Tid og under hvilketsomhelst Forhold. I det Hele maa man, forsaavidt man vil slutte rigtigt betræffende Bevægelsen i en Tid, bruge en betydelig Forsigtighed med Hensyn til Dag-Pressen. Pressen forskylder ofte en *petitio principii* i sin Taktik; den lader som refererede den en faktisk Tilstand, og intenderer at frembringe denne. Der er Noget, som Journalisten vil have frem, maaskee er der slet Ingen, der tænker derpaa eller bryder sig derom; hvad gjør saa Journalisten? Han skriver i de høie Toner og i de Manges Navn (thi enhver Journalist er ligesom Maren Amme, der kunde tale med flere Stemmer) en Artikel om, at det er en af Alle dybt følt Trang o. s. v. (cfr. hvilketsomhelst Blad hvorisomhelst). Journalen har maaskee en stor Udbredelse, og nu har vi Spillet gaaende. Artiklen bliver nemlig læst, bliver omtalt; et andet Blad gaaer maaskee hen og skriver derimod; der bliver Polemik, det vækker Sensation — „suntus, jeg seer Mars“ o: suntus, nu er Røret der, quod erat demonstrandum. Det forstaaer sig, det var rigtignok quod erat demonstrandum, dengang da han skrev den første Artikel; nu derimod maa en-

*) Anm. At han maaskee taler i Aarhundredets og Publikum's Navn gjør ingen Forskiel, Hovedsagen er jo, at det er ham som taler, og han er kun een; det Andet er en tom og overflødig og intetfægende Ceremoni, hvilken jeg end ikke giber efterkomme.

hver Dialektiter kalde hans Udsærb en *petitio principii*: han beviser, at Det og Det er faktisk — derved, at han gjør det faktisk. Dersom En paa den Tid af Aftenen, da Bægterne ere paa Gaden, vilde løbe om og gjøre Brandallarm, raabende paa at Bægterne peeb, derved foranledigende Bægterne til at pibe: og man saa en Time efter vilde disputere med ham om der den Aften ikke havde været Brandallarm — ja, saa havde man tabt. Man maa for en Forsigtigheds Skyld anbringe en lille Tidbestemmelse i Spørgsmaalet, om der var Brandallarm den Gang da han begyndte. Og dog er allerede Brandallarm et mere bestemt Noget end hine luftige Begreber: Røre, Bevægelse, hvorom vor Tid strider i Luften eller i Bladene. Mortaliteten i en By er et Bestemt, som bestemt kan oplyses; Saniteten lader sig ogsaa bestemme ved Hjælp af faktiske Oplysninger om Sygdommes Mængde; men hvis En vilde aabne en Discussion om Ildebefindende, vilde dette da ikke være at disputere om Reiserens Skjæg. Og dog er Ildebefindende, om det end er lige saa luftigt et Begreb som Bevægelse og Røre, ikke saaledes dialektisk; thi Ildebefindendet kan dog ikke frembringes derved, at der skrives derom. Men i Forhold til Bevægelse og Røre har en *generatio æquivoca* den Gyldighed, som man tidligere tillagde den i Naturen, — det frembringes eo ipso derved at det meget omtales. Det at det har staaet i et Blad er allerede nok. Man seer hvor let det staaer i ethvert Menneffes Magt at gjøre sig lige saa lystig som han vil i Henseende til Bevægelse og Røre, naar han blot gider være Journalist: han rykker det ind i Bladet, og saa argumenterer han fra at det har staaet i Bladet, han siger med *Emphasis*: det har været offentligt sagt paa Prent, det er læst af hele Folket. — Vorgesligt veed jeg ikke rettere end at det er under Straf forbuden at gjøre ufandførbigt Anstrig; i Literaturen ere vi nu eengang priisgivne, alle vi Staller, som ikke hver Aften udgive en Avis; vi leve som under en Skjeppe i Sammenligning med en Journalist, hvis Pibe, ikke som Bægterens høres i nogle Gader, men over hele Landet, ikke en enkelt Aften, men hver Aften. Det at tale er jo det fælles Menneffelige, og saa er der igjen

en lille Forffjel, om den Ene har en noget stærkere Stemme end den Anden: men en Journalist har en overmenneskelig Stemme, hvormed han overdøver alle Andre, og det gjør han hver Aften. Verden har før seet Herster-Tyranni, Penge-Tyranni, Aands-Tyranni; men det vrælende Tyranni er det sidste, det er Journalistitens, — det vrælende*) Tyranni, man kunde ogsaa kalde det det tryglende Tyranni. Som en Tigger ved at løbe efter en Mand, Gade op og ned, tilsidst tiltvinger sig en Skilling, saaledes tiltrygler Journalisten sig en lille Concession ved idelig at blive ved om det Samme. Det maa derfor, hvis Rigthed skal tilveiebringes, enten komme dertil, at Enhver udgiver en Avis — eller, at hvad der staaer i en Avis synker ned til at være Kul og Nichts. Den dumme Avisfriver, naar han blot har lidt Frækhed, har eo ipso absolut Overmagten over den Viseste, naar denne ikke vil udgive en Avis. Naar Alt er tabt paa Slagbagen, saa siger Journalisten ganske rigtigt til sit Hjerte: „gjør Intet, nu Sagen er forbi begynder jeg og bliver ved hver evige Aften, saa skal Det jeg vil dog nok sætte sig fast i Publikum; kunde Jakob ved Hjælp af de spraglede Rjeppe faae Føet til at føde som han vilde, skulde jeg da ikke formaae

*) Anm. Enhver, der besættel sig med vanskelige Gjenstande, kan da slet ikke indlade sig med en Journalist og maa talke Gud for, om Journalisten er saa naadig ikke at overfalde ham. Blot han siger et Ord i den Tanke, at det henvender sig til de Staaere, som kunne besættel sig med Slegt, saa vræler Journalisten over hele Landet (og en Journalist kan da ikke tale sagte og ikke henvende sig til Staaere; det ligger i hans Begreb: at vræle — for Alle). Alle Borgerfolk, Slægter-svende og Stolebrenge, Kjøbstad-Genier og Madamsbre o. s. v., Alle blive siebtikkeligt interesserede i Sagen. Det Spørgsmaal om Madvigs latinste Grammatik er saaledes ved en Journalists Virtuositet communistisk bleven drøftet af Værtshuusholdere og Barberlæringer og hvad det ellers er for Instantier, som Journalisten lever af at stride for og i hvis Epibse han stolt trodser paa at være — Mangden, den maadeligste af alle Kategorier, hvilket selv Oldtiden saa opperligt forstod, at man vel nu vilde blive lemlæstet, hvis man blot voxede at aftrykke, hvad Plato og paa enkelte Steder især Aristoteles siger derom.

det Samme over Publikum ved idelig blot at holde Mit op for dem. Ingen Satan, ikke det største Geni, der har levet, kan hamle op med mig, med mindre han bliver Journalist, — og i saa Fald, saa giver jeg Sagen en ny Benning og forhaaner ham, fordi han vil neblabe sig til at være Journalist.*

Hvad nu Psalmebogs-Sagen angaaer, da er den hele Bevægelse reent fingeret. Der er hensat, for ikke at sige nedsat, en Komitee, den har siddet hen, nu sidder den ikke mere hen.*) Der er indløsen den ene Adresse efter den anden — ja det erindrer om Nibtidens Underværker, hvor der brugtes Menneſter i Luſindviis for at flæbe Steenmaſſerne ſammen til Pyramiderne: ſaaledes ſpænde diſſe Adreſſerende ſig for, at de maae flæbe Komiteen frem. Men uagtet alt Dette, uagtet de mange Forſpand kommer Komiteen ingen Veie, det Hele kliver til et lille bitte Heſte. Det forſtaaer ſig, de mange Adreſſer ere rigtignok, ſkjøndt ſaktiſt virkelige, en Fiktion. Det er et Parti, der vil have en ny Psalmebog. Nu kunde Partiet have enet ſig om at indgive een Adreſſe: og dette havde ikke betydet ſtort eller rettere ſlet intet, det vilde have været ſom at beviſe Virkeligheden af Hypotheſis, hvilken intet Beviis behøver. Naar et Parti vil have en ny Psalmebog, og Adreſſer ſkal beviſe Noget med Henſyn til Sympathi for Sagen: ſaa maae Adreſſerne dog vel komme fra Andre end fra Partiet. Dette er ikke ſkeet, tværtimod har nogle af de Adreſſerende, hvad der altid er at priſe, været ærlige nok til at vedgaae, at de have ſøgt at vinde Adreſſe Underſkrifter, men ingen ſaaet. Dette potenſerede Non-

*) Anm. Det er overhovedet en mærkelig Overtro vor Tid har paa det at ſaae en Komitee nedſat; naar det bare er ſkeet, ſaa er Alt igjen ſtille. Naaſte mener man, det er med Komiteens Nedſættelſe ligesom med Ræſts Opſættelſe: naar blot Ræſten bliver ſat op, ſaa behøver man ikke at gjøre videre, ſaa bliver den nok ſuor af ſig ſelv. De herligſte Kræfter ſættes i Bevægelse for at ſaae en Komitee nedſat; ſaaſnart det er gjort, er der Ingen, ſom bryder ſig mere om den Sag. Forunderligt, at Regjeringen ikke vil benytte ſig af denne Fordeel; hele Conſtitutions-Trangen vilde viſnok være beroliget, naar der bare blev nedſat en Komitee.

Factum (at der ingen Underskrift vandtes, nagtet man bestræbte sig derfor) beviser særdeles meget mod den almindelige Sympathi, især i vor Tid, hvor man ellers er let nok at lokke, naar man barestens kan komme til at skrive Noget under. Altsaa, Adresserne ere fra Partiet, og dog er der ikke een Adresse; nei man har deelt sig i 5 à 6 Hold eller Portioner: saa er der jo 5 à 6 Adresser indløbne, — saaledes kan der idetmindste siges i et løst Referat, som en løs Sandhed, — 5 à 6 Adresser — og hver Adresse er som Gideons Tropper bevæbnet med Blus og Trompet — andre Baaben bruges ikke, — 5 à 6 Adresser, det bethder Noget, det bethder meget Mere end om hele Partiet havde indgivet een Adresse — hvilket dog ifølge det Foregaaende slet intet vilde have bethdet. De mange Adresser bethde Noget; paa en Landsby-Præstegaard kan det godt tage sig ud som et uhyre Røre i den danske Statskirke; og den lille Gnalling af et første Heste synes et uhyre Ræmpvært, hvis Mage den danske Statskirke aldrig har seet. Det berøer saa meget paa, hvorfra man seer Noget; fra en Rjelberhals f. Ex. seer et lavt lille Huus ud som et Taarn. Nei, een Mand behøves der blot, han skriver den nye Psalmebog i 3 Maaneder, uden Comitee og Adresse. Cartesius siger saa sandt etsteds, at der aldrig er udgaaet noget Stort fra en Forening. Og hvorfor blev det vel ikke til Noget med Psalmebogen? Det var Comiteen. Naar der i vor Tid blot bliver nedsat en Comitee, saa kan man være sikker paa, at der ikke skeer mere den Sag betræffende. Der ligger noget saa overordentligt Beroligende i den fyldestgjørende Bevidsthed, at der er nedsat en Comitee, noget i den Grad til Hvile Indbydende, at det var Synd og Slam om man ikke undte Arbeideren Fred.

. . . .

[Fortættelse — jfr. S. 186-187 — af:]

Journalen J J.

Skripten siger, at man skal elste Gud af al sin Formue; er der i denne Henseende ogsaa Forskjel paa Formuesomstændigheder — ?

Der er Noget, der støder mig i at være Lærer — det var rigtigt om Præsten læste en anden Præsts Prædiken op, for at han ret selv kunde blive Tilhører ved Formaning.

Man troer det er saa let, ja man angriber det som en Feil ved min Fremstilling, at den bevarer sig i den Døbbelthed — de skulde selv forsøge det. Den vrælende, forsikrende, ligefremme Meddelelse er uendeligt lettere.

Anmeldelsen af mine „Emuler“ i det tyvende Tidsskrift*) har den væsentlige Feil, at den lader Indholdet træde docerende

*) [Erstlevs „Forfatt. Repert.“, Supplem. II, S. 36, henviser til: „Allgemeines Repertorium für Theologie und kirchl. Statistik“, 1846, — men denne Henvisning er fejlagtig. Anmeldelsen findes nemlig i det af S. Lh. Brun udgivne: „Neues Repertor. für die theol. liter. u. kirchl. Statist.“, 1845 (2 Bd., 1 Hef., April, S. 44-48; Berlin); den giver en kort Udsigt over „Emulernes“ Indhold samt Gangen i Udviklingen og indleder denue Oversigt saaledes: „Diese Schrift eines der productivsten Schriftsteller Dänemarks ist wegen der Eigenthümlichkeit ihres Verfahrens einer kurzen Besprechung nicht unwerth. Sie versucht eine Entwicklung der positiv-christlichen Voraussetzungen zu geben unter der Gestalt von allgemeinen Problemen d. h. ohne Beziehung auf ihre geschichtliche Erscheinung, die dem Verf. doch immer vor Augen schwebt. . . . Diese Voraussetzungen sind mit einer Klarheit dargestellt, mit einer Schärfe und Feinheit bestimmt, worin unsere Zeit, die alles nivellirt, neutralisirt und vermittelt, sie kaum wiedererkennen wird . . .“ osv.

Anmeldelsen bærer intet Forfattermærke, men ifølge Meddelelse fra Pst. F. Schibbe i Aarhus er den af Dr. Allos. A. F. Wed, jfr. foran S. 64, L. 12 f. n.]

frem, istedenfor at Piecen ved Formens Modfætning er experimenterende, hvori netop Ironiens Elasticitet ligger. At lade som var Christendommen en Invention af Jeh. Climacus, er netop en hidende Satire over Philosophiens Uforfæmthed mod den. Og saa igjen at faae de orthodoxe Former frem i Experimentet, „saa vor Tid, der blot medierer o. s. v., neppe vil kunne kjende dem igjen,“ (disse ere Anmelderens Ord): og troe det er noget Nyt, — det er Ironien. Men Alvoren ligger netop i det Samme, paa denne Raade at ville lade Christendommen vederfares Net — inden man medierer.

Et mæligt Slutningsord til alle de pseudonyme Skrifter

af

Nicolaus Notabene.

Jeg skal nemlig fortælle et høifæret Publikum, hvorledes det gik til, at jeg blev Forfatter. Historien er ganske simpel, thi det er meget langtfra, at jeg har et Syn, en Drøm, en Genius' Indskydelse eller andet Saadant at beraabe mig paa. Jeg havde tilbragt nogle Aar af mit Studentertliv i en Slags Lediggang, vel læst og tænkt en Deel, men min Indolents havde været aldeles overveiende; da fik jeg nu for 4 Aar siden en Søndag-Eftermiddag ude hos Conditoren i Fredriksberg-Hauge og ryger min Cigar og seer paa Tjenestepigerne, og seer, pludseligt griber den Tanke mig: Du gaar nu og spiller din Tid uden at gjøre Gavn; i alle Retninger træder et dyrebart Geni frem efter det andet og gjør Livet og Tilværelsen og den verdenshistoriske Færrel og Communicationen med den evige Salighed lettere og lettere — hvad gjør Du? Skulde Du dog ikke kunne hitte paa Noget, hvorved Du ogsaa kunde tjene Tiden. Da kaldt det mig ind: Hvad om jeg satte mig ned og gjorde Alt vanskeligt? Saaledes maa man søge at være i alle Raader til Tjeneste. Selv om Tiden ikke skulde behøve lidt Daglaft, saa maa jeg dog være elsket af alle dem, som gjøre

Alt let, thi er der slet Ingen, der vil gjøre det svært, saa bliver Det altfor let: at gjøre det let. Fra det Dieblis har jeg fundet min Underholbning ved dette Arbeide, jeg mener Arbeidet har været underholbende, thi i en anden Forstand har jeg ikke fundet Underholbning derved, men har sat Penge til. Man kan jo heller ikke forlange, at Folk skal give Penge for at faae Alt gjort svært, det var jo at gjøre det endnu sværere. Nei egentlig skulde de, der gjøre det let, underholde mig, thi de have Gavn deraf. De have ogsaa redelig benyttet mig og ligefrem antaget, at jeg gjorde det for deres Skyld, blot for at de kunde have Noget at gjøre let.

Det kunde blive en brugelig dramatisk Modsetning at fremstille en Spaamand samtidig med Socrates, der varlede om en Helt, der skulde komme. Helten var Socrates og han var til, men det vidste Spaamanden [ikke] af, og Socrates var den af Alle, der mindst syntes at være beregnet derpaa. Hvilken Fortjeneste kunde man nu tillægge en saadan Spaamands Forudsigelse — og dog havde han jo Ret.

Det kunde være en ret snurrig Plan til en Baudeville, at lade en svensk Familie, der i Bladene havde læst alt Det om den mageløse danske Gæstfrihed (at Barbererne tage Skjæget gratis af, de offentlige Fruentimmer gratis betjente En (cfr. Enten — Eller) o. s. v.), tage ned til Kjøbenhavn en 14 Dages Tid derefter, i den faste Overbeviisning, at det var altid saaledes i Kjøbenhavn, — og nu lade dette ubvilde sig i Situationer. Som Bederlag for Misforstaaelsen kunde man lade det ende med en lykkelig Forelskelse, hvis første Spire man kunde lade være Sympathi med Misforstaaelsens Situation.

. . . . inderlig som den Fortabtes sidste Længsel efter sin Sjels Salighed, naar han gaaer under, — piinlig som Drankerens første dæmrende Bevidsthed, naar han vaagner . . .

Løstale over Efteraaret.

poetice

. og naar saa Efteraaret kommer med sin friske, styrkende Kjølighed, naar den opbevarer Sommervarme i Atmosfæren er som en Mulighed, en moderlig Omsorg, at den Rydende ikke forkjøles, naar man saaledes bestandig har ligesom et let Overtøi ved Haanden, medens Efteraars-Vinden styrker, — og naar saa Efteraaret kommer, og Livets Flygtighed kalder paa Begjeringen, — naar Skoven ikke staaer tryk, som skulde den staae saaledes til evig Tid, men stifter Farve blot man seer paa den, thi Bezel opflammer Lyften, — naar Dvinden staaer tryk og rolig, da hidser hun ikke, men naar hun stifter Farve, da betyder denne Bezel: hurtig, hurtig. Og saaledes med Efteraaret.*) Og albrig driver Sten saa hurtig om Sommeren som om Efteraaret, og albrig falder det om Efteraaret Echo ind at standse, at hvile sig ud i Skovens varme Luft, nei ustandset iler det sig selv forbi.

Vel minder Alt i Efteraaret os om Undergang, — og dog forekommer det mig den stjerneeste Tid: gid da, naar jeg engang er i min Undergang, der maatte være Een, som da vilde synes saa godt om mig som jeg om Efteraaret!

* * *

[Løse Blade i Omflag med udtrykkelig Henvisning til det foregaaende Stykke:]

Løstale over Efteraaret.**)

(Efter det Franske).***)

Efteraaret er: Lyfternes Tid, Farvernes Tid, Stjernerne Tid, Lyd-Tonerne Tid (Lyden forplanter sig langt

*) [3 Randen:] Alt hvad der er Nærstående hidser Kritikken, men Erindringen afvæbner den og lader Een bruge Idealiteten ikke til at brage, men til at forklønne det Forbigangne.

**) [Paa Omflaget:] Udflast.

***) NB Jeg tænker den Maade at mykificere paa skal være probat.

hurtigere og ligesom libligere end i den trykkende
Sommervarme), Erindringernes Tid.

*

Leve Efteraaret! Der er af Champagnen kun eet Glas,
som er værd at drikke, og af Stegen kun eet Stykke, som er
værd at spise, og der er kun een Gang, da en Pige er værd
at elske, og egentlig kun een Pige, der er det værd denne ene
Gang: og kun Efteraaret er „Kærlighedens“!

*

*

Postale over Efteraaret,
af 5 Personer,
som ender med et Tutti.

Nr. 2. *) } Skal bruges som Replik af
Efteraaret er Skjærs Tid. } en humoristisk Individualitet.

Ifølge den nordiske Mythologi dannedes, som bekjendt,
Skjerne af Rømpen [Ymers'] Hjerne. Og sandeligen, der gives
intet bedre Sinnbillede paa Skjerne end Tanker og intet bedre
paa Tankerne end Skjer — Skjer ere altsaa Hjernespind, og
hvad ere Tankerne Andet? See, derfor bliver man træt af alt
Andet, men ikke af Skjerne — om Efteraaret, der igjen er
Tænknings Tid. Jeg har forlængst træt opgivet Menneſſeſe-
heden, ſjældt jeg dog ellers netop, fordi jeg har ſtuderet den grundigt.**)
Jeg begyndte ſom Yngling med at elske ældre Mænd — og
blev kjed deraf; derpaa elſkede jeg, ſelv lidt ældre, Ynglinge —
og blev kjed deraf; ſaa kom de unge Piger — og ſaa Ma-
tronerne, det Bedſte unægteligt. Men det er ibel Forføngelig-
hed, ſelv hvor de ſom en Matrone har overſtaaet Fatalia.
Træt vendte jeg mig fra Menneſſeſe- og humoriftiſt til hine
Slabninger, der vel ikke ſom Menneſſene gjøre Prætention paa

*) [Noget Nr. 1 findes ikke.]

**) [Efterſætningen er glemt i Tekſten.]

at være Slabningens Underværk, men dog, maaffee just derfor, ere meget underholdende, fordi de ikke prætenbere saa meget: jeg mener Røerne. Og unægtelig stiftede jeg ogsaa saavel paa Fælleden som andetslebs mange interessante Vekjendtskaber — jeg glemmer aldrig den Blassebe — og de glade Timer o. s. v. — men dog blev jeg kjed deraf. *)

Men af Skyerne . . . om Efteraaret — aldrig. Man kjender neppe Skyerne igjen, saa forandrede ere de, og Den, som aldrig saa dem om Efteraaret, saa dem aldrig. Om Vinteren er det for kolbt at see paa Skyerne — om Sommeren ere de dvaaeste, søvnige — men om Efteraaret: drømmende (udføres). — Om Sommeren staae de stille og kjede sig — om Efteraaret ile de som de flygtige Drømmerster. Om Sommeren er det, som gad de ikke hænge deroppe — om Efteraaret er det tydeligt, at de bære sig selv i en vellystig Svæven. Om Sommeren giber den ene knap gaar af Veien for den anden: om Efteraaret lege de med hinanden i livsaligt Tidsforbrud, ile hinanden forbi, mødes, stilles, længes igjen efter hinanden, blande Farverne (som Benner blande Blod) med hinanden, blive til Eet, stjøndt dog de Tvendes Eiendommelighed skinner igjennem.

Stat derfor stille, Du som kalder Dig en Tænker, betragt Skyerne — om Efteraaret. Har Du før tænkt over Andet, saa tænk om igjen. Betænk hvad Du kunde ønske at være — et Menneske? Det kunde dog vel neppe falde noget Menneske ind.

*) [Hertil kan knyttes følgende „Studium“ i Journalen, et Par Blade længere frem:]

Noget om Røernes Visen.

Et Studium.

Hier Detail-Beskrivelse af, hvorledes de enkelte Røer see ud, idet de optræde med deres geniale Præstation, Beskrivelse af Halens Sving, af Galoppen paaftjens, af Udtrykket i Diet, — af den, som blev generet af at jeg saa paa den og strax stak Halen mellem Benene igjen.

„Fæle Naturen har glade Gebarber“ — saaledes ogsaa Røerne, om det end er et Spørgsmaal, hvorvidt der ikke ligger lidt Ironi til Grund derfor.

En Engel? Det var kjæbeligt. Et Træ? Det var for langvarigt og for beroliget. En Ko? Det er en for solid Eksistens. Nei, en Sky — om Efteraaret. Det gad jeg være! Den øvrige Deel af Aaret vilde jeg opholde mig skjult etsteds, eller i Intet, hvilket ogsaa kan udtrykkes saaledes: jeg vil ikke være til — men hvert Efteraar vilde jeg leve den Maaned — eller jeg vilde leve skjult som en Tanke, indtil Efteraaret kom, da jeg blev en Sky. En Sky er i sig selv et ganske anseeligt Stykke . . . og jeg vilde da ikke være en saadan lille bitte Matriel-Sky, jeg vilde være en stor, velstabt Sky. Men med Størrelsen er Skyen tillige Letheden selv, elastisk, og har tillige, forsaavidt den ikke har mistet Sand (hvad den dog har) Farve-Sands: den veed at bade sig i Farver.

Leve derfor Efteraaret! Med dette Bæger hilser jeg erindrende Eder, I dybsindige og dog saa flygtige Tænkere, I, mine bedste Tanter, hvem man ganske kan tilægge sig uden Plagiat. Naar Efteraaret kommer, kaster jeg mig i en Bogn, trækker Forlæderets Overbyrne heelt op over Hovedet, hyller mig i en Kappe — saa kun mine Dine blive tilbage, med hvilke jeg griber efter Eder. Naar da Rubffen kjører saa hurtigt som Heste formaae det, — (al, al, hvad er dog dette med Skyer!) — da er det mig, som var jeg ogsaa blevet en Sky.

*

N. 3.

Efteraaret er Louernes Tid.

Svis man vilde tænke sig en Trompeter, som var falden i Søvn med Trompeten for Munden: kunde man saa siges at høre Noget? — Hvor det maa være kjæbeligt at være Echo om Sommeren. Den lumre Luft i Skoven gjør, at Echo selv ikke er der. Men Echo om Efteraaret! Blot da (?) hører Echo den Elskedes Røst — Alt er forelsket i Echo, venter blot paa at give Gjenskyd. Thi Efteraaret er Oprømtighed. Fra utallige Steder svares der, naar der raabes.

*

No. 4.

Efteraaret er Farvernes Tid.

Hvad er Farve, — det er: hvad bethder Farve? Farve er den synlige Bevægelse og Uro, ligesom Tonen er den hørlige. Alt, hvis Eiendommelighed er No, Ubevægethed, maa derfor ikke have Farve. En Mathematiker vilde ikke male en Triangel. Sommeren er No, serenitas, derfor farveløs, den stadige blaa Himmel er netop ikke Farve. Thi hvad er Farve? Farve er Modsætning, men Modsætning er Uro, Bevægethed; selv om to Modsætninger staae nok saa stille ligeoverfor hinanden: Det at det er Modsætninger, er Uro. Saaledes Sommeren, den er No. Men saa kommer Efteraaret og med Efteraaret Liden-skaberne, og med Liden-skaberne Uroen, og med Uroen Farven, og med Liden-skabens Uro Farvens Verden og Skiften. At sidste Farve er jo netop Udtrykket for Liden-skabens Uro. Og Efteraaret skifter Farve. I Modsætning til Sommeren maa man sige, at det Eiendommelige ved Efteraaret er: at sidste Farve. Forfaavidt man vil sige, at Efteraaret dog er en længere Tid, og da det altsaa varer noget med denne Skiften, saa vil jeg sige: Modsætningerne ere om Efteraaret i et hvert Dieblis saa stærkt i Bevægelse, at det er som en idelig Skiften. Man kan nemlig ikke see alle Modsætninger paa een Gang og saaledes fremkommer Verden derved, at man seer de samme Modsætninger sammen med en ny Modsætning og saaledes fremdeles.

Det „mørkladne Efteraar“ er derfor ikke blot veemobigt; men det er noget Heroisk — thi det er Naturens Undergang, dens Kamp for Livet. Den bøier sig under Tilintetgjærelsen. Dette er det Veemobige, — men da er det igjen, som om der et Dieblis erindredes og gjenlød Sommerens Lyst; men langt intensivere, fordi Tiden er knap.

See, ved Foden visner Straaet; men hvis Du vil see nøie til, skal Du see, at hvert Straa har sin egen Farve. Imidlertid holder Bøgen sig opreist. Den vil ikke bøie sig, den vil ikke give efter, den ryfter veemobigt med Hovedet, men

da igjen stolt ryfter den det Visne af sig, den vil hellere have nogle faae Blade, som ikke ere visne, end alle disse visne. Hvad Mærkeligt er der vel om Sommeren ved et grønt Blad, hvo seer egentligt, at det er Grønt? Hvad Poesi er der vel i det Grønne om Sommeren i alt det Grønne, — det er jo næsten som Grønt man spiser. Men om Efteraaret! Naar et Bøgetræ staaer afbladet og kun har eet eneste grønt, men friskt grønt Blad paa sin nøgne Stamme: da seer Du den Farve: grøn, Du seer den ved Modsætningen.

*

Nr. 5.

Efteraaret er Grindringernes Tid.

NB. Denne Tale skal holdes i den reneeste og ædleste Aand for at danne Modsætningen til det Fortvilede i de Andes.

Det er bekendt, at Den, der forstaaer sig paa Kogekunsten tilgavns, veed at tilberede selv det U-smagelige paa en delicat Maade. Saaledes med Grindringen, — hvad den har tilberedet, hvad den serverer, det er delicious.

NB. Tonearten maa foræbles lidt, ellers bliver det ikke pathetisk nok.

Martensen har yderst skarpsindigt viist, at der intet Individuerent er til, men blot er det saaledes fordi vi ikke have fattet det ethiske Point. Dette har Mag. Hagen endog fundet Feilighed til at citere i sin Afhandling*), formodentlig for dog at citere Prof. Martensen. Det er af den Sort yderst dybsindige Bemærkninger, som især ubetydelige Hoveder forbauses af og forbause med. Saasnart Individet er levende, eksisterer, saa er det In-

*) [Lic. Theol. J. F. Hagen: „Egteskabet, betragtet fra et ethisk-historisk Standpunkt“, 1845.]

differente til og begrundet i selve Eksistensens Alternation. Evtigt seet er Alt sat i Afsluttethed, saa det er temmelig naturligt, at der intet Indifferent er. Det Indifferente kan kun tænkes i Forhold til Eksistens og Borden. Saa snart Afsluttetheden er der, den evige Afsluttethed, saa faaer det Metaphysiske saaledes Overmagten, at der intet ethist Indifferent er, forbi det Metaphysiske er. Det Indifferente forholder sig til Borden, og derfor er den hele martensenste Viisdom Sidestykket til, at det Forbigangne er mere nødvendigt end det Tilkommande.

Naar en Skipper seiler ud med sin Bærestude, veed han i Almindelighed hele Touren forud; men en Orlogs-Mand stifter i Søen og først paa Dybet faaer han sin Ordre: saaledes med Geniet, han ligger paa Dybet og faaer sin Ordre; — vi Andre veed saadan Dit og Dat om det Dit og Dat vi foretage os.

Situation.

Den kunde være med en Mobilisation brugt i det psykologiske Experiment („Styldig? — Ikke Styldig?“): Experimentets quidam var f. Ex. theologisk Kandidat, var bleven Præst, opholdt sig paa Landet, kom til Hovedstaden, prædilede efter Anmodning af En af hans Venner til Høimesse, holder Prædiken, Alt vel, tager et Stykke Papir frem, som er Listen paa dem, for hvilke der lydes fra Prædikestolen — og læser: 3die Gang for — her fulgte Navnet paa Pigen, med hvilken han havde været forlovet, og nu et andet Navn.

Naar jeg uendeligt beffjæstiger mig med Noget, og jeg vil tale derom til Folk, som ansee det for en Narrestreg, hvad saa? Ja hvis jeg er et vrælende Geni, der troer mig kaldet til at omstabe hele Verden, saa taler jeg vrælende i den Forvisning, at jeg skal nok faae Folk til at indsee, at det er det uendeligt Vigtige. Men har jeg lidt Forstand og Reflexion, saa antager jeg ikke noget Saadant om mig selv, udtrykker derfor Misfor-

holdet ved at sætte det Comissie imellem os, og i det Comissies Form at tale derom. Derved undgaer jeg ogsaa, hvad det vrælende Geni altid ender med, at blive comisst, netop fordi jeg selv har fattet det.

I Grunden er ethvert Menneske født til at herske. Det seer man bedst paa Børn. I dag saae jeg en lille Pige, der sad paa en Ammes Arm. De mødte nogle Bekjendtere af Barnets Slægt. Ammen holdt en Blomst i sin Haand, og nu maatte alle Samtlige allerunderdanigst lugte til Blomsten og sige: pft! Det blev gjentaget flere Gange; vilde Ammen springe Nogen over, blev hun strax opmærksom og betybede hende, at hun havde at gjøre Alt nøiagtigt. Men Den, som gjorde det rigtigt godt med at nyse, tilsmilede den lille Herskerinde et allerhøieste Velbehag.

Saa vilde Ammen, at hun skulde gaar, — men hun bødte sig lidt ud fra Armen, derpaa hængte hun Hovedet lidt ned og løsnede Ammen med et Kys fra neben — og det med en Prætenfion og dog med en Børnlighed.

Den stabselig paaklædte Dame, der seilede alene i en af Estilsens Baade, Søndag-Eftermiddag, omkring i Kanalen.

Replik af en humoristisk Individualitet*).

„Som det er det behageligste at støve ukjendt gennem Verden uden at være kjendt hverken af Hs. Majestæt Kongen, Hds. Majestæt Dronningen, Hds. Majestæt Eulebronningen, Hans Igl. Høiheb Kronprindsen, — saaledes synes det mig ogsaa, at det at være kjendt af Gud gjør Pivet saa uendeligt byrdefuldt. Overalt hvor han er med, der bliver enhver $\frac{1}{2}$ Time uendeligt vigtig. At leve paa den Maade kan man

*) [Efter Slutningen senere tilføjet i Randen:]

En gammel Jomfru eller Pensionist, der gjætter Gaader.

ikke holde ud i 60 Aar, saalibet som den anstrængebe Examen-
læsning, hvilken man dog kun holder ud i 3 Aar, og som dog
ikke er saa anstrængende. *) Alt opløser sig i Nødsigelse.
Snart prædikes man op til ikke at gaae og døse, men leve
med Uendelighedens høieste Lidenstaa. Nu vel, man griber sig
an, man kommer stiv og stram til Paraden, man kommer
løbende med en Lidenstaa, som ingen Mand havde det i Bom-
bardementet, — saa hedder det: ja, man maa lære at mindste
Seilene. Man staaer som paa Forklarellens Bjerg og skal afsted
— men saa faaer Endelighedens Smaafordringer og Klatgjaelden
til Urtefræmmeren, Skomager og Skrædder sat paa Een, og
summarum: man bliver ved Jorden, og Forvandlingen foregaaer
ikke med Een — men med Forklarellens Bjerg, der bliver til en
Rødding. Det er, som naar en Mand fra Peermaasens Gang
skal til Høve, men møder saamange Endelighedens Sammenstød
inden han slipper ud af denne Gade, at han ikke mere kan
vise sig ved Høve og bliver hjemme. Tilværelsen er bestandigt en
begyndende Tragedie, der bliver en Vaudeville. Hvo falder ogsaa
paa at spænde en Pegasus og et Udgangssøg sammen for een Bogn
for at kjøre: og saaledes er dog det at eksistere for Een, den
af Endelighed og Uendelighed Sammensatte. — Hvad vil dette
sige — am Ende kommer alle Mennesker lige vidt, og det Hele
er ikke Stort værd. Det gaaer her, som det gik mig med min
Læge. Jeg klagede over Ildebefindende. Han svarer: De
drikker vist for megen Kaffe, og gaaer for lidt. 3 Uger efter
taler jeg med ham igjen og siger: jeg befinder mig virkelig ikke
vel, men nu kan det da ikke være af Kaffe-Drikken, for jeg
drikker slet ikke Kaffe, eller af Mangel paa Motion, da jeg gaaer
hele Dagen. Han svarer: ja saa maa Grunden være, at De
ikke drikker Kaffe, og at De gaaer for meget. Altsaa, Ildebe-
findendet var og blev det samme, men naar jeg drikker Kaffe,
saa kommer mit Ildebefindende sig af at jeg drikker Kaffe, og
naar jeg ikke drikker Kaffe, saa kommer mit Ildebefindende sig

*) [3 Manden:] Kan Gud Alt uden Noie, saa forhindrer hans Nær-
værelse Mennesket i at gaae og løse.

af, at jeg ikke drikker Kaffe. Og saaledes med os Mennesker. Den hele jordiske Tilværelse er et Slags Ildebefindende, hos Nogle er Grunden for meget Anstrængelse, hos Andre for lidt, og spørger Nogen om Grunden, saa spørger man ham først: anstrænger De Dem meget; svarer han hertil ja, saa siger man: Grunden er for megen Anstrængelse. Svarer han nei, siger man det Mødsatte, stiller Hælen mellem Benene og skulter af.

Om Een gav mig 10 Rdl., vilde jeg dog ikke paatage mig at forklare Livets Gaade. Hvorfor skulde jeg ogsaa det? Er Livet en Gaade, saa ender det vel med, at Den, der har givet Gaaden op, selv forklarer den, naar han mærker, at der ingen Rist er om at gætte. Jeg har ikke inventeret Gaaden, men saavel i den Frisindede, Freischütz som i andre Blade, hvor der opgives Gaader, følger Forklaringen i næste Nummer. Den Forskjel at blive nævnt i Bladet som Den, der har gættet Gaaden samme Dag, som vi Alle faae den at vide, beejfjæfter mig ikke."

Replik:

Som den Syge længes efter at kaste Vandbagen af, saaledes længes min sunde Aand efter at aflaste Legemet's Mæthed, dette gennemsvæbte, lumre Grød-Dmslag, som er Legemet og Legemet's Mæthed; — som den feirende General, idet Fæsten bliver stude under ham, raaber: en ny Fæst! — o, at saaledes min Aands feierrige Sundhed turde raabe: en ny Fæst, et nyt Legeme! thi kun Legemet er udtjent; — som Den, der i Livsfare paa Søen, naar en anden Druknende vil gribe i hans Deen, støder ham fra sig med al Anstrængelse, saaledes holder mit Legeme som en tyngende Bægt fast i min Aand, saa det bliver Dødens Undergang; — som et Dampskib, hvori Maskineriet er for stort i Forhold til Stibets Bygning: saaledes liber jeg.

Derfom man havde sagt til et Barn, at det at brække Benet var at synde, hvilken Angst vilde han da ikke leve i og

førmødentligt oftere brække det, og allerede at have været nær derved ansee han for Synd. Sæt det var ham umuligt at forvinde dette Barndoms-Indtryk! Saa vilde han vel af Kjærlighed til Forældrene, at biskes Misgreb ikke skulde blive forfærdeligt ved hans Undergang, holde ud saa længe som muligt. Saaledes spænder man en Hest for for stor en Byrde, den trækker med al Livsens Kraft — saa styrter den.

Dg en saadan „Vilbedelse“ med Hensyn til hvad Synd er findes vel stundom, maaskee netop foranlediget af en Velmenende. Som hvis en Mand, der havde været meget udsvævende, netop for ret at affkrække sin Søn fra det Samme, opfattede Kjærsdriften selv som Synd — og glemte, at der var en Forskjel mellem ham og Barnet, — at Barnet var uskyldigt, og derfor nødvendigviis maatte misforstaae.

Den Ulykkelige, der allerede som Barn saaledes blev spændt for til at trække og trække gennem Livet!

. . . . Dg hvis Du hver Søndag gik i Kirke, og Du ofte læste opbyggelige Skrifter, og hørte og læste, men Alt, hvad der taltes om, angik vel Dig, men dog aldrig nævntes den Art af Lidelse, der var Din daglige. Naar det, hver Gang der blev sagt Amen, var Din eensomme Opbyggelse at sige: Gud give, dette her blev omtalt var min Opgave. — Hvis Heste kunde holde opbyggelige Forsamlinger, og der taltes om at lide Hunger, at blive grusomt slagen af en Rubst, at blive sparket i Stalben, at blive drillet, at blive jaget om Vinteren ud under aaben Himmel — men der var en Hest, der var Tilhører, og som hver Gang gik bedrøvet hjem, thi alt hvad der taltes om og hvad de andre Heste antydede hinanden, naar de i Aaget stille Hovederne sammen, eller naar de paa Marken aabne sig for hinanden i Fortrolighed eller ved Brinften sammenkalde hinanden til fælles Betragtning, eller naar de den duggede Sommermorgen staae og staae med Hovederne, medens Engen seer saa indbydende

ud, det forstod den vel, — men dens Lidelser taltes der aldrig om*)

Det var vel ikke utænkeligt, at et Menneſte kunde leve hele Livet altid bekymret for, at han ikke havde Troen, og om hvem der maatte siges og til hvem der vilde siges: Kjære, Du havde Troen, og din Bekymring var blot Inderlighedens Smerte.

Naar man læſer i Luther ſaaer man jo rigtignok Indtrykket af en vis, en ſikker Aand, der taler med en Afgjorthed, ſom er „gewaltig“ (er predigte gewaltig — *ἰσχυρία*. Math. Ev. 7). Og dog synes mig denne Sikkerhed at have noget Tumultuarift ved ſig, ſom netop er Uſikkerhed. Det er bekendt nok, at den modsatte Sjælſtilſtand ofte søger ſit Skjul hos ſin Modſætning. Man opmander ſig ſelv med det ſtarke Ord, og Ordet bliver næſten endnu ſtærkere, blot fordi man ſelv er valende. Det er ikke noget Bedrag, det er et fromt Forſøg. Angſtens Uſikkerhed vil man end ikke give Ord, man vil (eller tør) end ikke rigtig nævne den, og man tvinger netop Modſætningen frem i Tillid til, at det ſkal hjælpe. Luther bruger ſaaledes fremherſkende, hvad der med ſaa megen Maadehold bruges i det Ny Testamente: Synd mod den Hellig Aand. For at forcere ſig ſelv og den Troende frem, bruger han ſtrax og drakoniftiſt dette Ord om Alt. Naar ſaa er, ſaa bliver der tilſidſt ikke et Menneſte, uden at han ikke blot een men mange Gange har syndet mod den Hellig Aand. Og naar der nu ſtaaer i det Ny Testamente, at denne Synd kan ikke tilgives, hvad ſaa? — Jeg veed det meget godt, at de Fleſte vilde forſe ſig, naar jeg ſammenligne Lutherſ Sikkerhed med f. Ex. Socrates's. Men kommer det dog ikke af, at de fleſte Menneſter have mere

*) [I Marginen:] En Heft, ſom glad kom lobende hver Gang de ſlokkedes i Overdrevet, haabende ved at høre noie efter at ſaae Noget at vide — indtil den bekymret vendte om igjen og ſøgte ſit eenſomme Tilholdsſted.

Sands og Tilbøielighed for det Tumultuariske. Luther blev, som bekendt, saa rystet ved et Lyn, der dræbte hans Ven ved hans Side, men saaledes ere hans Ytringer bestandigt, ligesom Lynet i eetvælt slog ned bag ved ham.

Et Beviis for Christendommens Sandhed.

Dette Beviis er, at det mange Gange har hændt sig, at dens ivrigste Fjende er bleven dens ivrigste Forsvarer. Det Mobsatte hændes ofte Philosophier og andet Saadant, at den varmeste Tilhænger bliver en Fjende og falder fra. Dobbelt-Forholdet ved Christendommen viser netop dens absolute Sandhed, at den hidser lige saa stærkt som den tiltrækker. Ellers er Tilhængerens første Forhold bestemt ligefremt ikke som Fjende men som Ven, han bliver indtaget (ved Christendommen bliver han frastødt), og saa bliver han kjed af det. Med Christendommen omvendt: saa betydningsfuld er den, at den først støder fra og saa trækker til, og Mobsætningens Frastød er Underlighebens Kraftmaaler.

Replik.

Som der i en stor Forsending af Silb er en yderste Række, der er fortrykket og forkommen, — som ved Frugts Indpakning de Exemplarer, der ligge yderst, blive stødt og forulykkede: saaledes er der ogsaa i hver Generation nogle Mennesker, som ligge yderst og lide ved Indpakningen, der kun værnere om dem, som ligge i Midten.

Den barmhjertige Samaritan kunde belyses ved at sammenligne ham med de to engelske Forber, der, da de saae en Ulykkelig komme paa en vilb Hest i strakt Carriere hen ad Landeveien, hvert Dieblis ifærd med at styrte af, raabende om Bistand, ganske roligt saae det an, og i samme Nu sagde den ene: 100 Pund, han falder af, — og den Anden svarede:

Top, antaget; hvorpaa de gave deres Bæddeløbere Sporen, ilede forud for at faae Ledene undervejs luffede op og betale ved Bommene, for at Intet skulde standse den ulukkelige Rytter.

Leviten og Præsten gik dog blot forbi, — men at gjøre Bæddemaal istedenfor at hjælpe!

Bevægelse; Gjentakelse; Afgjørelse —
en Trilogi.

Den ethiske Befindelse i Livet er det Afgjørende. Den er Autorisationen og den menneskelige Eksistenss Maal. Saa kan Differentien forøvrigt være som den være vil: om en Grosserer udmaaler Millioner Alen og en fattig Enke kun nogle faa hundrede om Aaret, denne Forskjel er ligegyldig, men de maale begge med den autoriserede Alen.

Den ægte Perle dannes som bekendt i Muslingen ved at indsfuge Duggen. Men ifølge Ammianus Marcellinus skal det gjøre en Forskjel, om det er Morgen- eller Aftenduggen den indsfuger. — Saaledes ogsaa med Menneskene: Gaabets eller Erindringens ædle Individualiteter.

Det er mærkeligt nok, at det abstrakte Udtryk i det rhetoriske Foredrag stundom frembringer mere Virkning end den concrete Skildring. F. Ex. naar en Præst vil sige: „jeg kjender ikke Dit Liv, min Tilhører, jeg veed ikke, hvad der nærmest ligger Dig paa Sinde, hvilken Din skjulte Sorg er,“ — saa skal han maaffee afløste Den Taarer, der vilde sidde ubevæget, hvis han virkelig skildrede hans bestemte Sorg. Ligesom Middelalderens Lyrik ofte ligger i Universalismen, at den Livende f. Ex. istedenfor at tale om sig selv taler om et Menneske i Almindelighed (denne lyriske Objektiveren), saaledes har Abstraktionen

og saa noget Bestikkende, ligesom en Lustning af det Almene, der gaaer over Tilhøreres Hoved, og berører ham netop, fordi der ikke bestemt tales om ham.

Det er mærkeligt nok: en lille Ubetydelighed frister naturligtvis et høist foragtet Liv og er overseet af alle Kluge; til Gjengjæld revancherer den lille Ubetydelighed sig stundom, thi naar en Mand bliver gal, er det næsten altid over en lille Ubetydelighed.

Opgave til et Drama.

En Skuespiller i hans personlige Eksistens er maaskee i vor Tid den eneste brugbare Figur, som ikke er benyttet. Eksistens-Røbsjælfen og Banffeligheden er af dramatisk Birtning. Et saadant Stykke som f. Ex. Kean releverer saa godt, og den gamle Souffleur er om Ende maaskee den bedste Figur deri.

Naar Erasmus Montanus beviser, at Nille er en Steen, saa seer man comist hvor afmægtig Syllogismen er; naar Mb. Nielsen (i „Pigen af Lyon“) med hele en eenfoldig Moders trofaste Tilforlidelighed figer om hendes Søn, der har faaet en overordentlig Dame til Ægte, at det var dog ikke saa underligt: thi er min Søn end ikke en Prinds, saa burde han være en Prinds, og det er dog næsten lige saa godt, — saa viser hun hvilken Magt Pathos har. De selvsamme Ord, fremsagte med en anden Stemme, frembringe en comist Birtning, fordi det Udsagte i Retning af Forstand er Galimathias, men i den ydmyge Robertfjerligheds fromme Debrag uhyre pathetisk.

Selbdigvis er jeg ikke af Lyllens Udlaarne eller af de meget Veundrede, thi saa villig jeg er til at glæde mig med hine og yde disse min Tribut, saa libet ønske jeg selv at

være en saadan, da en saadan Eksistens er splidagtig i Forhold til det Almene, træstesløs i Forhold til de Ulykkelige.

Der er en Fugl, som kaldes Reguspaaer, og en saadan er jeg; naar i Generationen Uveiret begynder, saa viser der sig af den Art Individualiteter som jeg er.

Af al Udværelse er dog denne Forraadnellsens*) Aandrigthed den væmmeligste. Lad et Menneske synde personligt i Ungdommen, lad ham forføre Piger, lad ham begjere Vinen — der er dog Haab om, at dette engang som Synd kan falde paa hans Samvittighed. Men denne Fornemhed, Fortabellsens elendige Glimmer, at Individet evaporerer i Generationen, forverler sig selv med Rom og Grækenland og Asien, denne Opblæsthedens Skimmel, saa Individet ikke hører til dem, der ved Belyst legemlig forstaaet ere Diliciis diffuentes — men aandelig forstaaet i Tanelsshedens Fjollethed ere diffuentes!

Derfor Undersaatterne i et Land, hvor der var en Konge paa Thronen, vilde sætte sig hen og undersøge, om det nu ikke var rigtigst at have en Konge, saa vilde denne vel blive rasende. Men saaledes bærer man sig ad mod Gud — man glemmer, at Gud er til, og overveier nu, om det er rigtigst, antageligst at have en Gud.

Som der gives Planter, der ikke blot bære deres gavnlige Frugt men tillige rense og forædle Jordbunden, hvori de vore, altsaa saa langtfra at udpine dens Kraft forædle den, — saaledes er det med enhver god Bestræbelse: den bærer ikke blot sin Frugt, men den renser tillige Sindets Jordbund.

*) [3 Marginen:] pantheistiske

Beundringens Dialektik.

Det æsthetisk-sandselige Menneſte beundrer det Fremmede, det ſom ſtaaer i intet Forhold til ham ſelv; den Eſthiſke beundrer hvad der indeholder den væſentlige Lighed med ham, det Store, der kan blive Forbillede for hvad han ſelv ſkal være; den Religiøſe beundrer Gud, der nok er det abſolut Forſkjellige, men dog Det, med hvilket han ſkal have Lighed gjennem den abſolute Ulighed (Tilbedeſe).

Det er humoriftiſt rigtigt, at Hamlet ſværges ved en Aldtang; det Omvendte er ligesaa, ſ. Ex. hvis Een vilde ſige: jeg tør give mit Hoved paa, at der er rigeligt for 4 St. Gulb paa Bindet af Heibergs Urania. Modſigelſen ligger i det Pathetiſke: at give ſit Hoved paa, og ſaa 4 St., og ſtærpes ved det Prædikat: rigeligt.

Befynderligt nok; iaften gik jeg ud af Veſterport, det var mørkt; i en af de ſmaa Alleer gik jeg et Par Dreng forbi. Jeg bemærkede dem neppe, var dem forbi, da hørte jeg, at den ene ſagde til den anden fortællende: „Derpaa kom de til en gammel Spaagvinde.“ — Her i Sommer hændte det Samme mig i Aftenſtumringen ude ved Pøblingeſøen; det var to Smaa-Piger, og den ene ſagde: „Derpaa ſaae han langt borte et gammelt Slot.“ Jeg troer neppe den ſørſte Digter kunde frembringe en ſaadan Virkning, ſom diſſe gripende Minder om Eventyret, om det gamle Slot langt borte, om dette „derpaa“, eller: de gik længe indtil o. ſ. v.

... Thi gaae langs Strandbredden og lad Havets Bevægelse ledſage Tankernes Ubefæmthed — men ſtaa ikke ſtille, opdag ikke Eensformigheden, — blot Du $\frac{1}{2}$ Secund har hørt den: ſaa er det allerede vanſkeligt at løſrive ſig fra dens Trolldom. Sid i Vaaden, lad Vandets Squipen blande ſig forvirrende i Tankens Faſtholden af en eneſte Tanke, ſaa Squipet ſnart

høres, snart ikke høres, — men lad ikke Diet forelske sig i Vandets Bevægelse, — blot Du $\frac{1}{2}$ Secund hengiver Dig til dens Censformighed, saa er Natur-Overtalelsen næsten som et Løfte for evig.

. . . Men der er Ingen, der frygter Gud; man hører ham ikke i Tordenen, dertil har man for aandelige Forestillinger; — man seer ham ikke i Skjebnen, — og Inderslighed har man ingen af. Men som Alt er dresseret i Endelighedens Conveniens, saa er Gud selv bleven afrettet; Præsterne have ham i en Snor, ved Hjælp af visse Betingelser, alt efter som de trække i Snoren.

Grimur Thomsen maa dog være en meget lærd Mand; det seer man af de mange Skrifter han citerer i sin Disputats*), og dog seer man af Disputatsen, at han maa have læst endnu flere Skrifter f. Ex. Frygt og Bæven, Angest, Enten — Eller, som han ikke citerer. — Han synes at dele Literaturen i to ulige store Dele: de Skrifter, han benytter, og dem han benytter til at citere: saa kan man da ikke nægte, at han har benyttet Literaturen. — Man kan ikke bestyrlige ham for at sætte sit Fys under en Skjeppe; men paa den anden Side kan det jo ogsaa være vildeblende at anbringe et Fys paa et Bjerg, naar det i det Høieste egner sig til at løse paa de lavere Steder.

Situation.

En gammel Fald, af dem hvis Forfædre brugtes til Jagt, sidder i et eensomt Træ og fortæller sig selv, hvorledes det gik til i hine stolte Dage (udsøres med et Moment af Sværmeri). I en Mose underneben, skjulte af Siv, sidde 2 Frøer i dybeste Forundring over hvad Falken fortæller; de vilde just til at

*) [Om Lord Byron, holdt 29. April 1845.]

begynde at fortælle deres Levnetsløb indbyrdes, da de blive opmærksomme paa den og genere sig nu for at begynde.

*

— — Det kunde være morsomt pludseligt at indbryde det Spørgsmaal i et eller andet Blad: hvorfor har dog ethvert Menneske idetmindste til visse Tider en saa ubestridelig Længsel efter at være en Fugl? Uden eet Ord mere. (Novellistiff lod Sigt sig benytte, ved at være et aftalt Tegn mellem Tønde eller et Bæddemaal, saa Novellen begyndte med at fortælle: En Dag læste man i „Speideren“ under Overskriften „et Spørgsmaal“ følgende Linier — som i Byen M . . . vakte almindelig Forundring.)

Naar en Mand, der ellers hilser Een, gaaer med en meget fornem Mand, hilser han ikke. Er dette nu Stoltbed? Langt fra ikke, det er fordi han selv fortvivler om at kunne combinere; Goethe havde ikke gjort det.

Vanskeligere end at skrive en heel Æsthetik er det at beskrive en enkelt Stuespiller, vanskeligere end at beskrive en enkelt Stuespiller er det at beskrive en eneste Præstation af ham. Jo mindre det Stofagtige er (alt Det om det chinefiske Drama og Middelalderens og det oldnordiske, det spanske o. s. v. o. s. v.), desto vanskeligere er Opgaven, fordi Opgaven directe prøver Fremstillingskræfterne. Jo mere man tør bruge Oversigts-Mediet, desto lettere, thi da Masserne ere saa store, saa synes det, at man dog styrer mod Noget ved disse aldeles abstrakte Betragtninger, som Enhver kan udenad. Men jo concretere Opgaven er, jo vanskeligere. Gud veed, hvor længe Philosopherne skulle vedblive at gjøre sig tykke med den Illusion, de have faaet sig selv og Andre indbildte, at Oversigterne ere det Vanskeligste.

Naar intet Jordstjælv, ingen Vulkans Udbrud, ingen Pest, Krig o. s. v. lærer Menneskene Alts Uvisshed, saa skalde til

daglig Brug det religiøse Foredrag virke saalebes. Ja, tag det der!

Der ligger noget Forfærdeligt i for et Menneske, der er ifærd med at frelse sig selv, og nu seer en Anden synke netop for den samme Vilbfarelse (dette er berørt i „Etyldig — Ikke-etyldig?“, i Frater Taciturnus' Skrivelse der om den sympathetiske Anger). Men gjælder det, at jeg ikke har Lov til at sammenligne mig med Andre for at rose og hæve mig selv, men blot for at forholde mig til Idealet; saa gjælder det ogsaa, at jeg ikke har Lov til at sammenligne mig med Andre for at fortvivle over mig selv, men atter her skal jeg holde mig i mig selv og i Sandheden, og albrig inblade mig paa hverken stolt eller sympathetisk at ville forstaae Sandheden gjennem en Trebies Skjebne, som jeg albrig kan kjende, men fatte den evige Sandhed.

Et besynderligt ynkeligt Syn er det at see et stakkels Udgangssøg, naar det staaer spændt for en Bogn, med Muleposen for og end ikke kan æde. Eller naar en saadan stakkels Hest har faaet Muleposen forkeert, og ikke kan komme til at æde, og Ingen tænker paa at hjælpe den.

Det vilde være en humoristisk rigtig Replik af en Ægte-
mand til sin Hustru, naar denne er frugtsommelig: hør nu, lille Mutter! kunde Du nu ikke see at stynde Dig lidt med det Stykke Arbeide? — En Humorist er let lidt utaalsmodig, men Naturens Gang er en Satire over menneskelig Hurtighed og menneskelig Langsomhed.

1845—1846.

[„Corfaren” og Goldschmidt.]

[„Corfaren”, udgivet af M. A. Goldschmidt, indeholdt i sit Nr. 269 for 14. Novbr. 1845 en Anmeldelse af Hauchs Roman „Slottet ved Rhinen”, i hvilken det, Sp. 14, blandt andet hedder, at „Lehmann vil døe og blive glemt, men Victor Eremita bærer aldrig” — (jfr. de af Prof. N. Nielsen 1857 udgivne „S. R.s Bladartikler”, S. 224, Bil. XX), hvor et Uddrag af hin Anmeldelse er optrykt, — og tillige S. R.s Artikel om P. P. Møller: „Den omreisende Uffhetikers Virksomhed” osv. i „Fædrel.” Nr. 2078 for 27. Decbr. 1845, i hvis Slutning der ligeledes tydes hen til hin „Corfarens” „Udødeliggjørelse”).

Allerede dengang idetmindste, Novbr. 1845, var S. R. i Begreb med offentlig at optræde mod „Corfaren”, hvorom Vidnesbyrd synes at foreligge i følgende paa et løst Kvartblad nedskrevne Udsagn:]

En Bøn til Corfaren.

Sing sang resches Tubalkain — det er ublagt: grusomme og blødtørstige Corfar, stormægtigste Sultan, Du der holder Menneflers Liv som en Narrestreg i Din vældige Haand og som et Indfald i Din Nases Brede, o, lad Dig dog bevæge til Medlidenshed, forkort disse Lidelser — dræb mig, men gør mig ikke udødelig! Stormægtigste Sultan, betænk i Din hastige Wiisdom, hvad den usleste af alle dem, Du har dræbt, snarligen vilde være istand til at indsee, betænk hvad det vil sige at blive udødelig, og især at blive det ved Corfarens Attest! O! denne grusomme Raade og Staausel for evigt at være udpeget som et Umenneffe, fordi Corfaren umenneskeligt staaede ham! Men

sig fremfor alt ikke: at jeg aldrig dør. Uh! en saadan Livs-
straf er uøst.*) Jeg blev saa kjed af Livet blot ved at læse
det. Hvilken grusom Udmærkelse, at Ingen skal bevæges ved
min Klage, naar det quindagtigt(?) lyder: det bliver min Død,
jeg tager min Død derover — men Alle lee og sige: han kan
ikke dø. O! lad Dig bevæge til Medlidenshed, standt din op-
høiede grusomme Naade, dræb mig som alle Andre.

Victor Eremita.

(Maafsee kunde her tilføies de Ord, hvormed Postscriptet
til Enten — Eller ender, som findes i Biedestalen nærmest
Binduet.**)*)

[Paa Bladets Bagside er tilføjet:]

Bliv ikke bange, — hvorfor vil Du skaane mig, jeg har
ingen Hustru, der maafsee skal sulke mod Dig, skal sørge... [?]
over den Mand, Du dræber, ingen Elsket, der føler Sugget
mere tilintetgjørende, ingen Børn, hvis Omhed gjør dem Slaget
tungere end Faderen, — jeg har ingen lovlig erhvervet Udmærkelse
i Borgerfamfundet, som det i det Dieblis kan være forbittrende at
see forspildt, jeg har intet berømt Familienavn, at en heel Fa-
milie lider ved Angrebet paa en Eneste, — staaen hellere enhver
Den, der har en Trede, som maafsee ikke kan lade være at
føle sig krænklet, selv om den Saarede foragter Angrebet . . .

[Som bekendt meddelte P. L. Møller i „Gaa, æsthetisk Aarbog
for 1846“, under Overskrift: „Et Besøg i Sora“ blandt andet ogsaa
en Række Bemærkninger om S. R.s Forfattervirksomhed, særlig knyttede
til Omtalen af „en Livelseshistorie“ i „Stadier paa Livets
Bei“ (jfr. Aarbogen S. 144-187, især S. 172-185, tilblis optrykte i
S. R.s af H. Nielsen 1857 udgivne „Bladartikler“, Bilag XII, S. 224-
233). Disse Ytringer holdtes i Form af en Samtale i Prof. Hauch's
Selskab, hvor „en fornuftig Mand fra Landet“ fører Ordet imod S. R.;

*) [I Marginen:] slaar mig ihjel, at jeg maa leve med alle de Andre,
Du har dræbt, men dræb mig ikke ved at gjøre mig udsættelig.

**) [Meddeelt allerede i „Af S. R.s Efterl. Pap. 1833-43“, S. 397-398.]

et længere Affnit af denne „fornuftige Rands“ Foredrag (nemlig det i nyhønvante „Bladartikler“ som Bilag meddelte Stykke S. 228, L. 13 f. n. til S. 230, L. 2 f. o.), er forøvrigt ordret udfkrevet af et Udg. velvillig udløant Brev fra Hauch til P. L. Møller, dat. Sors 21. og 23. August 1845; et Par indledende Linier i Brevet ere udeladte i „Gæa“, ligesom en Linie i Hauchs Brev: „Havde han ikke været saa velhavende, at han aldrig havde behøvet at bekymre sig om Andet end sine egne Griller,“ i „Gæa“ er forandret til: „Havde han levet under Forhold, der havde nødt ham til ogsaa at bekymre sig“ osv. Om dette og et senere Brev til P. L. Møller (af 6. Januar 1846) om samme Tjenne har Konferensraad Hauch i et Brev til Udgiveren (Januar 1870) udtalt sig saaledes: „Giville Udtryk jeg ogsaa i en privat Samtale [og Brev] kan have brugt, saa vare disse fremsprungne under den frie Paavirkning af Dieblisset og aldeles ikke bestemt til at offentliggøres, saameget mere som mine Anskuelser om S. R. og hans betydningsfulde Virksomhed i Aarens Løb ganske vist ere blevne meget modificerede.“ I det sidstnævnte Brev til P. L. M. (1846) hedder det da ogsaa: „Jeg blev ordentlig forbauset ved at see de Par Linier, som De har brugt af mig, thi de forekom mig næsten altfor strenge, naar man paa den anden Side dog maa erkjende den eminent aandelige Stilling, S. R. indtager.“

S. R. angreb nu P. L. Møller i den i „Fædrelandet“ Nr. 2078 for 27. Decbr. 1845 indtrykte Artikel:]

„En omrejsende Ekspeditør's Virksomhed, og hvorledes han dog kom til at betale Gæstebudet,“

[af „Frater Taciturnus“, Hovedsmand for 3die Afdeling af „Stadier paa Livets Vej“ (optrykt 1857 i „Bladartiklerne“, S. 140-148).

Denne Artikel indeholder hvad S. R. kaldte sin:

„Udfordring“ til „Corfaren“:

„Gid jeg nu blot snart maatte komme i „Corfaren“. Det er virkelig haardt for en stakkels Forfatter saaledes at staae udpeget i dansk Literatur, at han (antaget, at vi Pseudonymer ere Gen) er den eneste, som ikke udfjeldes der. Min Forfattere, Hilarius Bogbinder, er bleven smigret i „Corfaren“, derjom jeg ikke huffer fejl*); Victor Eremita har endog maattet opleve den Tort at blive udsødeliggjort — i „Corfaren“!**) Og dog, jeg har jo allerede været der; thi ubi splritus, ibi ecclesia: ubi P. L. Møller, ibi „Corfaren“ — osv.

*) [3fr. „Corfaren“ Nr. 251 for 4. Juli 1845, Diringen meddelt 1857 i „Bladartikler“, Bilag XX, S. 224.]

**) [3fr. foran S. 219.]

P. L. Møller svarede i „Fædrel.“ Nr. 2079 for 29. Decbr. 1845 med en kort Skrivelse:

„Til Hr. Frater Taciturnus,
 Høvidsmand for 3die Afdeling af „Stadier paa Livets Bei““ (optrykt i „Bladartikler“ Bil. XXIII, S. 233-234), —

og „Corfaren“ efterkom S. R.s Opfordring, idet Bladets Nr. 276 for 2. Januar 1846, Sp. 2-6, indeholdt følgende med et Par Træsnit udstyrede Artikel:

„Hvorledes den omvandrende Philosoph fandt den omvandrende virkelige Redacteur af „Corfaren““
 (meddelt i „Bladartikler“, Bil. XXIV, S. 234-235).

S. R. tog atter til Gjenmæle i „Fædrel.“ Nr. 9 for 10. Jan. 1846 med:]

„Det dialektiske Resultat af en literair Politiforretning“,

[underskrevet: „Frater Taciturnus“ (jfr. „Bladartikler“, 1857, S. 149-152).

Fra nu af blev S. R. jævnlig et af „Corfarens“ Yndlings-Emner baade i Text og Tegning*).

*) [Da „Corfarens“ Optraeden fik saa stor Betydning for S. R., er det ikke uden Interesse at gennemgaa de Nr. af hint Blad, hvori S. R. findes behandlet.

Foruden paa de ovenfor nævnte Steder (s: „Corfarens“ Nr. 251 for 4. Juli 1845, Sp. 3, Nr. 289 for 14. Novbr. 1845, Sp. 14, og Nr. 276 for 2. Januar 1846, Sp. 2-6) er S. R. gjort til Gjenstand for Omtale i følgende Nr. af „Corfaren“, hvorved dog kun er taget Hensyn til det Litterum, hvori Mr. Goldschmidt vedblev at udgive Bladet:

1846:

Nr. 276, 2. Januar, Spalte 7 nævnes i Forbigaaende „Fædrel.“ og „den taufe Broder“, der forudsættes at ville røbe en af „Corfarens“ Hemmeligheder.

Nr. 277, 9. Jan., Sp. 1-4: „Den nye Planet“: S. R. (af hvem der gives en fuldstændig Portrætsfigur) indføres samtalen med Heiberg og astronomisk Professor Oluffen; de „opbyggelige Taler“ nævnes, Forlæggeren, Boghandler Philippen skal være „den Æneste, der ikke bliver opbygget“ ved dem; ogsaa berøres her S. R.s „Hentlæder“, Oluffen besvolder S. R. for, at han udtrykkelig besvolder dem i Fahnens (Jøfens) Etablissement med „ulige lange Bugtsaar“ (mærk Tegningen). — Sp. 5: „Frater Taciturnus, Bombarder ved det philosophiske Artilleri“, advarer i en Beskjendtgørelse Høit mod at betroe sig Hemmeligheder. — Sp. 6: en Efterlysning af et 27. Decbr. 1845 paa Bøjen fra Springvandet paa Gammeltorv til „Fædrelandets“ Kontor tabt Stykke philosophisk Kontenance, indsvøbt i et Nr. af „Ora“ for 1846; det skal afleveres til Frater Taciturnus under Mærket: „Socrates' Efterfølger.“

„Corfarens“ og Goldschmidts Virksomhed spælsatte ualmin-

Nr. 278, 16. Jan., Sp. 2-8: Brev til Heftehandler M. E. Rathanson, der foregives Malt under Mærket Grater Taciturnus; denne fingerede Øiening støttes af en Række Beviser, alle med Tegninger; blandt Beviserne Citater af „Stadler paa Livets vei“ (S. R. karrilerende afbildet ridende paa Høggen af: „Trainerende... et Pigebarn“), „Øjenta gelsen“ og „Horord“ (Tegning af S. R. tilheft). Tre „Bilag“ med Billeder (derimellem: „Hvorledes Grater gaar af Bejen for et offentligt Gruentimmer“, o: en saakaldet Broilægger-Tomfru). — Endelig et Brev til Grater Taciturnus fra „Min Hr. Confraters Grater observantiaamus“ om den sidste Artikel i „Fædrel.“ — Sp. 13-14 optagte helt af „Grater Taciturnus's dialektisk privilegerede Experimentcontours Nertidsementer. Redigerede af Coronato den Frygtelige. Trykt i Hr. Taciturni eget Hvid.“ Jalt 10 Nertidsementer (S. R. forudsætted at leve separeret fra „Sund Fornuft“; han Rildres tronisk som „en sund og velkædet Philosoph af et fordelagtigt Udvores“; som „litteralt Politiskol“ udfører han „alle dertil hørende Forretninger, saasom: Spioneri, Anglveri, Skjældsord, Ræve- og Stofslag“ osv.; hans med Hensyn til „sund Fornuft... opgivne Hællt-Bo“ behandles af „Eld-krupsgaards Skifteret“).

Nr. 279, 23. Jan., Sp. 1-2: „Grater Taciturnus monstret i en af fides Krog sine tiloversblevne Stridsfæller“ (to Karrikaturtegninger af S. R., hvis Legemsbygning latterliggøres). — Han nævnes endvidere Sp. 10.

Nr. 280, 30. Jan., Sp. 4: Hilarius Bogbinder samt Blot Tøgen, Bournonville m. fl. suftes valgte til Forgerrepræsentanter. — Sp. 9-11: M. E. Rathanson fingeres at være meget vred over Eigtelsen i Nr. 278 (jfr. foran); et Træsnit viser, hvorledes han og S. R. (Karrikatur) have hinanden i Haarene.

Nr. 284, 27. Febr., Sp. 1: Grater Taciturnus sættes i „Corfarens“ Rangforordning, 2. Kl. Nr. 3 som en af „Lysfægerne o: de, som holde Lys for den“. — Endvidere Sp. 5:

„Literatur.

Den dygtige og virksomme Forfatter, Victor Gremita, som vi allerede tidligere have anbefalet til vore Læsere, har i disse Dage *) udgivet en ny Bog, paa hvilken vi tillade os at hense Publiums Opmærksomhed. Det er en „mimisk-pæthetisk-dialektisk Sammenstrift“, der udmærker sig ved mange gode Ideer, træffende Bemærkninger og et upaasageligt Sprog; for Bogens ydre Udspjælle borger Bogtrykkerens, Hr. Bianco Luno's Ravn. Vi byde paa den ærede Forfatter velkommen i Literaturen og tillade os at ytre det Haab, at Bogen maa finde god Affætning og mange Læsere.”

Sp. 13 meddeles i „Corfarens“ Logbog” for 19. Febr.: „Forfatteren til „Guten — Eller“, Hr. Victor Gremita, vinder en Præmie i Industriforretningen for en Afhandling om Klædefabrikationen i Danmark. Afhandlingens

†) [Den her allerede 27. Febr. 1846 omtalte Bog „Affintende uvidenskabelig Efterskrift“ var vel særdig fra Trykkeriet 20. Febr., men averteredes dog først til Salg den 28. Febr.; „Corfaren“ har altsaa været ualmindelig hurtig til at „anmelde“ Bærket.]

delig stærkt S. R., der slet ikke kunde frigjøre sig for Indtrykket af den „Forsølgelse“, han selv var Gjenstand for i Bladet. Om dette Forhold

Motto lyder som følger: Erfaringen viser, at Bugebenene paa Klædesbøger ere enten ilge lange, eller det ene er længere end det andet. „Tartum non datur.“ (†)

Rr. 285, 6. Marts, Sp. 8-11: „Den store Philosoph.“ S. R. har nu i „Affl. Efterstr.“ erklæret sig identisk med de pseudonyme Forfattere, altsaa ogsaa med Grater Taciturnus, og „Gorfare“ har saaledes taget fejt med Hensyn til Hestehandler Rathanson (sfr. foran: Rr. 278 og 280), hvem den gjør en Undskyldning. „Dette er den Høielse, der stærkt paatrænger sig os ved denne Naavngivelse; men hvorledes mon Publikum er tilmode ved et saadant Skynd af Forfattere? Saaledes tør om Foraaret Sneen paa Bjergene, hver enkelt Sneedrive opløses, og alle flyde sammen til en eneste stor, flammende, ribende Bjergstrøm, og denne Bjergstrøm er S. R. den Eneste, og det studfende Publikum seer paa hans mægtige dialektiske Spring. — Lad den nyere Fos dundre i brusende Patos, lad den styrte med overmenneskelig Kraft fra Spekulationens svimlende Højde ned i Landens dybeste Dyb, lad dens dialektisk boltrende Søler forvandle de sorteste Granitmasser til det hvideste Sælv og kaste det i Sjænen paa Rennefler og Dyr — for os gjerne, vi blive staaende paa Jorden og see til. Med uslingst Besghed komme vi tilbage til vort Læbiger.“ Bladet udbiirker nu i et Par Spalter, hvor mærkeligt det er, at S. R. hverken vil roles eller dables (dog „har Biskop Mynster Monopol paa at rose ham“, thi medens S. R. „taller Endver, der har tiet“, „taller han Biskop Mynster, fordi — han har rost ham“). En karrikaturtegning viser S. R. fra et opbøjet Stade rækkende „en Ben“ sin Bog, indbunden i Maroquin med Guldsnit; „Rennefler aflægger sin Salighed“ paa, at „denne Bog er noget saa fuldbendt, saa Rent og Hart, at den blotte Rande af menneskelig Dom besmitter den.“ Senere: „Der er Øjeblikke, hvori End Lante forvirres og man synes, at Nikolaus Copernicus var en Kar, da han paaflod, at Jorden dreiede sig om Solen; tvertimod drejer Himlen, Solen, Planeterne, Jorden, Europa, Kjøbenhavn sig om S. R., der staaer taus i Midten og ikke engang tager Hatten af for den beviste Ære“ (en Tegning viser dette). Men: „Hvem, hvad er da egentlig S. R.?“ spørger „Gorfare“ og oplyser nu hans „Birkomhed som Rennefler og Skribent“ ved „et Exempel“: Magisteren er Bidne til, at en Rand falder paa Gaden og brækker sig Ben,

†) [3 „Qvartalsberetninger fra Industriforeningen i Kjøbenhavn“, VI Marts, Åbbon. 1846, S. 21, meddeles, at den høieste Præmie 100 Rbl. tilfældiges Besvarelsen paa et af de af Foreningen udsatte Prisfærgemaal: „En historisk Fremstilling af Klædefabrikationen i Danmark“. Ved Selskabernes Naavnging fandtes det, at Forfatteren til denne Afhandling havde erklæret, at han ikke søgte sig naavngivet, og at Præmien søsteds udbetalt med Kvittering, undertegnet Victor Eremita. — Afhandlingen var af nuværende Jernbanedirektor Biggo Røthe, der ogsaa naavngives under den i „Qvartalsberetningen“ S. 69-90 indførte: „Historisk Udvikling af Klædefabrikationens Tilstand og nuværende Stilling“ (sfr. Grønlunds „Forfatt. Regl.“, Supplem. II, S. 858). — Som Kuriosum under disse Omstændigheder kan henviises til S. 161 foran, R. 9-13, hvor S. R. har optegnet en lille Bemærkning om „Klædet i gamle Dage“.]

bære nedenstaaende Afhandlinger, Udlagt til Kunstler o. best. tilstrækkeligt Bidue.]

[Af tvende løse, paa nogle Steder ulæselige Udlagt:]

En yderligere Stadfæstelse af et Foregaaende.

Min første Artikel var af den Bestaaffenhed, at den netop havde sin Virkning ved at staae uden nogen yderligere Replik.

men han indskrænker sig til at gjøre en Række „Observationer“, hvorfor han „gaaer hjem for at nedskrive Resultatet.“ — Sp. 11: „Et Stykke Almanak for 1846 . . . Mars eller Jordenmaaned“ (saaledes kaldet, fordi „S. R. og alle hans Engle-Ravne tordnede og bældrede i Literaturen, saa det knagede i dem selv“). Almanakken indeholder to Uger: 1ste Sønd. i Hæften: „Magister S. R. uddrev en Djævel af sig selv (Afsluttende Efterkrift).“ Ugedagene kaldes efter Pleudonymerne (en Udtagelse gjør: Lømpedag). 2den Sønd. i Hæften: „S. R. bespiser een Læser“ — osv. — Endelig Sp. 14: en Gaade paa fire Verslinier over S. R.; „den, som opløser denne Gaade, faaer til Belønning den sidste af S. R.s Uger, altid indbunden.“

Rt. 289, 3. April, Sp. 10: „Aftenbladet“ og „Uvidenskabelig Efterkrift.“ — Sp. 13: et Katalog over „de nyeste og smukkeste Pragt-Georginer“ indeholder som Rt. 3: „Beauty of Klerkogaard, isabelsafarvet, af udmærket Bygning med to ulige Stilke forneden, brilliant og imponerende Holdning; uovertræffelig i enhver Henseende; Farvepillet paa Stilkene er især ypperligt.“

Rt. 297, 29. Maj, Sp. 7: „Udvalg af „Corfarens“ . . . Drømmebog“: „Korte Bøger at see . . . betyder . . . Frater Taciturnus.“

Rt. 299, 12. Juni, Sp. 6 en Gentydning til „Stomager“ 3. Siesbyes Kiertegaard; Siesbye „Køtter sig til R. paa Borden,“ — osv. (Siesbye havde nemlig angrebet „Corfaren“).

Rt. 300, 19. Juni, Sp. 11: 3 „Siesbye's Epistel“ berigtiges Siesbye's Paaskand, at han var „den Første“, som „vovede“ at angribe „Corfaren“, derhen, at „derfor han vilde iælle efter, kunde han finde Ideimindste sex Personer, fra Blot Løgen til Rag. R., der drabelig have forsøgt sig paa os.“

Rt. 304, 17. Juli, Sp. 8: 3 en Skildring af „Hertules“ hedder det, at „han (S.) fandt sig saa vel deri“ [i at driffe Simonade i en Maadeholdforening] „som S. R. i Biskop Myusers Koes,“ — og senere (Sp. 10) fortælles der, at han (S.) lod skrive et kort Brev „med en Nameldelse af S. R.“

— Med Rt. 315 for 2. Oktober 1846 fratraadte Stud. Goldschmidt „Corfarens“ Redaktion (jfr. ogsaa Rt. 316 for 9. Oktober s. A., Sp. 12), men hvad Bladet efter den Tid kan have indeholdt om S. R., er der ingen Anledning til her at optage Katalog over, da S. R. i sin Polemik særlig og sædig henvender Ordet til Goldschmidt.]

Derimod skal jeg altid være til Tjeneste med en lille falktist Oplysning, da Hr. P. L. Møller i sit Inserat har villet benægte det Falktiste i, at Scenen er forlagt til Prof. Hauch's Huus, en Berigtigelse, der da egentlig ikke kan være ham saa glædelig; thi er Scenen forlagt derhen: saa staaer mit Første der, og er Scenen ikke der, saa er hele Artiklen det Intet den er ved at være P. L. M.'s æsthetiske Viisdom til[?] Literaturen, — og det er jo kun af Respekt for Prof. Hauch, det kunde falde mig ind at opfatte Hr. P. L. M. Hvorfor jeg atter her vil bede Prof. Hauch ladet udenfor og erindret, at det er ikke mig, der [bringer ham ind med?], naar jeg fanger Hr. P. L. M. i hans egen Snare.

*

*

Hr. P. L. M. oplyser falktist, at Besøg-Scenen i hans Gæa, ikke er Hr. Prof. Hauch's Huus. Enhver, der har læst Gæa, veed vel nok hvad han skal tænke derom. Vil Nogen yderligere gjøre sig den Uleilighed at eftersee den, vil han yderligere bestyrkes. Han efterlæs den [paagjældende?] Pasfus p. 159 og lægge Mærke til, at P. L. M. efter at have bemærket, at „han holder meget af, at en aandsfuld Mand ikke anseer det for nødvendigt at være forbeholden“ (dette Ord spænder Forventningen om Meddelelse), vedbliver: Om Aftenen var jeg i et lille Selskab — og at der ved det Ord: Om Aftenen osv. ikke er dannet en ny Udgang, hvilket dog synes det Mindste, der burde [gjøres?] for at vise, at Hr. P. L. M. har forladt Hauch og er gaaet et ganske andetsteds hen, og at han har villet [narre?] os med den tantalistiske Frugt: at Hr. Hauch ikke er forbeholden. Dernæst vil Læseren, hvis han vil gjøre sig den Uleilighed, lægge Mærke til, at Samtalen ender p. 180. Den nye Udgang her begynder saaledes: Næste Formiddag drog jeg atter ud paa min Valfart til Berømtigheden. Men Besøget hos Prof. Hauch siges p. 158 at være Hr. P. L. M.'s første Besøg (hos berømte Mænd); der tales ikke om noget andet Besøg, og Aftenselskabet, hvormed Hr. P. L. M. ender, er ikke ved nogen ny Udgang, end siges paa nogen mere afgjørende Maade ud-

sondret fra Hauch's Huus. — Hvor er saa Scenen den Aften? I et ubetydeligt Huus, i Krebseshuset, i P. L. M.s Stue, — men hvorfor lægges der da saa megen Vægt paa den? (For den, der kan grammaticalsk konstruere, er den i Prof. Hauch's Huus; ellers maatte der en ny Udgang, og Hr. Prof. Hauch's „Uforbeholdenhed“ komme i en mislig Belysning.)

— Det er maaskee ikke Umagen værd at svare dette, men det er dog altid et lille Bidrag til den Ufetterrettelighed, der skrives med, og den Dumdriftighed, hvormed der fralægges. Forøvrigt kunde det kun falde mig ind at opfatte Hr. P. L. M.s Præstation som Gæst i Sors og hans Maade der at talke for Maden paa — dersom dette ikke er, saalænge Scenen er i Krebseshuset, i P. L. M.s Stue eller paa Gaden: saa er det jo, som jeg sagde, saa er det Hele intetsigende. Men knyttet til Hauch's Huus er det et Forsøg paa Det, som blev fremstillet i min første Artikel.

[Et lille Hefte i Kvart:]

Foragtelighedens Dialektik.*)

At skulle erhverve Grundsætningen, hvorefter der skal handles, i Handlingens og Skyndingens Dieblis er for silde: saa bliver der hverken vundet en Grundsætning eller handlet. Derfor indvies jo Ynglingen i manges skjøn Betragtning af Livet, som han endnu ikke har Brug for; han indøves reent ideelt i at bruge mangt et Raad til at vove og til at lide, mangt et mildt fordelende Middel mod Livets Anfægtelser, som han i Virkeligheden endnu ikke har Brug for. Og er det da

*) [I Kloden er tilføjet:], et Huusraad til indvortes Brug som et mildt fordelende Middel.

Værerens og den velmenende Ældres Ønske for ham, at han engang maa bruge Raadet paa rette Maade, med samme Rolighed som i Betragtningens skjønne Tid, da Unglingen begejstret forstaaer det Ophsiede.

Saaledes vil jeg nu ogsaa tænke eller gjenneamtænke Foragtelighedens Dialekttil; thi jeg er jo rigtignok en Ungling, og langt fra mig være det at have oplevet noget Saabant som at være Gjenstand for Foragtelighedens Efterstræbelser, jeg som lever lykkelig i min Faders Huus, fængslet til en skøn Erindring, ikke fornærmet af Nogen og vistnok neppe Gjenstand for Nogens Bagvaskelse. Men det var jo dog muligt, som de Ældre have sagt mig, at der er Foragteligbed til i Verden; det var jo dog muligt, om det end nu gik i mig at skulle ud i en saadan Verden, at jeg engang om mange Aar maaskee kunde blive Gjenstand for mangen hvidskende Bagtalelse, for mangen saarende Omtales Fortrædigelse, eller vel endog for den højrøstede Foragteligbeds samlede feige Efterstræbelser; thi saaledes har jeg hørt en ældre Mand tale derom. Og det var jo dog muligt, — om det end næsten er mig umuligt at troe det, hvorfor vel ogsaa den Ældre netop sagde: min unge Ven, det er kun altsfor vist, og altsaa vel vilde udtrykke, at han heller ikke ønskede at troe det. Men det sagde han: at der var Menneſter, som maatte leve Aar efter Aar vidende om, hvor meget Ondt der sagdes om dem, hvorledes deres Charakter angrebes og deres Egener misundtes; og dette sagde han var det Mindre, og om end forkasteligt dog stundom undskyldeligt; men stundom kunde en Foragteligbed ex professo ligefrem udsee sig et Menneſte til Bytte. See, alt Dette bør jeg betænke, at jeg om muligt engang i Aarenes vedvarende ilde Omtale Dag efter Dag, engang i Farens Skynning kan tænke Foragteligbedens Dialekttil med samme Rolighed, som jeg nu gjør, jeg Unglingen, der som en Pige intet Kjendskab har til den virkelige Verden.

Naar en Mand siger: det er ſkammeligt, at jeg ſkal lade mig udfjelde af et foragteligt Menneſte, og han siger dette i Brede, da synes han maaskee sig selv at ſige noget meget For-

nuftigt, og Mange af dem, som høre derpaa, forekommer det maaskee ligesaa. Og dog siger han egentligen en Tautologi, og egentligen Intet. Thi at udfjeldes af en Foragtelig er jo dog egentlig ikke skammeligt; for den Udfjeldte kan det ingen Skam være, og den Udfjeldende er jo i Foragteligheden uden Skam, saa det kan ikke kaldes skammeligt af ham, da det kun er en yderligere Aabenbarelse og Birkeliggjørelse af hans Foragtelighed. Af et agtværdigt Menneske derimod vilde det derimod være skammeligt, og Talen da lyde saaledes: det er skammeligt, at en saadan brav Mand vil udfjelde mig saaledes, da jeg er ustyrbig. Det er skammeligt for mig, netop fordi Manden ellers er brav, og det er skammeligt for ham, netop fordi han ellers er brav. — Mange sørge ved Socrates' Dødsdom, men Xantippe var høirøstet og sagde: at en Ustyrbig skal lide dette! Socrates svarede: vilde Du hellere jeg skulde være styrbig? Saaledes ogsaa med Det at udfjeldes af en Foragtelig eller af en ellers Brav.

Kan da Foragteligheden ikke fornærme ved at udfjelde: saa kan den jo slet ikke fornærme. Nei, hvis der nemlig ingen Mobjætning er til Det at udfjelde, men er der en saadan, da vil den ganske consequent kunne fornærme ved denne. Hvilken er nu Mobjætningen? Den er at rose, at prise, at beundre.

Derfor da en Mand sagde: det er skammeligt, at jeg skal lade mig rose af et foragteligt Menneske, og sagde dette med Rolighed: da vilde maaskee Mange synes, det var en underlig Tale. Maaskee vilde det ogsaa synes saa, hvis jeg tænkte mig dette steet i Birkelighedens Forvirring og travle Hasten. Men hvad enten jeg nu i Birkeligheden, naar det engang hændte mig, skulde være istand til at tænke saa og til at tale saa — og dette har jeg ofte hørt af de Ældre, at Birkeligheden forandrer Een meget, at Det, der seer saa let ud for Unglingen i Betragtningen, eller for den unge Pige i Begejstringen, ikke er saaledes let i Birkeligheden, — som jeg nu tænker det, er det dog det eneste Consequente, hvad jeg atter vil forviise mig om ved at gjennemtænke Sagen i et tænkt Tilfælde, og hvad jeg er sikker paa, jeg skulde overbevise ethvert Menneske om,

— saa forviisjet er jeg derom, nu da Intet, ingen Virkelighed forstyrrer det Dialektstiftes egen Bevægelse.*)

[Her ender denne Bearbejdelse; Næsten foreligger kun i et andet, mere Kadelignende Udkast:]

Jeg vil antage, at der er en By, hvor det var Skik, at de prostituerede Fruentimmer eengang om Ugen udfjeldte alle anstændige Piger, men der var een ung Pige, som aldrig blev udfjeldt, imellem blev hun roest og priset: saa vilde hun vel, som en ung Pige gjør det, kaste sig grædende om Moderens Hals og sige: o, Moder, hvorfor kan jeg ikke blive udfjeldt, mine Veninder see alle mistænkeligt til mig, fordi jeg roses. Men da vilde vel Moderen, som en Moder gjør det, formane hende til Taalmodighed og sige: „kære Barn, Gens Ønske bliver ikke altid opfyldt, den Gode maa ofte lide Misliendelse i Verden, som Du nu gjør det i den By, hvori vi leve, ved ikke at blive udfjeldt af hine Qvinde.“ Men endeligen vilde Moderen, som en Moder gjør det, høre Pigens Ønske og henvende sig til Bedkommende, at hendes Datter ogsaa maatte blive udfjeldt. Thi i den almindelige Verden er det, overhovedet taget, ikke godt at blive udfjeldt, og i hiin By var det heller ikke godt at blive udfjeldt af Alle, o, nei — der hvor de ærværdige Matroner bedømte de unge Pigers Bandel, der var det ikke godt, ikke godt at blive udfjeldt, langt fra, — hvor skulde ærværdige Matroner nedværdige sig saaledes? — nei det var forfærdeligt blot at være Gjenstand for den mindste Dabel. Men i Forhold til de prostituerede Fruentimmer var det ønskeligt at blive udfjeldt. Derimod vilde det være insequent af hine Fruentimmer at blive vrede paa Pigebarnet; thi de maatte jo selv indsee, at det var dem, der havde vendt Forholdet om, og at den unge Pige, langt fra at tiltroe sig Magt til at kunne styrte dem fra Regjeringen, søgte at sætte sig ind

*) [I Kladen:], skøndt jeg dog nu reent dialektisk kun gjør det for Tanfens Skyld og en mulig Fremtids Skyld.

i den givne Tingenes Orden betræffende denne Sag i den omtalte By, hvor det, som sagt, i Almindelighed ikke var en Ufressag at blive udfjeldet eller blot at fortjene Stjend, men vel i hiint Forhold mellem hine Fruentimmer og den unge Pige.

Saaledes altsaa med Dette. Men kunde Dette, som var saaledes betænkt i Holighed af en Yngling, der ikke kjender Verden, hvis Sind ikke er forstyrret ved nogen Krænkelse eller Fornærmelse, kunde det ikke i Virkeligheden vise sig anderledes? Nei umuligt. Men kunde der ikke træde noget Bestikende til? Jo, dette var vel muligt.

Hvis saaledes Foragteligheden var i Besiddelse af Talent. Vel har jeg hørt den Elbre sige, at det er utænkeligt og at man i Virkeligheden aldrig faae det, at et væsentligt Talent kunde synke saa dybt, at det stod i Foragtelighedens Tjeneste, — som det ogsaa af den Grund var utænkeligt, fordi Foragteligheden maatte leve i en uhyre Illusion, den nemlig, som kun Arrigskab, Afmagt og formsøket Forstand kunde vedligeholde: at dens Angreb virkelig er en Fornærmelse. Foragteligheden maatte ville udfjelde og faa selv være den Gæste, der var dum nok til at troe, at den fornærmede. En besynderlig Art Galsskab, ikke stille som naar en gal Mand i stille Indbildning troer han er Keiser Napoleon; thi Foragtelighedens Galsskab er dobbelt: den troer tillige, at alle Andre ere i Overeensstemmelse med dens Illusion. Dog lad mig antage, at det er det størst mulige Talent, det størst mulige i Henseende til at kunne træde i Foragtelighedens Tjeneste. Hvad saa? Vilde dette forandre Foragtelighedens Dialektik? Ingenlunde, det vilde blot gjøre den Foragtelige end affjeligere. Vel kan Agtværdighed ikke give et Menneske Talent, men Foragteligheden kan og bør lade Een glemme, at den Foragtelige har Talent; thi Foragteligheden angaaer det Væsentlige, Talentet det Tilfældige[?]. Uerbarheden kan vel ikke gjøre en Pige stjøn, men Stjønhed kan ikke gjøre en Stjøge stjøn, netop fordi hun er væsentligen uffjøn, medens den ærbare Pige kun tilfældigviis ikke er stjøn. Og medens de, der have den ærbare Pige kjær, sige: det er næsten Synd,

at hun ikke blev stjøn, denne elskelige Pige, — saa siger man om hiin anden Dvinde: gid hun dog ikke var bleven stjøn!

Hvis nu Foragteligheden er i Besiddelse af Penge? Og dette har den Ældre sagt, at det er ofte Tilfældet: hvad saa? Kunde Rigdom og pragtfulde Klæder og store Maaltider, kunde alt Dette forstyrre Foragtelighedens Dialektik? Ingenlunde, det kunde blot fremhæve den desto stærkere; thi i Armød er Foragteligheden dog ligesom under et Skjul og under en Undskyldnings Beskyttelse, men i Rigdom er den i hele sin Røgenhed, — og som Plato saae Stoltheden netop gennem Diogenes's lasede Kjole: saaledes seer man Foragteligheden bedst netop i Rigdommens Omgivelse.

Hvis nu Foragteligheden er frøgtet og i Besiddelse af Magten? Vel har den Ældre sagt, at saavidt er det da aldrig kommen i Verden. Men jeg, som jo blot tænker det, uden i fjerneste Maade at ængstes af nogen Virkelighed, der vil forbyde mig at tænke Tanken heelt ud: jeg kan jo, selv om jeg glæder mig ved, at Sligt aldrig skal stee, betænke det Yderste. Bilde altsaa Magten i fjerneste Maade forandre Foragtelighedens Dialektik? Ingenlunde; thi i Undertryktthed og Forkuethed er dog Foragteligheden næsten ligesom forsvaret, i Besiddelse af Magten er den aldeles uden Forsvar. Og som Tacitus netop hos den jødiske Kong Agrippa saae Trællesindets Foragtelighed, fordi han øvede Herres-Magt, saaledes sees Foragteligheden altid bedst, naar den er i Besiddelse af Magten.

Saaledes har jeg betænkt dette; jeg veed det jo vel, hvad den Ældre siger, at naar en Ungling, fjern fra Livets Virkelighed, staaer der og betænker Sligt, saa seer det saa let ud, men at det er anderledes i Livets Forvirring, naar Lidenskaberne ville rejse sig. Saa er det da godt, at jeg itide betænker dette, førend en Erfaring om slige Angreb Aar efter Aar skal gjøre det nødvendigt for mig at forsøges deri, eller førend Foragtelighedens Opstand gjør det aldeles nødvendigt; thi da vilde jeg vel neppe have den Rolighed, som jeg nu har i mit!Ukjendskab til Verden, neppe Rolighed til at sidde saaledes og tænke og nedskrive

Tankerne. Nei, da maa jeg see at læse, hvad jeg her har skrevet, — al! Beemod fylber min Sjæl, naar jeg betænker, at jeg engang maatte om mange Aar skal tage dette Stykke Papir frem og læse, hvad jeg da ikke blot ikke er istand til at nedskrive men ikke engang til at forstaae. Dog, ingen mismodig Betænkning for den fjerne Fremtid — endnu er jeg en Ungling, lykkelig ved Freden i det fædrene Huns, lykkelig ved aldrig at være fornærmet af Nogen, — det jeg veed af.

Men hvis det stete? Vilde jeg da lee med af Foragtelighedens maadelige Vittigheder? Nei, den Vre viser man kun den rene, uafhængige, væsentlige Vittighed, selv om den berører Een selv. Vilde jeg være væsentligere vidende derom, som var jeg en Medvidende? Nei. Jeg vil betænke det Socratiske: „hvad gjør det vel, at Folk bagvaskte Een i Eens Fraværelse, de maa saamænd gjerne slaae mig — i min Fraværelse.“ Jeg vil i Henseende til Bagvaskelsen[?] lære af Holberg: at der for en fornuftig Mand altid er en Udvei, en Bisdømmens Vei, som den trodsende Nar, der bliver staaende, ikke kender: den at gaae af Veien. Og i Forhold til hvad der er værre end en Nar, veed jeg, at Ingen er saa sikker paa at beholde Fortungstret som et prostitueret Fruentimmer, — den Anerkjendelse nyder hun. Men hvis jeg blev roest, ligesom hiin unge Pige i hiin By, vilde jeg da taale det? Nei, jeg vilde ansee det for et Forræderi mod enhver god Mand, der var bleven udskjeldt, at Nogen, der agtede de Godes Vre, tillod denne Forrang[?].

Ja, en Ungling har let ved at være rolig i Sindet, han kender ikke Verden. Men derfor indvies han i mangan Njøn Betragtning og indvies i mangt et lærerigt Raad. Saalebes har jeg gjort det nu, o, Alt staaer saa tydeligt for mig. Nu vil jeg paa dette Papir bemærke Dato d. 7 Januar 1846, for at jeg engang om mange Aar, naar Touren kommer til mig med at blive ilde omtalt, Aar efter Aar af En og Anden anklaget baade for Dette og Hiint, eller endog, naar høiøstet

Foragtelighed vil gjøre det af med mig, at jeg da maa kunne erindre Dette.

Et ungt Menneske.

Dette Manuskript har jeg fundet igaar paa Gaden. Maaſtee kan det interessere Een og Anden at læse det, — gib ſaa blot, naar det engang hændes det unge Menneske i en ældre Alder at ſtulle indøve Foragtelighedens Dialekt i Birkelighedens Tjeneste, at han da maatte kunne gjøre det, — ſaa kan det jo atter være det Samme, om han, hvad han anſaae for vanſkeligere, ikke vilde være iſtand til at have Sindets Rolighed til med Ynglingens uforſtyrret ſjønne Betragtning af det Dialektiſke at gjenſemtenke det, at ſidde ſom Archimedes fortabt i dialektiſke Overveielſer, men ikke ſom Archimedes: i Livsfaren at ſidde fortabt i dialektiſke Overveielſer, i Stilhed ſiddende og ſyſle med det Dialektiſke, thi det Næſte kan Ynglingen ikke gjøre, han kan ikke i Rjedelen, ſom Robbersmedene hamre paa, ſidde: i Stilhed fortabt i dialektiſk Overveielſe. —

Den literaire Foragtelighed. *)

1) I Oldtiden maatte Manden (Udfjelderen) ſelv træde op paa Torvet, og talte han gif det ud over ham ſelv. Fremdeles. Enhver, der gjentog det, blev ligeledes i Diebliffet anſvarlig for hvad han ſagde.

Ved Anonymiteten blev Forholdet et andet: den Paagjeldende forbliver ſkjult — og de, ſom læſe, have jo det Forſvar: at de blot læſe — „thi at ſkrive noget Saadant er foragteligt“. Paa den Maade gjør en ſkjult Uſling en heel Maſſe Mennesker

*) [I Randen:] Man kunde begynde med en Gadescene i Athen paa Socrates's Tid (men hiſtorisk — og kun lidt idealiferet).

til Medstyblige i sin Forbrypelse, og det Hele bliver Confusion, fordi alt Dette sættes i Bevægelse af en skjult Haand.

2) I Oldtiden fik man at see, hvem det var; man blev fjed af at see altid den samme Udffjelder o. s. v. Der udbillede sig ingen phantastisk Forestilling om et ubekendt X, der altid fordrer panisk Skræk.

Ved Anonymiteten udbilles alt dette Phantastiske. Og skjendt vi ellers ere saa forstandige, saa kan man ikke nægte, at Anonymitetens phantastiske Virkning viser betydelig Overtro — ligesom Troen paa Elverfolket og den uhyre store Ræmpe i Bjergets Hule.

3) I Oldtiden var Angrebet aabenbart og derfor Omgangslivet, især for Den, der skulde færdes mellem Mennesker og paa offentlige Steder, ikke gjort misligt ved alle disse besynderlige Mytifikationer og Berøringer, som hverken ere det Ene eller det Andet.

4) I Oldtiden var det forbi med selve Angrebets Situation — og saa var Det glemt. Ved Pressen sniger Sligt sig længe om, og naar en Mand 14 Dage efter reiser til Provindsferne — saa er man først der ret i Gang med Sluddren.*)

*) [Paa et løst Blad:]

Anlæg:

Skulde den litteraire Foragtelighed opfattes dramatisk og comisk, maatte det især være disse tvende Momenter:

- 1) at den er feig,
gaar med Doll — som den ikke bruger; repræsenteres — af Sjouere; men giver sig dog Mine af at være modig.
- 2) at den er pengebegjerlig.

— Scene:

Entrepreneuren vil have sig en Sølv-Armstøge; nu holdes der Raad om hvem der nu skal udfjelbes. — Man maa see at hitte paa en ny, thi de gamle ere saa forbrugte (her kunde i Overveielens Replikker nævnes Exempler, hvorved der blev Leilighed til at karakterisere de Angrebne og hvorfor) — der lægges nu en heel Plan for at tilveiebringe en ny.

— Stykket skulde ende med, at Satans Rige blev splidagtigt. Et den

NB. Skal ikke trykkes, men blot gjøres færdigt
in optima forma som et Studium.

En personlig Httring i Costume.*)

Hidtil har jeg rigtignok været af den Mening, at jeg vidste hvilken der var den vanskeligste Opgave, at den var: at omgaaes det Comissé i Frygt og Bæven; at bevare den ethiske og religiøse Alvors Forestilling om Ansbaaret sammen med Spøgens Lyft;**) at binde sig for evigt ved Pligtens Haandfæstning og paa samme Tid at kunne som en ungdommelig Rykteridder gaae paa Eventyr; at isøre sig Virkelighedens fulde Oppatning og paa samme Tid med den at kunne give sig Letheden hen i den dansende Overgivenhed; at ære sin Fader, at beundre den Udmærkede, at bise sig for den Høitstaende og paa samme Tid at kunne lade fem være lige, kunne gjælle hvad der vilde gjøre selv Evigheden tom, hvis man tabte det pathetiske Indtryk, hvad der vilde gjøre Gens fremtidige Liv trøstesløst, hvis man tabte end det Mindste for Erindringen af det Pathetiske. Hidtil har jeg rigtignok meent, at som der i hver Generation kun fødes meget Faae, der egentligen have comissé Talent, saaledes naaede i hver Generation endnu Færre den Aandens Robenhed i Udvilling, der er Ligevægten, i hvilken de Evende (Alvoren og Spøgen) hver især ere i Foreningen lige langt fra en Mesalliance, i Foreningen, der er endnu vanskeligere at indgaae end det er for en gammel Mand at ægte en ung Pige. Dog af disse Tider synes jeg at skulle lære, om ikke at forandre min Mening, (bertil er jeg vel for tnnngnem, muligen var ogsaa denne Lærvillighed lidt betænkelig) saa dog, at jeg er temmelig ene om min Mening, og maastee

sande Væres Gode tilbudes, som Entreprenuren dog ikke havde Foragteligbed nok til at kunne give Afkald paa — derved fangedes han.

*) [I Marginen:] En Gjærnings-Replik i personligt Costume.

**) [En Klade:] og Hengivelsen i Overgivenhed.

den Eneste, der herved frastriver sig al Anseelse for at have Forstand paa det Comisse. Men naar jeg lærer Dette, saa lærer jeg jo egentligen ikke Andet end hvad jeg havde lært, og lærer at der saaledes intet Udvortes er til Finder for at min Mening er den rigtige, netop fordi jeg er saa ene om den. Thi det ligger jo nær det Spørgsmaal, som Socrates ved Anledningen af et lignende Forhold gjør, om det da forholder sig saaledes i Henseende til Heste: at Alle forstaae at ride dem, og kun Een forstaaer det ikke; om det ikke snarere er omvendt, at nogle Enkelte, der kaldes Veribdere, forstaae denne Kunst, medens de Andre ikke forstaae sig derpaa.

Min Mening er det nu (naturligviis ifølge min Forstand paa det Comisse), at i et saa lille Land som Danmark gjør et saa uforholdsmæssigt og usædeligt Phænomen som Corfaren slet ingen Gavn men stor Skade; slet ingen Gavn fordi det forfalster og inficerer det Comisse, og derfor gjør det sande Comisse taust, ligesom et uartigt Varns Ræsviisshed kan foranlede, at den Forstandigere hverken gider komme eller yttre sig i en Familie, hvor Sligt finder Sted, selv om han isvrigt elstede Familien nok saa høit; stor Skade, fordi det ved Uvetygheden og Characterløsheden og den frække Foragteligheds Skjul under Tagen efter Vittighed forlatter de Ubesættede, de Letfindige, de Sandselige, de i jordist Lidenskab Forvildede.

At dette er saa, kan jeg endog bevise; men Beviset har naturligviis kun Gyldighed ifølge min Forstand paa det Comisse, og altsaa kun for de Enkelte, der socratist antage, at det er med det Comisse ligesom med Det at ride, at kun nogle Faar forstaae det, de Fleste derimod ikke. Beviset er, at de Alle ere enige om at betragte Phænomenet (Bladets Væsen og dets absolute Udbredthed) som Ingenting; dette beviser netop, at Skaden er langtfra at være ubetydelig. Derfor de nemlig virkelige Alle anstaae det for Ingenting, saa maatte dette jo betyde, at de ikke læse Bladet, ikke subscribere paa det, ikke talte om dets Indhold, — men at rives om at komme til at læse det, at læse det som intet andet Blad læses, at snakke derom og derved ligesom at gjøre sig selv til Bud ved Bladet, der har en

saadan Udbredthed, som intet andet Blad i fjerneste Maade tør rose sig af: alt dette beviser tilstrækkeligen, for min Forstand naturligtviis, det Uvirkelige i den Opfattelse, der anseer det for Ingenting. Opfattelsens Uvirkelighed viser derfor, at Skaden er langt fra at være ubetydelig; thi selv om Forholdene vare de samme i Henseende til Bladets Væsen og dets Udbredthed, naar dog Alle vare enige om, at det var stabeligt, var Skaden allerede mindre. Franklin giver vorbende Deconomer det Raad især at passe paa Smaa-Udgifterne, de store mener han passer man nok paa, netop fordi de i Grunden passe paa Een; thi Forskjellen er: det Betydelige passer paa Individet, gjør ham opmærksom, lærer ham Forsigtighed og Deconomi, gjør ham klog af Skade, det Ubetydelige maa han selv passe paa. Saaledes er maaskee ogsaa de Fristelser de farligste, der introduceres under det ringe Ravn: Ingenting. Netop fordi Alle sige: det er Ingenting, er Skaden, der afstedkommes, maaskee saa betydelig, at Geistligheden bedre kunde behøves her end til Udarbejdelsen af den ny Psalmebog — som Alle ansee for Tidens Fordring. Gjennem det Comissé gaaer Udvillings-Beien fra Reflexionen til det Religiøse; derfor kan Misbrugen af det Comissé i vor Tid udbrede sig saa stærkt, medens Alle troe det er Ingenting — skjøndt de dog læse og subscribere og tale derom som om intet Andet.

Dette er nu min Mening, som dog maaskee er den rigtige; hvis saa er, er dette jo atter et nyt Beviis for, at der i Verden er den Ligevægt og ligelige Fordeling, der gjør Verden til den bedste Verden, hvad alle Liberale og Optimister antage at den er, hvad altsaa Alle antage i vor liberale Tid. See, hiint Blad har nu efter min Forstand ikke det sande Begreb om det Comissé — til Gjengjæld tjener det mange Penge ved Hjælp af sin ufuldkomne Comit: er dette ikke Ligevægten i den bedste Verden! Andre ere der, som efter min Mening heller ikke have den rette Forstand paa det Comissé, til Gjengjæld blive de ærede og agtede og høit anseete. Hvillen ligelig Fordeling i denne den bedste Verden! Dersom nu jeg, der oversees og ringeagtes af Alle som Den, der ikke har Forstand paa det

Comisse, dersom jeg virkeligen ikke havde det: saa var jeg jo Stebbarnet og den Forurettede i denne den bedste Verden. Paa den anden Side, dersom jeg virkeligen havde den rette Forstand paa det Comisse og var den Eneste der havde det, men tillige blandt Alle nsd overordentlig Anseelse, saa var Egevægten forstyrret i denne den bedste Verden. Antages det derimod, at jeg har den rette Mening, naar jeg saa tillige ringeagtes af Alle og taber mine Penge ved at have den: saa er Egevægten tilveiebragt i denne den bedste Verden. Paa den ene Side altsaa: Ære, Anseelse, Penge-Gewinst — og den gale Mening; paa den anden Side: Vanære, Udelukkelse, Penge-Tab — og den rigtige Mening. Hvo maatte ikke blive Optimist ved denne Betragtning, dersom han ikke var det iforveien! Hvorfor skulde Een have Alt, hvorfor skulde Een være udelukket fra Alt, nei priset være den ligelige Fordeling af Tilværelsens Goder: hver faaer Sit, den Enkeltes Stræben begunstiges efter Dnske. Den, der tragter efter Ære, Anseelse og Penge, naaer disse Goder ved Hjælp af den gale Mening; Den, der tragter efter den sande Mening, maa kjøbe den ved Pengetab og ved at ringeagtes af Alle. Denne opbyggelige Betragtning har oftere begejstret mig; thi det er jo dog saa sjønt, at der er Egevægt, naar man blot ret forstaaer at vurdere Goderne, at vurdere: Penge, Ære og Anseelse, og at vurdere Det at have den sande Mening og Anskuelse. Kun de ere de Ulykkelige, der valle derimellem og vel frygte til en vis Grad for at være i en Bildfarelse, men ogsaa frygte til en vis Grad Det at mangle Penge mellem Hænderne og Anseelse mellem Menneffene.

Dog nok herom, især hvis det er forstaaet, men der er især Een, som det var ønskeligt kunde og vilde forstaae det. Der er ved hiint Blad en Udgiver, Hr. Student Goldschmidt, efter hvad Forestilling jeg har om ham et opvakt Hoved, ikke uden et vist Talent, han er ikke uden Videnskab men ogsaa vilbledt ved Videnskab, han er ikke uden æsthetisk-fortvivlet Kraft, men ogsaa styrkende sig ved ethist Blændeværk. Hvor foragteligt nu

end Bladet kan være, saa var det dog muligt Uret at vælte Alt over paa ham, selv om han indcasserer Pengene som Sit og som Sit alle Deres Veunbring, der see op til Phænomenet. Da jeg nu meget godt indseer, at det dog engang vil ende med Forførbelse, og at da ganske den samme Hob af Ubesæstede, Letfindige, Sandfelige, Forvilbede ved at tage Hævn over denne Udgiver vil retfærdiggjøre sig og vasse Hænderne, uden dog i fjerneste Maade at være bleven bedre: vil jeg ganske eenfoldigt og som eenligt Menneſte henvende et Ord til ham, inden jeg kan beslutte mig til at identificere ham med Bladet. Jeg indseer det meget godt, at Dette atter vil forekomme de Fleste en taabelig Confusion, at jeg, der dog som Angreben skulde være hurtig til at foragte, er saa langsom, medens det ellers gaar saa let med at lee af hans Vittigheder — og saa paa en anden Maade quittere med Spasmageren. Men det var dog muligt, at netop Student Goldschmidt var istand til at forstaae, at jeg saa langt fra at frygte Corfarens elendige Udſjelben, netop er i det modsatte Tilfælde: med en maaſtee ualmindeligere Uforførbethed men ogsaa med en ualmindeligere Deeltagelse for et Menneſte at udsætte mig for Meget: for at blive udſjeldet og haanet af Pøbelagtigheden og for at blive misforstaaet af de Bedre — blot for at hindre et Menneſte i at gaae under. Jeg har hidtil i mit Liv egentligen aldrig foragtet noget Menneſte, jeg ynder ikke at gantes med det Pathetiske, jeg har en Respekt for min egen Følelse, der lærer mig i Omgang med de forskjelligste Menneſter at bruge langt lettere og i det Hele vistnok ogsaa langt mere træffende Kategorier; men, sandeligen, det ſkal ikke være saa, Corfaren ſkal ikke være et Phantom, der gjør stor Glæde, og som man saa hævnner sig paa ved at foragte — en Sjouer, der er ansvarhavende, eller et Intet, som et Blad jo er det, naar det ſkal gøres til Gjenstand for Personlighedens Dom. Nei, vil Goldschmidt ikke bort derfra, saa ſkal Foragten ogsaa ramme ham for hver en Uſjelhed, for hver en Skilling, der trøſter over den tabte Ure. Thi Dette er da viſt, at selv om den meſt levende Phantasi vilde udtænke de forskjelligste Arter af literair Foragtelighed, den være fræl Løgn-

agtighed, den være nebrig Forsølgelse mod en Overvunden, den være ublu Formastelighed mod det Gode, den være besublene Subblanden i de intimere Livs-Forhold mellem Private, den være usfel og feig Hadsthed, kort den være en hvilken: der findes Exempler i Overflod paa den i Corsaren. Om Bladet er ubetinget min Dom hvad Frater Taciturnus's var: jeg vil udfjeldes, jeg vil ikke opleve den Tort at anbefales, at prises, at indkaldes — af den literaire Foragtelighed. Var Bladet kun libet udbredt, ja da var det min Dom, at det var aldeles ligegyldigt, enten det roste eller udfjeldte: dette er Dommen over dets Væsen, — men dets Udbredthed gjør, at Dommen maa yttre sig anderledes. Og Dommen er, Bladets Cours er: at udfjeldes af det er en Ære, at anbefales et Overfald, at skrive i det det eneste Foragtelige. Jeg frygter derfor lige saa libet Corsarens Udfjelden, som Lægen frygter Patientens Skjelsorv under Amputationen; jeg skriver lige saa libet med Corsaren som Lægen skriver med Patienten, fordi denne gjør Modstand under Operationen.

Men Goldschmidt er tillige Udgiver af en Novelle: en Jøde. Der er altsaa for ham tvende Veie, der er Anstændighedens og Ærens maastee fattige og trange Veie hen til Det: at være som Udgiver af Bøger i nært Slægtsskab med hvad der skal holdes i Ære, at være dandsk Forfatter; og der er en foragtelig Veie til at tjene Penge ved at være Udgiver af Corsaren. Men der er ingen Mediation, og den skal ikke være der. Corsarens Foragtelighed skal ikke vinde en Gemytlighedens Baggrund ved et hemmeligt Forhold til en sympathetisk Interesse for, hvad der i hiin Novelle kan være rørende og veemobigt. Netop dette er det farlige, og atter dette gjør, at Corsaren i dette Dieblit maa behandles paa en anden Maade, og med en afgjort ethisk Sikkerhed. Det kan allerede falde de Ubeskæftede vanskeligt nok at stjelne mellem Talent og dets Misbrug, at værgen den ethiske Dom mod et Talents Besittelser, men vindes Sympathien med, saa vil der næsten forbrede ethisk Ophoiethed for at see, hvilket der er hvilket; og denne

kan man da ingenlunde forudsætte hos Gjennemsnittet af Individer.

Min Forbring er det derfor til Hr. Student Goldschmidt, at han i et andet Blad, som det sømmer sig en Mand af Ære, med Navn under udvifler, hvilken Idee der ligger til Grund for Bladet Corfaren, hvad dette Blad vil, hvilken Berettigelse det har i Tilværelsen. At svare i Corfaren er eo ipso at underskrive Dommen over sig selv, og jeg er da færdig, jeg har indtil det Sidste gjort hvad der stod i min Magt, og har Intet, Intet at frygte; thi det Eneste, jeg et Dieblit har frygtet, var, om jeg dog muligen ikke havde dømt for strengt, ikke over Corfaren, men over dens Udgiver, eller dog foranlediget ham til at troe det. Læse Corfaren gjør jeg ikke, jeg vilde end ikke befale min Tjener at gjøre det, thi jeg antager ikke, at en Herre har Myndighed til at befale sin Tjener at gaae hen paa et uanstændigt Sted; men selv om Corfaren vedblev Aar efter Aar, og hvad den end skrev, om det var nok saa godt: den har bestaaet i 6 Aar og brændemærket sit Navn saaledes, at det aldrig skal blive Navn paa et anstændigt Blad. Er det sørgeligt at see et udmærket Navn lidt efter lidt degenerere, saa er det en høist fordærvelig Tvetydighed, naar Foragteligheden lidt efter lidt maaffee bliver noget Andet men beholder det samme Navn, saa den ethistle Dom aldrig bliver afgjørende.

At dette nu vil forekomme Alle besynderligt, ja taabeligt, at jeg saaledes vil give mig Skin af at have en vis Magt, jeg som jo er tilintetgjort: det indseer jeg nok. Og dog falder Bevist mig derfor saa vanskeligt, thi uagtet Alle læse Corfaren, saa hører det dog med til Legen, at Ingen vil være det bekjendt, og at jeg derfor ikke uden at fornærme tør nævne Nogen. Dog er der en Mand, som jeg uden at fornærme tør sige om, at han læser hiint Blad, og hvis Dom jeg tør beraabe mig paa. Det er min Bægter, en flink og aarvaagen Mand, *) mig af flere Grunde personligt hengiven. Som sagt, han læser Corfaren. Han har nu den Mening, der, netop fordi han er en brav og

*) [Et ældre Udlaft:] som har Nøglen til min Gadebør,

stiftelig Mand og holder af mig, endog volder ham Belymring, han har den Mening, at hiint Blad ganske har ødelagt mig. Hans Dom om mig er, at jeg er en stille og stiftig Studerende, der hver Aften kommer hjem til borgerlig Tid; uden ret at kunne blive flog paa hvad jeg bestiller, har han dog Ærbsødig-
 hed for denne huslige Orden,*) — men at jeg skulde være vittig, endstige have noget Maal af Vittighed, der i fjerneste Maade kunde sammenlignes med Corfarens, det indseer han jo nok ikke er Tilfældet, thi denne Goldschmidt skal være, som ogsaa min Barbeer siger, ein ungeheuer Wiskopf. See, vilde jeg nu lade et Ord falde til min Vægter om at gaae hen og prygle denne Avisfriver: jeg troer han gjorde det, uden at forlange nogen Betaling, blot fordi det gjør ham ondt for mig. Saa underligt er det, Vægteren er en stor og haandfast Mand, og jeg Intet mindre, og dog nødsages jeg virkelig til at omgaaes ham i Strøbelighed betræffende det Sande; thi hvis jeg lod et eneste Ord falde om, at jeg dog nok endnu havde en og anden den Stærkeres Fordeel, saa vilde han ansee mig for gal. Saaledes med Vægteren, der har bevaret sin Hengivenhed for mig; anderledes med en Øltapper her i Byen, hvem jeg kender, da han tidligere har været Tjener i en mig bekendt Familie. Han læser Corfaren og sætter en Ære deri. Mærkeligt var det nu at iagttage, hvilken Forandring der foregik med ham fra det Dieblit, han kom til at læse om mig i hiint Blad, thi da jeg blev ubødeliggjort, havde han ikke mærket det var mig. Naar vi forbum mødtes paa Gaden, da var det synligt ham en Glæde at hilse, hans ikke ufsjønne Ansigt lagde sig i de venligste Folder, og det lod atter til ret at fornøje ham, naar jeg besvarede hans næsten altfor ærbsødige Hilsen med venlig Opmærksomhed. Al, nu indtraadte Forandringen; hans Hilsen ilede mig ikke ligesom imøde, saasnart han fik Die paa mig, nei en saadan Overilelse fra forbums Dage blev tilbageholdt;

*) [Et ældre Udsagn:] han har egentlig ingen Forestilling om hvad jeg bestiller, og det forekommer ham næsten, at jeg Intet er, da jeg dog har mine Examina.

som om han ikke havde seet mig, lod han mig komme ganske nær, inden han hilsede. Han greb heller ikke til Hatten, nei Armens Bevægelse var langsom og med Paaholdenhed, som tilsidst blev saa overveieude, at han næsten beholdt Hatten paa, indtil det endte med, at han ganske ophørte at hilse. Som sagt, Oltapperen læser Corfaren. Han er af den Mening, at hvad der staaer i Bladene er den offentlige Mening, er Folkets og Sandhedens Røst. Da han imidlertid ikke kan overkomme at læse alle Blade, har han indskrænket sig til Corfaren, som han holder i Forening med en anden Oltapper, og modtager den Søndag Morgen, hvorpaa han læser den høit for hele Familien, og samler saa de enkelte Nummere for at lade dem indbinde, hvilket og vil lykkes, hvis Tjenestepigen, der senere lifter sig til at læse den, ikke skulde være saa uheldig at kaste Noget bort. At Menneſter, at selv Oltappere kunde seile, at en Ronge kan seile, at Domsstole kunde seile, at selv Høieste-Ret kunde seile antager vor Oltapper, men hvad der staaer paa Prent anseer han for useilbart; han siger: „skulde Det, der bliver trykt i utallige Exemplarer, læst over hele Landet, skulde Det, som, efter hvad jeg hører, aldrig Noget endnu har vovet at gjendrive, skulde det ikke være Sandheden!“ Al, deraf hans forandrede Dom, der er saa forandret, at han, der engang vilde have følt sig smigret i høi Grad ved en Samtale med mig, at han skal have yttret: „at en Mand, hvem den offentlige Sandhed saaledes stempler, ham kan ingen Oltapper være beljendt at være i Stue eller i Selfab med.“ Forunderlige Modsætning: det Samme er netop paa høiere Steder bleven sagt om Corfar-Skriveren — og dog enes Alle om at læse den. Hvilken Lykke for mig, at jeg aldrig gaaer i Selfab, hvilken Lykke, at jeg, selv om jeg gik i Selfab, dog neppe just fortrinsviis vilde søge Selfab med Oltappere.

Min Bægters Dom om det æsthetiske Angreb er fremdeles følgende: „naar galt skal være, kunde han bedre finde sig i at de stjal hans Bøger, men at man teguede dem af, det kunde han ikke overleve.“ Her nødsages jeg atter til at omgaaes den Stærke i Skrøbelighed, thi hans Dom forekommer mig besyn-

derlig. Hvis man nemlig stjæl mine Buxer, og jeg ikke havde andre at tage paa, saa vilde jeg maaskee ikke overleve det, under Forudsætning af, at jeg alligevel skulde ud, da jeg formodentlig vilde paadrage mig en Forkjølelse. Anderledes naar jeg faaer Lov at beholde dem paa, saa faaer jeg en Gavn og en Glæde af mine Buxer, som ingen Anden i hele Kongeriget: jeg har dem paa — dette er det Fælles, jeg har med alle dem, som have Buxer paa, — og paa samme Tid har hele Byen Glæde af at see, at jeg har dem paa — Glæde, ja maaskee endogsaa Gavn. Nu, jeg havde jo rigtignok ogsaa engang tænkt at kunne gjøre en Smule for et enkelt Menneske ved en literair Stræben. Iddubling, Forsængelighed! Faaer saa at være, naar jeg blot har grebet feil i Midlet, og jeg dog alligevel kommer til at gavne. Og det er fundet, Midlet til at gjøre Gavn, jeg gaaer bestandigt med det hos mig: det er mine Buxer. Ikke det største Vært har vakt saa megen Sensation. Man skalde næsten troe, at Tidens Fordring var mine Buxer; saa vil jeg ønske, at hver dens Fordring er saa ustyldig — thi Fordringen er jo, at jeg skal have dem paa, og i det Høieste: maaskee engang testamentere Byen dem.*) Petrarca troede, at han skulde blive udødelig ved sine latinske Skrifter, og han blev det ved sine erotiske Digte. Mod mig er Skjæbnen endnu mere ironisk. Trods al min Flid og min Stræben har jeg ikke kunnet udgrunde hvad Tiden fordrer — og dog laa det mig saa nær; ubegribeligt, at jeg ikke selv kunde falde paa det, at der maatte en Anden til at udføre det — det var mine Buxer. Sjældne Lykke, thi mit Liv faaer sjælden Betydning; for Samtiden faaer jeg Betydning ved Hjælp af mine Buxer, for en senere Tid maaskee dog lidt ved Hjælp af mine Skrifter.

Mig convenerer ironisk det Høje, thi som jeg et andetsteds har sagt, min literaire Stræben er dialektisk i Dobbelt-Reflexionen: saa det af den Grund vilde være absolut forstyrrende, ja en Majestætsforbrydelse mod Ideen, om jeg f. Ex. lod mit Portrait eller mit Facsimile udgaae; derimod er det et Spørgs-

*) [I et ældre Udkast:] ligesom Salomon Goldkalb sin Nathur.

maal, om jeg ikke endog har det Ansvar at foranlebiges al den Understøttelse for min Stræben, der, i Ideen absolut, consequent kan resultere af, at min Carrikatur udbredes, mine Buxer aftegnes og jeg i dem. Og kun Ideen, Tanken, den sande Tanke Consequents beffjæstiger mig; den følger jeg, hvor den end fører mig hen i Udvortesked: til at blive beundret eller til at blive udfjeldt, jeg følger den tryk; som et Varn gaaer ved Mode-rens Haand i Faren uden at kende den, saaledes gaaer jeg ved Consequentsens Haand i Faren, fordi jeg i Ideen veed Faren overvunden.

Netop ved dette Skridt vil jeg i denne Henseende have en Fordeel, som jeg anslaaer temmelig høit, skjøndt vel atter de Fleste vilde ansee det for Intet mindre, men meget mere for et Tab, en Slæde, jeg forvolber mig selv. Nu har nemlig vel saa omtrent alle Menneſter læst hiint Blad (uagtet man ikke tør ſige om Andre end om min Datter og hiin Stapper, at han har gjort det — dette hører nemlig med til Legen), en utallig Mængde, Herrer og Damer, har perſonligt ved en Synsforretning forviſet ſig*) om, at jeg har Buxerne paa, og at de ere efter Beſkrivelsen, jeg har for at imødelomme Tidens Forbring aabent ſvaret Enhver, der har ſpurgt mig, om det nu ogſaa „virkeligen“ var de berømte Buxer, at de med Beſtemthed kunde ſige, de ſelv havde ſeet dem; fremdeles, det Blad, hvori jeg ſkriver, har kun et ringe Antal Læſere i Forhold til hiint Blad, ſom har bragt Sagen paa Bane; endeligen er jeg dog vel Den, der trods Noget har første Prioritet i mine Buxer — og dog veed jeg, at idet jeg nu ſkriver derom, vil Alle ſige: „Gud, det er flaut, at Kierlegaard vil bryde ſig om ſaaant Noget.“ Mon nu ogſaa diſſe Alle ere ſig ſelv klare over, hvilket Noget det er, jeg bryder mig om, at det ikke er Buxerne, ſom jeg jo endog er villig til at forære Staden, at det ikke er Folks Nyſgierrighed efter at læſe om dem og ſee dem, men vel Det, at det er ſaaledes, og at man ſaa igjen vil fragaae, at man ikke anſeer det for Ingenting og hverken læſer eller ſeer men

*) [Teksten har:] mig

gjør begge Dele — og saa siger: det er Ingenting, og saa igjen begynder forfra. Den bestemmende Dom, at det er slaut, hvad jeg siger, især slaut i Sammenligning med hiint Blads Bittigheder, forstyrrer mig derfor ikke; det Tueste, der beskæftiger mig, er Ideen, her, at Phænomenet bliver aabenbart i sin Consequents, ligegyldigt enten det er mine Buxer eller en Andens Buxer, der saaledes komme til stor Anseelse. Og i Kjøbenhavn er det jo saa, at Alle have den rette Forstand paa det Comiske, kun jeg ikke. Godt, lad det saa være. Men hvad betyder det, at man siger om denne min Uttring, at det er slaut? Ja det betyder: at man leger Stjul, og at det nu er min Taabelighed, der kommer og griber en Smule forstyrrende ind i Legen. Legen er nemlig denne: man lader, som var hiint Blad kun læst af Faar, som fristebe det et kummerligt Liv i en lille foragtet Aftrog af Tilværelsen, som var det kun understøttet af et ringe Antal Subscribenter — og saa er det jo slaut at lægge Mærke til det, taabeligt ved sin Tale derom at udbrede det mere. Men denne Mystification er netop Legen, thi see, Forholdet er lige omvendt, og for om muligt at hjælpe Omvendtheden endnu mere frem, saa hjælper man ved at lege denne Leeg, at Ingen læser det, og derfor maa der ikke røres derved. Og denne Leeg leges — af Alle, og netop derfor ere — Alle enige om, at det er slaut hvad jeg gjør, fordi jeg er dum nok til at gjøre hele dette Mystifications-Væsen aabenbart i sin Selvmodsigelse. Det nemlig, at Een paatalende taler om denne Sag, forstyrrer Legen, og derfor er det slaut, thi det er jo Ingenting, det er Ingenting, hvad Alle ere saa forhippede paa, at det kaldes Ingenting, netop for at det kan vedblive. Forunderligt: hiint meest læste Blad skriver derom, Alle tale derom — og dog maa der ikke tales derom — for ikke at udbrede det. Efter min Forstand paa det Comiske er dette hele Forhold i høj Grad comisk, i samme Forstand som hvis Een f. Ex., der var meget halt, vilde betroe Een det hemmelighedsfuldt, da han selv er af den Mening, at Ingen kan see det paa ham. Saaledes er det comisk, at Alle veed det, og at det saa skal holdes hemmeligt, saa at Den, der vil søge om muligt en Smule blot

at forhindre det, han maa ikke tale derom — for ikke at udbrede det. Forstjellen er altsaa, at der maa gjerne tales derom for at udbrede det, men der maa ikke tales derom for om muligt at standse dets Udbredelse, og Grunden er, at denne Tale bidrager til dets Udbredelse. Derfor ellers det Comistes Kategori er Modsigelsen: saa er dette Forhold væsentlig comist. Det er nemlig ganske sandt, at i Forhold til, hvad der kun er libet udbredt, gjælder det, at Paatalen bidrager til Udbredelsen, men det Samme kan dog umuligt gjælde i Forhold til hvad der er absolut udbredt, saaledes at Paatalen vel neppe vil blive bekjendt for Halvdelen af dem, der ere vidende.

Sæt et Barn kom hjem fra Selskab med andre Børn og havde lært et nartigt Ord: hvad vilde saa ssee? Sa hvis Moderen var en pjanket Madamme, der sladdrede med andre Madammer om Børne-Opdragelsen, saa vilde hun vel stjende og slaae og i sin Iver maaskee gjøre Barnet bekjendt med endnu flere nartige Ord.*) Bar det derimod en Moder, som havde bevaret den jomfruelige Reenhed forædlet i Moderkjerlighedens skjønne Betymning,**) saa vilde hun tænke, at fordi den Lille eengang havde hørt et saadant Ord, deraf fulgte dog vel ikke, at det skulde have sat sig saa fast, at han aldrig kunde glemme det igjen; naar han da aldrig hørte det mere, vilde det igjen sporløst være forsvundet, som havde han aldrig hørt det — og netop derfor vilde hun ikke formane ham eller sætte ham irette. Priset være den elstelige Moders stille Omsorg, der ved daglig Opmærksomhed vaagede over sin Lille, nagtet det dog udbortes

*) [En ældre Klade:] og selv rive nye hidfige Ord af sig.

**) [En ældre Klade har den følgende Ubvilking saaledes:] saa vilde det vel smerte hende; men hun vilde see Sagen omhyggelig an. Hun vilde vel tænke som saa: for det Første saar min Lille aldrig Lov at komme mere der; dernæst vilde hun tænke: at Een engang har hørt et saadant Ord, deraf følger ingenslunde, at det har sat sig fast, og naar han aldrig hører det mere, vil det igjen sporløst forsvinde; derfor vil jeg ikke sige Noget til ham, ikke sætte ham irette, men uden at sige et eneste Ord hjælpe ham til at glemme det, som havde han aldrig hørt det. Priset være den elstelige Moder! [osv.].

faae ud som gjorde ham ikke Noget, fordi hun hverken slog eller kjendte eller holdt lange Taler. Men hvis en Moder, hvis Barn havde været i flere Aar i en Pensions-Anstalt, da det kom tilbage, med Forsærdelse opdagede, at det frist væk brugte saadanne uartige Ord atter og atter og paa en Maade, som syntes at forraabe, at Barnet selv havde en Forestilling om, at det var Uartigheder, og netop, vilblebt af fordærvet Omgang, næsten fandt en Glæde deri: var det da ikke saare latterligt, om Moderen vilde sige til sig selv: det er ikke værd, Du formaner og advarer og straffer ham, for ikke at hensele hans Opmærksomhed derpaa, — saa glemmer han nok Uartighederne. Eller dersom en ældre Mand, der kom i Moderens Hus, fandt sig foranlediget til at paatale det, og Moderen vilde tæse paa ham, sigende: „tael blot ikke til Drengen om saadanne Uartigheder, at han ikke skal lære dem“ — var dette ikke latterligt!

Den Omstændighed, at det eneste foragtelige og det meest udbredte Blad i Danmark læses af Alle, medens det dog skal være en Hemmelighed, belyser paa en ny Maade det Forhold, at dets tilskyndende Mod kun er Feighed, og at det nyder den usle Feigheds Beskyttelse som mod Lovene ved Hjælp af Sjouere,*) saa mod Paatale ved at tye ind under et Publikums Eljorter. Det frygtelige Blad, der med et Røverstib som strækindjagende Emblem raaber Hævn, burde egentligen paa sit Titelblad have det oplysende Ord: trykt som Manuscript for Benner. Hvad der nemlig er trykt som Manuscript for Benner, det tør man ikke omtale skriftligt. Det er forsaavidt tilfølbigt, at det er trykt, det kunde lige saa godt circulere i Manuscript, og saaledes fremkommer det sunnrigte Ombendighedens Forhold,

*) [S. 240 L. 7 f. n. er det unbladt at anføres og tilføjes derfor her, hvad vel forøvrigt er bekendt nok, at man, af Hensyn til Censur og Pressesjeforsøgelse, lod som ansvarhavende Redaktør optræde Personer, der mod Pengevederlag overtog den med Ansvarligheden forbundne Risiko — om „Corfaren“ hertil har benyttet sigsrem „Sjouere“, maa Udg. lade saa hen.]

at det meest udbredte Blad end ikke har Charakteren af Tryk. De Deviser, som Konbitorerne lægge inden i Smaafager, ere vel ogsaa trykte, men det er aldeles tilfældigt, og har sin Grund i at Arbeidet vilde blive for stort med at skrive saa mange; Spisefebler ere stundom ogsaa trykte. Men med Corfaren har dette Forhold naaet en latterlig Høide: den er som var den et Blad, den har en Redaktion, Medarbeidere som f. Ex. Hr. P. L. Møller, der endog i Forfatter-Lexiconnet selv angiver sig som saadan, baade nemlig som lyrisk og satyrisk, — og dog er den egentligen et Rettelses-Middel, et Befordrings-Middel, som Dyrnatten og Pjatten og Scandalen har opfundet og som udgives — som Manuscript for Benner.

Det snurrigste og meest comisse ved dette Forhold er dog igjen, at det foranlediger hiint Blad til selv at ansee sig for frygteligt. Det er forøvrigt ikke sjældent, at Feighed og det usleste Rujoneri forveksler sig selv med Mod. Det, som Blad betragtet, spagfærdigste af alle Blade, der finder Foragtelighedens Bei op ad Dagtrappen, indtil vel tilfældigt Undseelsen feirer saa vidt, at man lader Ladegaards-Lemmerne subscribere for end ikke at fornærme Domestikerne ved at skulle staae som Subscribenter, dette spagfærdige Blad mærker vel nok selv Sammenhængen, men deraf følger ingenlunde, at det ikke skulde kunne beskæftige det Feighed at fortsætte Legen, som jo er antydet ved Røver-Skibet, den Leeg: at lege Røver, den Leeg at lege: at være frygtet og at være modig. For Feighed har netop en saadan Leeg noget meget Friskende, det er altid Feigheds Lyft at forveksles med sin Modfætning: Mod, Courage, end sige da med en forfærdelig Røver. I de forskjellige Nationers Bevidsthed ansees saaledes Tøder i Almindelighed for Rujoner, og dog er det et Faktum, at man blandt yngre jødiske Mandfolk finder en stor Tilbøielighed til at gaae klædt som og til at ville see ud som Officierer. Den af Hr. Goldschmidt udgivne Novelle „en Tøde“ har med psykologisk Sikkerhed netop fremhævet dette Moment, hvad altid viser Erfaring og Kjendskab til Livet, hvorfor hiin Novelles Forfatter altid maa prise. Helten, saaledes kalder man jo Hoved-

personen i en Novelle, altsaa Helten Jacob Bendixen har netop denne militaire og krigeriske Tilbøielighed; han bliver endog Lieutenant i polsk Tjeneste, og da han kommer hjem igjen, forvexles han ideligen, endog af Folk der have kjendt ham temmelig nøie, — med en Officier.*) Dette Martialiske hører ganske med til Forstaaelsen af Jacob Bendixen i hans Livs-Udsvikling, der i 3die Deel interesserer paa en anden Maade end i de to første. Forfatteren har selv etsteds med et Par Træk Mibdret os Jacob Bendixens interessante Ansigt: de orientalske Lineamenter som Intelligentsen har foræblet, saa hans Rationalitet næsten er udfjendelig ved den overveiende Intellectualitet. Hvis man for Phantasien vilde fuldende dette Billede, vilde det være umuligt at forestille sig ham anderledes end i en modig Snore-Straffe. Dersom det ikke streb mod Politi-Anordningen vilde det endog være rigtigst at tænke sig ham — med Raarde ved Siden, i ethvert Fald med et skjult Vaaben hos sig. Der hører jo ogsaa allerede ikke lidt Mod til at gaae med en Dolk hos sig, selv til at smøre Haar — med en Dolk hos sig hører der Mod; desuden kunde der jo ogsaa være Fare nær nok, at han ved at falde slubte sig paa Dolken. Den egentlige Kujon kjender man jo paa, at han er saa bange, at han ikke engang tør komme i Nærheden af et Skydegevær. Modig derimod er Den, der endog tør gaae med det morderiske Vaaben hos sig. Men at gaae med et saadant Vaaben hos sig betyder ikke altid, at man vil bruge det. Jean Paul foreslaaer, som bekjendt, at Vorgervæbningen i en vis By foruden Gevær, Sabel og Bajonet tillige skulde gaae med Stok — for at have Noget at forsvare sig med.

Lad det da saa være slaut hvad jeg her har skrevet, lad det forekomme Alle slaut, og Alle forstaae sig jo paa det Co-

*) [I Marginen:] Hvad der i anden Deel rørende bliver fortalt om at Jacob Bendixen foreslaaer de Studerende at lege Røver, synes at have en prophetisk Betydning, dog ikke saaledes, at det engang vil ende med, at han bliver en Røver, nei, men at hans Ønske vil gaae i Opfyldelse, at han kommer til — at lege Røver.

misse. Nu, Herre Gud, min Betydningsfuldhed ved Hjælp af Duxerne er næsten ifærd med at blive farlig for mine Medborgere; det seer jo næsten ud som skulde jeg, det vil sige, mine Duxer, svinge sig op til Tyranniet i Rjsbenhavn, tiltrods for alle Udmærkede. Det gjør mig ondt, men det er virkelig saa, de unge Piger, der i al Ustydighed dog kunde ønske, at Een og Anden ligeledes udfyldigt og sømmeligt frydede sig ved deres Pynt og deres Jnde, de ere bedragne; Kongen selv, naar han kjører gennem Gaden og dog kunde ønske og glæde sig ved den underfaatlige Hilsen, han er bedragen: jeg behøver blot at tage mine Duxer paa, saa vender Alles Dine sig hen paa mig o: paa Duxerne.*) Men naar saa er, naar mine Duxer saaledes faae Magten, saa er det jo godt at gjøre noget flaut for om muligt lidt at svække mine Duxers store Indflydelse. Og forunderligt nok, hvoraf jeg da slutter, at der maa være noget Trykleri med i Spillet; ligesom Alabbins Lampe var ganske uanseelig, saa er det ogsaa saaledes med Duxerne: de ere saa uanseelige og saa lidt tånefalsbenne som muligt. Bare de endda røde med en grøn Stribe, eller grønne med en rød Stribe! Men atter hvilken Ufsjønksomhed af mig, der har anseet disse Duxer for en reen Ubetydelighed, og blot har givet Skræbderen**) Ordre til at tage af det sædvanlige graamelerebe Casimir — og saa skal det netop være disse Duxer, ved hvis Hjælp jeg næstendels bliver betydningsfuld! Thi naar det regner paa Præsten, saa drypper det paa Degnen, naar Duxerne komme til Herredømmet, saa avancerer jeg dog ogsaa en lille Smule i Forhold dertil, jeg eensomme Stakkel, der ikke har Forstand paa det Comisse, og hvem Tilværelsen derfor igjen har forbarmet sig over ved at skjænke ham hiint Par Duxer.

See, Digteren overdriver jo lidt, for at det Pathetiske og

*) [En Klade har her:] Skulde man troe, at Sligt kunde ske i det speculative og oplyste Aarhundrede — det er jo som var det i Forvandlingernes Tid.

**) [o: Råniger i Lovstræde — sammenlign „Corfaren“ Nr. 277 for 9. Jan. 1846, jfr. foran S. 222, Noter, S. 8 f. n.]

Comisse kan vise sig bedre. Saaledes har Aristophanes for at fremstille Omvendtheden i Athen ladet en Pølsehandler komme til den øverste Magt i Staten. Saaledes i Digtet, i Birkeligheden var det vel neppe slet saa galt. Men i Kjøbenhavn er i Birkeligheden et Par Buxer komne til den høieste Anseelse og Betydning. Hvad mon Aristophanes vilde tænke derom? Han vilde vist misunde mig denne Komedie, som jeg herved digter; thi det foragtelige Blad og de Nysgjerrige, de ere jo netop saaledes tilbude, at de ikke fatte det Comisse, der kun er comiss ifølge min Forstand paa det Comisse.

Langt fra mig være da Klage over den omvendte Tingenes Orden; jeg har jo baade Nyttien og Betydningsfuldheden ved at have Buxerne paa, og for det Andet var det jo dog muligt, at jeg i mit Indre havde en Kilde til Aandens rige Tilfredsstillelse, et inderligt Liv, der er høiere end alt Andet, et Liv, hvorom jeg begejstret veed, at det jo lige saa fuldt kan tilhøre ethvert Menneske, selv det ringeste Fattiglem, som tilhøre mig, naar han vil vende sig ind i sig selv, men sandeligen ikke, naar han vil vende sig ud efter og vænne sig til at sætte sin Opmærksomhed paa mine Buxer eller paa Noget, der er lige saa ubetydeligt.

De fleste, som have læst dette igjennem, ville dog maaskee indbrømme mig, at min Stil har den Mulighed, der ikke just tyder paa Sindsbevægelse eller Pirrethed, hvilket dog næsten kunde være undskyldeligt, naar man vil betænke, hvor væmmeligt det maa være saaledes idelig at skulle mindes om menneskelig Ubetydelighed. Det er let nok at søde sig hen i det Ubetydelige, det er let nok at storme ind paa et enkelt Menneske for om muligt at føre ham i den Fristelse at opgive, hvad der begejstrer ham, Forestillingen om hvilken uendelig Betydning det dog har at være Menneske, og at enhver Enkelt kan opnaae det Høieste, om han vil det. Man kunde sige, at jeg jo ved at trække mig tilbage kunde undgaae det Hele. Det vilde jeg maaskee ogsaa gjøre, hvis jeg var svag. Men i en saadan karakterløs gjærende Tid som den nuværende, bør Enhver, der

blot har nogen Charakterfasthed, blive paa Pletten. Og min Ordre lyder paa ikke at vige, end ikke et Haarsbred. Min Gjerning er det at gjøre Phænomenerne aabenbare, ikke ligefrem men indirekte, og min Pligt er det i denne Henseende at finde mig i Alt, uden at vige. Jeg har allerede i nogen Tid været opmærksom paa hiint Blad og paa den sig indsnigende Misbrug af det Comiske. Det er saare langt fra, at jeg ved et overilet Skridt er kommet ind i alt Dette; naar man efter nogen Tid blot er blevet saa meget orienteret, at man kan have No til at læse, skal jeg gjerne give min Rapport om Planen i det Enkelte, jeg har gjort. Mine Planer taler jeg aldrig om, førend jeg har naaet hvad jeg vil, eller hvad jeg skal. Naar det lader sig gjøre, skal det nok blive ret interessant at læse; jeg veed meget godt, hvem jeg er; jeg veed meget godt, at man kan lære Noget af mig; jeg veed meget godt, at naar jeg vilde trykke min hele Livs-Anskuelse, som jeg eksisterende udtrykker den, en Potens lavere ned: saa vilde jeg blive anseet af Mange, — men det vil jeg ikke og det tør jeg ikke, uden at blive min Idee utro.

*

*

[Paa et løst Blad:]

Efterskrift. Maaskee vil saa Hr. Goldschmidt, efter at have læst dette, inden 3 Dage svare et Ja eller et Nei i et andet Blad, saa kan han jo altid forlange Tid til at gjøre sig færdig. Hvis ikke, ja saa er min Dom færdig; som det virkelig skal glæde mig, om han gjør det, saa er jeg ogsaa beroliget, hvis han ikke gjør det. Jeg kan ikke gjøre mere for dem, der med Uerbødighed men ogsaa med Tillid maaskee har seet i mig Mere end der var, men dog ogsaa Noget af det, der er. Saa kommer Touren for mig til at blive udfjeldt. Sligt er jeg uvidende om; kun naar han roser mig, og jeg tilfældigen bliver vidende om det, maa jeg gjøre Noget. Jeg er beroliget, endnu bedre end jeg har været det før, fordi jeg dog var noget paaholdende med at gjøre den sidste Slutning om ham.

Anm. Jeg hører netop, at den ny Bog: Afsluttende Efterkrift skal være anbefalet i Corfaren, dog paa en modereret Maade.*) Jeg er ikke saa indskrænket, at jeg jo nok seer, at Corfaren har fra sit Standpunkt virkelig villet gjøre det saa godt som muligt. Den har ikke villet udskjelde, fordi den dog selv har en Forestilling om det Usømmelige; den har ikke villet rose i høie Toner, fordi den dog har en Forestilling om, at det efter mit Begreb netop er Fornærmelse; saa har den valgt et Trede: en anerkjendende Forretningsstil.

Men det kan ikke lade sig gjøre, jeg vil være Uven med den.

[Et Hefte i Kvart:]

Det alvorlige Resultat af en literair Politiforretning.

Ethvert Angreb i et Blad, der kun har Foragtelighedens Privilegium paa at sige hvad det vil og Foragtelighedens Forstand paa Penge; ethvert Angreb i et Blad som „Corfaren“ er hidtil rigtigheden mødt med det eneste rigtige Svar: taus Foragt, uden Hensyn til enten den Angrebne var Bladets mulige Talent overlegen eller ikke. Men at Dette er det eneste rigtige Svar bør ogsaa eengang udtrykkes i Literaturen, eengang, og saa dermed den Sag være færdig, at det ikke skal kunne falde Noget ind, der har læst Noget i Corfaren, at vente noget som helst Svar fra Modparten. Da ingen Anden har villet paa tage sig at gjøre dette, saa har jeg gjort det og „meent at gjøre Een og Anden en Tjeneste dermed“. Det kan ikke udtrykkes stærkere end at Den, der er bleven roet og udsødeliggjort i dette Blad, (den eneste Fornærmelse, Foragteligheden kan afstedkomme) fordrer at blive udskjeldt; det kan ikke stadfæstes

*) [Sfr. foran S. 223 — „Corfaren“ Nr. 284 for 27. Febr. 1846.]

bedre til Bitterlighed, end at Bladet ganske rigtigt gør det; thi Consequenten af at foragtes i Harmoni med Concessionen af, at det er med Rette, er ganske rigtigt: at foragte sig selv.

Saaledes er Alt i sin Orden. Men Den, der maaskee med mere Deeltagelse end de Fleste har glædet sig ved hvad der lykkeligt er præsteret i den Novelle, som Hr. Goldschmidt har havt Ære af at udgive; Den, der dog vel har Die og har havt det velvilligt aabnet for Bogens gode Sider og for de i Fremstillingen stundom ypperlige Enkeltheder; Den, der sympathetisk har frydet sig ved, hvad der er velgjørende i Bogen, ved Illusionen: han kan ikke uden Bedrøvelse see den samme Goldschmidt regelmæssigt hver 8de Dag til sin egen Stam staae som Udgiver af Corfaren, som den Æneste altsaa, hvem Bladet kunde gjøre foragtelig, sikret mod at drages til Ansvar for Loven ved en Stab af Sjouere, sikret mod literair Polemik ved Bladets Foragtelighed. Og jo mere jeg har glædet mig ved Novellen og i Bladen været villig til at glemme den affkyldigt forfælede Slutning, der rigtignok røber megen Umodenhed, glædet mig ved Novellens Modtagelse af Læseverdenen, hvilken atter vidner til Ære for den danske Gødmodighed, der saa forsonligt glemmer alt det Forbigangne, naar der er noget Godt; og jo mere det maaskee er bekjendt for Afspillige, at jeg har glædet mig: desto vigtigere var det netop mig (som jo bestandigt gøres til Een med de andre Pseudonymer), at jeg, der paa mange Maader er en polemisk Forfatter, ikke i fjerneste Maade indulgerede nogen mulig Misforstaaelse med Hensyn til en fjern Sympathi med eller Besskytten af et foragteligt Blad, hvis Talent eller hvis Mangel paa Talent ikke skal og ikke bør æsthetisk undersøges, saa længe det Ethville reiser Anklagen imod det. Thi er det et Tegn paa sædelig Svækkelse at ville tvistes om en Stjoges Stjønhed o: letfærdigen at glemme, at hun er en Stjoge; er det et Tegn paa moralsk Svækkelse at betænke Spørgsmaalet om Rigdoms Skade eller Fordeel i Anledning af en Aagertarls Rigdom o: verbøsligen at glemme, at den er samlet ved Ager: saa er det ogsaa et Tegn paa moralsk Svækkelse æsthetisk at anerkjende

eller ikke anerkjende et Talent i slet Bindings Tjeneste : glemme at det er i slet Bindings Tjeneste. Der skal ikke føres nogen vittig eller æsthetisk Polemik med Corfaren; jeg har derfor med Stilid strøget et Indfald, der var flygt ind med i hvad jeg her skriver, hvor der end ikke skal siges, at den Artikel, om hvilken her nærmest er Tale, er maadelig. Lad det siges i Byen, og naar man saaledes taler derom, — men i Literaturen ingen æsthetisk Dom om Corfaren!

Saa være Dette afgjort. Lad det være den noterede Priis paa Corfaren, at den er foragtelig; det eengang for alle vedtagne Svar, at der ikke skal svares: den eengang for alle givne Fortlaring af Tausgheden i de 6 eller 7 Aar, Corfaren har bestaaet, i hvilken ingen legitim dansk Forfatter har værdiset den Svar, ingen usandsfærdigen angreben Privat-Mand værdiset den Gjenmæle.

Dette burde maaskee være sleet for længe siden; og mangen Privat, der ikke selv er istand til i Literaturen at ytre den Uvillie, han i moralsk Overlegenhed er berettiget til personligen at have, har maaskee i Stilhed anseet det for en Utrofskab, at ingen dansk Forfatter har givet Uvillien Ordet. Den blinde Alarms og den paniske Stræks Fortryuelse voxer; Det, at der aldrig svares Noget, forveksles let i Dvsnakken, som Corfaren plagierer og fournerer, med: at Ingen tør svare. Corfaren bliver frækkere og frækkere. Uden Ahnelse om eller Dvbsindighed til at fatte, hvilken Forskjel der er mellem Paris og Kjøbenhavn, at det her maa ende med at gaae ud over aldeles Private, og at i vore Smaae-Forhold Det maa blive utaaaleligt, hvad der i Paris har sin Betydning som en vittig men dog godmodig Misundelses Angreb paa Mænd, der have europæisk Indflydelse og i denne forblive uvidende om Angrebet: uden Ahnelse herom angriber den frist væk Private. Da vore Forhold ere for smaae til at frembyde offentlige Personer nok, gøres paa den flammeligste Maade private Mænd i Penge; paa Omgang blive de udskjeldte og derpaa priisgivne til Gjen-

stand for Nysgjerriges Opmærksomhed, om det afficerer dem. I det borgerlige Liv dømmes en Kone, blot fordi hun ved en Gebærde betler eller synes at betle om en Almisse: anderledes i Literaturen. En Mand har faaet sig en ny Frakke; en literair Razaron seer det. Hvilken Frækhed, tænker han, at faae en ny Frakke, uden at give mig den gamle. Stjæle den og udsætte den hos en Hæler tør han nu ikke, saa skriver han en Artikel om den ny Frakke i Corfaren: laaner 5 Rdl. paa Frakken hos Hæleren paa Corfar-Contoret, hvor der ikke som ellers kjøbes gammelt Guld, Sølv, pletterede Sager, men vittigt Affald og andet Saadant, paa Contoret, hvor Redakteuren, den stemme Lillesanden sidder med Herfermine, betjent af Sjouere; paa Contoret, det vil sige i Kjelderhallen, thi selv om Contoret var paa 1ste Sal, det er dog med Sjouerne udenfor som Værevagt en Kjelderhals, hvor der kjøbes gamle Klude — ikke til at gjøre Papiir af, men til at gjøre Strift af. Razaronen faaer de 5 Rdl. paa Frakken — — Honoraret! — ja, thi Corfaren honorerer! Man skulde troe det var umuligt; thi at den betaler som ingen danst Forlægger kan, er jo noget Andet: hvilken borgerlig Kone kan ogsaa rutte saalebes med Penge som et offentligt Fruentimmer, saa længe det varer. Men den honorerer virkelig. I Bladet formaner Een, der selv siger sig at være Jøde, de andre Jøder i Daumark til at gaae forsigtigt frem for at tiltvinge sig Agtelse i Danmark. Paa den Maade er Alt vendt om. Corfaren taler et udenlandst Sprog, en moderniseret Jargon, som det er umuligt for nogen Danst og nogen agtværdig Jøde at forstaae. Alt er vendt om, som jeg ogsaa udtrykte det, i Bladets Dialekt, og som det atter udtrykker sig selv. Thi Corfaren er jo en Jøde-Opfand mod de Christne (det Omvendte af en Jødefeide), og mod de andre Jøder, forsaavidt de ikke ville antage Corfarens Lære om Agtelse; med Corfarens Hjælp vil en Jøde parabigmatist for andre Jøder aabnende et Tilholdssted for enhver literair Razaron, og en Løseplads for enhver foragtelig Lidenstabeligheds hidfige Opfindsomhed, tiltvinge sig Agtelse. Hidtil er det nu rigtig nok kun lykkedes med Pengene. Men tiltvinge sig dem, ja det gjør

han, han betler ikke ligefrem. Thi see, der i Kjelberhalsen der sidder han, Corsarens Idee, Herfteren, Han-Selv, Tvingeren, Contorholderen, Kjelbermanden, Lazarus-Brindsen, Pantejoden eller hvad man vil kalde ham den Ubekjendte, som Ingen kjen-der, men om hvem Enhver veed, at han ved høitidelige og af-gjørende Leiligheder har for Skik paa kongelig Viis at lade sin opphøiede Person repræsentere — kun at han lader den repræ-sentere ved Sjouere; see, han truer i Bladet, han truer: Den og Den skal i Bladet, han skal føle min frygtelige Brede; see, han truer, han raaber: Hævn, Hævn.*) Han truer, og kun Den, hvem han er naadig, fritager han for den Straf, som Arrigskaben og Afsmagten vist i egen Indbildning anseer for forfærdelig. Han truer, ja han statuerer Exempler, han har Frækhed nok til at ville forkynde det som Hævn at blive ud-skjeldt i Corsaren.

Den legitime Herfter i dansk Literatur, Prof. Heiberg, har Intet villet gjøre mod dette Uvæsen, han har ikke villet gjøre det Eneste, der da kan være Tale om: eengang for alle at stemple det. Han har vel fundet det under sin Værdighed, som det ogsaa er, selv om Uvæsenet sammenlignes med det Stikven-sænger, han i sin Tid tilintetgjorde; men som det dog, sam-menlignet dermed, er forskjelligt fra, netop fordi den Goldschmidt, som har udgivet en god Bog, staaer som Udgiver, og Forvir-ringen ikke bør afstedkommes, at Corsaren paa nogen Maade skulde have Gavn af, hvad Udgiveren af Bogen hos ethvert mindre godmodigt Folk end det danske vilde have haft stor Skade af. Imidlertid kan man maafee ogsaa holde formeget paa sin Værdighed, og paa den anden Side kan man godt holde paa sin Værdighed, medens man i Literaturen op-tager en Industri-Kidder, som Politiet forgjæves har søgt at

*) [3 Randen:] Foragteligheden fordrer Hævn over Andre! Atter er Alt vendt om. — [Følgende Linie i Teksten er senere udfireget:] Sep Sep over os stakkels Kjøbenhavnere. Hvis Bøtteren ikke kan faae ham sat, saa maa der indføres en ny Kirkebøn, thi det er stinbarlig Fanden i Rægegaden.

faae sat i Caphoten. Skjøndt helst passende mig selv, har jeg følt mig opfordret til at gjøre dette Skridt, ydermere, fordi jeg, ikke just i Betydningsfuldhed men med Hensyn til min isolerede Stilling og et aldeles indirecte, næsten polemisk Forhold til min mulige Læser bedst kan gjøre det, og vant til literairt Pengetab bedst kan bære enhver yderligere Følge. Det er jo ogsaa seet før, at en Eremit var bedst skiftet til at gjøre, hvad ingen Anden vilde gjøre, ligesom han ogsaa maaskee, naar Alt kommer til Alt, er Den, eller Een af Dem, der bedst kan bære Følgerne uden at forstyrres, da det Eneste, der forstyrrede ham, var at blive roeft. Min hele dialektiske Stræben fjerner mig mere og mere fra et større Publikum, jeg kan vel begribe, at Een og Anden finder det underligt og netop af Belvillie vredes paa mig, at jeg isolerer mig istedetfor at gavne. Man overile sig ikke i sin Dom; det er jo dog muligt, at jeg nok veed, hvad jeg gjør. Maaskee kan jeg nu netop ved dette Skridt gjøre Noget for Andre, ved dette Skridt, hvor der ingen Væge er at vinde som i Strid med Helte, ikke Qvinders Gunst som i Vittighedens Vredesstrid, men kun — nu ja, det Usselige at overtage, naar Corfaren skal bestaae, og jeg omtales, at blive udfjeldet i den. Dog glæder det mig at kunne tjene Andre. Og Den, der personligen maaskee bærer et tungt Ansvar for hvad han personligen forskyldte, men som sandeligen qua Forfatter har den reneeste og den lettest aabendende Samvittighed, Den, der med Lab fra Aar til Aar, med Flid forsøget fra Dag til Dag, kun har forlangt at stjøtte sig selv og at turde nedlægge sine Skrifter i dansk Literatur: han har dog vel netop Kynd til at accentuere det Ethiske i at være Forfatter. Og Den, der netop er bleven roeft i hiint Blad, har den Fordeel, men ogsaa den Opfordring til at handle, at selv den Skrobeligere i Forhaand kan indsee, at det ikke er Hidsigheid og Pirreligheid, der her fører Ordet, eller en krænkter Forfatters Sygelighed, men en smigret Forfatters Uvillie og Indignation paa Andres Begne, der her for en Ordens Skyld udtaler, hvad Enhver har sagt, at der ikke skal svares Corfaren, fordi den er foragtelig. Saa er Alt i sin Orden, men ikke, naar den tauske Foragt aldrig

decreteres, medens Corfaren bliver frækkere og frækkere, medens Politiet forgjæves søger at betrygge den offentlige Sifferhed, og i sin Strengheid endog siftrer os mod en flakkels Betlers dog i Sandheid ikke fornærmelige Gestikulationer i Forbigaaende, medens taabelige Mennesker ville indbilde os, at det er Pirrelighed at yttre Uvillie over literair Frækheds Overfald paa Private, medens Stikvenfangerens Hjælper-Hjælpere i Røringsveiens Interesse udsprede det snigende Rygte: at Ingen tør, at man altjaa i Kjøbenhavn tør tale frit om Kenge og Stat og Overighed, men ikke om en høirostet, Private antastende Frækhed, som vil indføre en Terrorisme, saa bethymrede Private næsten priste sig lykkelige, at de ikke komme i Corfaren, og mismodige Private ikke uden en vis Øysen see, at Een er consequent og rolig nok til at søge Selskab med de Gode ved at bede om at blive udsjældt i Corfaren.

Gid nu blot intet hurtigt Hoved maatte faae travlt med at sige: Det er jo ikke en vittig Artikel. Nei sandeligen, det skal det heller ikke være, det vilde være en Formastelse. Hvor det Ethiste er tilstede for at holde Dom, der tør den ringe Tjener der fungerer ved Forretningen ikke tillade sig at sige Vittigheder. Det Ethiste er ingen Fjende af Spøg, tværtimod, naar det er i god Forstaaelse med den Bedkommende, hører det velvilligen til og glæder sig velvilligt ved det Æsthetiskes Ungdom og Overgiveness; naar det er i god Forstaaelse med den Bedkommende, strammer det med Sandhedens evige Magt Duen, saa Satirens Pils literairt dræber dødeligt. Men ikke saaledes, naar det reent ethist holder Dom. Dette har jeg villet udtrykke i almindelig Funktion af dansk Forfatter, jeg har villet udtrykke en dansk Mand's Uvillie over alt dette Uvæsen. En dansk Mand er ikke væsentligen Dialektiker, han er godmodig, langsom til Brede, men bliver han harmfuld, da er der ogsaa Fynd i hans Udtryk. Men ingen Vittighed! Hvillen dansk Forfatter vilde ogsaa være det bekendt, at være Forfatter af en Vittighed, der indlob sig med Corfaren. Og

hvilkens dansk Forfatter vilde ikke stolt og rolig høre dette forstaaet saaledes, som var ham Vittighedens Gave nægtet. Forbi en ung Pige ikke vil danske paa Danseskodden, skulde hun ikke stolt finde det i sin Orden, om de paa Danseskodden forstode det saaledes, at hun ikke kunde danske? Og som det er med den unge Piges Dansen, saa er det med den væsentlige Vittighed: den elsker Dansens Elevation, den dansker til Gudens Ære med Sindets Fæthed i Usthyldighed; den uvæsentlige Vittighed dansker for Penge, paa en Danseskod, i Foragtelighed. Saaledes med Vittigheden, — men hvad den unge Pige ikke veed, det veed enhver dansk Forfatter, fordi han er Mand: at det er en Mangel hos et Menneske, en Feil ikke at kunne blive indigneret, en utilgivelig Feil for en Forfatter at blive vittig paa urette Sted; han veed, at Indignation netop er Rolighed i Lidenstid, hvilket bedst viser sig i vor Tid, hvor en desto værre altfor almindelig Sagen efter Vittighed gjør det nødvendigt, at Den maa være i Besiddelse af Rolighed, der forsager Vittighedens Brug.

* *

Efterskrift.

Mere kan jeg virkelig ikke gøre for mine Medborgere, de Private, med hvis Hjælp ved forvolet Krænkelser jeg i høi Grad sympathiserer. Hverken min Tid eller min Veilighed eller Sagen selv tillader mig yderligere at skrive Artikler. For mig selv har jeg vistnok Intet gjort ved dette Skridt, det skulde da være, at jeg, som man ellers siger det om Forsørgelses-Anstalter, ved det skulde kunne antages eensang for alle at have indskudt en saa betydelig Sum i Corsarens Nedrivnings- og Udskjeldelses-Anstalt, at jeg turde haabe at vorde udskjeldet hele mit Liv, hvis Corsaren lever saalænge, eller dog flere Aar, inden en ny Sums Indskydelse bliver fornøden i Anledning af, at jeg atter er bleven roeft.

Frater Taciturnus.

[Et løst Blad:]

Og nu — ja lad det være sagt: min kjære Goldschmidt, der er i Kongeriget ikke Mange, som mene Dem det saa vel som jeg, ikke Mange, der have saa fordeelagtig en Forestilling om Dem som jeg. De er et ungt Menneske, De er et haabe-fuldt Menneske, De er talentfuld, De er et opvakt Hoved; men De mangler fundamental Dannelse og Modenhed til at have en Anstuelse af Livet. De har Videnskab, og det er godt, men De er ogsaa hildet[?] i Vidensabelighed, der trodser Menneskene og ogsaa trodser paa en glimrende Stilling. De skulde have brudt med P. L. Møller og ladet ham være, hvad han selv udgav sig for i Forfatter-Lexiconnet: Forfatter i Corfaren; De skulde have svaret alvorligt. Der er et paalideligt Menneske, idetmindste anseer jeg ham derfor, med hvem jeg stundom taler; jeg veed det, han har sagt Dem sin Dom om Novellen, og jeg veed det, han har tillige sagt Dem med Uvillie, at det er fordærveligt blot at være Udgiver af Corfaren*); han har bedet, næsten bedet Dem om at forsfage dette Diebliffelige for Deres egen Skyld og for en høiere Stræbens Skyld. Tænk Dem, han har bedet Dem derom, — og tænk Dem, han har læst omtrent Indholdet af det Sagte forvansket og forvirret som en Corfar-Artikel!** Det er sandt, han har, som Vhen siger, ængstelig tynde Been, men han har ogsaa et Hoved, som med

*) [En løs Seddel kan knyttes hertil:]

Han har sagt Dem, at selv om man, paavirket af Grækerne, i græft Aand anlagde en Idee, for Corfaren vilde Opgaven blive saa vanskeligt, at der ikke i hver Generation fandtes En, som kunde paa- tage sig det. Han har sagt Dem, at Arbejdets Ansvar vilde være saa forfærdeligt, at han for ingen Priis vilde gjøre det, — og tænk Dem, Det har han læst forvansket og forvirret i en Corfar-Artikel, altsaa velmeente og veilevende Ord gjorde i Penge!

***) [Maaske sigtes hermed til visse Affnit i „Corfar“-Artiklen i Bladet Nr. 276 for 2. Jan. 1846, jfr. „Bladartiklerne“ (1857), Vil. XXIV, S. 234-236.]

ualmindelig Fethed indseer, at for en Tænker er Venenes Tyndhed ikke det Vengstelige, men vel Tanernes.*)

Min kjære Goldschmidt! Er det aldrig faldet Dem ind, at der er en Sindets Rolighed, som opløster sig over ufsommelige Ansald? Og er dette aldrig faldet Dem ind, saa er de jo gaaet Glip af det Bedste i Livet. Nei — fratræd Corsarens Udgivelse, og De har gjort noget endnu Vrefuldere end at udgive Novellen. Men skriv ikke mod mig, De veed, hvordan Folk ere, de bedømme Alt efter Talentet, — og naar De skriver mod mig er De end ikke i Besiddelse af Deres Talent, det være nu stort eller lille, det er under Beslag, fordi der rører sig Noget i Dem, som forbyder det, fordi De selv ind-

*) [Et løst Blad:]

Jeg er vant til andre Forfærdelser end det Barnagtige at blive aftegnet med, hvad der da ofte nok i Forveien har været Tale om, med en ikke ubekjendt Philosophs angsteligt tynde Been, til hvilke tynde Been dog, hvad der ogsaa er bekjendt, svarer et Hoved, som med ualmindelig Fethed indseer, at for en Tænker er Venenes Tyndhed ikke det Vengstelige, vel derimod Tanernes, et Hoved, som i Forhold til en væsentlig vittig Polemik med Bærdighed vel ogsaa vilde lade et saadant Indfald passere, skjøndt det falder lidt fattigt, smile lidt deraf, men neppe uleilige sig med at gjøre et saadant Kunststykke i Anledning af en Ståvensfangers Forsøg paa at tjene et Par Skilling. Thi ogsaa Dette er besynderligt, at Nogen søler sig forpligtet til at lee med, naar han bliver antastet af Corsarens offentlige Frækhed. Det giber Corsaren have, det er at blive behandlet foruømt, som denne uhyre Magt i Staten: Corsaren kan forlange det, denne Magt, som Alle frygte, som var det lille Haanden i Pargaden. Ja i Forhold til den væsentlige Vittighed, som da i sin Tid Prof. Heiberg polemiserede, der betragter man det i god og ligefrem Forstand at være en Vresfag at blive Gjenstand for en Vittighed, og man leer med. Men i Forhold til æsthetiske Ståvensfattere, der, ligesom Lazaroner gjøre sig betalte ved for Penge at forevise de Egne og Udsigter, som Enhver kan see, tjene Penge ved at forevise Folk i et Blad!

Og jeg er vant til fra andre Forfærdelser at kalde min Sjæl tilbage paa Vittighed og Spøg.

feer, at det er rigtigt udtrykt at opfatte Corfarens Foragtelighed saaledes, at man beider om at blive ubstjelt.

Og nu min gode Goldschmidt, see nu at pakke sammen, vær fornøiet med hvad De hidtil har fortjent, thi nu er Dyrerhavstiden forbi. Værdsartig, ingen Spærren, bort med Teltet og Boutiken! Har den humane og udmærkede Embedsmand, der vistnok med særlig Dygtighed som Faar bellerer en af de vanskelige Stillinger i Danmark, Conferentsraad Bræstrup; har vor almindeligt agtede og af alle Ryndige i Forhold til sit ualmindelige Talent vurderede Politiajutant Leerbeck; har den virksomme og som Inquisitor ualmindelige Afsesfor Normann ikke kunnet faa Dem fat: saa kan jeg. See nu at høre op, ellers vanter der Børst! Har den høie Øvrighed usforstammet maattet lade sig holde for Nar og nøies med at slaa paa Sjouere, jeg veed godt, hvem jeg skal slaa paa, og hvor smfindet og forkjælet Den er, der, uden Underlighedens Forførbelse i Frygt og Bæven, ved upaatakt at spille frist Fyr er bleven i Indbildning en Satans Karl. Det er, som jeg sagde til P. E. Møller, det jeg egentlig beskæftiger mig med: „Den eksistentielle Dialektik i Dobbelt-Reflexionens Form lader sig ikke meddele ligefrem“, — men vel derimod Børst og andet Saadant.

[Løse Blade:]

Et Binf i al Hoflighed.

Overlen de Pseudonyme eller jeg har fra første Dieblit af forlangt eller har haft noget Publikum, men altid, med polemisk Front mod et saadant phantastisk Intet, været nøiet med nogle enkelte Læsere, eller vel endog med hiin Enkelte.

Consequent udgaaer derfor dette Bink atter til de Faar, blandt hvis Tal de Enkelte eller den Enkelte maa være at søge, de Faar, som kunde og vilde interessere sig for en med Flid, Dydighed, Opoffrelse i enhver Retning indtil det Yderste consequent gennemført Anstuelse mere end for mine Bøxer, Bindet af Bøgerne eller for hvad Literaturens nærtlige Barn forøvrigt kan hitte paa for prentede Næsviisigheder. Det er næsten for meget, at jeg, der kun har ønsket indirecte at faae en Smule Betydning for en Enkelt: ved at udgive eller skrive Bøger, — at jeg pludselig faaer Betydning for Alle — ved mine gamle graae Bøxer. Altsaa, den der er nogenlunde Dialektiker og vil anvende nogen Tid paa at indøve Dobbelt-Reflexionen, han vil let forstaae, at det netop var min Forfatter-Livs-Anstuelsses Consequents, der har bragt mig til at gjøre Alt for negativ og netop derfor consequent at understøtte Skrifterne, om jeg end tillige haabede indirecte at bidrage til at gjøre et literairt foragteligt Phænomen aabenbart i sin Udsjæthed. Naar det blev Mode at læse mine Bøger, da er jeg misforstaaet, og foranlediger jeg selv dette, da har jeg forskyldt en Majestæts-Forbrydelse mod min Ibne og min Livs-Anstuelse, selv om Faar ere Dialektikere nok til at forstaae hvorledes. Men netop naar det blev et tvivlsomt Gode at læse eller have læst dem, naar det bliver Noget man næsten stammer sig ved, naar man frygter for næsten at blive latterlig ved at man har læst en stor Bog igjennem: da er Beleiligheden der — for min Læser; da gaaer en Enkelt i Stilhed hen og læser, han læser og finder Behag deri — eller det misgager ham. Men hvis det behager ham, han er dog som Læser ikke i bestialst og [ubvortes?] og latterlig Forstand min Tilhænger; han er selv en Mand. Som jeg har havt Dialektik nok til at indsee dette i sin Consequents, saa har jeg ogsaa Mod til at handle derefter. Jeg er ingen Daare, der troer, at Verden bliver bedre, fordi den roser mig, eller flettere, fordi den dabler mig, nei, det gjælder netop om at forhindre Mode-Meninger. Dette er Binket til hiin Enkelte, der vil forstaae, at der, hvor de Mange, der interessere sig for mine Bøxer, troe, at jeg er

befnæret, der er jeg netop absolut i min Idees Tjeneste; og at seire i Verden betyder efter mit Begreb ikke, at jeg seirer, men at jeg holder Alt ud, gjør Alt for Ideen, besejres for at den kan seire.

Det Folk, jeg har den Ære at tilhøre, det Modersmaal, der er næst Tanken mig min Forelskelse, den Literatur, i hvis Tjeneste jeg vistnok uegennyttig har fæstet mig, troer jeg egentlig ikke kan siges at have Skam af mig. Om derimod den venlige By, hvori jeg lever, og sammes Indboanere har Ære af, at Pøbelagtigheden reiser sig ogsaa mod mig, afgjør jeg ikke. Vel sandt, jeg har jo selv ved en Pseudonym udfordret den dertil; ganske rigtigt, og af to Grunde. Først fordi det var i min Idees Medfør, dette vil kun hiin Entelte forstaae, — og dernæst, fordi jeg haabede netop derved at give Literaturens uartige Varn Anledning til ret at udfolde sin Ræsonneshed, eller — om dette er for mildt et Udtryk, da jo et uartigt Varn dog ikke forlanger at tjene Foragtelighedens Penge, — altsaa: for at give Literaturens foragtelige, pengegribste Truentimmer Anledning til ret at blive aabenbar i sin Frækhed, — dette vil efterhaanden Flere og Flere forstaae, om jeg end i dette Diebtli er udsat for de meest forskellige Misforstaaelser, og deriblandt ogsaa adskillige Bedres, hvilket personligt smerter mig, om jeg end i Ideen er mere end beroliget. Man vil nok efterhaanden forstaae, at naar Pøbelagtigheden har naaet en almindelig Udbredelse og florerer i Velstand, da hjælper det ikke at tie, da hjælper det heller ikke at stride med den, man skal blot hjælpe den til at gjøre det endnu galere, bede den om at man maa blive udfjeldet: saa bliver den aabenbar, og saa brister den. Og naar man har forstaaet det, vil man ogsaa nok forstaae, at det der har forhindret Andre fra at gjøre hvad jeg har gjort, endda ikke var en høiere Viisdom, eller en særdeles beregnende Klogskab, men snarere lidt Frygtagtighed; thi til at opponere mod Regjeringen, især naar man saadan er nogle flere Stykker, det lader sig høre, men hvor der blot er

lidt Fare, lidt Uleilighed og Intet at vinde, hverken Være eller Anseelse — der er Nødet ikke strax ved Haanden.

[Et lille Hefte:]

En lille snaksom Yttring i Godmodighed.

Det er bitterligt nok, at en Ubetydelighed og Ingenting vækker allermest Sensation og især Snakken. Jeg er saaledes glad forvisset om, at hele min litteraire Stræben tilfammen ikke har vaakt nær saa megen Sensation som en ubetydelig lille Artikel i Fædrelandet af en Pseudonym, forbi den angik Hr. P. P. Møller; jeg holder mig overbeviist om, at mit hele Liv aldrig vil faae den Betydning, som mine Buxer nu have faaet det. Ja, man skulde næsten troe, at mine Buxer ere blevene Det, Tiden forbrede, og vil jeg i saa Fald ønske ret hjerteligt, at enhver Tidens Forbring maa være ligesaa billig mod den Paagjældende, thi Herregud, den forbrer jo ikke Buxerne af mig, den forbrer kun, at jeg skal have dem paa, og denne Forbring er egentlig ikke generende for mig, da jeg jo nu vel siden jeg var 4 Aar gammel har haft for Skik at have Buxer paa, uden at det rigtignok nogensinde er faldet mig ind, at det skulde faae en saa overordentlig Betydning for Andre. Men da jeg dog ikke ved min litteraire Stræben har været saa heldig at tilfredsstille Tidens Forbring, saa har jeg tænkt som saa: kan Du gjøre det paa saa nem en Maade som ved Hjælp af Buxerne, saa er jo Alt godt igjen: Lidt opoffrer jeg mig dog altid, men hvad vil det vel sige i Sammenligning med Betydningen? Endnu igaar erindrede min Tjener mig om at tage et Par nye paa, men jeg tænkte ved mig selv: det gaaer ikke an, maaskee vil de nye ikke tilfredsstille Tidens Forbring. De gamle derimod gjøre det. Utallige Herrer og Damer have personligen forvisset sig om, at jeg har dem paa, og efter hvad jeg kunde skjønne af Udtrykket i deres Ansigt, tilfredsstillede de

ganste Tidens Forbring! For at imødekomme Tidens Forbring har jeg aabent og frit svaret Enhver, der har spurgt mig: om det nu virkelig var de Buxer — formodentligen for at han kunde fortælle, at han selv virkelig havde seet dem, — jeg har svaret ham, som det sømmer sig i denne betydningsfulde Sag, med Høitidelighed: ja! — Om det er mine Buxer eller en Andens gjør mig ikke nogen Forskjel, . . . men ikke uden Bæmød gjør Den, der begejstret søger at fastholde Forestillingen om det Store, ethvert Menneſte er eller kan være i overflødig Besiddelse af, Jagttagelser, der kunne synes at vidne om Letſindighed, Pjattetbed, Naahed og andet Saadant.

Men videre; jeg gaaer nu fra mine Buxer over til noget lige ſaa Ubetydeligt: Hr. Literatus P. L. Møller. I den første Halvdeel af December Maaned 1845 var Manuscriptet til min sidste Bog færdigt, og blev, som jeg altid har for Skik, heelt og holdent afleveret i Bogtrykkeriet et Par Dage før Juul.*) Jeg var altsaa færdig og laa ledig, havde Tid og Leilighed til at gjøre, hvad jeg ellers ikke kunde gjøre, og var i Glæde og Taknemlighed over selv at være færdig, tilbøielig til at gjøre Een eller Anden en lille Tjeneste. Da udkom Hr. P. L. Møllers brillante Gæa. Den indeholdt blandt Andet, næst afſkillig Lovtale over de Pseudonyme, et lille Angreb paa een af de Pseudonyme. Sligt har jeg ikke for Skik at tage Hensyn til; men her var Sagen en anden. Hr. P. L. Møller er tilſtrækkelig beſjendt i danſk Literatur, og jeg vidſte derfor meget godt, at jeg kunde glæde Een og Anden ved at tage ham op; der ſtod derfor i Artiklen i Fædrelandet: „paatrængende ſom han (P. L. M.) er og Mange beſjendt, har jeg virkelig troet at gjøre Een og Anden en Tjeneste dermed.“ Det er ſaa ſjældent, at Hr. P. L. Møller viſer ſig ſaa aabenlyſt, at jeg ſyntes, det var Synd at lade Leiligheden gaae ubenyttet hen. Artiklen var derfor ſaa langt ſom muligt fra et Forſvar mod

*) [Følge Meddeleſe fra Bianco Lunos Bogtrykkeri „beſtilte“ S. R. „Aſſiutt. uvidenſk. Efterſkr.“ ſammefæds d. 30. Decbr. 1845 — Bogen blev færdigtrykt den 20. Febr. 1846.]

et Angreb, at den var en Tjeneste, jeg vilde vise Andre.*) Hovedsageligen var Artiklens Tendents at formaae Hr. P. L. M. fra Literaturen og det anstændige Selskab, navnlig med navnkundige danske Forfattere i en Bog, til at træde af paa

*) [Et løst Blad indfletter disse Bemærkninger i følgende Udvikling:]
En lille faktisk Oplysning.

Af Noget, der i det sidste Hjerdingaar skal efter min Barbeers Udsagn være skrevet i den litteraire Foragteligheds Organ her hjemme, samt af Noget, der i disse Dage er kommet mig for Næse i et mere anstændigt Blad (Kjøbenhavnsposten), maa jeg slutte, at der her er En eller et Par, der paa en besynderlig Maade sætte Alt, hvad jeg skriver eller udgiver, store eller smaa Bøger i Forhold til en lille Artikel i Fædrelandet, der for et Hjerdingaar siden blev skrevet af Frater Taciturnus mod Hr. P. L. Møller. Den vakte i sin Tid Sensation, thi Ingenting vækker ubetinget allermest Sensation, den angik jo Hr. P. L. M. Enhver, der blot et Nieblid vil tænke over dette besynderlige Forhold, vil let indsee den fuldkommen Venden op og ned paa Alt. Forjaaviddt skulde det heller ikke falde mig ind at sige Noget, men da jeg blot ved et Par Ord faktisk kan bevise Umuligheden af dette Forhold, skal jeg dog gjøre det. Manuscriptet til afsluttende Efterskrift var heelt og holdent færdigt i medio Decr., blev heelt og holdent afleveret til Bogtrykkeriet nogle Dage før Junl, hvad Bogtrykker Lunos Bog maa kunne bevise; †) hiin lille Anmeldelse af Hverdagshistorien var paabegyndt i medio Decr., hvilket Giøds- voad maa kunne bevidne. Da først, altsaa efter den Tid, udlom Hr. P. L. M.s Gaa, ††) og deri stod den Opsats, som gav Anledning til hiin lille Artikel; det var altsaa, efter at jeg var færdig med hvad jeg gjennem 4 1/4 Aar har anseet for mit Arbeide, der havde Krav paa min hele Tid og Flid . . .

Artiklen i Fædrelandet anseer jeg naturligtvis for en lille Ubesydighed, som man i det Høieste skriver for at gjøre En og Anden en Tjeneste. At der her hjemme kan være En, som betragter Sagen anderledes, som anseer den lille Artikel for langt vigtigere end alle de pseudonyme Bøger, som troer, at hele min Virksomhed dreier sig om den lille Artikel og derved om endnu Mindre, om Den, hvem Artiklen dreier sig om: maa ansees for et optist Sandsebedrag; om samme En har en Ven, der for Venstabs Skyld hengiver sig i samme Sandsebedrag, maa ansees for et Venstabs-Skytte.

†) [3fr. Noter foran S. 269.]

††) [3 „Berl. Tid.“ for 20. Decr. 1845 averteres, at „Gaa“ for 1846 vilde udkomme Mandag 22. Decr.]

Corfarens Dandsjobod, hvor han ifølge Forfatter-Lexiconnet i en af ham selv revideret Artikel allerede tidligere har været virksom baade i trykt og sattrykt. Og var det mig virkelig en psykologisk Tilfredsstillelse at see, hvor hurtigt og hvor perfect Hr. P. L. M. forstod det givne Vink; han kom blot frem og buttede „ærbødigt“ i Fædrelandet — og saa affed, det vil sige, saa forsvandt han. Hvor han saa gif hen, kan jeg ikke vide, men han forsvandt ligesom en Mysen — og saa fra det Dødblik blev der, efter hvad min Barbeer har fortalt mig, travlt paa Corfarens Dandsjobod.

Fremdeles; thi nu gaaer jeg over til noget lige saa Ubetydeligt som Hr. P. L. M. — til Corfaren. Mine Duxer, Hr. P. L. M. og Corfaren ere allesammen Ubetydeligheder, der derfor kun kan snakkes om, og det er mig egentlig forsaavidt imod at ytre mig, thi om jeg end med grøft Sværmeri er en Elsker af Samtalen, saa har Snakken altid været mig væmmelig. Dog idet jeg siger dette, vil jeg ikke for et Indfalds Skyld gjøre Uret mod en Enkelt, ikke ved at slaae de 3 Ubetydeligheder sammen afrunde en Bending, thi jeg føler det, jeg bør gjøre en Undtagelse, jeg skylder mine Duxer den Vreserklæring, at de ere aldeles uskyldige i den megen Snakken.

Om Corfaren skal jeg fatte mig kortere; det er som eenligt Menneſte min Dom, at et saa uforholdsmæssigt og usædeligt Phænomen gjør stor Skade ved at forlokke Ubefæstede og friste Halsbannede; det er min Mening, at det gjør Nationen Slam, at et saadant Phænomen trives efter den Maalestok. Men see, Corfaren havde netop udsødeliggjort og smigret mig. Sligt pleier jeg leilighedsviis at tage et Hensyn til, thi efter mit polemiske Begreb faaer man aldrig Ende paa den ubeføiede Kritikablen, der overalt vil gjøre sig gjældende, naar man ikke tager det fra Grunden, netop ved at statuere Exempler, naar man rojes af Ubeføiede.*) Noget vilde jeg gjøre, og

*) Anm. Dette har jeg ogsaa derfor tidligere†) gjort i Anledning af en Artikel i Berlingske Tidende, et forøvrigt baade anstændigt og respektabelt Blad.

†) [„Fædel.“ Nr. 1883 for 9. Maj 1846, jfr. foran S. 141.]

netop idag finder jeg blandt gamle Papirer en lille henkastet Opsats, der er skrevet i mine Udsødeligheds-Dage, om jeg dog ikke dengang, da jeg var i fuldt Arbejde med min egen Idee som Forfatter, havde Tid og Leilighed. Dertil kom, at det var en vanskelig Sag, at gjøre det tilgavnø. Da nemlig hiint Blad jo, efter hvad min Barbeer siger, skal være ironisk og uhyre vittigt: saa maatte jeg befrygte, at det skulde lykkes det ved at give Sagen en spøgefuld Bending, endog at profitere deraf, som var det min Mening at sige en lille Vittighed paa dets Betøftning for derved at foranledige det til ogsaa at være vittigt. Dette vilde i mine Tanker have været det forfærdeligste Ansvar at paadrage mig. Saa gif Tiden hen, og mit Otium indtraadte, hvorved formodentlig den Sag atter var kommen frem. Og hvad skeer, saa kommer Hr. P. L. M. mig yderst beleiligt. Netop fordi jeg nu kunde tage Udgangspunktet fra et Slags Angreb, maatte det kunne lykkes mig at forhindre den forfærdelige Falskning, at mit lille Inserat blev en Compliment; det maatte kunne lykkes mig at gjøre det saa eftertryffeligt, at hiint Blad nok vilde opgive ethvert Haab om ved yderligere at kjele for mig og for min Udsødelighed, at vedligeholde et Slags Forhold til mig som en høitstaaende Allieret; thi jeg skal jo ogsaa være ironisk og vittig — hvor nær ligger ikke Misforstaaelsens afskyelige Copula! Og det er nok lykkedes mig, thi efter hvad min Barbeer siger, skal Ingen være saaledes udfjeldt som jeg.

Dette er det Hele. Det er just ikke noget overilet Skridt af mig, jeg har stadigen godt vidst hvad jeg gjorde og hvorfor. Alt hvad der er skeet finder jeg aldeles i sin Orden; men det skulde smerte mig, om nogen Bedre ikke hurtigt gjenemffuede Dette, det skulde smerte mig, om han, i Misforstaaelse, dømt mig for hvad jeg baade sympatetisk for Andre og vel beregnet har gjort, hvad Fleertallet af de Bedre af forskjellige Grunde maatte være hindret i at kunne gjøre ved Livs-Stilling, ved Livs-Forhold, ved Hensyn, ved det at være Forfatter o. s. v. Mig selv har dette Skridt tilfredsstillet saa meget, at jeg for ingen Priis ønskede det ugjort. Jeg overlader det til Enhver, som er istand til at gjøre Noget, at betænke, hvorvidt det,

naar et saadant Blad har vundet en absolut Udbredthed, naar det blev læst endog af Skole-Ungdommen, ja endog har Frækhed nok til at blande sig i Forholdet mellem Lærer og Discipel, naar det efter den størst mulige Maalestok udbreder Løgn, Bagvaskelse, forfølger Mænd, hvis Hustruer dog maaskee føle sig krænkede derved, om det da er forsvarligt at lade dette gaae hen under Navn af, at det er Ingenting. Derfor gjentager jeg mit catoniske præterea censeo, det gjøres fornødent. De usforflammede Tiggere have som bekendt den Frækhed eiter først i de ydmygste Udtryk at have tiltryklet sig Noget, naar man siger Nei, at forfølge Een Gade op og Gade ned med deres Betlen om en Almisøse. Den litteraire Foragtelighed, der literairt ganske staaer au niveau med hvad saadant Tigger-Pak er i det borgerlige Liv, har søgt at etablere det Samme: da Ingen agter den et Svar værd, saa ved idelig og idelig at gaae bag efter et Menneske muligt at tiltrodse sig, at man blev kjed af at høre derpaa

[Her afbrudt.]

[Et lille Hefte:]

Nogle veiledende Betragtninger betræffende „Corfarens“ kraftige Bildfarelse.*)

Da jeg netop i denne Tid kun er beskjæftiget med at læse Correctur af et større Værk, der afsluttende vil knytte sig til den hele Stræben, der er begyndt og fortsat gennem pseudo-nyrne Skrifter, om det dog nærmest slutter sig til de af mig ndgivne philosophiske „Emuler“: har jeg troet passende at kunne

*) [To andre, rimeligvis ældre, titels ikke saa udførte Klader foreligge; i begge disse er det renstrede Affinit, der her danner Begyndelsen, (i hine Klader er det i Hovedsagen betydelig forfattet) betegnet som: „Nr. 1“, det ene har derhos til Overskriften søjet: Af S. Rierkegaard.]

anvende nogle af mine Fritimer til nogle ethiske og æsthetisk-ethiske Betragtninger betræffende Corfaren som et usædeligt litterairt Phænomen.*) Dieblisset og Situationen synes netop at være gunstige dertil, thi efter hvad min Barbeer fortalte mig imorges, skal jeg netop i denne Tid blive udfjeldt. Min Barbeer vilde just til at begynde en lang Fortælling om Udgiveren, en vis Hr. Goldschmidt, hvem han anseer for ein ungeheuer Bischof, da jeg afbrød ham med de Ord: at Corfaren var en obsoen Materie, som egentligen albrig burde være Gjenstand

*) [Det ene af hine Klade-Udlaft har denne sidste Bending saaledes:], saa troer jeg at svigte mig selv og min Stilling som dansk Forfatter ved ikke at benytte denne Fritid til at paatale, hvad der vel for lange siden burde have været Gjenstand derved. — Thi naar der i det daglige Liv udbiller sig en Usundhed i Vandet, som drifkes i Øyen; eller naar Bagerne bruge bedærvet Meel; eller naar endog blot Gadelystgerne ikke ville brænde: da bliver dette strax Gjenstand for Paatale, der bliver strax tænkt paa Forholds-Regler og Forebyggelses-Midler. Men naar i Landens Verden et usundt og bedærvet Næringsstof salghes, naar der synes en uhyre Rift om at købe, naar der i denne Omsætning desto værre ikke bekræftes ved for liden Bøgt, men snarere ved at give Meget for Meget for Pengene: da stæer dette upaataalt Aar efter Aar og naaer upaataalt en saadan Øide, at der i Landens Verden ingen Omsætning gjøres, der i Størrelse paa nogen Maade kan udholde Sammenligningen. Naar der pludseligen i det daglige Liv salghes for megen fæstet Rist af rørig Art, da forbyder Politiet dette; men naar bedærvet Bittighed salghes i en saadan Masse, at selv den enkleste gode bedærves ved Massen, hvori den er; naar den salghes efter en saadan Maalestok, at det er, som var den det daglige Brød: da stæer der Intet. Og naar i det borgerlige Liv en fattig Kone ved en Gæst, der dog i Sandhed ikke kan fornærme, i det korte Dieblis medens man gaar forbi hende, hvad der dog i Sandhed ikke kan forstyrre, synes at bette om en Almisje: da straffes hun strengt derved. Men naar paa Prent Private overfalbes, stundom regelmæssig hver ottende Dag, derved at en Udfjelder ligesom hidser Letsinthedsens og Raahedsens og Lidenstabelighedsens Gunde paa ham: da stæer der Intet. Nei, der stæer Intet; det Gæst, der stæer, er, at Næringsveien florerer, at ikke mangen Statens Tjener, endog i høiere Stillinger, at ingen Kunstner og ingen Lærd i Danmark er saaledes øslagt.

for Conversation. Og det er ogsaa saalebes, og som det kun tillades Lægen, der gjør det af reent videnskabelige Grunde, at omtale enhver Sygdom: saalebes kan det ogsaa kun være til-labeligt reent ethist i Sædelighedens Interesse at gjøre dette litteraire Phænomen til Gjenstand for Omtale. At svare Corsaren vilde ikke blot være en Troløshed mod alle andre Angrebne, men ligefrem en Usømmelighed.

Fra det selfabelige og Omgangs-Livet veed jeg intet stærkere Udtryk for at man ikke betragter Den nærværende, der dog paa en Maade er det, eller sig selv i Selfab med Den, der dog paa en Maade er sammesteds: end at man taler om ham til en tilstedeværende Tredeemand. Saalebes veed jeg heller ikke noget stærkere Udtryk for at man ikke polemiserer med Corsaren, end at man netop benytter den Tid, medens man selv udffjeldes, til at anstille Betragtninger over den som litterairt Phænomen. Hvis man ikke samtibigen udffjeldtes, kunde det dog see ud, som polemiserede man med Corsaren, og at det var denne, som ikke vilde svare.

At anstille Betragtninger over Phænomenet, medens man selv udffjeldes: er ligesom naar en Læge gauffe roligt skjønner Sygdommen, medens Patienten i delirium furibundum udffjelder ham. Hvo vilde sige, at disse Tvende strebes med hinanden? Og dog er her tillige Forholdet et andet, thi Patientens Sygdom er jo ikke at udffjelde, men hvad Corsarens delirium furibundum angaaer, da er dette netop Sygdommen. Hvad jeg her skriver kan da i strengeste Forstand ansees for en klinisk Forelæsning eller en Forelæsning ved Sygesengen. Al, den farligste Sygdom er netop den, at have en fræl Forestilling om at man er rask.

Thi Corsaren er som besat af en ond Aand; og denne onde Aand er en ulykkelig Stoltthed (i samme Forstand, som man taler om en ulykkelig Rjerlighed), der ikke har fundet Sandhedens Udtryk i Ydmyghed, og som derfor seigt trøster sig ved at fortjene — Penge; og atter selv dog har Stoltthed nok til at fortvivle over denne saa dyreløbte Vinning, og igjen bebrages af et Feighedens glimrende Blændværk, naar den i

den trodsige Indbildning at være frygtet vil glemme det Penge-Mellemværende, hvormed den foragtet affærdiges. Corfarens Aand er en fortviolet ikke ubegavet Aand, der ufrugtbar og væsentligen Ljød af Tilværelsen valler[?], omtumles mellem at ville tjene Penge og at ville være frygtet, men bestandigt selv har en Ahnelse om Selvmordsigelsen. Den vil frygtes, og har dog selv en dunkel Forestilling om, hvilket tilintetgjørende Epigram det er over den, at den ved afgjørende Feiligheder, naar den skulde vise Mod, feigt lader sig repræsentere — af Sjouere. Den vil frygtes og har dog selv en martrende Forestilling om, hvilken dræbende Satire det er over den — at den honorerer sine Tjenere og honorerer dem brillant. Den vil frygtes, og dog har den selv en dunkel Forestilling om, at med de Baaben, den bruger, vindes ikke Wrens Seier i Magten, men kun Asmagtens i Foragtelighebd. Thi som en Slagsbroder, der var anseet som den stærkeste paa Kneiper og Distuer, hvis han blev sat hen i den pragtfuldt ophyste Sal, hvor de utallige Forbringere reflekterede sig tilbage over ham: Wrens, og Anstandens, og den gode Tones, og Sømmelighedens — vilde staae afmægtig af Forlegenhed: saaledes vilde en Corfar-Forfatter tage sig ud i Bittighedens Wres-Strid, naar Anstændigheden mærkede ethvert Baaben, der turde bruges, og naar da de Wdles og Tannebes Dine vendte sig mod ham, og med Blikket gjorde Forbringere. Og dog kan Stoltigheden ikke ganske glemme Wrens Mart — indtil den atter fortvivler: fortjener Penge — og vil frygtes.

En Jagttager maa da let kunne danne en saadan Figur, digterist frembringe, hvad der i Birkeligheden maa ske ikke eksisterer. See, dette er den bedste Skikkelse af en Corfar-Forfatter. Det er et opvakt Hoved, men det er et fortviolet Liv, et Liv, som mangler Slutningen. Han væmmes selv i bedre Diebliske ved Tanken om, at Subscribenten for de 4 Rdl. tilkjøber sig den uhyre Overmagt: at lee af Spasmagerens Bittighed, og at lade Spasmageren personligen affærdige ved Domestikkerne, som man behandler et toetdygt Fruentimmer. Det gysrer i ham. Han vil opgive det Hele, og han lever dog nogle Die-

blifft, saa længe den bedre Stoltthed styrker ham med det gode Forfæt. Men han kan ikke. Ja naar vi Alle vilde bede ham derom, gjøre ham Frygtens smigrende Concesslon; eller hvis han selv triumpherende kunde gjøre det. Men hvis den sædelige Forbring gjordes ham af en Anden, af en ringe Tjener, der i Interesse af Literaturens sædelige Orden fordrer det: saa kan han ikke. Han føler dunkelt, at den Anden har Ret, han hader heller ikke Den, der gjør det, thi det Vedre i ham giver den Anden Medhold. Men han kan ikke. Nei, nei, Glemsel maa trøste: han længes efter Ægyptens Rjødgyder i Foragtelighed, han længes efter Blændværket, efter Pøbelens Jubel, naar han trodser paa Talentet. Og dog har han Forstand nok til at indsee, og det Vedre i ham er stærkt nok til at fatte, at den ringe Tjener meente ham det vel, at han var Den, der ikke i Dobbeltthed loe af Vittigheden og foragtede Spasmageren, men uforstyrret af Vittighedens Blændværk og Adspredelse roligt sigtede efter det Vedre i ham. Han forslaaer dunkelt det Socratiste om Rokken og Lægen, der skulde dømmes af Børn, at hiin ringe Tjener dog nok var Lægen, og Børnenes Bifald ligesom Pøbelens Jubel, det Rokken var sikker paa. Men han kan ikke, nei, Hævn, Hævn over Den, som ikke loe af hans Vittigheder, men heller ikke foragtede Spasmageren. Hævn altsaa over Den, der meente ham det vel, og dog føler han selv dunkelt Modsigelsen.*)

[Her ender Klenkstriften; Fortsættelsen meddeles efter den af de to Afskrifter, hvis Begyndelse i Hovedsagen findes i Noten S. 274:]

Medens selv vore navnkundige Forfattere kun finde en liben Affætning for deres Skrifter, medens selv Journalerne, der dog altid maae have en større Udbredthed, med Undtagelse

*) [Et løst Blad, indeholdende tillige Udlafet til det følgende Affnit, har saadan Slutning:] Nei, han vil have Bifaldet, han vil have Hævn, og han fatter dog selv dunkelt, at Lægen var den Æneste, der kunde hjælpe ham.

af den Berlingste Vidende, ere i Aftagende: blomstrer og trives et Institut, der har gjort det til Næringøvei at udffjelbe; det kneiser stolt af en Subscription som maaftee intet andet Blad, det kneiser, ja liig Klinten, stolt af, ubetinget at være det meest læste Blad i hele Kongeriget, læst af alle Stænder, fra de høieste til de laveste, læst af alle Aldere, selv af Skolebørn. Uden Aghelse om eller Dybsindbigghed til at fatte Forffjellen mellem Paris og Kjøbenhavn, at hvad der som et Phænomen mellem ntallige andre kan have sin Betydning som en vittig men dog godmodig Misundelse mod Mænd, der i europæist Indffjelse og i Fjernhed fra Angrebet forblive uvidenbe eller dog væsentligen uvidenbe derom: angribes her Private. Paa Dmgang blive de udffjelbte og derpaa privilegione for Kysgjerriges Opmærksomhed, om det afficerer dem. Altsaa i en lille Dy, i Smaa-Forhold, i det fælles Samlivs daglige Berøringer, i en lille Literatur, der end ikke har et eneste critist Tidsskrift, florerer som Triumpherende med en næsten uhørt Subscription et Blad, der lever af at turde sige og gjøre Alt, et Blad, der uden Idee i Eidenstabeligheds og Bindings Tjeneste profiterer brillant ved Foragteligheds Privilegium paa at være aldeles ugeneret.

Dg ikke blot dette, men til dette Blad svarer et Contor, hvor man ved Hjælp af anonyme Billetter er videnbe om de privateste Forhold. Her spørges nu ikke om, hvad Misbrug der er gjort af denne Viden, men om det Farlige i, at noget Saadant er til. Den tjenende Klasse, den simple Borgerstand anseer Corfaren som en høiere Nætfærbigheds Tjener, som en Sjælesørger, hos hvem den finder Trøst eller søger den. I Sandhed, et besynderligt ombendt Forhold. Et Tjenesteyende er maaftee behandlet for strengt af dets Herstab. Al, hvem har ikke Sympathi med den tjenende Klasse, jeg veed det, jeg har det af min yderste Coue. Men nu: den Tjenende søger til Corfar-Contoret. Her høres intet formanende Ord, der kunde afvinde Sagen en mildere Side, her indvies ikke den Forurettede i nogen opløstende Betragtning af Livet, der kunde lære i Dy-myghed for Gud med sand menneskelig Stoltghed at bære en

Forurettelse. Nei Hævn, Hævn!*) Saa kommer da det forblommende Angreb for Dagen — og den Forurettelse er hævnnet! Hvad er saa værft: Sygdommen eller Lægemidlet! Og hvilket Forhold mellem den formeentlige Paatalen af en Magtens Misbrug og den ubodelige Slæde, der affledkommes ved Afmagtens Misbrug.

Ja man gaaer videre; for ligesom at sætte Kronen paa Bærket vover man i Bladet at forkynde det som Hævn at blive udskjeldt. Som Øvrigheden dømmes saa og saa mange Gange Vand og Brød, saa dømmes Bladet: saa og saa mange Gange at blive udskjeldt. Foruroligende Traditioner knytte sig til Terten, man er videnbe om Grunden, hvorfor Den og Den forfølges. Og ved Siden deraf høres atter, at Pøbel-Triumphantoren vil staae Den og Den. Ja, saa lad os boie os for den Mægtige, lader os gjøre Selvlader for ham, lader os tilhyde ham Eens Formue og Regjeringen! I Danmark tør man tale frit om Konge og Øvrighed: men man skal tage sig iagt for at tale frit om Corsaren!

Dg alt Dette besvares med — taus Foragt! I Sandhed, et besynderligt Soar, som staaer i intet Forhold til Tiltalen og til at alle Mennesker læse Bladet! Thi det er jo ikke Lærde eller Bidskabsmænd, der bekæmpe hinanden i store Bøger, som kun faae læse; det er ikke et Blad, der frister en kummerlig Trifkents i en Aftrog; det er eiheller en Journal, der fæstet i Hærens og Ansvars Ejeneste maa vide, hvad den skriver og gjør: nei, det er et Blad, der uden Sammenligning er absolut det meest læste i Kongeriget, — og som skriver med en uden Sammenligning mageløs Ugeneerthed, ja uden Sammenligning, — det vilde allerede være en Fornærmelse mod alt Andet, der skrives i Danmark, at bruge det til Sammenligning. Den borgerlige Øvrighed holdes flammelig til Bedste ved Hjælp af Sjouere, som den udøvende Magt i sin Strengheid maa arretere, og den alvorlige Ret maa dømme. Dg medens Øvrig-

*) [I Randen:] forkyndes for den Forurettelse, der snarere indøves i en Sammenligning.

heden saaledes frækt nødfages til at gantes med at stille til Straaamanden: saa stifter og deler Corsaren mellem Folt, saa holder den Æren og det fredelige Privat-Liv i sin Haand som en Narrestreg. Thi alle vi Andre ere bundne, Vorigheden maa finde sig i at være til Nar blot for ikke at misbruge sin Magt, thi da vilde den anklagende Stemme løfte sig høirøstet; hvis Nogen skriftlig vil fremtræde mod Corsaren, da skal han iagttage i strengeste Maal Ærens og Ansvarets og Sømmelighedens Forpligtelse: ellers vilde den anklagende Stemme opløste sig forførdeligt imod ham. Giv den meest øvede Fægter det Sværd i hans Haand, som han fører med Lethed, med absolut Seier mod enhver Modstander — men istedetfor Modstandere hids glubste Hunde paa ham og tilraab dem Bifald, — og man true ham, hvis han vover at gjøre Andet end de rene Fægter-Hug, Høide-Huggene, — — døm ham, hvis han vil værge sine Been — og dog er det efter disse Hundene gribe.*)

For at fuldende det Hele vedbliver den ubforbrendende[?] Tale fra den Tid, da Corsaren var et ubetydeligt, lidet læst Blad, der udkom uhindret: det er en Ubetydelighed, ikke værd at tale om, — efter at Corsaren er bleven ikke det eneste, saa dog absolut det, der tales-mest om. Ingen Journalist tager til Orde, — „det er ikke Umagen værd“. Lad os hellere sige: det lønner ikke Umagen, thi den lønnes med at blive udfjeldt paa Liv og Død, den lønnes med at blive misforstaaet, saa længe indtil Menneffene ret komme til sig selv, — thi da ville de let indsee, hvad jeg indseer.

Jeg maatte i Sandhed paa en besynderlig Maade være slumpet til dog af Een og Anden at ansees for en Jagttager; jeg maatte ganske være uden Sympathi for mine Medmennesker,

*) [3 Randen:] Der er blandt alle Dem, som skrive i Corsaren, ikke Een, der paa Ærens Billaar, bunden i den Forpligtelse, som enhver anden dansk Forfatter respekterer, som Foltet fordrer af ham, der er ikke Een, der er istand til at skrive en væsentlig vittig Artikel, hvori en eller anden bestemt og tydelig Tanke med dialektisk Klarhed, med en Livs-Anskuelses Rodenhed reflekterede sig i den beroligende, dybere grundende Bittigheds skjønne Straalebrydning.

for Privatlivets skjønne Hellighed [?], for Ægteffabets lille Indersigthed, for Børne-Opdragelsens Afsluttethed og for saa meget et andet Forhold, der netop ved dette Blad er blevet fortræddiget; jeg maatte være ganske forglemmende, hvad jeg [. . . ?] og hvad Enhver siger om Fortræddigelsen og Forræderiet, hvis jeg ikke havde været opmærksom. Og mangen privat Mand, der ikke selv kan ytre sig i Literaturen, har dog maaskee anseet det for en Utrofskab af de Skrivende, at Ingen har taget til Orde i denne Sag, hvor der dog ikke er Tale om at forsvare den Enkelte, (thi som Frater Taciturnus har sagt det: der skal ikke svares,) men hvor Phænomenet selv gjordes til Gjenstand for Omtale.

Dog er det en vanskelig Sag i denne Henseende at gjøre Noget, netop fordi dette Blad har vendt alle Forhold om. Der maatte derfor gaaes en lille Smule methodico frem. Jeg maatte først sikkre mig et Menneske, hvis Ordre er rigt paa latterlige Tilfældigheder, thi efter Saadant er det især Corsaren jager; jeg maatte sikkre mig hans Samtykke til, at jeg turde tale derom ligesaa frit, som Corsaren taler frækt. Thi ogsaa i denne Henseende er Forholdet vendt om. Corsaren tør angribe Enhver — og vil Nogen tage til Gjenmæle i den Angrebnes Interesse, saa siger man: Du udbreder blot Angrebet mere, tie derfor hellere stille! I Sandhed en underlig Tale, efter at hele Landet har læst Angrebet, og nu Forholdet er, at i hvilket andet Blad man end indrykkede Forsvaret, vilde det neppe finde en tiende Deel saa mange Læsere som Angrebet og Corsaren har. Eller vil Nogen sige, at Forsvaret foranlediger, at der i længere Tid bliver Tale om den Sag, — en underlig Tale, efter at Corsaren har tilladt sig at forfølge enkelt Mand i hele Aar. Og dog gaaer det saaledes til i Comebien. Man siger: forsva'r ikke den Angrebne, tier hellere for ikke at røre ved denne Sag! I Sandhed, et høist delicat Udtryk: at røre ved den Sag, naar Sagen, der ikke maa røres ved, er den: at den Angrebne er bleven mishandlet for Alles Dine.*)

*) [I Randen:], men bestandigt lege vi den Leeg at være Paris.

Imidlertid maatte Den, der vilde gjøre Noget, sikkre sig Dette: for at ingen Svaghoved skulde faae Anledning til at være superklog, han maatte sikkre sig den Angrebnes Samtykke. Det har jeg gjort; og dette Menneske er: jeg selv. Har Corfaren Lov til at tale om mine tynde Been og mit latterlige Ydre — og der er jo lyst for mig fra Foragtelighedens Forundringsstol, — nu vel, saa har jeg det da ogsaa, og kan heldigviis gjøre det med maaskee adskillig mere Rolighed end Corfaren. Man vil atter her strax see en Forskjel, som er afgjørende; thi jeg kjenner godt mit Ydre, og faae Mennesker have vel saa ofte været Gjenstand for en godmodig Spøg, eller lille Vittighed, eller lidt Gjækkeri, eller et Smil i Forbigaaende som jeg. Og i Sandhed, Eligt finder jeg aldeles i sin Orden: det er et Udtryk for det siebliffelige Indtryk, den Bedkommende kan ikke lade det være, og netop deri ligger Forsoningen, og Mangen, som netop maaskee har havt for store Tanker om mine Toner, har til Gjengjæld havt lidt Glæde af mine Been, — mangen Pige, som maaskee satte mig for høit som aandeligt Begavet, har forliget sig med mig ved Hjælp af mine tynde Been. Og alt Dette finder jeg i høi Grad udfyldigt og tilgiveligt, ja fornufteligt. Men noget Andet er, naar en Udskjelder tillader sig ligesom at hidsse en Rængde Dine derpaa, naar han altsaa tager det Diebliffeliges Undskyldning bort og tvertimod gjør dette til Gjenstand for Opmærksomhed. Jeg skal vel finde mig deri, det gjør mig mere ondt for de Vilblede end for mig. Og netop fordi jeg veed, jeg kan finde mig deri, netop derfor har jeg nu sikket mig, at jeg kan røre ved Corfaren som literairt Phænomen.

Jeg skal senere netop vise et Exempel paa, hvorledes endogsaa et Menneskes legemlige tilfældige Latterlighed kan opfattes saaledes, at baade det Comiske stæer sin Ret og en godmodig Misundelse faaer en lille Hævn, og det Hele dog ender i den udfyldige, opløstende Forsoning, hvormed Alt ender, hvori Ideen er tilfreds, og lyser sin Betsignelse over Handlingen. Al, men hvor det er en Lidenstabelighed og Ræringsveiens Interesse, der gjør Udslaget, hvor der ikke lyttes efter Kategori-Forholdenes

spøhriftte Harmoni, men efter Pengenes Maslen i Rassen, og hvor Bewidstheden om, at enhver Subscribent med Bladet tillige tilkjøber sig Ret til foragteligt at affærdige de Skrivende, driver Lidenstaben til det Yderste: der er det et andet Tilfælde.

[Hermed ender dette Udsat, hvorimod den første, endnu mere fjædesløst strøve Klade tillige indeholder følgende Udvilling, der slutter sig til de nylig meddelte Stykker:]

Dernæst maa man sikkre sig, at det ikke er en ligefrem angreben Mand, der taler — thi saa siger man strax: det er Pirrelighed, — ret som Alt, hvad der hedder Uvillie og Indignation, var afflasket. Dette har jeg sikket mig derved, at en pseudonym Forfatter, som jeg i Almindelighed forveksles med, sjøndt roest har forlangt at blive udfjeldet, og er bleven det — og nu jeg med. Det maa vel ogsaa have været Enhver paafaldende, hvorfor jeg ikke hidtil er kommen i Corfaren.

Saaledes er Alt lagt til Rette, man vil dog maafee see med Overstuelse af Forholdene. Man vil let see, at det ikke er en hidfig Yngling, her skriver, men Een der, dog vel tidligere bekendt for at kunne føre en Pen, ogsaa kan anlægge en Plan. Vil da ingen Anden: saa vil jeg gjøre et i høi Grad forbæreligt Phænomen i Literaturen til Gjenstand for Tilstale. Her skal ikke være Tale om Personer, ikke om diæses Character — nei, kun om Phænomenet selv. Og Den der, om han end bærer et tungt Ansvar for hvad han personligen forskyldte, og Den der, vel netop af den Grund, altid har ladet sin Fremtræden være uden Ryndighed — men som sandeligen qua Forfatter har den reneeste og den letteste aandenbe Samvittighed; Den der med Pengetab fra Aar til Aar, med forsøgt Flid fra Dag til Dag kun har forlangt at skjytte sig selv og at turde nedlægge sine Skrifter i dansk Literatur: han har dog vel netop Skyld til at accentuere det Eethisse i Det at være Forfatter.

Dette angaaende min litteraire Legitimation. Var Spørgs-

maalet kun om en reen æsthetisk Strid, om hvem der er vittigst og andet Saadant: saa vilde jo Sagen være let afgjort ved at formaae Corfarens frygtebe Genier til Mand for Mand med Navn under at skrive i et andet Blad, undergivne samme Betingelser som enhver anden Forfatter, ikke profiterende af Foragtelighedens Friispaas og Privilegium til at turde gjøre Alt, da man forud har løst Privilegiet ved at være foragtet. Naar man blot i Nøllighed vil betænke dette, vilde man let forviøse sig om, hvor megen blind Alarm der ligger til Grund for dette Phænomen. Men saaledes er Striden ikke, og som jeg som Forfatter stolt frabeder mig den Anerkjendelse at være vittigere end Corfaren, idet jeg hellere onstter slet ikke at være vittig: saa er Striden heller ikke selv lystelig. Eller rettere, det er ingen Strid, det er et Forsøg paa om muligt at standse en om sig gribende forvirrende Svækkelse. Her er ikke Spørgsmaal om Strid, men her er kun Spørgsmaal om med Nøllighed og med Overbeviøningens Magt at fremstille alt dette Uvæsen, at gjøre det med Nøllighed, medens hiint Blad vel vil overøse Een med Stjeldsord og paa enhver Maade priisgive Een for alle Letindiges og Daarers Latter. Med Nøllighed, ikke fjern fra Verden at hengive mig til Betragtning, men ligesom midt i Oplobet at fastholde Tanken, at være stille i Betragtningen, medens jeg sidder ligesom i en Rjebel, paa hvilken Robberjmeddene hamre.

Hvad mig selv angaaer, da mener jeg netop personligen at være stillet til Sligt. Jeg er et eenligt Menneøte, jeg har ingen Hustru, der skal græmme sig, selv om Manden stolt opløfter sig over Fornærmelsen; jeg har intet andet Jeg, der skal nødfages til ængstelig at inødeøsee hvad den ottende Dag vil bringe, som skal staae bekymret ved Mandens Side og see, hvad den Bekymrede seer og maaøsee efter forøstørret Maaleøtok, medens Manden stolt overøseer det, eller misømobig overrasøte sit Tjenestetpøende i nysøggerrigt at læse Corfaren; jeg har ikke mange Menneøter i min Tjeneste,

jeg skal ikke hilse af mine Undergivne med forlegne Miner; jeg har intet Barn, der i Skolen maaskee skal faae fat i Corfaren, hvis han ikke finder den i det fædrene Hånd, og der enten bringes i den sørgelige Bildfarelse at lee ad sin Fader eller tidlig harmes over den Verden, i hvilken han lever, hvor Sligt skal hændes Faderen; jeg er ikke Lærer i nogen Skole, saa Børnene skulle modtage mig med Latter, ikke Lærer forældre, jeg er ikke i nogen Stilling, ikke en Geistlig, der skal med Uvillie maaskee i sin geistlige Forretning træffe sammen med et saadant Stikbrev; thi Bibel og Psalmebog — hvem læser vel dem i Sammenligning med Corfaren, der er Læsning for Alle og især for de Ubefæstede, der ingen Anstuelse af Livet have, — og dog veed jo Enhver, der har en saadan, at Intet er vanskeligere at omgaaes i Frygt og Bæven end netop Sands for det Comiske.

Saaledes staaer jeg eenlig, saaledes søfter jeg at staae eenlig. Bant til andre Forfærdelser end den barnagtige at tegnes i Karrikatur, vidende Vefled i Sindets Rolighed om hele mit Ydre, skal jeg vel staae Etødet ud. Bant til fra andre Forfærdelser i mit Indre at kalde Sindet og Tanken tilbage paa Spøg og Munterhed, skal dette ogsaa nok lyttes mig. Men jeg veed god Vefled om, hvor Spøg hører hjemme. Eenlig søfter jeg at staae; end ikke dette Blads Redakteurer have i fjerneste Maade nogen Andeel i, at jeg optræder. Lad derfor om muligt hele Corfaren handle om mig: saa er dog alle Private saalænge fritagne. Der er Ingen, der har bedet mig om at gjøre dette Skridt, Ingen; der er ikke eet Menneftes Vifland jeg regner paa; jeg veed meget godt, at fljøndt det er Stik og Brug, at Alle fije: aah, ikke andet end Corfaren, saa frygter Folk dog for Intet saa meget fom for at blive gjorte latterlige! Saaledes staaer jeg ene, og dog er der Den, der har bedet mig, nei, han har for Stik ikke at bede, han befaler, og saa skal man lyftr, man finder ikke Fred før man gjør det; og det er Den, der er den Genfommef Vifland i Genfomheden, der, fjern fra Livet, i Genfomheden er midt i Trængfelen.

Her skal ikke føres en vittig Polemik,*) ikke reises den stingre Latter, og Gud være lovet, jeg nyder da heller ikke det Privilegium, at jeg turde tillade mig at virke ved Tegninger og Maaleb. Om muligt ønsker jeg, at Betragtningen bliver belærende, dernæst beroligende og formilende og ikke uden en vis Interesse, — der skal endogaa paa et enkelt Sted blive Plads for en Godmodigheds Spøg, netop for at vise, hvorledes Sligt kan gøres.

Dertil udbeder jeg mig Røfernes Taalmodighed. Den, som forhaster sig med at lee, ham vil jeg, ikke just for min egen Skyld, men for hans egen, paaminde om at være lidt langsom: det er jo dog muligt, at jeg bedre kunde taale hans Latter, end han selv kan taale den. Og har jeg maaffee Fjender, eller Saadanne, der maaffee med Høie ere mig ugunstige: dem vil jeg, atter ikke just for min Skyld men for deres egen, bede at betænke Tæt: om det dog, forsaavidt de ønskede nogen Straf over mig, sømmer sig for dem at ønske, at det skal stee ved Corsarens Maaleb, om de dog ikke have en ædlere Forestilling om dem selv, end at de kunde ønske Corsaren til Ridder —? Nei, saa lad det være en ophøiet, en myndig Mand, at det maa være til Opbyggelse for Alle, naar han straffer mig. Ethvert Corsar-Angreb er hvad enten det træffer Skyldig eller Ikke-Skyldig til ubodelig Skade, fordi Rægedommen er uendeligt forværreligere end Sygdommen.

.....

*

*

*

*) [Paa en lille Seddel:] Ingen vittig Polemik skal der føres, thi jeg agter at føre Sagen alvorlig og rolig — og Corsaren fører neppe en vittig Polemik. Atter forhaster Ingen sig, ikke for min Skyld men for sin egen, med den Dom: at jeg ikke er vittig. Fordi en ung Pige ikke vil danske paa en Dandseskod, skulde hun ikke rolig finde sig i, at dette paa Dandseskoden blev forsaaret saaledes ... [afbrudt].
... Og dernæst har ogsaa Vittigheden sin Dialektik, og det er og bliver for enhver dygtig Forfatter et utilgiveligt Misgreb at blive vittig paa urette Sted.

[Et løst Art indeholder, saavidt kjennes, den stematisk anlagte Plan for Slutningen af foranstaaende ufuldendte Artikel.]

Corfarens Legitimation.

Den har aldrig legitimeret sig, er væget op fra . . .

Alt dreier sig om en ubekjendt Persons aldeles egoistiske Personlighed.

Corfaren frækkere og frækkere — Ingen svarer: Ingen tør svare.

Goldschmidt Udgiver af en Bog.

(Skolelæret intimerer (hædt).

En Mand har sagt Noget paa et offentligt Sted om Goldschmidt (Hofentrang).

Stuepigerne og Geistlige.)

a.

Corfarens Standpunkt.

Nivelleringen:

Den godmobbige Misundelse (det Ophæiede heri).

Den foragtelige Misundelse:

Man vil have det Store nedrevet — ved Hjælp af en Foragtelig, saa bliver der slet Intet tilbage.

b.

Corfarens Angreb, hvorledes det virker.

Analogierne med at fremstilles paa Theatret, med at blive udhysslet eller udfjeldet i en Forsamling.

Begge disse Analogier dog Intet: Man har hverken Samtidighedens Magt mod Udfjelderen, eller kun Dilettantens Lidske — det nærer længere, skundom et Aar.

Og denne Straf, som den Udvænde vel mener Ingen kan udholde, — og Gud ved, om man ikke smigrer sig med at kunne tvinge mig til at expatriere? —

høem udover den?

Er det Nødvigheden?

Nei — Lovløshed.

c.

Corfarens Bittighed — uvæsentlig.

Læs Corfarens Bittigheder i en Bog eller i et andet Blad, og Du vil væmmes, fordi Du da gør Forbringere.

Billeber, tegnede efter Naturen: f. Ex. at fremstille mig holdende en Tase til Tjenestepigerne i mit Huus (da jeg er Bart) eller ridende paa

en Kiephest. — „Al. var 2 $\frac{1}{2}$; det var 3die Gang Mag. Kierregaard gik tilbage ad Østergade“ (hermed en Tegning).

Sligt kan Enhver gjøre.

d.

Ingen Regres mod Corfarens Angreb.

- 1) ikke ved Domsstolene,
 - 2) ikke ved vittig Polemik, — thi her er ingen Øre at vinde,
 - 3) ikke ved at vise det er et foragteligt Blad — thi saa sige alle Folk: det veed vi.
- Hert ligger Hærsiets blinde Alarm.

e.

Det Ethiste og Usædelige.

[En lille Seddel:]

I Oldtiden kunde Sligt ikke fremkomme, netop fordi Bogtrykkerkunsten ikke var opfundet. Den Udskjælbende maatte selv personligen gjøre det — nu derimod kan den feigeste Udsling fælde skjult og udskjelbe — med 10,000 Runde.

[Løse Blade:]

Et Bidrag til Belysningen af det Comissæs foragtelige Misbrug.

Derfor Een i et foragteligt Blad (og ethvert anstændigt vil da ikke optage Sligt) skrev, at jeg gik med snevre og altfor korte Beentklæder, og derpaa tegnede dem af: saa lees der. Lad os nu see, hvori det Comissæ ligger? Det at et Menneske har et Par snevrere Beentklæder end Andre, er da ikke noget at lee af, — ja i det Høieste kan en Enkelt, hvis han en passant bliver opmærksom derpaa, lee deraf, — og er det faktisk, at jeg har saadanne Beentklæder, saa er det da ingen Vittighed slet og ret at fortælle dette Faktum. Og dog lees der — naar man læser det i et Blad. Hvoraf leer man da? Man leer egentlig af at læse Noget paa Prent, som kun ved et Brud paa al

literair Anstændighed kan blive prentet. Lad mig opløse det med en Analogi, og jeg giver sandeligen ikke i Forhold til den literaire Foragtelighed søge efter det Fine og Pæne, naar jeg blot finder det Træffende. Den som har havt Leilighed til nogensinde at iagttage laade og uborne Dreng, naar de troe sig ubemærkede, vil ogsaa vide, at Det at slaae en [...], at gjøre en uanstændig Gæbærde o. s. v. bliver anseet for en uhyre Commerce, en Vittighed, der vækker Latter. Hvad er det saa, de lee af? Sagen selv er end ikke for Drengene væsentlig latterlig, men Det de lee af er, at hvad der ellers som en Uanstændighed vilde blive honoreret med en Dragt Prygl, at Det vover de her, mellem dem selv, at gjøre paa Commerce. Saaledes ogsaa med hine prentede Vittigheder: det Pirrende ligger i, at Noget siges paa Prent, som — hvis det overhovedet skulde straffes, — kun kunde straffes med korporlig Revselse. Det Pirrende ligger i, at den aandelige Forestilling om en Presse-Forseelse pludselig maa ombyttes med den om Gadebrengestrøger — og dog er det paa Prent.

Lad os tage en af vore store og berømte Mænd — (jeg vælger dertil en Saadan, for hvem jeg selv bærer den dybeste Høiagtelse, og som jeg tør troe om, at han er forvisset derom, min ringe Person betræffende, og forbi jeg er forsikkret om, at han har Statsmands-Blik nok til let at see, at det dog er en høist alvorlig Sag, hvorledes man forværder den simplere Klasse og Landets Skole-Ungdom ved en overføsmmende pøbelagtig Comit.) — altsaa, lad os tage Excellencen Orsted. Naar der i et foragteligt Blad blev skrevet: „da Excellencen Orsted idag spiste til Middag, tabte han noget af Grøden paa sine Buxer, som sees af den følgende Tegning,“ — saa vilde der blive leet. Og hvad er det saa, man leer af? Man leer af, at der er Noget trykt, som kun ved et Brud paa al literair Belæstændighed kan trykkes, det Pirrende ligger i den Forundring, med hvilken man seer det selv. Man leer — det forstaaer sig, ikke Alle; det er ligesom med de laade Drenges Uartigheder: der er Forældre, som omtrent staae lige saa lavt, de lee og synes, at den uborne Dreng er en Satans Karl, saa vittig. Enhver

blot nogenlunde Dannet leer ikke, og det er altid Tegn paa en Svaghed i Charakteren at lee af en Uansændighed, det er ligesom at beundre en Sljoges Sljønhed — thi er hun Sljoge, da bør jeg aldrig ville see paa hende. — Lad os see, hvad Decorum er. Selv den, der i Grinde kommer til hiin æble Statsmand, Excellencen Ørsted, naar han er saa uheldig at komme til hans Spisetid — da gaaer han igjen. Dette er ikke blot for, som man siger, at unde en Mand Mandro, men der er en Undseelse, som gjør, at man ikke gjerne vil see det Store udenfor sin rette og væsentlige Belysning. Tag denne Undseelse bort, lad det blive anseet for Vittighed paa Prent at fremstille en berømt Mand i alle de tilfældige Combinationer, hvori noget Menneſteligt vederfares ham (det være nu sandt eller blot opbigtet, thi dette er ligegyldigt), saa har vi den literaire Foragtelighed. Man vil see hvor let det er at være vittig paa den Maade, det vil da sige for Enhver, hvem det falder let at være fræk, thi denne Vittighed er slet ikke Andet end Frækhed. Enhver Tjenestepige, enhver Tjenestekarl, enhver Skolebænk veed, at det kunde hændes f. Ex., at Excellencen Ørsted en Dag gik ud i sin gamle Frakke, at der var Gul paa den — tegn ham af — det er let nok — saa er det — vittigt!

Naar den literaire Foragteligheds Vittighed fremkommer i et Land, behøves der to Ting:

1) behøver den berømte og store Mand — (lad os aldrig glemme, hvor sandt det er, at Dette gøres enhver Stat behov!), hvad enten disse nu ved de sjældne Gaver, eller ved den udmærkede Tjensthygighed, i kort Tid ved Lykkens Gunst eller gennem et langt Liv majsomt have erhvervet det store Navn. — Dette er det Første, der behøves.

Og saa behøver den

2) — (og lad os aldrig glemme, hvor lidet Dette er behov, men erindre, hvorledes det er en Bannere for en Nation, at Sligt er til!) der behøves nogle frække Knægte, der gaar ud fra, hvad de ere: at de ere foragtede og nu væmmeligen gjøre den store Mandes berømte Navn i Penge.

ved Stikvenfænger. Thi et berømt Navn maa der til, Ingen vilde lee, naar noget Saadant fortælles om en Brændehugger, hvem Ingen kjendte, eller om Nr. 24 af de blaae Dreng, som end ikke have et Navn. Pointen i den foragtelige Vittighed ligger i, at det er et berømt Navn.

Gjør i en Stat de Udmærkede, de Berømte til de Priis-givne, — Pøbselen, Skoledreng til de privilegerede Stænder: saa vil den literaire Foragtelighed florere!

[Et Par løse Blade indeholde nogle Klade-Udlaft:]

Kjøbstad-Lib.*)

Lyffpil i 1 Act.

Personerne:

.....

Scenen er i Kjøbenhavn 1846.

En Scene:

Personerne sidde om et Bord.

Sophie.

Wig synes det dog usømmeligt at hense Røgens Opmærksomhed paa Sligt.

*) [Et løst Blad:] Et Forsøg paa at forvandle Kjøbenhavn til en Kjøbstad. Naar Udsigten skal trykkes, er den det.

Analogier med at ventilere Luften for at fikke frisk Luft, med den fornødne Eliskrømmen af frisk Vand for at kunne bade.

Som det er usædeligt, at et Menneske ikke frygter, hvad han skal frygte:

Gud, og Hæren, og de graa Haar,

saa er det ogsaa usædeligt at frygte, hvad man ikke skal frygte: Gøllefæst, og Foragtelighed, og Drenges-Raadhed.

Sophus.

Nei, Sagen har sin alvorlige Side; det er Gjenstridighed af et Menneske at ville gaae saaledes slødt, det er en Fornærmelse mod den offentlige Mening. Naar den offentlige Mening eenstemmig har udtalt sig mod en Mands Hat eller hans Frakke eller hans Vest eller hans Buxer eller hans Signetring eller at han ikke kommer fløde i sin Kaffe: saa er det en Forsyndelse mod den offentlige Mening ikke at forandre det.

Johannes.

Oh Gud, er det saa alvorligt — men det maa det vel være, naar den offentlige Mening befatter sig med eenstemmig at udtale sig mod en Mands Vest. Men saa burde den offentlige Mening være billig; thi naar det f. Ex. er en Hat, kan det let forandres, men naar det er Gangklæder f. Ex., sæt Manden er forsynet for flere Aar — saa synes jeg den offentlige Mening burde forkyndes med lovligt Barsel og Opfigelse, hans Buxer f. Ex. opfiges ham med behørig Frisf.

Det kunde ogsaa være nødvendigt, at den offentlige Mening holdt, ligesom man holder Dyrestue, et Dyrestue over Menneskenes Paaklædning.

* *

Intriguen kunde være en let tegnet Forefælsse, dog ikke uden erotisk Colorit.

*

Johannes bliver aftegnet i Bladet for sine Buxer — den strenge Sophus er især [. . . ?] og har et personligt Forhold skjult til hiint Blads Skriver. Nu bliver Sophus og Redactoren uenige, og hvad sker? Om Sophus bliver der fortalt i Bladet, at han gaar med en latterlig Art Buxer. Sophus bliver rasende — ikke saameget, fordi der skrives om ham i Bladet, siger han, som fordi det ikke er sandt; han veed det, at den berømteste Strædder syer dem, og at de sidde opperligt. Men nu see dog alle Foll efter dem — og see med Forundring, at det ikke er sandt, hvad der staaer i Bladet, — og netop derfor see de desto opmærksommere. Bladet vedbliver og fortæller, at i denne Tid har han rigtignok taget et Par andre paa af Frygt for Bladet, men naar man bare passer paa, saa tager han nok de andre paa: desto opmærksommere bliver Foll. (Sophus's Buxer blive netop interessante derved, at det ikke er sandt, hvad der staaer om dem i Bladet.)

Pigen vil nu ikke have Johannes af Frygt for Buxerne (den megen Dmtale), hun vil tage Sophus paa Grund af Buxerne — og nu hendes det Samme hans Buxer osv.

*

Men er da Kjøbenhavn en Kjøbstad, har den ikke 120,000 Indvånere?

Nei, men den kan blive det.

Scene.

Sophus paa sit Bærelse med en Ven.

Sophus: Det er til at blive rasende over, — hvor man kommer hen, Alles Dine ere henvendte paa mine Buxer — idag var jeg der (udføres) Og naar der saa var det Mindste at sige mod dem.

Bennen (trøster).

Johannes kommer til.

Johannes: Naa, høiskærede Medskriver, hvorledes gaar det med Buxerne?

Sophus: Na, det er en Nederdrægtighed uden Lige. Naar mine Buxer vare saaledes som Dine, saa var der Grunde til for den offentlige Mening at udtale sig imod dem — men mine Buxer! Hvad Satan skal jeg gjøre? Vil jeg tage et Par naragtige Buxer paa, saa seer Alle deraf, og behøver jeg de normale Buxer paa, saa seer Alle dog efter for at see, om det er sandt, hvad der staar i Bladet.

Johannes: Du skalde laane mine Buxer, dem blev Foll snart kjebe af, da de saae de vare som der stod i Bladet — Dine ere langt interessantere. Jeg gaar og glæder mine Medmennesker, thi hver Dag gaar der vel en 50 Mennesker mig forbi, som betragte mine Buxer og nu i deres stille Sind føle sig bedre, takke Gud, at de ikke ere som jeg, eller rettere: at deres Buxer ikke ere som mine. Mon man kan takke Gud for Sligt? Ja, hvorfor ikke, naar den offentlige Mening kan betynte sig om Sligt.

[Et Hefte i Kvart:]

Et literairt Signalfund.

I smaae Forhold, hvor Bundsalsbet vanskeligt kan komme til at sætte sig af som Bundsalsb, i smaae Forhold, hvor der ikke til daglig Brug hverken kan være den store Conflux's eller de mærkelige Begivenheders stærke Lusttræk; i smaae Forhold nød-

sages man i Sandhedens og det Godes Interesse til slundom at bruge Forsigtigheds-Regler, som i større Forhold ere aldeles overflødige. I smaae Værelser maa sørges for, at der engang imellem luftes ud, i et lille Væstin maa man sørge for, at der gjøres reent, hvilket slet ikke gjordes fornsøent, hvis Havet var Væstinet. Det er saaledes bekjendt nok, at de store Residenther i Europa, at Paris og London skjule over en forfærdelig Mængde Demoralisation, men Forholdene ere saa store, at Bundsaldet virkelig kan blive Bundsald, og Lusttrækket saa stærkt, at disse Udbunstninger dog ikke kunne faae Magt til at befænge den atmosfæriske Luft. 1000 offentlige Fruentimmer i Paris betyde ikke stort; der er i bogstavelig Forstand en stor Klasse af Indvaanere, der i bogstavelig og sand Betydning kunne forblive uvibende derom. Derimod vilde f. Ex. 1 offentligt Fruentimmer i en Kjøbstad være en utaalelig Gjenstand, fordi det er umuligt at ignorere hende i en Kjøbstad, hvor den Ene bogstaveligt kender den Anden, hvor der ikke kan være Tale om at affætte et Bundsald, da det hele Liv er paa en Tællerken. Naar da Indvaanerne i en Kjøbstad vilde ignorere et saadant Væsens Tilværelse, da vilde deri ligge en Usandhed, der i Grunden paa en usædelig Maade gjorde et saadant prostitueret Væsen interessant, fordi den Ene kunde kontrollere den Anden og vide, at det var usandt, naar han sagde, han vidste ikke deraf.

Men saaledes ogsaa i smaae litteraire Forhold. Naar Forholdene ere saa smaa, at det nu engang er saaledes, at vi maae finde os i at eksistere for hinanden, saa maa Det at ignorere bruges med stor Forsigtighed. I smaae litteraire Forhold er det desforværre umuligt ret karakteristisk at udtrykke, at Bundsaldet er Bundsald, fordi vi ere hinanden for nær paa Livet. Dette kan man ikke bebreide den Enkelte, lige saa lidt som man kan bebreide Kjøbstadbeboeren, at han boer i en Kjøbstad, hvor Residents-Princippet: at ignorere maa ombyttes med Det at kaste bort, eller idetmindste med at stemple Bundsaldet for hvad det er. I smaae litteraire Forhold kan derfor den offentlige Pøbelagtighed i den litteraire Prostitution, ligegyldigt hvad Talent den har

eller ikke, ene og alene ved at have naaet en vis Udbredthed gjøre, at Det at ignorere bliver en urigtig Taktik fra Optimaternes Side, fordi det nu engang kan vides, at denne Ignoreren er en Usandhed, og den i ethvert Fald ikke troes, saa denne Ignoreren istedetfor at nedtrykke virker som en pirrende Ingrediens i *savour* af Pøbelagtighedens Udbredelse, indtil denne Ignoreren, der skalde betyde Fornemhed og Overlegenhed, tilsidst, naar Pøbelagtigheden faaer mere og mere Udbredthed, kan faae et Skin af at være Frygt. Og det gjaelder atter her: netop paa Grund af de smaae Forhold og Udbredtheden vil Flere og Flere dog ledes i Vildere om, hvilket der er hvilket, saa meget mere som Pøbelagtigheden i Følelsen af Udbredtheden vil blive dumbristigere og dumbristigere i Frækhed. Naar saa er, maa der tages andre Forholdsregler. Det er aldrig Viisdom i smaae Forhold at ville leve i den Indbildning, at man lever i store Forhold, men vel derimod at kjende Forholdene og da handle i Forhold til disse.

At nu virkelig den litteraire Prostitution i Købet af nogle Aar har faaet en foruroligende Udbredthed, at den, hvor meget den end væsentligen betragtet er og bliver Bundfald, dog er saa langt fra pphenomenalt at være Bundfaldet, at den snarere er det meest Fremtrædende, at den ubetinget er læst som intet Andet, er sikkert, med meget nær den største Subscription, med 43 af Blade som Organer*): dette er vissefælgelig ikke undgaaet min Opmærksomhed, ei heller hvad deraf kan følge i smaae Forhold. Det har derfor ogsaa baade forundret og foruroliget mig, at de, der ret egentligen maa ansees for at være kalbende — ikke til at strides med de Prostituerede (thi dem skal man ikke strides med), men til ret eftertrykkeligt at stemple dem: have tiet, have villet bilde os ind, at vore Forhold ere store — og derved hjulpet Pøbelagtigheden til at vinde mere og mere Udbredthed.

Swad nu mig selv angaaer, — (thi jeg er jo ogsaa en Forfatter i dansk Literatur og forsaavidt interesseret i disse

*) [Sætningen usforstaaelig, nogle Ord synes glemte.]

Forhold) — da har jeg været af den Mening, at som en Sanger bør holde Diæt i Tiden forinden han optræder, og som en Fjænde bør iagttage enhver Forsigtighedsregel, saaledes bør ogsaa en Forfatter, der har haft en uafbrudt Anstrengelse med eet sammenhængende Værk, hvad saa end Andre dømme om dette Værk, betragte det for ham som saa vigtigt, at han maa holde den strengeste Diæt i Forhold til alt Andet og iagttage enhver Forsigtighedsregel.

Dette har jeg gjort, og derfor tiøt.

Men i Medio Decbr. 1845 var jeg færdig med Afsluttende Efterkrift, det hele Manuscript, som jeg altid har for Skif, indleveret i Bogtrykkeriet.*) I samme Dieblil var ogsaa min Beslutning taget: at gjøre en Demonstration i Retning af den literaire Pøbelagtighed og dens Tyranni hos os. Baade en taknemlig Glæde over, at det var lykkedes mig at blive færdig med Mit i saa kort Tid, og et velmeent Hensyn til Andre var for mig det Bestemmende, og da jeg var færdig, turde jeg nu ubekymret udsætte mig for enhver Ubehagelighed. Maaskee vil dog Nogen, hvis han læser dette, see, at hvad der paa saa mangfoldig Maade er af Overilede og Taabelige ublagt som et overilet Skridt af mig, at det just var nøie beregnet og vel overlagt.

Som sagt, saaledes stod Sagen for mig i de sidste Dage af Dec. 45. Da kom endog Styrelsen mig til Hjælp med et lille Bink. Hr. P. L. Møller, der ifølge en af ham selv revideret Artikel i Forfatter-Lexicennet haade har været Iprist og fatkrift virksom i Corfaren,**) var mig behjælpelig ved med sit Navn under i Gæa at levere en lille Artikel, der kunde afgive Anledning. En saadan lykkelig Omstændighed (thi det er saa sjældent, at Hr. P. L. Møllers Navn kommer med, og

*) [v: 30. Decbr. 1845, jfr. foran S. 269, Noten.]

**) Maaskee vil dog Een og Anden, der erindrer, hvilket Anstrig der blev gjort, at jeg havde tilladt mig den uhyre Forbrydelse at denuncere Hr. P. L. M. som Forfatter i Corfaren, nu see, med hvilken Fræthed der Iydes, thi en bedre Garanti kan vel dog neppe have, end en af Forfatteren selv revideret Artikel i et Forfatter-Lexicon.

kjøndt det allerede er lidt nok at slaae paa, naar man har hans Navn, saa er det dog Noget i Sammenligning med en Anonym), kunde jeg da paa ingen Maade lade gaae ubenyttet hen.*)

Artiklen havde ogsaa sin Virkning. Hr. P. L. Møller har upaatvivleligt selv indseet, at det var forbandet uheldigt, at han var kommen frem med Navn under. I en, især i Forhold til min Tilstale, saa høflig, næsten underdanig lille bitte Annonce med Navn under traf han sig tilbage, — og saa, ja, hvor han saa gif hen, veed jeg ikke, men efter hvad min Værber har fortalt mig, saa blev der fra det Dieblis travlt paa den litteraire Foragteligheds Dandseshed i Corfaren. Men ogsaa i andre Blade . . .

[3fte fortsat.]

*) Frater Taciturnus entsebigede i Uaade Hr. P. L. M. fra al yderligere Virksomhed i Bøger og søgte at formaae ham til at optræde i sit rette Tilholdssted som første Cavalier paa Corfarens Dandseshed. — Saa endte det med en Replik til Corfaren: denne Replik var ironisk, men meget stærkt ethisk understrøget. Og Ironi hjælper til at gjøre Phænomenerne aabenbare, hvad der boer i dem. — (Hvad Corfaren skulde have svaret? Taget den enkelte Artikel og vedstaaet sin Beundring.) — Det blev nu aabenbart, at Corfaren endog foragter sig selv, at Alt dreier sig om dens egen Eidsfabelighed.

Det Comissé har Frater Taciturnus viist i at blive adskjelt paa Beskilling.

Det Ethiske er: at ethvert Angreb i Corfaren paa denne Mand bliver end yderligere Selv-Angivelse: at den foragter sig selv.

— — Man vil dog maaffre allerede nu begynde at indse Rigtigheden af, hvad jeg gjorde. Det vilde sandeligen have frænklet min Rational-Belelse, om en Isde, efter at have tilladt sig Alt, skulde have kunnet givet det Elin af, at han nu nedlagde Tyranniet og gif til Lybsland †) — for at udbrede, hvorledes vi herhjemme vare blevne undertrykte under hans Blads Frækhed.

†) (Goldschmidt forlod 2. Oktbr. 1846 „Corfaren“ og rejste saa, som tidligere omtalt, til Lybsland og Italien, hvad der saaledes ogsaa var medvirkende Aarsag til, at en eller flere af de her meddelte Artikler ikke offentliggjordes.]

Forhold) — da har jeg været af den Mening, at som en Sanger bør holde Diæt i Tiden forinden han optræder, og som en Fødenbe bør iagttage enhver Forsigtighedsregel, saaleeds bør ogsaa en Forfatter, der har havt en uafbrudt Anstrengelse med eet sammenhængende Værk, hvad saa end Andre dømme om dette Værk, betragte det for ham som saa vigtigt, at han maa holde den strengeste Diæt i Forhold til alt Andet og iagttage enhver Forsigtighedsregel.

Dette har jeg gjort, og derfor tiet.

Men i Medio Decbr. 1845 var jeg færdig med Afsluttende Efterskrift, det hele Manuscript, som jeg altid har for Skif, indleveret i Bogtrykkeriet.*) I samme Dieblil var ogsaa min Beslutning taget: at gjøre en Demonstration i Retning af den literaire Pøbelagtighed og dens Tyranni hos os. Daade en taknemlig Glæde over, at det var lykkedes mig at blive færdig med Mit i saa kort Tid, og et velmeent Hensyn til Andre var for mig det Bestemmende, og da jeg var færdig, turde jeg nu ubekymret udsætte mig for enhver Ubehagelighed. Maaskee vil dog Noget, hvis han læser dette, see, at hvad der paa saa mangfoldig Maade er af Overilede og Taabelige udlagt som et overilet Skridt af mig, at det just var nøie beregnet og vel overlagt.

Som sagt, saaleeds stod Sagen for mig i de sidste Dage af Dec. 45. Da kom endog Styrelsen mig til Hjælp med et lille Bink. Hr. P. L. Møller, der ifølge en af ham selv revideret Artikel i Forfatter-Lexiconnet baade har været Iyrist og satyrist virksom i Corfaren,**) var mig behjælpelig ved med sit Navn under i Gæa at levere en lille Artikel, der kunde afgive Anledning. En saadan lykkelig Omstændighed (thi det er saa sjældent, at Hr. P. L. Møllers Navn kommer med, og

*) [s: 30. Decbr. 1845, jfr. foran S. 269, Noten.]

**) Maaskee vil dog Een og Anden, der erindrer, hvilket Anstrig der blev gjort, at jeg havde tilladt mig den uhyre Forbrydelse at denunciere Hr. P. L. M. som Forfatter i Corfaren, nu see, med hvilken Frækhed der lyves, thi en bedre Garanti kan vel dog neppe have, end en af Forfatteren selv revideret Artikel i et Forfatter-Lexicon.

stjødte det allerede er lidt nok at slaa paa, naar man har hans Navn, saa er det dog Noget i Sammenligning med en Anonym), kunde jeg da paa ingen Maade lade gaae ubenyttet hen.*)

Artiklen havde ogsaa sin Virkning. Hr. P. E. Møller har upaatvivleligt selv indseet, at det var forbandet uheldigt, at han var kommen frem med Navn under. I en, især i Forhold til min Tilstale, saa høflig, næsten underdanig lille bitte Annonce med Navn under tral han sig tilbage, — og saa, ja, hvor han saa gif hen, veed jeg ikke, men efter hvad min Værber har fortalt mig, saa blev der fra det Dieblis travlt paa den litteraire Foragteligheds Dandsfebod i Corfaren. Men ogsaa i andre Blade . . .

[3fte fortsat.]

*) Frater Taciturnus entsebigede i Uaade Hr. P. E. M. fra al yderligere Virksomhed i Bøger og sagte at formaae ham til at optræde i sit rette Tilholdssted som første Cavalier paa Corfarens Dandsfebod. — Saa endte det med en Replik til Corfaren: denne Replik var ironisk, men meget stærkt ethist understroget. Og Ironi hjælper til at gjøre Phenomenerne aabenbare, hvad der boer i dem. — (Hvad Corfaren skulde have svaret? Taget den eneste Artikel og vedstaaet sin Beundring.) — Det blev nu aabenbart, at Corfaren endog foragter sig selv, at Alt dreier sig om dens egen Eidskabelighed.

Det Comisfe har Frater Taciturnus viist i at blive udfjeldet paa Befilling.

Det Ethiste er: at ethvert Angreb i Corfaren paa denne Mand bliver end yderligere Selv-Angivelse: at den foragter sig selv.

— — Man vil dog maastee allerede nu begynde at indse Rigtheden af, hvad jeg gjorde. Det vilde sandeligen have frænklet min Rational-Følelse, om en Jøde, efter at have tilladt sig Alt, skulde have kunnet givet det Skin af, at han nu nedlagde Tyranniet og gif til Tydskland†) — for at udbrede, hvorledes vi herhjemme vare blevne undertrykte under hans Blads Fræfthed.

†) [Goldschmidt forlod 2. Oktbr. 1846 „Corfaren“ og rejste saa, som tidligere omtalt, til Tydskland og Italien, hvad der sagtens ogsaa var medvirkende Aarsag til, at en eller flere af de her meddelte Artikler ikke offentliggjordes.]

Forhold) — da har jeg været af den Mening, at som en Sanger bør holde Diæt i Tiden forinden han optræder, og som en Fødenbe bør iagttage enhver Forsigtighedsregel, saaledes bør ogsaa en Forfatter, der har havt en afbrudt Anstrengelse med eet sammenhængende Værk, hvad saa end Andre bømme om dette Værk, betragte det for ham som saa vigtigt, at han maa holde den strengeste Diæt i Forhold til alt Andet og iagttage enhver Forsigtighedsregel.

Dette har jeg gjort, og derfor tiet.

Men i Medio Decbr. 1845 var jeg færdig med Afsluttende Efterskrift, det hele Manuscript, som jeg altid har for Skik, indleveret i Bogtrykkeriet.*) I samme Dieblil var ogsaa min Beslutning taget: at gjøre en Demonstration i Retning af den literaire Pøbelagtighed og dens Tyranni hos os. Baade en taknemlig Glæde over, at det var lykkedes mig at blive færdig med Mit i saa kort Tid, og et velmeent Hensyn til Andre var for mig det Bestemmende, og da jeg var færdig, turde jeg nu ubekymret udsætte mig for enhver Ubehagelighed. Maaskee vil dog Nogen, hvis han læser dette, see, at hvad der paa saa mangfoldig Maade er af Overilede og Taabelige ublagt som et overilet Skridt af mig, at det just var nøie beregnet og vel overlagt.

Som sagt, saaledes stod Sagen for mig i de sidste Dage af Dec. 45. Da kom endog Styrelsen mig til Hjælp med et lille Vink. Hr. P. L. Møller, der ifølge en af ham selv revideret Artikel i Forfatter-Lexiconnet baade har været Iyrist og satyrist virksom i Corfaren,**) var mig behjælpelig ved med sit Navn under i Gæa at levere en lille Artikel, der kunde afgive Anledningen. En saadan lykkelig Omstændighed (thi det er saa sjældent, at Hr. P. L. Møllers Navn kommer med, og

*) [c: 30. Decbr. 1845, jfr. foran S. 269, Noten.]

**) Maaskee vil dog Een og Anden, der erindrer, hvilket Anstrig der blev gjort, at jeg havde tilladt mig den uhyre Forbrøddelse at denunciere Hr. P. L. M. som Forfatter i Corfaren, nu see, med hvilken Frækhed der lyves, thi en bedre Garanti kan vel dog neppe have, end en af Forfatteren selv revideret Artikel i et Forfatter-Lexicon.

ffjøndt det allerede er lidt nok at flaae paa, naar man har hans Navn, saa er det dog Noget i Sammenligning med en Anonym), kunde jeg da paa ingen Maade lade gaae ubenyttet hen. *)

Artiklen havde ogsaa sin Virkning. Hr. P. L. Møller har upaatvivleligt selv indseet, at det var forbandet uheldigt, at han var kommen frem med Navn under. I en, især i Forhold til min Tilstale, saa høflig, næsten underdanig lille bitte Annonce med Navn under trak han sig tilbage, — og saa, ja, hvor han saa gif hen, veed jeg ikke, men efter hvad min Bearbejter har fortalt mig, saa blev der fra det Dieblis travlt paa den litteraire Foragteligheds Dandsfebod i Corfaren. Men ogsaa i andre Blade . . .

[3fte fortsat.]

*) Frater Taciturnus entsebigede i Ungaade Hr. P. L. M. fra al yderligere Virksomhed i Væger og søgte at formaae ham til at optræde i sit rette Tilholdssted som første Cavaleer paa Corfarens Dandsfebod. — Saa endte det med en Replik til Corfaren: denne Replik var ironisk, men meget stærkt ethist understrøgen. Og Ironi hjælper til at gjøre Phenomenerne aabenbare, hvad der boer i dem. — (Hvad Corfaren skulde have svaret? Taget den enkelte Artikel og vedstaaet sin Beundring.) — Det blev nu aabenbart, at Corfaren endog foragter sig selv, at Alt dreier sig om dens egen Eidenstabelighed.

Det Comiste har Frater Taciturnus viist i at blive udfjeldt paa Bestilling.

Det Ethiste er: at ethvert Angreb i Corfaren paa denne Mand bliver end yderligere Selv=Angivelse: at den foragter sig selv.

— — Man vil dog maaffre allerede nu begynde at indseet Rigtigheden af, hvad jeg gjorde. Det vilde sandeligen have frænklet min National=Kølelse, om en Tøbe, efter at have tilladt sig Alt, skulde have kunnet givet det Skin af, at han nu nedlagde Tyranniet og gif til Lybsland †) — for at udbrede, hvorledes vi herhjemme vare blevne undertrykte under hans Blads Frækhed.

†) [Goldschmidt forlod 2. Oktbr. 1846 „Corfaren“ og rejste saa, som tidligere omtalt, til Lybsland og Italien, hvad der sagens ogsaa var medvirkende Karsag til, at en eller flere af de her meddelte Artikler ikke offentliggjordes.]

[Det Følgende er rimeligvis yngre end de foregaaende Artikler, som det synes

fra Aarene 1847-48.]

[Et Hefte i Kvart og nogle hoffiggende løse Blade indeholdt følgende Udkast, tilbids i flere Redaktioner; de her meddelte ere de meft udførte:]

Førord.

Det er min Bøn, at Enhver vil læse den lille Apologi*) med den Hurtighed til at høre, der er faa ønskelig; med den Langfomhed til at bømme, der er faa ølskelig; med den Belvillie og Godmobighed, der dog boer inderft inde i ethvert Mennefte, selv i Den, der fom ved en Fortryllelse kun kjender Forbittrelsens Lidensflaber, men heller ikke kjender fig selv. Det er min Bøn, og jeg beber faaledes for min egen Skyld, men dog angaaer det jo ogsaa Den, til hvem jeg henvender mig, thi at bømme overilet, letfindigt, daarligt, forbømmende om en Anden, det har man viftnof selv værft af, og medens der ellers paa faa mange Maader tilraabes Menneftene Forfigtigbed, naar man advarer dem mod Vedragere og Forsørere og Verden og Menneftene: da lad os ikke glemme hvor vigtigt det er, at der figes til den Enkelte: tag Dig iagt for Dig selv!

* * *

Førord.

Denne Apologi er fkrebet faaledes, at Enhver fan forftaae den. Jeg tør derfor ingenlunde forbre, at Enhver ftal læse; men fom jeg netop for Fredens Skyld ffriver den og for at mildne, faa synes der ogsaa at være en vis Villighed i denne min Begjæring, at da faa Mange, der ikke have haft hverken Tid eller Lyft til at læse mine Bøger, have haft Tid og Lyft til at høre og læse al mulig Misforftaaelfe, Bagvæftelfe, Angreb mig betræffende, at de ville vife den Agtelfe for dem selv, at de dog ogsaa engang høre den faa meget Dmtalte selv

*) [„Apologien“ findes ikke. — Har man ikke i denne og de følgende Sider den første Spire til „Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed“ — ?]

tale. Som jeg i Forhold til de enkelte Individder, der i den litteraire Foragteligheds Tjeneste stræbe efter at gjøre Alt galt, skal vide aldrig at ville slutte Fred og glædes ved at forhaanes af dem: saa skal jeg derimod i Forhold til de mange Menneſter, i Forhold til hvilke det aldrig er faldet mig ind at have Strid, gjøre Alt hvad min Sag kræver for at bevare en god og velvillig Forſtaaelſe.

* *

Det Vanſkelige i for mig at ſkrive en Apologi, — thi det er, ſom Socrates figer i Apologien, mine Anklagere ere uſynlige — Uſynat, Rygter.

Det Vanſkelige ligger ogsaa i ſelve Forholdene, at der i Kjøbenhavn er to Scener, og man maa ſpille paa begge. Kjøbenhavn er ikke ſtor nok til at have to Scener, ſom holdes ude fra hinanden. Diſſe to Scener ere ikke ſom naar een Præſt prædiker i to Kirker, nei det forholder ſig lige omvendt: hvad der behager paa den ene, miſhager abſolut paa den anden.

Under ſaadanne Forhold, ſom jeg tidligt har været opmærksom paa, er det ene rigtigt fun at ſtyre efter Stjernerne.

Saaledes har jeg nu levet ſom Forfatter i 5 à 6 Aar — og tiet, men Snakken om mig har aldrig tiet. — Kjøbenhavn er en Kjøbstad — Gens Klædebragt angribes. — Hvis en Fremmed ſaae det, han vilde forundres, og endda mere, naar han indſaae, at Kjøbenhavn egentlig er iſærd med at blive en Kjøbstad netop af Iver for at efterligne en ſtor Stad.

Sidtil har jeg tiet, men efterhaanden have de uſynlige Angreb egentlig ogsaa angrebet den Idee, hvilken jeg tjener, og i denne Henseende ſkal jeg nu levere en Apologi, ſom jeg beder læſt med den Velwillie, Enhver, der har Agtelſe for ſin egen Dom pleier at viſe.*)

*) [I Anden:] Hvad man gjør ved mig, egner ſig ikke til at fremſætte en Apologi, men naar en idelig Angriber paa mig vil forvanſte den Idee, hvilken jeg ydmyg for Gud er ſtolt af at have den Være at tjene, da ſkal jeg ikke holde mig for fornem til at oplyſe Sagens rette Forhold.

Med Hensyn til Scenen A (Publikum, den menige Mand o. f. v.): i hvilken Forstand jeg har talt om hiin Enkelte, ikke i Hofmodets, men i Ydmyghedens Forstand.

Med Hensyn til Scenen B (Aristokraterne): et Forsvar for mit offentlige Liv i Mødsætning til deres Eoteri. At jeg gaaer saa meget paa Gaden forklares her som Forsængelighed og Glimrefsyge: Det Usande heri.

* *

Slutning:

Et lille Ord til Folket. Der burde været talet for længe siden, og af Andre, men vil ingen Anden, saa lad mig gjøre det.

Den Maade, paa hvilken et Land behandler sine fremragende Mænd, bør staae i Forhold til Udmærkelsen, det kan hyde dem, — er Belønningen stor, saa kan ogsaa et lille Angreb slumpe med.

Jeg holder mig overbeviist om, at de, jeg kalder de Udmærkede og Myndige i vor Literatur, villigen vilde indrømme mig en mere end almindelig Begavethed. Jeg har ogsaa en Formodning om, at Een og Anden af disse nok kunde have Lyst til at give mig et lille Hip, naar han kunde faae Lov til at gjøre det med den Forkjerlighed, han muligen har for mig. Det vil sige, det er som naar en Fader nok selv kunde have Lyst til at irettesætte den Søn, han i Grunden holder af, men ikke kan lide, at Andre skulle gjøre det. Dem vil jeg bede at betænke, at jeg, netop for at tjene den gode Sag, har følt mig kaldet til saa afgjørende og saa bestemt som muligt at bryde med alle Pøbelagtighedens Redskaber, saa jeg er omgivet af Forhaanelse nok. Det følger af sig selv, at ethvert ondt Ord af en Myndig om mig vilde af alle disse Vandbitter strax blive taget til Indtægt, idelig og idelig forekastet mig. Derfor vil jeg bede den Myndige, hvis Dom jeg ærer, at betænke

dette Forhold, at det ikke skal hænde ham, at hans Ord, som, selv om de ere strenge, dog ere mig velmeente, pludseligen ved at udfiges under saadanne Forhold forvanskes til noget Andet.

Det havde bestandigt været min Hensigt at ende min anstrengede Forfatter-Arbeiden med en stille glemt Afslidssked i Præstegaarden paa Landet, for at sørge over mine Synder og over hvad jeg personligt kan have forbrudt. Derfor har jeg isoleret mig saa absolut i Literaturen. — Nu antager jeg, at det er mit Kald at blive paa den mig anviste Plads, og bruge de mig anviste Kræfter istedetfor til Poenitentse til at fuldkomme den mig anviste Plads.

Jeg har af og til sagt mig selv med halv pathetisk, halv ironisk Rørelse: Dit Liv er igrunnen forspilbt, Du er endeligen bleven til Noget eller ansees derfor, og i Danmark lever man kun lykkelig, naar man er Ungenting.

[Et i stærk Hast nedskrevet Udkast, — fra 1847-48? — løse Blade paa Konceptpapir:]

Danmarks indre Ulykke, egentlig dets eneste.*)

At der i Danmark ikke gjøres en absolut Forskjel mellem offentlig Mening og Byskal. Offentlig Mening er en Instant; selv om man er uenig med den, skal man dog udtrykke en vis

*) [3 Randen:] Jeg ubbeder mig Læserens Belvillie, holder mig forvisset om, at Enhver kan forstaae mig, hvis han vil; jeg gjør kun een Forudsætning: den, at man er enig med mig om, at Danmark er et lille Land. Antager Noget, at Danmark er ligesaa stort som Frankrig, England, er en af de store Magter i Europa, saa seer jeg mig ude af Stand til at kunne gjøre mig forstaaelig for ham.

Respekt — aldeles at foragte den og udtrykke denne Foragt er Forbrydelse. Men lige det Mobsatte er Tilfældet i Forhold til prentet, af Tusinder og Tusinder læst og udbredt Bysnal: Det skal man udtrykke den dybeste Foragt for, og det er en Belgjerning, især i Danmark, hvor der consumeres en saa uhyre Mængde Pjot, at det egentlig bliver Danmarks Undergang at omkomme og fødes i Pjot, Smaalighed, naar Danmark ganske er gaaet op i Kjøbenhavn og Kjøbenhavn er bleven en Kjøbstad. — Rædsomme Tvetydighed, at hvad der er en Belgjerning, at det paa Grund af Forholdenes Charakterløshed kan blive anset for en Forbrydelse!

Den Presse, som arbejder i Pjot, Bysnal, Dagvaskelse — : den litteraire Prostitution.

Den, der har seet, hvorledes den har virket demoraliserende (Ungdom — Tjenesteklassen — trængt ind i alle Forhold)!

Den, der har seet, hvilke Afstyheligheder der i al Stilhed er øvet ved denne PresSES Misbrug! — Den, der har seet — nu ja, den angrebne Mand, han holdt sig stolt opreist, men Hustruen! — Den, der har seet, hvad Hustruen leed i Stilhed! — Den, der har seet — nu ja, Mand og Hustru fandt i Forening Styrke til at opløste sig, og maaskee var Hustruens Tilskud til den Forening, som bar dem begge, ikke det mindste: men Barnet! — Den, der har seet, hvad Børnene leed i Stilhed, den Krænkelser at høre Forældrene saaledes omtalte! — Den, der har seet, som man taler om en Druknenes Blid, dette næsten brustne Blid fra en Ulykkelig, der forgjæves anraabte Slagteren om Retfærdighed, forgjæves, han var offret, offret til med sin Livelse at pirre — forbarmende Gud! — at pirre Latteren. — Den, der har seet — nei, Det har jeg dog ikke seet — jeg har endnu ikke seet Gravene aabne sig, men jeg har seet Graven lukkes over Een, som denne Presse havde myrdet. Det forstaaer sig: der blev ved Graven Intet talt derom, Læge-Attesten løb paa en naturlig Død, — og hvilken Aarsag! — O, disse PresSENS Offere, de ere ublobige, det er ikke, som var Een bleven overfaldet paa

Landeveien og myrket, hvor det bliver vitterligt, at det er et Mord, Politiet styrter til o. s. v., hvor Lægen kan see, at Slaget var dødeligt, istedetfor at Pressens Offre egentlig i Henseende til Dødens Årsag spotte Lægekunsten. Men gjælder det om nogen Skyld, at Samfundet bærer Ansvaret, da just om Pressens Offere. En anonym Uøling gjør egentlig de Medlevende til de Skyldige, det er ikke ham, men det er dem, der dræbe den Ustydige. Ja, i Sandhed, Enhver, der har subscriberet paa den Forfølgelse, der myrde ham, Enhver, der har læst det, Enhver, der har fortalt det videre, er medskyldig i hans Mord.

Den, der har seet Det, han forstaaer, at det er en Belgjærning at gjøre Alt for at standse.

D, [. . .] Goldschmidt! Man kan blive hidsig og gjøre Uret: men dersom jeg maatte tilstaae mig selv, at jeg en eneste Gang i mit Liv, stjult bag en Sjouer — huff vel paa det: stjult bag en Sjouer! — havde krænket eet eneste Menneſte: saa døde jeg af Undseelse. Og saa i 6 År, een Gang hver Uge, i 6 År — o, som man taler om en Rytter, der rider flere Heste ihjel, saaledes ladende een Sjouer falde efter den anden, — bestandig en ny Sjouer — bestandigt den samme [. . .] Goldschmidt bagved den ny Sjouer!

I 6 År! og nu vil han saadan udenvidere være bestandig Forfatter!*) Retfærdige Gud! En Dvinde, maaskee

*) [Decbr. 1847 begyndte Rand. Goldschmidt Udgivelsen af Maanedsskriftet: „Nord og Syd“, i hvis „Program“ det (1. Bind, „Vor Stilling“, S. 33-34) hedder: „Til Medarbejdere i denne Retning (o: ved Omtalen af de udenlandske Anliggender) have vi Benner i Tydskland, Schweiz, Frankrig og Italien; de have ikke lovet at berette os Nyheder, men meddele Oversigter over (osv. . .) . . . Aftalen er, at disse Meddelelser senere trykkes i de respective Landes Journaler eller Revuer“ . . . osv.

S. R. har herom paa et Kvarthblad:]

Goldschmidt gjør i sit Program ganske Indtryk som en Conſirmant eller Een, der skal staa næste Søndag og nu bliver over-

bedaaet af Smiger, maaskee endog forført ved *Wegstabsløfte* — dog det er det Samme: som bliver forført — og nu er hendes Liv for evig forspildt her paa Jorden. — O, og efter 6 saadanne Aar mener man udenvidere at kunne blive anstændig!

Og hvad skulde saa den Art Presse til i Danmark? Tag en fransk, en engelsk, en europæisk Statsmand, — tænk Dig Guizot, Lamartine — fort hvem Du vil, — og tal med ham om hvad man kalder den litteraire Prostitution i de europæiske Stater — o, Du skal høre han siger: lad os ikke røre derved, det er ret egentligt *partis honteuse*, et nødvendigt Onde. Fortæl ham saa, at der høit mod Nord ligger et af Naturen paa enhver Maade velsignet Land, et lykkeligt begavet lille Folf — dog, det vedkommer ikke Sagen — fortæl ham, at der høit mod Nord ligger et lille Land, som væsentligen ikke kjendte til

hørt, han kan sine Ting paa Fingrene: om hvad en fri Stat er — hele Læctien, som Enhver kan. Det er Candidat-Prøfa eller som en Afhandling, der skrives til *Præliminair-Examen* for danske Jurister og Veterinairer.

.....

Hr. Goldschmidt har Hjælp. Hovedsagen er maaskee hans Forbindelser, hans europæiske Forbindelser, hans Forbindelser over hele Europa. Han siger selv: De have dog betinget sig, at deres Artikler til Hr. G. bagefter maa trykkes i udenlandske Journaler. Glæde over Danmark! Hvad Kongen af Danmark næppe har formaaet at sikkre Danmark ved sine Ministre: at være første Stat i Europa — det har G. naaet paa sin Rejse, „fra hvilken han nyligen er vendt tilbage“. — Blot vi saa beholder Goldschmidt, at der ikke pludselig kommer Bud efter ham, at han skal ned til den europæiske Conferents i Neuchâtel (hvor han har været osv.). Al, al! Medmindre han da beslutter ikke personligt at komme, men lader sig paa vanlig Wiis repræsentere (som Kongen af Ministre) af en — Sjouer. Naafald beholder vi ham da og ere hjulpsne ved hans magtige Forbindelser i Udlandet, over hele Europa, hans Venner i Tydskland, England, Frankrig, Italien, Schweiz osv. Ja vist — vi ere hjulpsne — med mindre disse Venner skulle være Sideskytter til dem, Secret Westphaler (der ogsaa har røbt i Udlandet) traf paa sin Rejse: en Hattermager-svend, et godt Stykke Karl, Skarpretteren, som han drak Duus med o. desl.

Sligt men saa længe faae derpaa, til man besluttede — at indføre det her i Landet — at indføre det!!! Man fik den Idee, at man ikke var rigtig Stat, naar man ikke havde det med, og man indførte det — man studerede Ublandet for at see, hvordan man anlægger Sligt, — og saa var der Een, der til stor Glæde for Landet indrettede det Hele med den literaire Prostitution, vi fik Prostituerede, en Ruffer, som købte unge Mennesker til at offere deres Smule Talent paa den Maade o. s. v.: vilde hiin Statsmand ikke troe, at det var en Daaretsifte?

Og hvad var Følgen heraf? Følgen var, at vi fik Pøbel, det havde Danmark aldrig før haft.

O, at jeg nu kunde, som jeg ønskede det, bevæge hver eneste Danskt til dog at elske sit Fædreland, til ikke med Djævels BOLD og Magt at ville dets Undergang.

Men vil ingen Anden tale, saa vil jeg. Jeg vil til mine øvrige Forbrydelser mod Danmark føie denne fortsatte: med enhver Opoffrelse at ville aabne de Danskes Dine for hvad der maa blive Landets Undergang.

Landet er et lille Land. — Gemyttighed er *conditio sine qua non*. I samme Dieblit man anlægger et stort Lands Proportioner er Danmark sprængt.

Vi maae paa enhver Maade forhindre Pjat og Vysnals Udbredelse, netop for at redde Noget man kunde kalde den offentlige Mening. Skeer det Modsatte, bliver Pjat og Vysnal den offentlige Mening, saa er Danmark gaaet under.

Jeg for min Deel er mig ikke bevidst nogenstunde at have hidtil collideret med den offentlige Mening. Men med Vysnal og Pjat er jeg mig bevidst (til min salige Glæde, og til min ubeskrivelige Trost i mit Døds-Dieblit!), at jeg redelig og ærlig har, ikke saa meget stødt den for Hovedet som flaaet den for Panden o: at jeg har gjort Danmark en Belgjerning.

Skulde jeg nogenstunde komme i Collision med den offentlige Mening, skal jeg altid vide at udtrykke, hvad det er, at den er en Instants, selv om der muligviis feiledes.

[Et Skizzeret Udkast:]

En ethisk Dom over Stud. Goldschmidts Senere

eller

om hans Overgang til det Senere.

Af

C. Kierlegaarb.

Hans Første er som bekendt „Corfaren“, en gennem 6 Aar fortsat Stræben, der, hvad ogsaa en af mine Pseudonymmer gjorde, meest betegnende kan sammenlignes med de offentlige Fruentimmere — Foragtelighed og saa at tjene mange Penge, et vist overdaadigt Liv, — en Stræben, der egentlig er at betragte, om ikke som det Frembringende saa dog som Symptomet paa Opøsningen i Danmark, en Stræben, der skaffede Danmark „Føbel“, stræbte at demoralisere den tjenende Klasse, Skole-Ungdommen, forbittrede Stand mod Stand og saaledes vanstelliggjorde den kristelige Brug af Problemet om „Næsten“, — en Stræben, der ikke var saa farlig ved hvad den skrev som ved for hvem den skrev, idet et Par fortviolede Talenter, som mistviolede om en betydeligere Plads indenfor Værens Grænser i Literaturen, valgte at blive Heltene for et saadant Publikum, der nu misbrugtes paa enhver Maade.

Naar i smaae Forhold Alt ellers viser sig gunstigt for Foragteligheden (den pecuniære Fordeel, Udbredelsens Magt o. Desl.), saa gjælder det desto mere om, hvis Forholdet da ikke skal blive reent affindigt, at Dommen: Foragtelig, Foragtelighed faaer tilgavns Noget at betyde, faaer et behørigt tyngende Eftertryk. Gjøres dette ikke, saa har Landet selv underskrevet sin Undergang. Men desto værre ere Charakter-Mennesker saa faa i Antal, at denne Dom let ikke kommer til at betyde Stort, den bliver pjattet ud med afkilligt Andet — og bliver intetsigende. Det er foragteligt, siger man, — og

subscriberer; — det er foragteligt, siger man — og læser det; — det er foragteligt, siger man — og fortæller selv Indholdet; — han er en Foragtelig — og derpaa gaaer man i Selfab med ham.

Da ingen Anden vilde, besluttede jeg mig i sin Tid til at accentuere ethist.

Men ikke mindre gjælder det om, at der passes en lille Smule ethist paa, naar en saadan Foragtelig forsøger at danne Overgangen til et nyt, o: til et anstændigere Liv. Er det end glædeligt, maa der dog ogsaa passes paa, at det stæer paa en ethist Maade. Fra Foragtelighed til Anstændighed kan ikke dannes Overgang udenvidere, at den Foragtelige saadan en smul Morgenstund bliver anstændig. Men endnu mindre lader det sig gøre paa den Maade, som Student Goldschmidt gjorde det. Han forklarede nemlig, at „Corsaren“ var en Gjennemgang i hans Udvikling.*) Dette er i anden Forstand Frækhed,

*) [I Maanedskriftet „Nord og Syd“, I, 1848, 1ste Kvartal, havde Goldschmidt i sit „Svar til Fædrelandet“ („II: Forsvar for Udgiveren“, S. 222-229) blandt andet udtalt sig saaledes:

„Hvis Anklagen om Forræderi var grundet, vilde desuden enhver Slaansel være utidig og saaledes indvende vi heller ikke Noget imod, at Maanedskriftet er bragt i Forbindelse med den gamle „Corsar“. I en saadan Sag maa Intet stikkes under Stof, men alle Forhold ubarmhjertig drages frem for Dagens Lys [Goldschmidt] paatager sig det moralske Ansvar endog for de første 21 Nummere, der redigeredes af flere, som just forlode Bladet, da Politiforsølgelserne begyndte. Der er først Programmet (8de Oktober 1840), hvori er udtalt ganske de samme Ansættelser som i Maanedskriftet, kun mere dunkelt, vi kunde næsten sige: mere instinctmæssigt udtrykte. Udgiveren overhøst dem ikke; den Rolle, han paatog sig, at staa rolig og upartist mellem alle Partier, var for svær for hans Ungdom, Mangel paa Erfaring og Kundskaber; det comiste og satiriske Element, der fandt saa meget Bisfald hos det store Publikum, rev ham med, og istedetfor at tildele alle Partier, som dengang strede saa stærkt og lidenskabeligt, deres Ret, benyttede han deres Vret til æsthetisk-vittige Forsøg. Corsaren fik en Charakter, en negativ Charakter, hvori det var umuligt at gøre nogen Forandring! Den indre Trang til at udtale sig positivt, tilfreds-

det er nemlig ikke Frækhed som Corfaren var det, men Frækhed i at opfatte sit vita ante acta. Det er som om Een, der var confirmeret i en Straffe-Anstalt, vilde kalde Opholdet der et Moment i sit Livs Udvikling.

Stillede Udgiveren ved Romanen „En Jøde“, et Binde Fortællinger og ved leilighedsviis at indsmugle nogle Corpus-Artikler i Corfaren, der, som det nu sees, ere gaaede sporløst hen..... Trods alle disse Oplysninger, som vi give hensynsløst og de bonne sol, ville Mange endnu bevare Tvivlen; det vil stadig synes dem, at der er en umaadelig Afstand mellem Corfaren og Maanedsskriftet. Det er sandt; men det ligger i Tonen, i Formen. Corfaren talte indirecte, satirisk, destruerende; den kunde maaſtee rive et Huus ned, men ikke lægge en Sten til et nyt. Dette blev tilslidst, som „Fædrelandet“ siger, „Dr. G. for utaaleligt.“ Han forlod altsaa Corfaren, opgav den store Indtægt, han havde deraf, og reiste.“ — Og dernæst: „Men vi fordomme aldeles ikke Corfaren. Det er stadig vor Mening, at den var et Blad, der er berettiget i enhver Literatur, naar det faaer stadt sig et Publikum og bliver rigtig opfattet. Den stod i Veien for G.s Udvikling, og desaafor forlod han den; men den har nu fundet Andre, for hvis Udvikling den ikke staaer i Veien.“

I Ugeskriftet „Nord og Syd“, III, 1850, gjør Goldschmidt en Hentydning i den af S. R. angrebne Retning, idet han (S. 268-277) „I Anledning af Dr. Schads Artikel i „Fædrelandet“ af 2den Marts“ skriver:

... „Dr. Schad paakalder sluttelig Erindringen om „Corfaren“ imod os. Ja, vi have skrevet „Corfaren“, eller jeg, M. Goldschmidt, har skrevet „Corfaren“. — Nogle regne os det endnu til Unde, og det, at vi have opgivet „det Unde“, regne de os ikke til gode. Det er barmhjertige og dydige Mennesker, som helst saa os være „Corfar“ endnu, eller det er geometrisk-psychologiske Folk, som ikke kunne eller ikke ville forstaae en menneskelig Udvikling, og som paa vort nærværende Trin saa saare menneskeligt ønske at lase et tilbagelegat Udviklingsstrin for vore Fødder, for at vi skulle snuble; eller det er ganske simpelt Hjender, Folk, hvis Forsængelighed vi have faaret, og jo mere Forsængeligheden er, desto dybere er Raget.“ .. osv.

— Ogſaa i et følgende Binde af Ugeskriftet, VII, 1851, udtaler G. sig i „Svar paa nogle Angreb“ (S. 108-125) om „Corfaren“.]

Nu skal Overgangen ethist gøres. Men der fordrøs: Først en Afbigt. Og denne Afbigt maa være redigeret i de strengeste ethiste Udtryk. Dernæst maa der, i Betragtning af at Stylden, der er begaaet, er skeet ved Pressen og altsaa har haft Udbredelsen og er fortsat i 6 Aar, fordrøs, at denue Afbigt et halvt Aar igjennem trykkes hver ottende Dag saavidt muligt i alle Landets Blade. Endeligen kunde det blive et Spørgsmaal, om det (hvis Forfatteren ellers ønsker at blive regnet blandt de anstændige) ikke var i sin Orden, at han gjorde dog et Forsøg paa at tilbagebetale Lidt af de saa lumpent for-tjente Penge: saa rebelig var dog selv Jubas, at han gav Pengene tilbage.

Da dette ikke er skeet, da det Modsatte er skeet, da Stud. G. har forskyldt en ny Frækhed ved at fortælle sit vita ante acta, saa er der ikke Andet at sige om ham end det Gamle.

Han er at betragte som et Opkløsnings Phænomen i Danmark. Charakterløs. Som Redacteur af Corsaren var han en Magt, han commanderede Bøvelen (hvad derved forstaaes). Som Udgiver af Nord og Syd er han en Ubetydelighed, just fordi han selv i Forhold til dette Foretagende synes at ville gjøre Forbring til det Anstændige. Det Farlige er, at der ingen fast Dom er om ham. Vil man behandle ham og angribe ham som en Forfatter: saa hedder det: han er foragtelig, hvad er det værd. Gaaer man ud fra den Betragtning, at Foragtelighed kan gaae saavidt, at der maa bruges Magt mod den, saa hedder det: han har lidt saa meget som Jøde i sin Barndom, det har han selv fremstillet rørende i Jøden o: man har Meblidenhed med ham. Dette er det Farlige. Det saae jeg strax i sin Tid, da han udgav Jøden, at hvis han nu længere blev ved Corsaren maatte han blive farlig, da han blev Gjenstand for Meblidenhed ved Hjælp af dette: Ach wai mir! som Jøden var. Fordømt ved at nyde Foragtelig-hedens privilegium mobile paa at gjøre Alt, fordi han indtog Standpunktet ikke blot under alle Partier men under al Critik, har dette nu forfængeligt faaet ham indbildt, at han nu ind-

tager Standpunktet over alle Partier, nu da han er meget mindre end han var som Redacteur af Corfaren. Thi det var, som sagt, Demoralisationen i Danmark, og som den kan være just i Danmark, en Smaalighedens og Dyrskaffens og Dagvasselsens Trælle-Aand, der fandt sin Helt — ja det er poetisk saa sandt — der fandt sin Helt i en Jøde, ligesom Fornuftens Gudinde i Frankrig som bekjendt var et offentlig Fruentimmer.

Dette har jeg anseet for min Pligt mod Gud, mod mit Fædeland, mod Sandheden, mod enhver agtværdig Stræben her hjemme, mod mig selv. Nu, det forstaaer sig, Sagen kan da denne Gang ikke let blive farlig. Thi naar Stud. G. paa anstændigt Sted med Navn under skal skrive, og mod mig: saa har det ingen Rød. Det sees jo i Livet: Een, der paa en Dandshebod er en Satans vittig Karl og frygtet Slagsbroder: naar Fløidsørene aabnes for ham til den brillant oplyste Sal, hvor enhver Tilsebeværendes Blit udtrykker Vrens Forbringer: saa har han ikke meget at sige, han trøb gjerne ind i Væggen eller søgte Tilhold hos Tjeneren, om han ikke kan hjælpe ham ud igjen. Modig var G. i 6 Aar, modig, ja det vil sige saaledes modig, at det var om muligt at være feigere end det at være feig; thi endnu feigere end det at være feig er at være modig — bag en Sjouers Ryg. At han paa Dandsheboden i Sammenligning med mig var langt, langt den Stærkeste, ja det indsaae jeg. I Sandhed, havde jeg ikke været religiøst bestemt, var det heller albrig salbet mig ind at gaae ind paa Dandsheboden for at hente den drabelige Goldschmidt frem. Han seirede jo ogsaa, han den Modige, den mig saa langt Overlegne: skjult bag Sjoueren viste han Mod, under bløse Tusinders Jubel, der meente han viste stort Mod. Nu er han jo navngiven paa et forholdsviis dog anstændigere Sted: nu kunne vi jo faae at see bløse store Kræfter og dette overordentlige Mod. Det kommer igjen. Da jeg i sin Tid hjalp ham til at forløbe sig, var det min Agt blot at sikke mig ham. Straffen kommer nok, men en Sjouer slaaer jeg ikke paa. Nu troer jeg Dieblisset er der til at lade komme over ham den Dom, som

Alt hvad der er af Hæderligt og Agtværbigt i mit lille Fædreland længst maa have forðret over ham.

[I Ugestriften „Nord og Syd“, for 1849, I, findes Goldschmidts „Svar til Hr. Pastor Grundtvig“, der i „Danstere“ (10. Novbr. 1849) havde sagt, at G. „som Isde ikke er Danst og ikke kan tale med om Dansthed“ — osv.

I dette „Svar“ hedder det S. 334:

„Gaa eller ingen af de Modstandere, jeg har mødt i Pressen, have unbladt mere eller mindre aabenbart at anvende hiint Baaben mod mig, forsøgt at indespærre mig i Journalistikens Ghetto.“

Det er rimeligvis hertil S. R. figter i en Seddel af følgende Indhold:]

Nei, nei, Goldschmidt; det var ikke fordi De var Isde, at De blev stødt udenfor. Det var, fordi De Aar efter Aar vebblev at ville tjene Foragtelighedens Penge og leve i dens Overflod, fordi De — (nu et Par Træl til at karakterisere Corfaren). Derfor var det, at de, der hertilands dog nogenlunde skulde opretholde Grens Fordringer, maatte støde Dem udenfor, udelukke Dem — eller rettere: at De havde udelukket Dem selv, medens De i en anden Forstand slap altfor godt fra det, ved at have et talrigt Publikum.

— Saa kunde maaskee et Sted af den Tale i Kjerlighedens Gjerninger: Kjerligheden skjuler Syndernes Mangfoldighed — det Sted citeres: D, der gives Synder, som Verden ikke straffer o. s. v., det om Vagvaskelse.*)

*) [„Kjerlighedens Gjerninger“, Septbr. 1847, anden Følge, V, 3. Udg. (1862) S. 96:

„D, der gives Forbrydelse, hvilke Verden ikke kalder Forbrydelse, hvilke den lønner og næsten ærer, — og dog, dog vilde jeg hellere,

[De følgende Artikler synes at være omtrent
fra Aarene 1850.]

[Et Halvart:]

Hvorledes det gik til med at jeg frivilligt forlangte at blive
udstjeldt af Corfaren.

Danmark er lille, vi kende Alle hverandre, det danske
Folk har afgjort Sands for det Comisse, Latterens Angreb er det
meest frygtede; Corfaren, talentfuldt betjent af Goldschmidt og
P. L. Møller, havde naaet en aldeles uproportioneret Udbredthed,
vendt Forholdet reent om — jeg var (oprigtigt og alvorligt
meent) blevet lovpriist og berømmet og udsødeliggjort af Cor-
faren; da forlangte jeg frivilligt at blive udstjeldt.

Der skete hvad dog maaskee ikke Enhver havde ventet, —

hvad Gud forbyde, men jeg vilde dog hellere ankomme i Ewigheden
med tre angrede Mord paa min Samvittighed, end som en udtjent
Bagvasser med dette rædsomme, uoverskuelige Læs af Forbrydelse, der
var bynget op Aar efter Aar, der kan have grebet om sig efter en
næsten utærlig Maalestok, lagt Mennesker i Graven, forbitret de
inderligste Forhold, krænket de ustyrbelige Meblidende, befjættat de
Umyndige, vildledt, fordærvet baade Gamle og Unge, fort, grebet om
sig efter en Maalestok, som selv den meest levende Indbildningskraft
ikke kan danne sig en Forestilling om — dette rædsomme Læs af
Forbrydelse, som jeg dog aldrig havde faaet Tid til at begynde paa
at angre, fordi Tiden jo skulde bruges til nye Forbrydelser, og fordi
disse Forbrydelsers Utallighed havde skaffet mig Penge, Indflydelse,
næsten Anseelse og fremfor Alt et lyst Liv! Man gjør dog i Hen-
seende til Ildspaaføttelse Forskjel, om Den, der sætter Ild paa et
Hus, ved, at det er beboet af Mænge, eller at det er ubeboet: men
ved Bagvaskelse ligesom at sætte Ild paa et heelt Samfund, det an-
sees end ikke for en Forbrydelse! Man spørger dog af mod Pesten
— men den Pest, som er værre end Pesten, Bagvaskelsen, der for-
dærver Sjæl og Sind, den aabner man alle Husse for, man betaler
Penge for at blive smittet, man hilser Den som en Velkommen, der
bringer Smitten!“]

thi det er jo dog en egen Sag at skulle forhaane og udfjelde aldeles det Samme, som man har lovpriist og beundret, — men som jeg i ethvert Tilfælde var forberedt paa.

Men der skete tillige noget Andet, hvad jeg dog ubetinget burde have været fritaget for: Det at jeg frivilligt havde forlangt at blive udfjeldt blev sat i Forbindelse med min Charakter — og unægteligt staaer det ogsaa i Forbindelse med min Charakter, — men det blev lagt mig til Laft.

Herved blev Sagen en anden; ikke blot at jeg blev, om muligt, latterliggjort af Corfaren, det var saa mange Andre ogsaa, og efter den første Maalestok som vel ingen Anden: jeg blev lagt for Had og det Hele kom til at interessere som en Strid, hvor det gjaldt om at tiltrods sig at have Magt over mig, og Det, at jeg frivilligt havde udsat mig derfor, det gjorde, heed det, at Alt, hvad der kunde komme over mig, var vel fortjent.

Dette burde jeg have været sikket imod, eller rettere: i denne Henseende burde der været gjort Noget for at sikkre mig. Forholdet var i sin Tid saaledes, at vistnok Enhver af de Dannede, ubetinget Enhver i privat Samtale var af den Mening, at det med Corfaren var utaaleligt — men Ingen vilde handle. Naar saa endelig Een beslutter at gjøre det, saa er det usforsvarligt, at der ikke er en Tjeneste, der gjør Forsøg paa at opretholde Fortolkningen af min Handling, at det sandeligen ikke var Noget jeg skulde lastes for men talfes for, talfes af Enhver, der privat var — oprigtigt! — af den Mening, at der burde handles. Thi at man ordentligviis ikke pleier at tage Hensyn til saadanne Blade som Corfaren, det vidste dog vistnok Ironiens Magister saa godt som Nogen; men at Sagen just var den enorme Udbredelse, Bladet havde naaet, Det gjorde et overordentligt Skridt fornødent. Derfor var Enhver af de Dannede privat af den Mening, at der burde handles — men saa er det dog ubilligt, naar da Een beslutter at handle, saa med Taushed at lade som var dette hverken mere eller mindre end en Fadaise, „thi saadanne Blade pleier man ikke at tage Hensyn til.“ Men førend jeg handlede, var

det jo Det, vi Alle vare enige om, at Udbredelsen forandrede Sagen.

Saaledes blev jeg paa en Maade offret, et Offer, om man saa vil, for Corfarens Bittighed — dette havde jeg selv forlangt; men jeg blev et Offer i en anden Forstand, et Offer for den fornemmere Smaalighed, der — misundelig paa en Forfatter, som stod uden Plet, uden det mindste Stønk, hvem Ingen hidtil havde vovet at angribe eller endog blot at røre ved, — nu benytte sig af at han, — var det noget Forkeert, noget Lavt han gjorde? — nei, den benyttede sig af, at det var lidt for høit, lidt for høimobigt til at passere ind i den herflende Middelmaadighed, hvad det naturligviis paa ingen Maade vilde have været, hvis man ikke offentligt havde fortiet, hvad man privat sagde til hinanden: det er utaaleligt, der bør gøres Noget.

Man skal neppe i noget andet Lands Literatur vise en Forfatter, der har oplevet Dette.

[Et løst Galvær:]

„Fædrelandets“ Forhold til min Forfatter-Virksomhed.

Da jeg kastede mig mod Corfaren, stod Sagen omtrent saaledes. Den Viisdom havde Enhver — jeg da vel ogsaa — at slige Blade som Corfaren ignorerer man. Godt. Men, men, Alt maa forstaaes cum grano salis. Corfaren havde naaet en saa enorm, for Landet uproportioneret Udbredelse, at Alle vaandede sig under dette Tyranni. Og paa Fædrelandets Contoir var det længst Dommen: der maa gøres Noget; ikke som var der nogen Aftale mellem Fædrelandet og mig, langt fra ikke. — Da handlede jeg; det var den største Tjeneste, der i det Dieblis kunde gøres Fædrelandet, Gidsvad kom ilende

op til mig for at faae Artiklen og stod hos mig, mens jeg skrev det Sidste — ikke som var der nogen Aftale mellem Fædrelandet og mig, langtfra ikke, det vilde jeg ikke have.

Altsaa, jeg handlede. Hvad gjorde saa Fædrelandet? Da det saae, at Sagen blev farlig, taug det, ubetinget — og det Hele kom til at staae som en Galsskab af mig. Det Fædrelandet var sig selv pligtigt at gjøre var at levere en Interpretation, at min Handling ikke var Galsskab men uegennyttig Opoffrelse. Jeg forlangte Intet af Fædrelandet, langtfra, jeg bekræftede endog i Intet at gjøre — men hvad Fædrelandet skyldte sig selv og hvad jeg tænkte i mit stille Sind er noget Andet.

Dette var det første Forræderi mod mig.

Fra det Dieblit saa, at Fædrelandet saae, at jeg var kommet paa Kant med Publikum, saae mig priisgIVEN til en Pøbel-Forsølgelse — fra det Dieblit iagttog Fædrelandet (der en Tidlang jo endog havde et eget Literatur-Blad og i ethvert Tilfælde altid har haft en vis Plads for Literatur) den dybeste Taushed; for Dem, der kun af Fædrelandet blev vidende om dansk Literatur, var det, som var jeg slet ikke til. Jeg har ikke forlangt Noget, langtfra — men hvad Fædrelandet skyldte sig selv og hvad jeg tænkte i mit stille Sind er noget Andet. Paa Contoiret forklarede man mig uopfordret (thi jeg har Intet begjert) privat, at man ingen Anmelder kunde faae, at man ansaae mig for en saa betydelig Forfatter, at der egentlig heller Ingen var, der kunde paatage sig det. Alha! Saa høit stod jeg altsaa — omgivet af alt muligt Pjat og Forhaanelse. Men saa kunde jo Fædrelandet engang givet denne Forklaring af sin Taushed. See her Forræderiet!*)

Og under alt Dette har jeg holdt ud Aar efter Aar i lang Tid hver evige Aften at tale med Gjødvas som Ven

*) [Ifølge Grønlunds „Forfatt. Lexikon“ anmeldte „Fædrel.“: 1842: „Om Begrebet Ironi“; 1843 og 44: „Enten — Eller“; 1844: „Forord“, — men derefter, saavidt Mennes, intet af S. K.s følgende Skrifter i hans levende Live.]

med Ben, og han har kunnet tale til mig om, hvor uforsvarligt baade Heiberg og senere Wynster og flere Andre handlede mod mig ved privat at anerkjende min Betydning og officielt enten at fragaae det eller at tie — og det er Fædrelandet, der alleruforsvarligst har baaret sig saaledes ad mod mig, og Gisbdwad er Redacturen, og Scenen for Samtalen er paa Fædrelandets Contoir!!!! Og dog har jeg holdt meget af Gisbdwad og holder meget af ham og der er meget Elfskærbidigt ved ham.

* *

[Paa samme Galvart som foregaaende Artikel, altsaa en Koncept; uden Datum.]

Kjære Gisbdwad!

De har maaskee oftere selv følt, hvor vanskeligt det er, naar Tvende i den Grad ere offentlige Personer som De og jeg, og som saadanne saa uenige som jeg og De, hvor vanskeligt det saa er at have et privat Forhold.

Ja selv om jeg vilde afholde mig fra enhver Dom om Bladet Fædrelandet, hvad jeg med Fornøielse vilde, jeg kan det ikke, thi dette Blad har jo ogsaa et Forhold til min Forfatter-Virksomhed. Og desangaaende er det min Dom, at Fædrelandet har handlet uforsvarligt med denne, uden at jeg dog derom snuffer nærmere at udtale mig.

Tillad mig derfor at afbryde den Forbindelse, jeg hidtil har holdt med Dem, saaledes forstaaet, at det var een bestemt Dag om Ugen, at jeg kom til Dem. Jeg snuffer blot min Frihed, og saa veed Gud vil jeg gjerne see Dem.

Misforstaae nu endeligen ikke Dette, som var det hermed min Hensigt at foranledige Bladet Fædrelandet til offentlige Utringer om min Forfatter-Virksomhed, eller at influere paa

Bestaffenheden af samme eller forud at lade Dem forstaae, hvad jeg vil dømme om den mulige Ytring.*)

Men misforstaae nu heller ikke dette, kjære Giedwad, som havde jeg paa nogen Maade glemt, hvad Tjenester De har viist mig, eller glemt den Hengivenhed, jeg dog nok ogsaa trofast har bevaret for Dem, og som jeg — nær havde jeg sagt: hvis De tillader det, men det vil jeg ikke sige, nei, jeg siger: den Hengivenhed, som jeg — enten De tillader det eller ikke tillader det — vil bevare for Dem.

Deres

S. R.

[I sit Tidsskrift „Nord og Syd“, VII, 1855, har Hr. Goldschmidt selv i en 6. Februar 1855 dateret Artikel om og imod „Redacteur C. S. A. Ville“ under Nr. 6 (S. 196-200) omtalt

„Corfarens“ Optræden mod S. R.

blandt andet saaledes:

„ „Skulde jeg overfor en Jury af agtede Landsmænd, i Anledning af Bestyrelsen for at have forandret mig, erklære mig Skyldig eller Ikke-Skyldig, saa vilde jeg besjænte, at der er foregaaet en stor Forandring, jeg vilde erklære mig: Skyldig i den naturlige Forandring, som kommer af ikke længer at være 20 Aar. Og saa Omstændighederne have samtidig gjort sig Skyldige i at blive ældre og forstandigere Dette er Forandringen Jeg staar fjendtlig imod nogle Partier eller Coterier — det kommer især af, at jeg altid har levet udenfor de Kredse, hvor de smaa Forbund og Venstaber sluttet, og at jeg baade i Politisk og Literatur har ramt mangen Enkelt af Forbundsmedlemmerne. Men til hvilken Grad de smaa Gemytters Had kan drives her i Kjøbenhavn, er der vel Ingen, som ved bedre end jeg, hvem de utallige Angivelser, Forfølgelser og Nederdrægtigheder om Familier og Enkeltpersoner kom tilhørende, medens jeg udgav „Corfaren“, og som har holdt dem tilbage. Jeg tilføjer ikke dette Sidste i den Mening, at jeg

*) [Herrefter er overstreget:] Nei, nei! Som De ubetinget har Deres Frihed . . .

fortjener enten Tak eller Ære for Opfyldelsen af en saa simpel Pligt . . . „Corfarens“ Navn fører mig til en lille Begivenhed, der maa omtales særskilt. Thi om jeg end af flere gylbige Grunde ikke bør bære Ansvar for hver enkelt Artikel i „Corfaren“, saa erkjender jeg dog bevidt, at jeg har haft en overveiende Del i dette Blad, der for Danmarks Bedkommende var omtrent saa godt som Punch for England og Charivari for Frankrig. Jeg modtager ogsaa Hjendstabet fra Enhver, der mindes det og bærer Nag. Men egenlig Usandhed synes mig ikke, man kan forelaste Redaktionen; der var ofte en hensynsløs Afbenyttelse af, hvad gjennem andre Blade var gaaet over i den almindelige Mening; selv indlod „Corfaren“ sig sjelden paa at fortælle Hjendsgjæringer og udgive dem for sande. Men især er et af de Exempler, der anføres paa at jeg skal have stillet Folk i et falsk Lys, høist uheldigt, nemlig Hr. S. Kierkegaard.

Om Hr. Kierkegaard havde engang i saa Ord staaet en stærk Lovtale i „Corfaren“; dertil taug han.*) Senere tog han Hefsig til Gjensæle i Anledning af et Angreb, og om denne Strid har han i Striftet om sin Forfattervirksomhed ladet trykke, at den „blev af Afstillelige blandt dem, ogsaa for hvis Skyld jeg (Hr. K.) udsatte mig saaledes, lønnet — ja, som en Hærligheds-Gjærning gjerne lønnes i Verden, og blev, ved Hjælp af denne Løn, en sand christelig Hærligheds-Gjærning.“

Men med bemeldte Hærligheds-Gjærning forholder det sig saaledes. Cand. P. L. Møller havde i „Gaa“ for 1846 skrevet en Kritik af de forskjellige Værker, som Hr. Kierkegaard dengang havde udgivet pseudonymt. Om Kritiken var god eller ei, om den var holdt i en alvorlig og agtelsesfuld Tone eller ei, hører ikke herhvid. Hr. Kierkegaard, som dengang kaldte sig Frater taciturnus (paa Dansk: den taus Broder), skrev en Artikel i „Hædrelandet“ og kaldte Hr. Møllers Kritik „en af disse væmmelige Corfar-Artikler.“ For tilfulde at forstaae dette maa man erindre, at Rygtet dengang tillagde Hr. Møller Andel i „Corfarens“ Redaction, og Hr. Kierkegaard eller Frater taciturnus syntes altsaa at gjøre sig skyldig i en, dengang endnu usædvanlig, uheldig Angivelse af en anonym (formodet) Forfatter.***) „Corfaren“ hørte, at dens Navn blev nævnt, og unbloed ikke at blande sig i Samtalen. I Bladet kom en Artikel, der ganske gemtlig behandlede Sagen;***) den nævdes med at mere

*) [3fr. nu foran S. 219-20.]

**) [3fr. dog det dengang udfomne Hefte af Grønlands „Corfart.-Regikon“ II, S. 405-407, hvor det hedder om P. L. Møller i den, ifølge Slutnings-Parethesen af ham selv reviderede Artikel: „Bidrag . . . i „Corfaren“ (afstillelige satiriske Kritiker og Digte).“ — 3fr. ligeledes foran S. 296, sidste Note.]

***) [3fr. „Corfaren“ for 2. Jan. 1846, Sp. 2-6, Artiklen optrykt i „Bladartiklerne“, 1857, Bil. XXIV, S. 234-236.]

nales*) „Nord og Syd“ har i denne Journals sidste Hefte fundet Anledning**) til at oplyse, at deri gjør man ham da

*) [Først stod her:] Modejournalen

**) En i vore Forhold indviet Mistænkelig kunde maaskee falde paa, om der ikke skulde stikke Noget under, om ikke G. (den høie Geistlighed Proteget), vel i Egenkab af Sandhedsvidne) kunde tilfigte — maaskee, maaskee endog under Haanden foranlediget — at gjøre en eller anden Geistlig en Tjeneste, ved, hvis det var muligt, at faae mig til at indlade mig og saaledes Opmærksomheden mig betræffende bortlede fra den Sag, jeg i Dieblisset forfølger, og saaledes atter Opmærksomheden bortlede fra den høist uheldige Stilling, i hvilken den høiærbødige høiarværdige Biskop Martensen, der, hvad jo kan hælde den Bedste, synes at være i Uheld, har bragt hele det kirkelige Bestaaende ved først — uheldigt — at svare og at svare høist uheldigt, og ved saa — allernærmest — efter at have svaret og uheldigt at vilde indtage Tauscheden, en Tausched, der er lige saa uheldig som det Middel til at gjøre sig usynlig at tage en hvid Pind i Munden; thi han med den hvide Pind i Munden opnaar kun, at man seer det mere, at han har en hvid Pind i Munden, og den Martensenske Tausched siger høit (høiere end det fletteste Svar kunde sige det; saa høit, at ogsaa Provindsialisterne, og endog de oprindelige for Biskop Martensen stemte, kunne høre det; saa høit, at det endog kan høres i et Naborige; saa høit, at selv den Menigmand kan høre det), den siger høit, hvad den betyder, er altsaa ikke Tausched. Men saa kunde det jo være meget hensigtsmæssigt ved Hjælp af Corfaren's Goldschmidt at faae om muligt hele Opmærksomheden mig betræffende hen paa et ganske andet Punkt.††)

†) [Sigter rimeligvis til en anerkjendende Udtalelse af Biskop Myrner om Hr. Goldschmidt, hvorefter i et følgende Bind.]

††) [Denne Anmærkning havde først følgende, senere overførte Slutning:]

Dg G. — i dybere Forstand en Lomhed som Elverpigerne, der ere hule i Ruggen — er jo ganske brugbar, har tillige bekræftet en lykkelig Rapport til Fordærvelsen og Misundelsen her i Landet, hvilken gjerne seer, at G. bruger hvad Talent og Kløgt han har til at svække det Bedre, og hvis saa dette Bedre aldeles scierrigt paaviste det Komme i hvad G. siger, saa vinder det Bedre dog ikke blot ikke derved, nei, det taber paa en anden Maade, idet Misundelsen vender Forholdet om og lægger det Bedre til Ræk, at det har villet tage Genlyd til hvad G. siger.

Uret, naar man (hvorevidt det er saa, lader jeg staae hen) staa-
digt forekaster ham hans Angreb paa mig i Corfaren; thi i
Forhold til mig var han da fuldkommen i sin Ret.

* *

For mig er Goldschmidt moralsk død, saa længe han ikke
angrende har tilbagelaldt sit 6-aarige Offentlige med Corfaren,
og særligen sit Forhold mod mig.

Saa snart han har gjort det, er han i Forhold til mig i
samme Tilfælde som enhver Anden, der vil ytre sig om mig;
og er det ikke usandsynligt, at jeg vil tage Hensyn til ham
fremfor til mange Andre.*)

* * *

*) [De sidste syv Linier træde ifølgelig følgende oprindelige og længere
Udvikling:]

Som bekendt er det, naar man skal eller vil staae, inter-
esseret end for Alvor at komme til at staae paa, hvad der ikke for
Alvor lader sig staae paa, som (for at tage et sandfælt Billede) som
hvis en Mand vilde lægge hele sin Styrke i Slaget og med den
staae efter en af de Prister, som vise sig for en Dienstvags Die.

Opmærksom herpaa skal jeg med al mulig Alvor vaage over,
at jeg ikke gaar hen og tager det alvorligt med hvad Hr. G. kan
behage at sige betræffende sit Forhold mod mig.

For mig er og bliver Cand. G. en Dreng, en Pø, saa længe
han ikke ved angrende Tilbagelaldelse faaer forandret det Drenges-
Forhold, han selv har indtaget til mig. Den, der, naar En siger
til ham: maa jeg blive udfjeldt, Den, der saa gør det, bestemmer
sig derved i et Drenges-Forhold til den Første.

Dette er Cand. G.s Forhold til mig.†) Hvor taabelig derfor

†) Anm. Forøvrigt gjorde han sig da ogsaa selv latterlig. Thi naar man til
En, der besætter sig med at gøre Andre latterlige, siger: maa jeg blive
udfjeldt, gjort latterlig, er man kommet ham i Forløbet, og har gjort ham
latterlig eller bevirket, at han, hvis han gaar ind paa dette Forlangende,
gør sig selv latterlig. G. mente, at Drengestregene o. dsl. var Ironi,
sik ogsaa gaafe rigtigt hele Madsen til at grine; men Socrates s. G. vilde
vel domme saaledes: det Menneske gør sig jo selv latterlig ved at gøre det
efter Forlangende af Den, med hvem han gør det.

Et Folgeblad ved denne Aaledning.

Goldschmidt, hvem jeg, det veed han selv, oprindeligt har meent det saare vel, og hvem jeg endnu uforandret vil det

den Tale, han fører i „Nord og Syd“! Hvor umuligt, selv om jeg vilde det, at kunne alvorligt tage Hensyn til saa taabelig Tale.

Han taler om, at han høist unødigt) gif til det Angreb paa mig. Men her er jo slet ikke Tale om et Angreb. Efterat have i et Par Linier anbragt en behørig Dosis Foragt, forlanger jeg — der var blevet lovpriist og udsælggiort af ham — jeg forlanger (altsaa jeg er den Begyndende, og saaledes, om man saa vil, den Angribende,) jeg forlanger at blive udfjeldt, overladende til ham selv, hvad han nu vil behage at gjøre; hvorpaa han saa tager fat. Og dette kalder han et Angreb, et Angreb, han høist unødigt) gif til! I Sandhed, formaaede Nogen at faae mig til alvorligt at tage Hensyn til den Tale: ja, saa var jeg rigtignok til Nar.

Bidere siger Cand. G. om Angrebet, at han gjorde det skarpt. Fortræffeligt, dette vil nemlig sige: han rystede i al mulig Arrigskab og Uartighed, fyldte et heelt Nummer af Corfaren alene med Arrigskab imod mig, og forraabte forresten, at Midlerne endda just ikke vare saa store, hvad man fik at see, da, saa at sige, alle Skuffer paa een Gang bleve trukne ud og benyttede mod Gen. Og derom hedder det: han gjorde det skarpt. I Sandhed, hvis Nogen kunde faae mig til for Alvor at indlade mig paa den Tale, vilde jeg være til Nar som Jean de Frances Forældre, der ikke havde Alvor til at gibe Jean de France en god Dag med hans Franzøst.

For mig er, som sagt, Cand. G., ved det Forhold han selv har indtaget til mig, en Dreng; den Tale, han fører, gjør derfor det Indtryk paa mig, som hvis et Barn, til hvem Faderen havde sagt: „Du maa gjerne slaae mig,“ og som saa havde slaaet Faderen, som hvis dette Barn vilde fortælle Historien saaledes: „jeg gif høist unødigt) til den Affraffelse, men da han selv havde forlangt det, gjorde jeg det skarpt,“ — hvortil Faderen vel maatte sige: „nei virkelig, min Dreng!“ ++)

†) [sic!]

††) [Gertil sluttede sig atter men blev derpaa med Blyant overkregtet:]

Maaskee er Sagen at forsaae saaledes. At hans 6-aarige Virksomhed bag Sjournen, at det for G. er og bliver en forblstret Ting, forsaaer han meget

vel, er forresten naturligtvis ikke, hvad der hovedsageligt be-
skjæftiger og beskæftigede mig ved alt Dette med Corfaren.

Nei, hiin Handling af mig hænger i dybeste Grund
sammen med hele min Tilværelses Hensigt, og med hvad ganske
færlig Opgave jeg har at løse.

At Tilstanden i de sidste Aar af Christian VIII's Regjering
maa betragtes som en sædelig Opløsning, vil blive Historiens
Dom, og ligeledes, at denne sædelige Opløsning blandt andre
Udtryk ogsaa havde et meget karakteristisk Udtryk i den, i For-
hold til Landets Størrelse næsten vanvittigt uproportionerede
Subscription, som Corfaren havde under Goldschmidts (og P.
L. Møllers) Redaktion — thi som Corfaren og Forholdene nu
ere, er Sagen en anden.

Blot saaledes seet, maatte jeg ethist føle mig forpligtet
til at handle, især naar jeg ovenikøbet skulde lovpriises af
dem; thi herved frembragtes jo den Tilskyndelse, at jeg,
Ironiens Magister, og Corfaren (ogsaa Ironi!) vare eensartede.

Derfor handlede jeg kort og godt. I det Øieblik at ville
yderligere forklare mig, kunde jeg ikke falde paa, det kunde let
have været blevet misforstaaet, som vilde jeg afværge, at der
ikke blev raset mod mig, det Bedste Goldschmidt og P. L. Møller
formaaede. Og desuden ere nu Menneskene engang saaledes:

godt selv. Altså som han er, seer han vel ogsaa, at blandt Alle, mod hvem
han rasede fra Skulei dag Sjoueren, er den ham Helligste mig, Søren Kierke-
gaard, som ogsaa er dert forfælselig fra alle de Andre, at jeg (som man saa vil:
lidt mere fornemt) kom med Gira-Wort „selvbestilt“ i Corfaren. Tillige op-
dager han, at der er som en Skjæbne over ham, at det er saa langt fra,
at han i Kierkes Løb slipper mere og mere bort fra hans Gaarige Bist-
somhed dag Sjoueren, at det snarere er, som kom Øfengjældelsen ham nær-
mere og nærmere, og uden at han tør regne paa, at det Alh wal mir, ach
wal mir, som engang hjalp ham, (jeg mener hans Medlidenskab paafalskende
Roman „en Jøde“) nu vil hjælpe ham. Saa har han maafee tænkt som
saa: lad mig blot see at blive S. A. qvlt, Resten af de Angrebne kan jeg
nok slippe fra; og derfor rask povet: den af alle de Angrebne, man mindst
skulde forestaa ham, er da S. A., thi her var han da fuldkommen i sin
Ret, han (hvor sentimental!) gjorde det hoist unødigt, men han (hvor
gravidt!) han gjorde det Ræpt. „Nei virkelig, min Dreng!“

Den, der skal paatale, hvad Slave der affledkommes ved Latterens Misbrug, han maa selv, uden at gjøre det Mindste for at afværge det, have indholdt, at Latteren har faaet Lov at rase mod ham, saa længe den selv vilde; har han saa tillige endog frivilligt udsat sig derfor, indrømmes ham en vis Mynbigthed i denne Henseende.

Men at der vilde komme en Tid, da denne Sag atter toges op, har jeg aldrig betvivlet. Og letfindigt som det danske Folk vistnok er, derfor fast ikke til at styre, naar det gjælder om at efterligne hvad det hører skal være Mode andre Steder: er det danske Folk dog ikke samvittighedsløst, vil ogsaa villigt besinde sig paa, hvilket affhyeligt, væmmeligt Tyranni der i sin Tid blev øvet af denne store Mand Goldschmidt, der endog liig fyrstelige Personer ikke personligt var synlig, men kun lod sig repræsentere — af en Sjouer; hvilken uberegnelig Slave der er bevirket ved denne Skjæge-Literatur, som altid var „sikkert at beholde det sidste Ord, ligesom Ingen er sikrere paa at beholde Fortoungsret end et offentligt Fruentimmer“; hvilken op-rørende Art Grusomhed der blev affledkommet ved dette Goldschmidtste 6-aarige Pengeforetagende: Corsaren — hvilken op-rørende Grusomhed, ja, thi hvad er dog selv det at brændes ved en sagte Ild, eller at raddræffes, eller, som i andre Lande, indsmurt med Honning at lastes for Insekter — hvad er dog det i Sammenligning med denne Grusomhed: at grines ihjel!

Dog endnu dybere hænger hiin Handling (at jeg forlangte at blive udfjældt) sammen med hvad ganske særligt er min Opgave.

Tilstanden i Christenheden, især i Protestantismen, og allermest i Danmark, er: Middelmaadighed, Aandløshed, Spidsborgerlighed — Idealerne ere bortkomne, glemte, og Middelmaadigheden selvbehageligt rykket op til at indtage Højsædet.

Der ligger nu min Opgave. Jeg skal, som jeg oftere har sagt det, røre ved Hjælp af Idealerne; svag, al som en Digter, skal jeg røre ved Hjælp af Idealerne. Dog har jeg ogsaa en Politi-Magt, og det er: Latteren. Der er i vore Tider Intet

man er saa bange for, som for at blive udleet: nu vel, derfor har jeg først selv frivilligt udsat mig derfor, at jeg ogsaa saaledes kunde være berettiget til at bruge den eneste Magt, der kan tage det op med Spidsborgerlighed og Middelmaadighed, Latteren, hvilken Magt derfor blev mig forundt. Og saaledes forstaaes det Ord, som man nu i den sidste Tid atter bringer i Erindring, det Ord i den sidste Diapsalm i Enten — Eller, om altid at have Latteren paa sin Side, — hvilket Ord dog maa forstaaes saaledes, som ogsaa senere en Pseudonym begrænses det: Deres (Latter), som virkelig forstaae, hvad det Latterlige er.

Men just fordi jeg saaledes, tjenende Christendommen, skal, om fornødent gøres, bruge Latteren, just derfor var det saa uendelig ønskeligt, at jeg itide afværge ethvert Fællesskab med den Latter, som Corfarens Goldschmidt commanderede (Kaper-Compagniet G. & P. L. M.)

See, derfor forlangte jeg at blive udsjældt; og denne Handling, der engang vil blive beundret som sand Viisdom, den vil i Evigheden, altid fornyet, glæde mig, denne Handling, der i Dieblilket udsatte mig for Alles Latter, Mængdens, som grinte af Goldschmidts Uartigheder, og de Klogeres, som loe af, at jeg frivilligt vilde udsætte mig saaledes.

[Der er foran gjort et Par henvisninger til Artikler i „Nord og Syd“, hvori S. R. eller „Corfaren“ findes omtalte.

For saavidt muligt at stifte Sol og Bind lige mellem Goldschmidts Udtalelser „Corfaren“ (sfr. Noter S. 222-225) og i „Nord og Syd“, tilføjes her, at han — saavidt det Menneske efter et løseligt Gjennemson, — endvidere har yttret sig om S. R. i „N. o. S.“ paa følgende Steder og paa følgende Maade:

Ugeskriftet „N. o. S.“, VI, 1851, Artiklen: „Glara.Litteraturen“ (S. 321-328), hvori det søges paavist, at „det hele“ af, om og efter denne Literatur (den Glara Raphael'ske) er „trykt forud“ og „det, der saaledes er trykt i Korvejen, er bedre end det, der følger efter“. Der henvises nemlig til „Stadier paa Livets Vej“ (Bogens første og følgende Afslut om Kvinden og Kjærligheden): „I din Bog gaar en højere, raadende, vidtseende Tanke

hen over de forskellige Standpunkter og lader dem gaae som underordnede Momenter; medens de følgende Forfattere gaae hver paa sit Standpunkt som et absolut, gaae som Knappenaale paa et Kort eller som Hjerdingvejspæle, der betegne Besen, som en Anden har vandret."

Tidskriftet „*A. o. S.*“, VIII, 1855-1856, Dagbogen for 15. April 1855 (S. 42): en lille Bemærkning om *S. R.s* Bladartikler mod „den officielle Christendom o. s. v. Sammenligner man Lønen i disse ylsante og nervøse Artikler med f. Ex. *R. Riisens* *Kjønne Bort* „Om Skjæbne og Forsyn“, saa faaer man tydelig nok ud, at selv naar *Gr. Dr. S. R.* udtaler Sandheden, bruger han den som Diadem til sin Pande.“ — Sammensteds, Dagbog for 1. Septbr. 1855 (S. 78-81): „Et historisk Tilbageblik paa den Rierkegaard'ske Strid giver et sørgeligt Resultat: Det Paafaldende i, at „*S. R.* angreb afdøde Biskop Knudsen og kaldte den en Deklamator, hvem han hidtil havde vist saa megen Ærføgt“; „det overordentlige personlige Had“ mellem Biskop Martensen og *S. R.*; „endnu paa dette Punkt var der noget Ophøjet i Striden; hvad der syntes beslægtet eller ubeslægtet løb med som menneskelig Svagbed, der ikke altid kan stilles fra en hidig, men for Strid om store Ting. Men saa kom fra *S. R.s* Side den nervøse, hyæsteriske Gæstighed, der blandede sare Besjæffelser med ejendommelig *Kjønne*, idealistiske Udbrud;“ *S. R.* kan) „Ist ikke med Hæderlighed og Genfærdighed arbejde paa, at Verden skal blive god; thi til sit Velvære behøver han det Gletie, det Rumpe, han maa have Ledere, for at han kan slaae sig for Broket og se sig fortræffelig! Den *Plirring* lyser dybt.“ Der spørges videre, om man virkelig kan kalde *S. R.* for „en adel Kæmper“? Svaret bliver: „I det Gled kan siges — og i Sandhed uden Bitterhed, maaskee henfærdsløst, men derpaa har han jo selv givet Exemplet, — at han er en usædvanlig Kæmper. Mange Udbrud komme fra ham, der vidne om en Aaal, hans Stoltbed ikke vil bestende. Det er dog et personlig forfæstet Liv, der vil være kort uden Rennerer; en uuaadellig Orken bliver dog der, hvor man ikke har andre Hømsker end Stoltbeden over sine egne Kæmper.“ (Deretter beskæmpes nogle Udvalgte i „*Ujælliffene*“.) — Sammensteds, Dagbogen (S. 213, uden Datum): en Genfyndning til Stud. theol. *Thoras* Optræden mod *S. R.* under dennes fortsatte Kamp, — og endelig: Dagbogen for 17. Novbr. 1855 (S. 224): „*Dr. S. R.* døde i Søndags efter nogle Ugers Sygeleje paa Frederiks Hospital. Da han netop under sin polemiske Virksomhed blev syg, sagde ikke Gaa, at det var Guds Binger, Straf for hans Raufælløse Angreb paa den „officielle Christendom“ og Præsterne. Det vilde vidne om en rigtigere Opsættelse, hvis man erkendte, at det Særegne, Bittere og Udenfærdige i hans seneste Afhandlinger hidrørte fra Sygdommen, der allerede virkede paa hans overordentlige Begavelse. Han hørte nysædsvælsk til de første Maader, Danmark har frembragt; men han døde i rette Tid; thi netop hans seneste Virksomhed begrundte at slaae ham en Art Popularitet, han aldrig selv kunde bragt i Harmoni med sin Per-

f) [Ist. nemlig: „*Ujælliffet*“, Nr. 1, 24. Maj 1855, S. 4: „Jeg er af Naturen saa polemisk lagt an, at jeg egentlig kun søger mig i mit Element, omgivet af den menneskelige Middelmaadighed og Sumperi.“]

sonlighed. Den farligste Del af hans Virken mod Præster og officielt Kirke-
væsen turde nu først tage sin Begyndelse. Thi der er unægtelig kommet noget
Martyragtigt i hans Skæbne: det Dyrigtige i hans Lidenskab bidrog til at
paastrynde Sygdommens Gang og Døden."

3 Ugeskriftet „N. o. S.", 1856, 1ste Aartal (S. 104-105), siger (i
en Anmeldelse af G. Winthers „Hjortens Flugt") om S. L., at han var „den
mest melankolske, den dybsindigste, af Smerte mest bevægede Forfatter, den, der
endog i sin lidenskabelige Bitterhed fremkaldte ideale Fornemmelser."

[1844—46 ?]

[Hoftrups Sangspil „Gjenboerne“ opførtes ifølge Studenters foreningens Arkiv første Gang i Foreningen „Hvide Tirsdag“ 20. Febr. 1844, derpaa 9. Marts 1844, senere ogsaa 12. Juli 1847, hver Gang med „Søren Kirke, Theolog“ paa Plakaten ifødetfor den senere: Søren Torp (nuværende Professor H. Brøchner spillede ved de to første Forestillinger Søren Kirkes Rolle). Paa det kongelige Theater opførtes Stykket første Gang ved en Sommerforestilling 27. Juni 1846 (Igl. Skuespiller Pætges havde her Søren Torps Rolle), men antoges først 1848 af Direktionen til Opførelse. 1847 blev Stykket trykt, selvfølgelig med Søren Torp paa sin Personliste.

— En løs Seddel, hvis nærmere Tidsbestemmelse ikke nu kan findes, hører herhvid:

Af Bladene*) erfarer jeg, at mit fulde Navn har staaet paa Plakaten, at jeg er bragt paa Skuepladsen, og at den Skuespiller, der har givet det, har skilt sig saa mesterligt derved, at han blev hilset med Acclamation. Det synes mig en Inconsequents — thi havde det været mig selv, var jeg neppe blevet hilset med Acclamation, men vel med et lille pøreat — saa har Ligheden dog ikke ganske stuffet.

Forsørigt har jeg Intet imod, om Nogen i disse trange Tider ved at gjøre mig i Penge kan tjene nogle Drilleffillinger, — ogsaa deri er han mig ulig, thi Honorar, kan jeg af egen Erfaring bevidne, tjenes der kun mindre end Intet af i Danmark.

*) [Et Gjenneemsyn af endel af Datidens Blade har ikke lebet paa Spor efter det her berørte Sted.]

[Fr. Pastor Høstrup har i et Brev til Udg. (Maj 1871) ytret sig om denne Sag saaledes:

„Jeg behøver vel ikke at sige Dem, at jeg aldrig ved denne Figur har tænkt mig andet end en ung Student, som var overvældet af Kiertegaard og snakkede Kiertegaardsk, ligesom man kort iforveien i Studenterverdenen havde snakket Hegelsk, altsaa en Efterader ligesom Hutter, og jeg valgte Navnet, i Eghed med den daværende Ståraderdeputeret Ole Kirkl, for at hjælpe til Forstaaelsen. Da jeg imidlertid senere blev bange for at misforstaaes, som om det skulde være et Railleri over Kiertegaard selv, forandrede jeg Navnet, som da ogsaa kun passede ved den mere private Forestilling.“

Fr. Professor, Dr. G. Brøchner har (Novbr. 1871) tilskrevet Udg. saaledes:

„Det forholder sig rigtigt, at jeg ved de to første Opsættelser af „Gjenboerne“ har spillet Søren Kirks Rolle. Et Stykket blevet opført 12. Juli 1847, maa en Anden da have udført Rollen, eftersom jeg paa den Tid var i Ublandet. — Jeg erindrer med Visshed, at der paa Placaten til Forestillingen de Gange, jeg har spillet, aldrig har staaet andet Navn end Søren Kirkl. Om noget Blad skulde have søiet Fortolkningen af Navnet til i sit Referat, kan jeg ikke sige; men jeg tror det ikke. Og ligesaa lidt som Søren Kiertegaards „fulde Navn“ har figureret paa Placaten, ligesaa lidt har han været „bragt paa Sluepladsen“ i den Forstand, at der ved Forestillingen af Rollen har været lagt an paa at copiere hans Personlighed. I den Tale, der udgjør næsten hele Søren Kirks Rolle i „Gjenboerne“, er der taget Motiver fra Diapsalmata i „Enten — Eller“ (1. Deel), men det laa idetmindste mig meget fjernt at identificere den digtede Forfatter af „Enten — Eller“s 1. Deel med den virkelige Kiertegaard, og det Forhold, i hvilket jeg personligt stod til Søren Kiertegaard, vilde i ethvert Tilfælde have gjort mig det umuligt at bringe ham ind under en comissk Belysning. Tilhørerne ere ganske vist ved Søren Kirks Tale nærmest ganske i Almindelighed blevene mindede om den med Ord spillende Dialekt, der i de Aar blandt de Studerende var saaa temmelig det eneste Udbytte af en meget lidet dybtgaaende Syslen med Philosophien. Det, at Rollens Navn mindede om Kiertegaard, har ialfald kun kunnet bringe i Erindring, at han, med større Behændighed end nogen Anden, ogsaa kunde bruge denne Art Dialekt, naar han vilde bruge den. — Jeg erindrer, at jeg en Aften, da jeg gik til Prøven paa Stykket, mødte Kiertegaard paa Høibroplads og talte med ham. Han sagde da i en spøgende Tone: „naa, De skal jo give mig i Høstrups Stykke?“ Jeg fortalte ham da Rollens Indhold og sagde ham, hvor-

ledes jeg opfattede den. Dengang fik jeg intet Indtryk af, at Hofstrups
Epos officerede ham. Senere har jeg hørt, at den dog har gjort det.
Det er jo hyppigere hændt R., at han ved at reflectere over en Bagatel
kunde faae den gjort til et lille Stykke Verdenshistorie. Hans Virkelig-
hedsjands holdt ikke altid Skridt med hans eminente Reflexionsvirtuositet;
han kom derfor undertiden til at see et Factum i en forunderlig For-
skydning og i abnormt forandrede Dimensioner. Naastoe er det hændt
ham med Hensyn til den omhandlede Sag. Han har forresten aldrig
senere berørt den for mig.“]

1846.

[Et løst Blad, der maa formodes at være omtrent samtidigt med Striden med „Corfaren“:]

. . . . Men dette har jeg hørt var Livets Betydning, at den Enkelte vænne sig af fra Forstjellighedens Begunstigelse, hvis denne frister, hærde sig mod dens Krænkelse, hvis denne frister, for lige høimobigt at finde Rigeligheden i det Almene, i hvad der er fælles for ethvert Menneske som Menneske. O! stjont saalebes at tage sig selv, høimobigen at forstaae hvad der gavner Alle, begejstret at agte alt Andet for Tab, hvad der forsængeligt vil dvæle ved Forstjelligheden eller forjagt blive i Forstjelligheden! Videre har jeg hørt om Livets Betydning, at den Enkelte i denne høimobige Betydning skal betymre sig om sig selv, som var han den Eneste, som angik Alt ham, naar dette Alt er den almene Regel, den almene Fordring, den almene Opgave, den almene Belønning. O! stjont saalebes at vinde det Almene for sig! Rigeligheden helliger denne Livets Betydning; i Forstaaelsen af den er der Fred, i Tilegnelsen Salighed, i Striden for den Rjerlighed, i Seiren Sambrægtighed, i Betydningen om den Selvbetydning, i Selvbetydningen den rene Menneskeljerlighed, fordi den fordrer af sig selv, hvad den elsker hos Alle! — Saa har jeg hørt. Et Navns Underskrift behøves egentligen ikke. Uendelig ligegyldigt er det, hvo der har sagt det. Forstjelligheden er jo ikke, den er ikke, at den Eneste staaer høit ved at sige det, den Anden sidder lavt for at høre, at den Eneste er den Begunstigede ved at kunne udtale det, den Anden den stedboderlige De-

handlede, hvem denne Gave blev nægtet; thi Egeligheden er, den er at Alle at formaae at gjøre det, — al! hvis den ikke er, at Ingen naaede det!

S. Rierkegaard.

[Fortsættelse og Slutning — jfr. S. 196-218 — af:]

Journal J J.

Afsluttende eenfoldig Efterskrift.

Meningen af den sidste Passus i Forordet (eller om den kommer til at staae i Bagordet): „Thi at jeg selv skal sige det: jeg er intet Mindre end en Satans Karl,“ o. s. v. er, at der overhovedet ingen Læremester ligefrem forstaaet kan være i den Kunst at eksistere. Dette er ofte nok sagt i Bogen, og dog er det her sagt saaledes, at Mungen vil forstaae det ligefrem, og dog vist Ingen gjøre mig Indvenning. Sagerne stille i de Ord: „den tvetydige Kunst“*) — og længere henne: „dette være nu et glædeligt eller sørgeligt Tegn,“**) et glædeligt nemlig, at der Ingen er, forbi den, der ligefrem vil være det, er en Daare, — og endeligen: „langt fra mig være den tomme og forfængelige Tanke at være en saadan Læremester“**) (forfængelig er her i bibelsk Forstand). — I Forhold til at eksistere gives der kun Lærende, thi Den, der indbilder sig, at han er saaledes færdig, at han kan lære Andre og derover glemme selv

*) [Jfr. „Affl. uvidensk. Eftstr.“, S. 479. — I Randen er her tilføjet:]

derpaa: saa skal der sku nok komme Noget ud af det. Meningen er enten: Nogen kunde lære Noget ved at være Bidne, thi det at være Bidne er ikke nogen ligefrem Meddelelse, eller at det blev klart, at der ingen Læremester er.

**) [Jfr. „Affl. uvidensk. Eftstr.“, S. 480.]

at eksistere og lære: han er en Daare. I Forhold til at eksistere er der for alle Eksisterende een Læremester: Eksistensen selv.

I Skriftet „Affsluttende Efterskrift“ har jeg etsteds*) citeret nogle Ord af Luther („om det babiloniske Fangenskab“). Der staaer „in diesen Sacramenten,“ og det er unægteligt, at Luther dermed har meent de 5 katholske. Nu styrter der da en Mand frem og gjør Indsigelse, o. s. v. Ja vær velkommen! Det var netop Det jeg vilde. I Bogen vilde jeg ikke aabne en lærd Undersøgelse, heller ikke bruge mine bedste Aaaben. Nu frister en lille Fordeel en Vret: og saa kan jeg komme til at citere det langt Vigtigere i samme Skrift, som jeg har bemærket i mit Exemplar (Gerlachs Udgave).

I dag hørte jeg en Droskebudst sige om en fuld Rubst, der førte forbi i et temmelig stærkt Trav: „han har faaet noget af den Retning, som ledsager En til Kendestenen.“

Affsluttende Efterskrift.

Det hele Manuscript var indleveret i Bogtrykkeriet, Rub og Stub medio Decbr. eller saa 1845.***) — „En første og sidste Forklaring“ var henlastet paa et Stykke Papir i det oprindelige Manuscript, men lagt til Side for at udarbejdes, og blev først afleveret saa silbigt som muligt, for ikke at ligge og flyde i et Bogtrykkeri. En Note til et Sted om de pseudonyme Skrifter***) har jeg ikke villet lade trykke med, blot fordi den var skrevet under Trykningen. Den Løgn og Vidsnal og Pøbelagtighed, man er omgivet af, gjør eens Stilling stundom vanskelig nok, gjør mig maaskee altfor overspændt ængstelig for at have Sandheden paa min Side indtil den mindste Trævl, — hvad hjælper det?

•

*) [S. 279.]

**) [v: 30. Decr. 1845, jfr. foran S. 269, Noten.]

***) [Jfr. i det Følgende S. 364-66.]

[3 Randen:] Jeg har et Dieblit været raadvild, om jeg ikke af Hensyn til Omstændighederne (Corfar-Brøvet og By-snakken) skulde lade Bedgaaelsen af mit Forfatterstab ube, om jeg ikke skulde i det Trykte bemærke med Datoernes Angivelse, at det Hele var ældre end alt dette Brøvl. Men, Nei! Jeg skylder Sandheden netop intet Hensyn at tage til alt Sligt, og gjør Alt som det har været bestemt, henstillende til Gud, hvad han vil der skal komme ud deraf, modtagende Alt af hans Haand som en god og en fuldkommen Gave, forsmaaende at handle klogt, fortrøstende mig til, at han vil give mig en sikker og vis Raad.

Min Idee er det nu at uddanne mig til at blive Præst. Jeg har i flere Maaneder bedet Gud om at hjælpe videre, thi for mig har det nu længere staaet tydeligt, at jeg ikke bør være Forfatter mere, hvilket jeg nemlig enten kun vil være ganske eller slet ikke. Af den Grund har jeg heller ikke samtidigt med Correcturen begyndt paa noget Nyt, men kun paa den lille Anmeldelse af de to Tidsalder, der atter er afsluttende.

d. 7. Febr. 1846.

De occultis non judicat ecclesia:

cf. p. 168-169, 165 og 159 (jfr. p. 339).

„Tør jeg fortie Skylden? Og dog: tør jeg selv angive den? Derfor Gud vil have den aabenbar: saa kan han jo nok gjøre det, og denne Selvangivelse kan jo dog ogsaa være at spille Forsyn —.“ *)

*) Her kunde ogsaa benyttes det tydske Ordsprog: Gott richt't wenn niemand spricht (o: naar Alle tie, naar Ingen tænker paa at anklage,

„I dag gif der en Erindring mig anklagenbe forbi. Sæt Anklagen nu brød frem! Jeg kunde rejse langt bort, bort herfra, leve i et fremmed Land, et nyt Liv, fjernt fra Erindringen, fjern fra enhver Mulighed af at det kunde blive aabenbart. Jeg kunde leve skjult — — Nei, jeg har at blive paa Stebet, uforandret at gjøre Alt, uden en eneste Klogskabs-Forholdsregel, overladende Alt til Gud. Forfærdeligt, hvor det kan udvikle et Menneske saaledes at blive paa Stebet, kun udbannet ved Mulighed!“

Goethe er det, troer jeg, der siger etsteds:

„Ach, da ich irrte, hatt ich viel Gespielen,
Seit ich die Wahrheit kenne, bin ich fast allein.“

[Paa en Side for sig selv:]

Hidtil har jeg været tjenende ved at hjælpe Pseudonymerne til at blive Forfattere, hvad om jeg nu fremtidigens besluttede mig til for den Smule Produktivitet jeg kan indulgere, at gjøre det i Form af Kritik, saa jeg nedlagde, hvad jeg havde at sige, i Critiker, der ud af et eller andet Skrift viklede mine Tanker, saaledes at de dog ogsaa kunne ligge i Skriftet. Saa undgik jeg dog at blive Forfatter.

i Febr. 1846.

Jungen drømmer om, at der er Klage, eller naar Anklageren er død).
Sfr. Deutsche Märchen und Sagen v. J. W. Wolf. Leipzig 1845,
p. 213.

Egentligt er det Samvirkigheden, der constituerer en Berenslughes; Berenslughes er en individuel Behemmes couditeret ved at vides af Gud i Samvirkghedsens Mulighes. De Samvirkgheden kan komme med den Berenslughes er det Constituerende. Ellers vilde Behemmesheden være et transitorisk Element. End ille Berenslugheden om Behemmesheden, Selsterenslugheden er det Constituerende, forsvaret dette kan er det Herold, hvori Behemmesheden forholder sig til sig selv, hvormed Guds Samvirkens er Hveringen, Berenslugheden.

Prof. Nielsen sagde til Sager, da denne, i Anledning af at han havde seet paa Bøttemer hos ham nede paa Frederiksberg, yttrede, at det var saa sjønt for Professorerne at kunne leve derude og studere i sit Otium: „Nei, (sanne, sanne.)“ Sager, nu skal jeg ikke læse mere, nu skal jeg døe.“ I Modsetning til Directeur Sagers vistnok galante Forestilling om Det at studere, gjør gl. Mikkels „læse“ et herligt Indtryk; den hele Historie er en ypperlig Betegnelse af Prof. Nielsens adle Simpeltthed — og nu det Resignerede: nu skal jeg blot døe. !

Den literaire Foragteligheds Begreb lader sig bestemme ved følgende Prædikater: den er uden Idee-Berettigelse, selv om den har noget Talent, uden Livs-Aufstuelse, seig, trælsindet, frøl, pengebegjerlig; og det hører den derfor væsentlig til at være anonym. Vil man, for ret at see Forskjellen, til Sammenligning tænke paa Grækenlands Oplosning og Aristophanes' Comedie, saa staaer Aristophanes bemyndiget ved Idee, udmærket ved Genl, ophøiet ved personligt Mod. Der hørte i Sandhed Mod til at fremstille Demagogen Kleon, og til, ha ingen Skuespiller turde det, selv at overtage hans Parti i Stykket. Men saa lidt som Oldtiden overhøvedet kunde naae

*) [Om herseend Prof., Rector M. Nielsens Mundheld.]

den moderne Oplosnings Abstraktion, saa lidet har den, selv i Forbørvelhedens Periode, nogen egentlig Analogi til den Art af feig Ufselhed, som Anonymiteten vil begunstige. Vel siger Socrates i Apologien, at hans egentlige Anklagere, de, der allerede gennem mange Aar havde anklaget ham, vare ligesom Skygger, hvilde Ingen kan faae fat paa, men er end Bysnacken og Talen mellem Mand og Mand ligesom Skygger, saa dannes den dog paa en Maade af virkelige Menneſter, men ved Anonymiteten kan een Eneste fremtogle en Legion af Skygger.

Enhver i vor Tid kan ſkrive en nogenlunde Opsats om enhver Ting; men Ingen vil eller kan udholde det anſtrængebe Arbeide at tænke een enefte Tanke heelt ud i alle dens fineſte Conſequentſer. Til Gjengjæld paafjønnes det netop i vor Tid at ſkrive Bagateller, og Den, der ſkriver en ſtor Bog, gjør ſig næſten latterlig. I gamle Dage læſte man ſtore Bøger, og forſaavidt man læſte Flyveſkrifter og Blade, vilde man ikke ret være det beſjendt: nu føler Enhver ſig forpligtet til at have læſt, hvad der ſtaaer i et Blad og i et Flyveſkrift, men han undſeer ſig ved at have læſt en ſtor Bog igjennem, han frygter for det ſkal anſees for Indſtrænket.

Bernhard af Clairvaux: impleri visitationibus Dei anima non poſeſt, quæ diſtractionibus ſubjacet.

Det ender dog tilſidſt med, at ligesom Metaphyſik har fortrængt Theologi, ſaaledes fortrænger Phyſik Sædelære. Hele den moderne ſtatifiſke Betragtning af det Sædelige bibrager dertil.

Over Gang jeg ſeer et nyt Blad „til Munterhed“ at udſomme: ſaa tænker jeg altid med Beemod: Herre Gud, der er

Egentligt er det Samvittigheden, der konstituerer en Personlighed; Personlighed er en individuel Bestemmethed konstateret ved at vides af Gud i Samvittighedens Mulighed. Thi Samvittigheden kan slumre men dens Mulighed er det Konstituerende. Ellers vilde Bestemmetheden være et transitorisk Moment. End ikke Bevidstheden om Bestemmetheden, Selvbevidstheden, er det Konstituerende, forsaavidt dette kun er det Forhold, hvori Bestemmetheden forholder sig til sig selv, hvorimod Guds Samviden er Fixeringen, Bestættelsen.

Prof. Nielsen sagde til Sager, da denne, i Anledning af at han havde seet paa Bærelser hos ham ude paa Frederiksberg, yttrede, at det var saa sjønt for Professorens at kunne leve derude og studere i sit Otium: „Nei, (sinne, sinne).“ Sager, nu skal jeg ikke læse mere, nu skal jeg dø.“ I Modsatning til Directeur Sagers vistnok galante Forestilling om Det at studere, gjør gl. Miksels „læse“ et herligt Indtryk; den hele Historie er en ypperlig Betegnelse af Prof. Nielsens æble Simpelt — og nu det Resignerede: nu skal jeg blot dø —!

Den litteraire Foragteligheids Begreb lader sig bestemme ved følgende Prædikater: den er uden Idee-Berettigelse, selv om den har noget Talent, uden Livs-Anstuelse, feig, trælsfindet, fræk, pengebegjerlig; og det hører den derfor væsentlig til at være anonym. Vil man, for ret at see Forfjællingen, til Sammenligning tænke paa Grækenlands Opløsning og Aristophanes' Comedie, saa staaer Aristophanes bemynbiget ved Idee, udmærket ved Geni, ophøiet ved personligt Mod. Der hørte i Sandhed Mod til at fremstille Demagogen Kleon, og til, da ingen Skuespiller turde det, selv at overtage hans Parti i Stykket. Men saa lidt som Oldtiden overhovedet kunde naae

*) [Som bekendt Prof., Rector M. Nielsens Mundheld.]

den moderne Oplosnings Abstraktion, saa lidet har den, selv i Forbærvethedens Periode, nogen egentlig Analogi til den Art af feig Udselhed, som Anonymiteten vil begunstige. Vel siger Socrates i Apologien, at hans egentlige Anklagere, de, der allerede gennem mange Aar havde anklaget ham, vare ligesom Skygger, hvillke Ingen kan faae fat paa, men er end Vysnalken og Talsen mellem Mand og Mand ligesom Skygger, saa dannes den dog paa en Maade af virkelige Menneſter, men ved Anonymiteten kan een Eneste fremkogle en Legion af Skygger.

Enhver i vor Tid kan ſkrive en nogenlunde Opsats om enhver Ting; men Ingen vil eller kan udholde det anſtrængebe Arbeide at tænke een enefte Tanke heelt ud i alle dens fineſte Conſequentſer. Til Gjengjæld paaſtjønnes det netop i vor Tid at ſkrive Bagateller, og Den, der ſkriver en ſtor Bog, gjør ſig næſten latterlig. I gamle Dage læſte man ſtore Bøger, og forſaaavidt man læſte Flyveſkrifter og Blade, vilde man ikke ret være det beſjendt: nu føler Enhver ſig forpligtet til at have læſt, hvad der ſtaaer i et Blad og i et Flyveſkrift, men han undſeer ſig ved at have læſt en ſtor Bog igjennem, han frygter for det ſkal anſees for Indſtrænketbed.

Bernhard af Clairvaux: impleri visitationibus Dei anima non potest, quæ distractionibus subjacet.

Det ender dog tilſidſt med, at ligesom Metaphyſik har fortrængt Theologi, ſaaledes fortrænger Phyſik Sædelære. Hele den moderne ſtatifiſke Betragtning af det Sædelige bidrager dertil.

Over Gang jeg ſeer et nyt Blad „til Munterhed“ at udſomme: ſaa tænker jeg altid med Veemod: Herre Gud, der er

nu igjen Een, der var isærb med at springe i Stranden, men som dog forinden vilde vove det Øberste med at forsøge sig som Bladskriver i det Vittige, det Satiriske!

Den ny Udvikling i vor Tid kan ikke blive en politisk, thi det Politiske er dialektisk i Forholdet mellem Generation og Individ i repræsenterende Individ; men i vor Tid er allerede hvert Individ isærb med at være for meget reflekteret til at kunne være nøiet med blot at være repræsenteret.

Honoraret, selv for de navnkundige Forfattere, er i dansk Literatur nuomstunder meget lille, derimod ere Drikkepengene, der falde af til de literaire Sjouere, meget betydelige. So mere foragtelig en Literat er nuomstunder, desto mere fortjener han.

Man troer det er comist, at Een har en falsk Forestilling, og man leer af den, naar den yttres. Selv Holberg bruger saadan Comil, skjøndt denne egentlig er uægte og kun tilfældig. F. Ex.: Foll paa Bjerget antage, at Jorden er flad. Nu Herre Gud, det er da ikke saa forstræffelig en Sag, det Comiste ligger snarere paa den anden Side, at Noget kan være saa selvtilfreds over at vide, at den er rund. Dersom Det at have en usand Forestilling om et Noget er comist: saa ere vi Alle mere eller mindre comiste, og da venter vel en eller anden Opdagelse paa os for at gjøre os latterlige. Men dette Comiste er som sagt det Underordnede, og dog er Sandsen for og Forstanden paa det Comiste saa libet udviklet, at dette næsten altid bruges og saare sjældent det rene Comiste.

Det rene Comiste er, at en Mand veed det Rette og dog viser, at han ikke veed det. Her er den væsentlige Mobsigelse. En Mand veed, at der er en Gud til — og han siger: det veed jeg Sanden gale mig. Han veed, at Alt er ubist, og dog

„har Erfaring lært ham“ at holde sig til det „Visse“, til det Visse nemlig, som netop er Uvisst.

Menighedens eller Samfundets Dialektik er følgende:

1) De Enkeltheder, som i Forholdet forholde sig til hinanden, ere hver for sig lavere end Forholdet.

Saaledes er i den legemlige Organisme det enkelte Lem lavere; i Solfsystemet det enkelte Himmellegeme.

2) De Enkeltheder, som i Forholdet forholde sig til hinanden, ere hver især lige for Forholdet.

Saaledes i den jordiske Elstov, hver især er Noget for sig, men Trangen til Forholdet er den samme for begge.

3) De Enkeltheder, som i Forholdet forholde sig til hinanden, ere hver især høiere end Forholdet.

Saaledes i den religiøse høieste Form. Den Enkelte forholder sig først til Gud og saa til Menigheden; men dette første Forhold er det høieste, om han dog ikke forsmaaer det sidste.

Cfr. ogsaa Afsluttende Efterkrift p. 327: at Opgaven ikke er fra Individet at komme til Slægten, men fra Individet gennem Slægten at naae Indvidet.

Cfr. en Afhandling af Dr. Bayer: Der Begriff der sittlichen Gemeinschaft (i Fichtes Tidsskrift, 13de Bd., 1844, p. 80).

Hans Trebeling er: Beziehung, Bezug, Einheit (cfr. p. 80 og 81).

De occultis non judicial ecclesia.

(Cfr. p. 168-69, 165, 159 og 334).

Man kunde deri indsflynge en ulykkelig Elsterindes Lidelser-Historie, saa de svarede paa Dato til hinanden, uden forøvrigt at have det Mindste med hinanden at gjøre.

Begge Dele er Udgiveren paa en besynderlig Maade kommen i Besiddelse af.

Naar en indtil Fortabelse Bildebt vil til at gaar under, saa er dette den sidste Replik og Tegnet: der gaaer dog i mig noget Bedre under. Saaledes opstiger der en Boble fra den Drukkende, det er Tegnet — saa synker han. Ligesom Udslettethed kan blive et Menneskes Undergang, fordi han ikke vil udsige det Skjulte, saaledes er Udtalelsen af hiint Ord: Undergangen. Thi Udtalelsen er netop Udtrykket for, at han blev sig selv saa objektiv, at han tør tale om sin egen Undergang som om noget Afgjort, der nu psykologisk kan interessere en Trede-mand. Det Haab om at der dog var noget Bedre i ham, som skulde i Tausshed være brugt til at arbejde paa sin Frelse, det Haab gives ud og benyttes som en Ingrediens i den Udtale, han holder over sig selv.

Kegnestykket.

Dersom jeg nu var en Præst, og kunde tale saaledes, at den Enkelte, naar han gik hjem fra Kirke, blot længtes efter at høre mig næste Gang, medens han prise og jublede over mig; — paa den anden Side, dersom jeg opmærksom paa den Enkelte, ved at studere hans Individualitet, vidste hvorledes han skulde paavirkes, og jeg da skødte ham fra, saa han tilsidst næsten blev vred paa mig, og gik ind og lukkede sin Dør og bad til Gud: i hvilket Tilfælde havde jeg gavnnet ham meest? I det ene Tilfælde hjalp netop mit Vdrag ham til Sandheden, i det andet Tilfælde blev netop min Understøttelse til Sandheden Vdraget; i det ene Tilfælde endte han med Sandhed og begyndte med Vdraget, i det andet endte han med Vdraget og begyndte med Sandheden.

Men Mennesker vil desuagtet en Saadan behøve, om ikke i anden Forstand, saa i den Betydning som Stoikerne sagde: sapientem nulla re indigere, et tamen multis illi rebus opus esse — Ergo quamvis se ipso contentus sit sapiens, amicis illi

opus est, non ut habeat, qui sibi ægro assideat, sed ut habeat aliquem, cui ipse assideat, pro quo mori possit.

Dette er citeret efter en lille Afhandling af Dr. Bayer i Fikhtes Tidsskrift, 13de Bd., 1844, p. 86.

Den Berlingske Tidende kan i literair og critisk Henseende (thi med hvad der hovedsageligen er dens Opgave: det Politiske, forholder det sig anderledes) bedst sammenlignes med Smørrebrøds-Papir; man læser det medens man spiser, ja i Mangel af en Serviet har jeg endog seet en Mand tørre sig af i Avisen. Men det gjælder i Forhold til Alt, at Omgivelsen har stor Betydning; hvad derfor, uden at være saa høit, at det ikke meget godt kan forstaaes af Enhver, ønsker at gjøre en Læser om muligt lidt alvorlig: det maa ikke læses paa den Maade. Derfor ønskede jeg ikke at see Noget aftrykt i B. T. Heltene end den Udbredthed, som hvad jeg skriver kan faae ved at staae i B. T., langt hellere ønskede jeg kun een eneste Læser.*) —

Og saa badler man mig, fordi jeg holder paa Mynster, og ogsaa med Glæde modtager en lille Ytring af hans Anerkjendelse!** Er det ikke det Samme jeg sagde i Fædrelandet 1845,** da jeg frabad mig at blive roest i Berlingske Tidende, — er det ikke det Samme jeg altid har sagt, i mit første Skrift og indtil det sidste —?

*) [3 Randen:] Denne Mangel paa Selvhæddelse er og bliver Ruinen. Alt dreier sig om Penge; naar det kunde betale sig, er jeg fatter paa, at man fik et Menneſke til at udgive en Journal, som var beregnet paa kun at læses paa Locumet.

**) [3 „En Erklæring og Lidt til“, „Fbl.“ Nr. 1883 fra 9. Maj 1845 (jfr. de af H. Rielsen 1857 udgivne „Bladartikler“, S. 44-47, og Bil. XVII, S. 215, — samt foran S. 141): „Ja, naar det f. Ex. . . . er hiint myndige høiærværdige Firma Rts., der taler, — ja, saa har et Bink sin Betydning, saa har det opmuntrende Ord sin Gylldighed, saa har en velvillig literair Hilsen sin Glæde.“]

Og nu Fortalen til „Affsluttende Efterstrift“. 1) er den af Johannes Climacus, og det gjælder jo atter her, hvad der staaer bag i Bogen, at Pseudonymen ikke er mig og tillader sig en Hensynsløshed, som jeg hverken kan eller vil. 2) hvilke Yttringer af Bisalb og Dabel tales der om? Om Analogier til Folkehobens Hurra og pereat. Altsaa forbi han forsmaaer og vrager al denne Opløbs-Anerkjendelse, forsmaaer han derfor den enkelte i Sandhed Udmærkelse? Hvilken Taabelighed! Derfom et saadant Blad som Corfaren ikke ganske manglede Selvertjendelse, da vilde det let see, hvorfor jeg ikke vil anerkjendes af det; og derfom det blot havde en nogenlunde Selvertjendelse, vilde det indsee, hvorfor jeg endog vil udfjælses af det, hvis Foragtelighed kun er skjult for dets egne Dine.

Thi efter mit Begreb betyder Det at fejre ikke at jeg fejrer, men at Ideen fejrer ved mig, om jeg og offres.

Det som netop gjør Videnskaben saa vanskelig, overseer man ganske. Man antager, at Enhver, og saaledes ogsaa Videnskabsmanden, veed, hvad han skal (ethist) gjøre i Verden — og nu offerer han sig for sin Videnskab. Men selve den ethiske Besindelse var jo det, der først maatte besørges — og saa vilde maaskee hele Videnskaben strande. Sit personlige Liv har da Videnskabsmanden i ganske andre Kategorier end sin videnskabelige, men netop hine første vare jo de vigtigste.*) Videnskabsmanden f. Ex. beder — og hele hans Stræben har nu travlt med at bevise Guds Tilværelse. Men hvorledes kan han saa bede inderligt, naar hans Væsen er splittet ad i denne Selvmodsigelse? Og derfom han beder inderligt, saa spørges, hvorledes han fra Det at bede gaaer over til at syssle med sin Videnskab, der spørges, hvorledes han som Videnskabsmand

*) Saaledes begynder en lille Afhandling af Spinoza (de emendatione intellectus p. 495) saa naturligt og simpelt.

forstaaer sig selv i Det at bede, og hvorledes han som Bedende forstaaer sig selv at være Videnskabsmand — ?

Naar et Menneſte vil arbejde af yderſte Evne men beſtandigt tilføie, at han ikke forlanger at udrette Noget, ſaa bliver han anſeet for Egoiſt; arbeider han halvt ſaa meget, men beſtandigt forſikkrende, at han vil ſaa gjerne udrette Noget o. ſ. v., ſaa bliver han priſet for Sympathi, og hvorfor? Forbi denne Tingenes Orden indeholder en Conceſſion mod Hoben af Menneſter, hvem det ſmigrer, at han har ſaa travlt med dem. Det er denne Forholdenes Omvendtbed, til hvilken der paa ſaa mange Maader tenderes hen. En Forfatter underordner ſig Publikum, beder om ſtaansom Dom af Publikum o. ſ. v., det ſmigrer, og tilſidſt bliver en Forfatter lig en Leietjener, og hver en Spækhøler Publikum.

Spinoza forlaſter den teleologiſke Opfattelſe af Tilværelſen, og ſiger (i Slutningen af første Bog af Ethiken), at den teleologiſke Betragtning kun holder ſig ved at man tyer til *asylum ignorantiae* — man er uvidende om *causa efficiens* og ſaa laver man Teleologien. — I anden Deel af Ethiken forſvarer han ſin Immanents og ſiger, at den er overalt, kun veed man ikke overalt hvilken *causa efficiens* er. Men her tager jo Spinoza ſin Tilflugt til *asylum ignorantiae*. Teleologiens Forfølgtere ſlutte: man veed den ikke, ergo er den der ikke. Spinoza ſlutte: man er uvidende om den, ergo er den der.

Hvad vil dette ſige? Det vil ſige Uvidenheden er det uſynlige Eenheds-Punkt for de tvende Veie. Til Uvidenheden kan man naae, og da er det, ſom det hedder i „Afſluttende Efterſkrift“, at Veien ſvinger af (ſfr. „Afſluttende Efterſkrift“, 2den Deel, Kap. II., Subjektiviteten er Sandheden.)

Naar galt ſkal være (thi bedſt er det latere, bene latuit) ſaa er det da altid bedre, at Menneſtens Gjennemſnit rive Een

ned, end at de beundre Een; thi Gjennemsnittet af Mennesker bliver væsentligen det samme, enten det gjør det Ene eller det Andet, bliver lige dumt, lige taabeligt; men naar det gjør det Første, er Forholdet mindre Affindighed end naar det gjør det Sidste. Man forstaaer ikke det Sande — nu saa river man ned derpaa; det er der dog Mening i. Men man forstaaer ikke det Sande — og saa beundrer man det. Det er Affindighed.

Derfor ikke pludseligen et Par 1000 Aar skjæres bort fra Menneskene, og denne Bro afhugges for at lære Menneskene at begynde med selve Livets og Tilværelsens Problemer: saa forvirres Alt. Man forvevler selve det eksistentielle Problem med dets Reflex i alle Generationers Lærdes Bevidsthed. Hovedsagen er i Forhold til ethvert eksistentielt Problem dets Betydning for mig, — dernæst kan jeg see, om jeg duer til at afhandle det lærdt.

Istedetfor alt det Høittravende om Videnskabens Begyndelse, maa man igjen som i gamle Dage menneskeligt begynde med det Spørgsmaal om at jeg bliver Videnskabsmand.

Man begynder da med en reen ethisk Overveielse, der maaskee helst burde holdes i platonisk Dialog-Form, for at faae Alt saa simpelt som muligt.

Det, der bevæger til at begynde, bliver da igjen Forundring ligesom i gamle Dage hos Grækerne. Til det om Forundring kunde saa med Held benyttes, hvad Cartesius bemærker i sit Skrift om Affekter, at Forundring ingen Modfætning har; og hvad Spinoza i 3die Bog af Ethiken bemærker om admiratio (cfr. p. 369) som han ikke regner med til de tre Affekter, hvorefter han deducerer Alt (cupiditas, lætitia, tristitia).*)

*) Det græske Begreb *Καταστροφὴ* bringer han aabenbart i transitio, som han udfører om lætitia og tristitia, at det er transitio in perfectionem, ikke perfectio selv, p. 368.

— Subfidialiter kunde her tages et Hensyn til Det at begynde med Tvivl.

Det, der bevæger til at begynde, er Forundring; Det, der begyndes med, er en Beslutning.

— Jeg har nu læst Spinozas Ethik igjennem. Betydnerligt er det dog at construere en Ethik paa et, vel rigtigt, men saa ubestemt Princip som det: *sum esse conservare*, og fastholde det i en saadan Tvetydighed, at det lige saa godt betyder det Vægmure, Egoistiske som den høieste Resignation i den intellektuelle Kjerlighed.

Men en Modsigelse er det dog vel at afhandle, hvorledes, ved hvilke Midler man naaer Fuldkommenheden i at herke over Affekterne, Veien til denne Fuldkommenhed (cfr. p. 430, Slutning), og saa udgive det for en Immanents-Theori; thi Veien er jo netop Teleologiens Dialektik. Jeg gaaer den og den Veien, gjør Det og Det — for at, men dette for at afstille den Veien og Maalet.

I dag bekendtgjordes der i Adresseavisen, at en lille Dreng paa 8 Aar var død, og Avertissementet endte saaledes: „Dette bekendtgjores sørgeligt for hans Smaa-Benner“. Bravo! Drengene antages at læse Aviser og see efter, om en af deres Smaa-Benner ere døde.

Efterhaanden vil Blad-Critiken komme til at udbrede sig over Gjenstande, som man mindst tænker paa. Saaledes stod der i en af Provinds-Aviserne, at en Mand var bleven henrettet af Skarpretter N. N., „der gjorde det med megen Accuratess“; ogsaa Skarpretter F. F., der var tilstæde for at lagstryge Gen, gjorde det fuldfølgende.

At jage efter Diebliffets Bifald er ligesom at jage efter sin egen Skygge: Den, som jager efter den, ham undflyr den.

Jeg tænker paa et Billede i et Opbyggelses-Skrift: et Barn, der løber efter sin egen Skygge, og Skyggen løber jo netop med ham.

Ude paa Kirkegaarden har en Enke sat følgende Vers over sin Afsøde:

„Mand! Du har nu stridt!“

Men Mand saaledes emphatisk betyder en Felt, det betyder ikke en Egtemand (thi kun i lavere Stil siges det saaledes: Mand, min Mand, hendes Mand), endnu mindre en Vedemand. Al — og den Afsøde var netop Vedemand!

. . . Der Neidige ist ein Martyrer, aber des Teufels.
Efr. Abraham a S. Clara saml. Skr., X B. p. 392.

Hebræer-Brevet:

X, 39: Men vi ere ikke af dem, som undbrage sig til deres Forbærvelse.

I et gammelt Opbyggelses-Skrift (Arndts sande Christendom) kommenteres der saa sjønt over det Bibelord: „at Gud skal afstørre vore Laarer“ — han tilføier nemlig det hyperlige catechetiske Spørgsmaal: men hvorledes skal Gud kunne afstørre dem, naar Du slet ikke har grædt? — Hvilken Sandhed i denne Enfold; hvilken rørende Betsalenhed!

I Samvittigheden, der har Gud Magten. Lad saa et Menneſte end have al Verdens Magt, derinde er Gud dog den Mægtige. Og saaledes taler jo den Mægtige, der ved han har Magten, til den Afmægtige: gjør Du kun hvad Du vil, lad det kun synes, at Du er den Mægtige, hvorledes

det hænger sammen: det bliver en Hemmelighed mellem Dig og mig.

Af en Leilighedstale.

. . . Skoven vil ikke inblade sig med den Ensomme, derfor giver den ham Ordet tilbage uden Forandring, uden Deeltagelse, dens Gjenskyd er som et Rei; selv om den lyder flere Gange, den er dog kun et gjentaget Rei; vilde Skoven tale med ham, da svarede den vel; havde Skoven Deeltagelse med ham, da vilde den jo beholde Ordet, gemme det uforandret . . .

Det er en meget god Bemærkning af Ritter i Indledningen til 1ste Bind (p. 23) angaaende den construerende Opfattelse, at det gaaer bedre an at konstruere hele Verdens Historie end Jordens og Menneskehedens Historie, bedre an at konstruere Menneskehedens Historie end Philosophiens — samt at det dog heldigviis ikke er falden Nogen ind at ville konstruere et enkelt Menneskes Historie. — Dette er ret satirisk og sandt. Constructionens Idee er phantastisk og kommer netop derfor i Forlegenhed med det Concrete. Saaledes stjuler ogfaa store Oversigter — over et Menneskes Uvidenhed (hvorfors især Halvstuderede excellere deri) og en lille Concretion gjør den aabenbar.

Efterhaanden som Oplysningen og Dannelsen tiltager og Forbringerne blive større og større, bliver det naturligviis vanskeligere og vanskeligere som Philosoph at tilfredsstille Tidens Fordring. I Oldtiden fordrede man: Aandens Evne, Sindets Frihed, Tænkningens Videnskab. Man sammenligne Nutiden. Nu fordrer man, i Kjøbenhavn, at en Philosoph tillige skal have tykke eller dog velstøbte Been, og at hans Klæder skal sidde paa Noden. Det bliver vanskeligere og vanskeligere, med mindre man nøies med den sidste Fordring alene og antager, at

Enhver, der har tykke eller dog velstøbte Been og hvis Klæder sidde paa Møden, er Philosoph.

Tilfidsst vendes Alt paa Hovedet. Der skrives ikke for at Nogen skal lære Noget deraf; ih, Gud bevares, hvilken Uhyf-lighed, Læseverdenen veed Alt. Det er ikke Læseren, der trænger til Forfatteren (som den Syge til Lægen), nei det er Forfatteren, der trænger til Læseren. En Forfatter er derfor kort og godt en Mand, der er i Pengeforlegenhed; han skriver da, og dette er at være oppe til en Examen, hvor Læseverdenen, som veed Alt, censurerer. En, der skriver men ikke tjener Penge, er ikke Forfatter; derfor kalder man jo ikke dem Forfattere, som skrive i Adresseavisen; thi det koster Penge. — Saaledes ogsaa i Kunst. En Skuespiller er ikke En, der indvietet i den stussende Kunsts Hemmeligheder lærende vil bebringe Tilskuerne. Ih, Gud bevares, Publikum kan selv godt spille Comedie. Det er ikke Publikum, der behøver Skuespilleren, men Skuespilleren, der behøver Publikum. En Skuespiller er en Mand, der er i Pengeforlegenhed, og naar han spiller, er han til Examen.

. . . . thi da han i Overskødighedens Dage samlede, eller da al Verdens Rigdom strømmede til ham, var han da rigere end den Fattigste? Eller fylder al Verdens Guld, gjemt i Pengebegjerlighed, mere end eller engang saa meget som Stjærven i den Fattiges Nøisomhed? . . .

Naar der er Torden i Luften, og man da seer Vandfladen, det enkelte Træ, da er det Hele ligesom naar der er spillet paa en Glasflade, hvorved Klangfiguren fremkommer. Der er endnu noget Bittrende i Skillelsen.

Tilfældt blive alle Spørgsmaal communisfiste. I en indsendt Artikel fra Jylland i Kjøbenhavnsposten*) aftrykkes et Par Tydskeres ugunstige Dom om Madvigs latinske Grammatik. Saaledes skrives der om Madvigs latinske Grammatik (en uhyre ubefjendt Størrelse) og om nogle tydske Professorens Dom (en meget tvetydig Størrelse) — for Oltappere o. s. v. Tilfældt tænker en Oltapper som saa: hvorfor skulde jeg ikke kunne have en Mening om Latin og Græsk; Sligt er blot en Levning fra Middelalderen og Rastevæsenet. Betaler jeg ikke høie Skolepenge for min Søn i den lærde Skole: skulde jeg saa ikke forstaae mig paa Latin og Græsk, eller dog have en Mening derom?

Som enhver Løgerende har en Støvlepubser, saaledes har enhver større Forfatter een eller anden Bønhas, der betjener ham med Udskjeldning, der regelmæssigt, hver Gang denne Forfatter skriver Noget, i et Blad forkynnder, at det er det arrigste Sludder o. s. v. Saaledes har Madvig Bøden, en saadan Bønhas er ogsaa P. L. Møller. En saadan Bønhas er ligesom en af Torvesjouerne; naar Bønderne komme til Torvs, saa udseer hver Sjouer sig sin Vogn, hvor han troer der kan være Noget at tjene, og saaledes udseer Bønhasen sig en Forfatter, paa hvem der kan tjenes Noget, forsaavidt Forfatterens Navn borger for, at Publikum nok vil læse noget Ondt om ham.

Den Umiddelbare mener og indbilder sig, at Hovedsagen naar han beder, Det han især har at drive paa, er at Gud hører, hvad det er han beder om. Og dog er det i Sandhedens evige Forstand lige omvendt: ikke da er Bønnens Forhold det Sande, naar Gud hører hvad der bedes om, men naar det er den Bedende, der vedbliver at bede, indtil det er ham, der er den Hørende, som hører, hvad Gud vil.

*) [Jfr. „Kjøbenhavnsposten“, Nr. 102, 30. Maj 1846.]

Den Umiddelbare gjør mange Ord og er derfor egentlig forbrende naar han beder; den sande Bedende er blot hørig.

Forunderligt! Der udenfor Byen ligger de Dødes Have — en lille Huusmandslob, knap saa stor som en Huusmands Lob, og dog rummes her hele Livets Indhold. Det er et compendieust Afbillede af Virkeligheden, et kort Indbegreb, enomme-Udgave!*)

*) [Et Omflag med endel løse Smaablade og udtrykkelig Henvisning til dette Sted i Journalen:]

Dødens Tale.

3 [ale] Taler.

- 1) Døden betragtet som Bedraget (derfor vi haabebe alene for dette Liv).
- 2) Døden som den sidste Fuldenbelse (at nu tør man sige: hun har seiret, nu er der ingen Fare mere).†)
- 3) Døden som den sidste Vre.††)
- 4) Dødens Trøst (det Trøstelige i at Døden er til).
- 5) Dødens Haab.
- 6) Dødens Seier.

*

†) En ulykkelig Efferinde, der blev tro.^{a)}

††) Den sidste Vre (Sigale). Som Forgrund bruges en Differenti-Figur, f. Ex. en Rand som Skuespiller Nyge — derfor netop den sidste Vre som den, der hæver alle Differentier.

Det forekommer mig at der paa et andet Stykke Papir i den sirsantebe flere Vre maa findes lidt mere herom, dog saar det mig ikke tydeligt.

d. 20. Januar 47.

[En anden Seddel:]

En Tale om Døden.

Introduction:

Den sidste Vre — selv det ringe Menneſke. hvor der ellers ikke er Tale om Vre, vides dog den sidste Vre. — (Her benyttes det Motto af 1 Theſ. 4, 11: at sætte sin Vre i at leve stille.)

^{a)} [3fr. foran S. 135.]

„Drenge skulle dømmes Eder“, siger en af de gamle Propheter og forkynder det som den haardeste Straf over det ulysdige Israel. Det passer paa vor Tid — Drenge skrive i Bladene o. s. v. Her passer ogsaa hvad Socrates taler om i Platons Stat, at tilsidst Forældrene ere hængte for Børnene og af Frygt for dem maa gjøre Løier og spase — saadan som Børnene ville have det.

Det bedste Beviis for, at der er en retfærdig Styrelse, er at sige: „jeg vil troe det, hvad der saa end skeer.“ Al Bevisen er Hjanteri, en Art Tvefindethed, der ad to Veie (den objektive og den subjektive) vil naae paa eengang det Samme.

Gravtale: Dødens Afgjærelse (Brudevielse: Kjærlighedens Forjættelse paa det Liv som er og det som kommer).

*

Den Dødes Erindring er i Bessignelse. Den 'er Bessignelse over ham af de Efterlevende.

Og denne Taknemlighed vorder atter til Bessignelse for dem.

*

Han gik ikke bort: han var borte (Tægt til en Sigprædiken).

*

Ligtale: Borgerfæd gjorde ham rig, Gøddædighed uforglemmelig.

*

Bed en Selvmorders Grav.

*

En Ligtale over en forlovet ung Pige.

. . . Ja den Døde har det godt; og her kan man sige det med sandt Eftertryk, og derved betegne Smerten desto dybere; thi hvad kan en Afsøde ønske mere end at blive bevaret i en Levendes Erindring, og saaledes er det her: han, der staaer Graben nærmest, vil aldrig glemme hende . . . Se den Døde har Fred i Graben og har sit eneste Ønske opfyldt: at blive erindret; den Efterlevende har Uro i Livet og har maattet opgive sit eneste Ønske: at leve med hende . . .

Den Troende siger til sig selv: „Det Affstyeligste af Alt var dog, om Du tillod Dig i nogen nok saa skjult Tanke at fornærme Gud, at tænke om ham, at han gjorde Uret. Hvad enten derfor Nogen vil skrive en stor Bog for at retfærdiggjøre Gud eller for at anklage, hvad beblommer det mig, jeg vil troe. Hvor det er mig, som kunde jeg forstaae, der vil jeg foretrække at troe, thi at troe er saligere; og saa længe vi Mennesker leve i denne Verden, bliver det at forstaae let en Indbildning og en kamerallig Paatrængenhed; og hvor jeg ikke kan forstaae, ja der er det saligt at troe.“

Alt, naar en Regjering først skal til at retfærdiggjøre sig paa Jærent, saa seer det galt ud, men saaledes er Guds Forhold til Verden da ikke som en jordisk Regjering, han har dog vel Slaverens Ret til at fordrø Tro og Rydighed af det Slakte, samt at enhver Slabning skal i sit Hjerte kun turde tænke om ham Alt hvad som angæmmer er. Gud er dog ikke som en Balg-Ronge, der kunde blive affat ved næste Stænder-Forsamling, hvis han ikke tilstrækkelig retfærdiggjorde sig. Sagen er ganske simpel. Straffen er opfundet af den kjerlige Fader for Overtrædelsernes Skyld. Men som det nu gaaer i en stor Huusholdning, hvor der er mange Børn, der faaer stundom den Ustyrbige lidt med, saaledes i den store Huusholdning, hvor der er saa mange Millioner . . . nei ikke saaledes, thi Grunden hvorfor det gaaer saaledes til i den store Huusholdning, hvor der er mange Børn, er at Faderen og Læreren dog kun ere Mennesker, men Gud kan godt overflue Alt, for ham løber det ikke surt, han, som tæller Haarene. Den Ustyrbige faaer derfor ikke noget med af Straffen, men maa bære Noget med af Lidelsen. Saa snart den ustyrbigt Lidende henvender sig til Gud, og spørger, om det er en Straf, saa faaer han strax det Svar: „nei mit Barn, det er ingen Straf, det veed Du nok.“

Schelling siger rigtigt i Fortalen til Steffens's efterladte Skrifter: „Naar det først er kommet saavidt, at Mængden er Dommer over hvad Sandhed er, saa varer det ikke længe, inden det gaaer løs paa at afgjøre det med Ræverne.“

En Ironiker, som er i Majoriteten, er eo ipso en maadelig Ironiker. Det at være i Majoriteten er et Umiddelbarhedens Dufte, Ironien er mistænkelig baade til Høire og til Venstre. En sand Ironiker har derfor aldrig været i Majoriteten. Det er Spasmageren.

Man taler og vrøvler og er rørt over, at Socrates var saa populair. Ja pyt, Alt det med at gaae og samtale med Skomagere og Garvere o. s. v., det var ironisk Polemik mod de „lærde Philosopher“, og saa merede det ham, at det saae ud som talte de sammen (han og Skomageren), fordi de brugte de samme Udtryk — men Socrates forstod noget ganske Andet derved.

H. Ferk gjør det Indtryk paa mig som Polemiker, ligesom en Officer, der som Volontair har i fremmed Tjeneste været Tilskuer ved et Slag, kommer hjem og nu paa Fælleben arrangerer en Manoeuvre, som skal være Slaget: Ferk arrangerer et Slag, naar det er bag efter.

Hvad Dygtighed, der er i et Individ, kan man maale paa hvor langt han har imellem at forstaae og at ville. Hvad et Menneske kan forstaae, det maa han ogsaa kunne tvinge sig selv til at ville. Imellem at forstaae og at ville ligge Undskyldningerne og Udflugterne.

Hvorfor sammenlignebe Socrates sig selv med en
Bremse?

Forbi han kun vilde have ethist Betydning. Han vilde ikke være et beundret Geni, der stod udenfor Andre, og derfor igrunnen gjorde Andre Livet let, idet de sagde: ja han kan sagtens, han er et Geni. Nei, han gjorde kun, hvad ethvert Menneſte kan, han forstod kun hvad ethvert Menneſte forſtaaer. Deri det Epigrammatifke. Han beeb ſig faſt i den Enkelte, beſtandigt tvingende og drillende ham med dette Almindelige. Saaledes var han en Bremſe, der pirrede ved den Enkeltes Lidenſkab, der ikke tilloob ham mageligt og blødgagtigt at beundre og beundre, men forbrede ſig ſelv af ham. Naar et Menneſte har ethiſte Kræfter, vil Folk gjerne gjøre ham til Geni, blot for at blive ham qvit; thi hans Liv indeholder en Forbring.

Det Fortræffelige ved Platos Stat er netop, at han ikke gjør Staten høiere end den Enkelte, allermindſt i hegelianſt Sludder-Forſtand. For at beſkrive den Enkelte beſkriver han Staten, han beſkriver en Demokrat, og for at gjøre det beſkriver han Demokratiet; han conſtruerer en Stat for den Enkelte: unum noris omnes — dette er den rette menneſkelige Identitet; ellers faaer man dog den Confuſion om, at Mange bringe noget ganſke Andet ud ved at være Mange, end ved hvad hver iſær er.

Ingen Tvangſkole dimitterer til Ewigheben.

Naar et Menneſte ikke bliver Det, kan han forſtaa, ſaa forſtaaer han det heller ikke. Kun Themistocles forſtod Miltiades, derfor blev han det ogſaa.

Det Begreb, i hvilket Chriſtendommen maafke beſtemteſt differentierer ſig fra Oldtiden, er Begrebet det Gode. Græci-

teten kunde ikke tænke det Gode uden det Skjønne (Retningen ud efter). I Christendommen er det Godes væsentlige Udtryk Lidelser (Retningen ind efter; thi Lidelser ligger netop i, at Retningen ud efter er negeret — Verdens Synd).

Det, at flere af Platons Dialoger ende uden Resultat, har en langt dybere Grund end jeg før har tænkt. Dette er nemlig en Gjengivelse af Socrates's majestiske Kunst, der gjør Læseren eller Tilhøreren selvvirksom, og derfor ikke ender i Resultat, men med en Braad. Dette er en ypperlig Parodi paa den moderne ramsende Methode, der siger Alt jo før jo hellere og paa eengang, hvilket ikke vækker nogen Selvvirksomhed, men kun foranlediger Læseren til at esterramse.

Der vil nok komme den Tid, da man vil finde det lige saa abgeschmachtet at meddele Resultat (hvad Tiden nu fordrer og vræler paa) som engang at skrive en *Muhammadanwendung* til moraliske Fortællinger. Den som ikke ved Hjælp af Veien selv kan finde Resultatet, han faaer det alligevel ikke, han indbilder sig det blot.

Sensation er den maadeligste af alle Kategorier. Dersom man vilde tænke sig en gudfrægtig Kvinde synge en Psalmes ret med from Underlighed, vel tydeligt saa hvert Ord høret, men ingenlunde med opløstet Røst, snarere med den næsten som Dødens Resignation ydmygt skjælvende Dvalthed eller Dæmpethed: saa maatte man være ganske stille for at høre det — men Sensation er som naar en brølende Bøget overdøver alle Andre, uden at han har den mindste Underlighed. Thi det at have en smuk eller ikke en smuk Stemme gjør hverken fra eller til i Forhold til Underlighed.

Det at der er Forlæggere, at der gives Menneſter, hvis hele væsentlige Eksistens udtrykkes, at Vøger er Væge, og en

Forfatter en Rjødmand: er et aldeles usædeligt Forhold. Forfaavidt i et Aands-Forhold (som det at være Forfatter) det Pecuniaire træder til, at han lønnes, faaer Honorar o. s. v.: bør den, der constituerer Aands-Forholdet, væsentligen ogsaa selv constituere Penge-Forholdet, selv overtage det Pecuniaire, ingenlunde for en mulig større pecuniar Fortjenestes Skyld, o langtfra, nei, men for at der dog kan være lidt Undseelse. Constitueres Penge-Forholdet til at være et ganske andet Menneskes Næringsvei, saa bliver dette let Frækhed. Forlægger-Frækhed har man da Exempler nok paa; det Frække ligger i ganske usforbeholdent indtil det Yderste at betragte Aands-Frembringelse som Vare. Publikum faaer saa igjen ved Penge Magten over Forlæggeren, Forlæggeren ved Penge-Forholdet Magten over Forfatteren, og saaledes sidder maaskee stundom en Forfatter (der bør være kyndig og undseelig i Forhold til Penge som en Pige i Forhold til at sælge sin Dyd) og rødmer krænket, men uden Magt til at trænge igjennem.

Laad os antage, at det blev Skik, at en Præst havde en Auldsforvalter, der indcasserede hans Penge, Tiende, Offer o. s. v.; herimod er Intet at indvende, forfaavidt Auldsforvalteren er i Præstens Tjeneste. Men laad os antage, at en saadan Auldsforvalter blev en egen Næringsvei, der afkjøbte Præsten hans Tilkommende, og nu selv spekulerede, og havde ene Penge-Interesse af at Præsten stod sig godt med Menigheden. Hvad saa? Ja saa blev Følgen, at det blev Skik, at Præsten Løverbag Aften, naar han var færdig med sin Prædiken, gik over til Auldsforvalteren og lod ham see den. Og saa sagde Auldsforvalteren: „ja, vil Deres Velærværdighed tale paa den Maade, saa kommer der Ingen i Kirke, og det er jeg stu Fanden gale mig ikke tjent med for Tavle-Pengenes Skyld; og saa kan jeg heller ikke svare saa Meget om Aaret, hvilket jo er i Deres egen Interesse. Nei, De maa smigre lidt for Menigheden; nu skal jeg sige Dem hvorledes. Kan jeg just ikke skrive en Prædiken, ja, saa veed jeg ypperlig Bæsteb om Tidens og Menighedens Fordring.“

Jeg tænker Præsten rødmede af Undseelse og sagde: „er

jeg da befuldmægtiget til Lærer for at smigre Menigheden og for at De kan tjene Penge?" Men Aulæseforvalteren svarer: „det er Overspændthed og Sligt, lig Fornemhed kommer du ikke mig ved. Enhver er Lyv i sin Næringsvei, og det er min Næringsvei, at Deres Velærværdighed tilfredsstiller Tiden.“

Saaledes mellem Præsten og Aulæseforvalteren: allerede det Bæmmelige, at Pengemanden skal snuste i Prædiken og bedømme den lucrativt er afsthyeligt nok. Og saa er Aulæseforvalteren dog ikke saaledes understøttet som en Forlægger, hvis Penge-Betragtningsfinder Medhold i alle Dags-Pressens Leiesvende.

Men uden Undseelse intet sandt Aands-Forhold; men hvor skal Forfatterens mulige Undseelse komme Læseren til Gode, naar den skal gaae igjennem dette Medium af Fræthed: Penge, Penge, Penge, Tidens Forbring, Penge, Penge — ?

Det er dog egentlig en svigefuld Bending af Biskop Mynsters, naar han i sine Prædikener *) (den: giv os idag vort daglige Brød; og den om Miraklerne) siger angaaende Syndsforlæbelsen: engang (o: i Evigheden) skal der dog siges til Den, der angrende ydmyge sig og troede: „Dine Synder ere Dig forladne“, engang o: i Evigheden; men Knuden med Syndsforlæbelsen er netop, at faae den gjort gjældende i Tiden. Den er den ny Slabning; og Præsten siger jo ved Skriftemaalet: „jeg tilfiger Dig dine Synders naadefulde Forlæbelse“, — er denne Tilfigelse blot futurist? Det er igjen at bruge Immanentsen (dette: engang) istedetfor Transcendentsen.

Det forførbeligste Udtryk for hvorledes Christus blev misforstaaet: er end ikke, om han var blevet aldeles ubemærket,

*) [Hr. Mynsters „Prædikener paa alle Søn- og Helligdage“, 1823 (andet Udgave 1832): 1. Bind, S. 154 ff. og S. 255 ff.]

nei men det at blive Gjenstand for den tankeløse Mængdes Nysgjerrighed, saa den evige Sandhed gik omkring i Livet, og Gadebregene løb efter ham, og Tjenestepigen rendte ud paa Gaden — for at gloe paa ham — men Ingen, Ingen tænkte paa, hvad han var, eller fik noget Indtryk.

Banfeligheden med at spekulere tiltager i Forhold til som man eksistentielt skal bruge det man spekulerer over. Den der sidder med en sønderknust Samvittighed og hvert Dieblis kunde bruge den Lindring at troe paa Syndernes Forlabelse: naar han skal spekulere, saa kniber det. Men i Almindelighed gaaer det Philosopherne (baade Hegel og alle de Andre) som det gaaer de fleste Mennesker, at de i Grunden eksistere til daglig Brug i ganske andre Kategorier end dem hvori de spekulere, trøste sig med noget ganske Andet end hvad de høitideligt tale om. — Deraf al den Løgnagtighed og Confusion som er i Videnstaben.

I Esaiass 46 findes et saare dybt Udtryk for Forfæjlen mellem en Afgud og den sande Gud. Jehovah siger til Israhel: at han bærer sit Folk, istedetfor at Afgudsdyrkerne maa bære deres Afguder.

Det gaaer de fleste Systematisere i Forhold til deres Systemer, som naar en Mand bygger et uhyre Slot og selv boer ved Siden af i en Ladebygning: de leve ikke selv i det, den uhyre systematiske Bygning. Men i Aands-Forhold er og bliver dette en afgjørende Indvending. Aandelig forstaaet maa en Mands Tanter være den Bygning, hvori han boer — ellers er det galt.

Det er ubegribeligt, at en Psalmedigter som Kingo kunde falde paa at skrive saadanne Psalmer som de historiske Forbærvælses af Evangelierne, hvor Himet viser sig som en gene-

rende Maragtighed i Sammenligning med Evangeliernes egne korte eenfoldige Fortællinger.

Alt dreier sig om at gjøre Forskjel absolut mellem den quantitative og den qualitative Dialektik. Hele Logiken er quantitativ Dialektik eller moral Dialektik, thi Alt er, og det Hele er Eet og det Samme. I Tilværelsen hører den qualitative Dialektik hjemme.

Den der, som jeg, fra Børn af har havt en polemisk Forestilling om hele Tilværelsen, og nu i den sidste Tid en søie Stund har været paa første Pleie i „Corfaren“, kan ansees for at have gode Forudsætninger i Forhold til Tiden. Sligt er mange Penge værd.

Livet paa Landet har dog den Behagelighed, at der gaaer 10 Røer, saa omtrent, 15 Faar, 2 Sviin, en Mængde Spurde paa eet Menneffe, hvoraf man seer, at et Menneffe har Roget at betyde. I Hovedstaden gaaer der 100 Menneffer paa een Ro, hvoraf man seer, at en Ro har Roget at betyde. Men uagtet den i Hovedstaden circulerende Menneffemasse er gale Penge, saa synes dog Ingen at bryde sig om — at blive Menneffe, men derimod ere de fleste Menneffer giftesyge, og de respektive Hægtefaber i travl Virksomhed — for at der kan blive endnu flere Menneffer.

Naar et Menneffe er meget ivrigt i at anklage et andet Menneffe for Gud, at indstævne Sagen for Guds Domstol: da gaaer det ham som det i sin Tid gik en af Rjøbenhavns Lommetyve. Han havde i Forening med en Anden gjort et betydeligt Tyveri, og fik ved Delingen blandt Andet 3 Hundred-

dalersbedler. Med een af dem gik han nu op til en Hæler for at faae den byttet. Hæleren tager Seblen, gaaer ind i et andet Bærelse — som for at bytte den. Derpaa kommer han ud igjen, og byder god Dag og lader som Ingenting. Sagen var foregaaet under 4 Dine med al juridisk Forsigtighed, saa Hæleren var sikker nok. Det har formodentlig Lommetyven selv indseet. Imidlertid blev han dog saa rasende derover, over denne Lumskhed, at han gik hen og angav Sagen for Politiet. Et virksomt og nidkjært Politi gjør naturligtviis Alt for om muligt at hjælpe den Ustyrbige til sin Ret eller til de 100 Rb., men betragter tillige Sagen ikke eenfaldigt, men fra et høiere Synspunkt og spørger derfor ganske rigtigt den Bedragne, hvorfra han da selv havde faaet de 100 Rb.? Al, den stakkels Bedragne, der nu oveni købet endte med at blive arresteret for den samme Hundredalersbeddel!

Affectation oversættes bedst paa Dansk ved: Tillyvelse; den Affecterede lyver ikke, men han tillyver sig Noget, enten ligefrem eller ved at gjøre det Møbsatte, eller ved at lade Noget være.

Deskoværre maa jeg sige: mit Liv er forspildt. Derksom jeg boede paa et andet Sted end her i Kjøbenhavn, vilde man vel derved forstaae, at jeg havde søstet min Ungdoms bedste Aar i Letsindighed, i forvirrede Studier, maaskee i Udsvævelser. Al nei, det er omvendt. Jeg er netop bleven til Noget — og derfor er mit Liv at betragte som forspildt her i Kjøbenhavn, hvor man kun kan leve lykkeligt og yderst behageligt, saa længe man er Ingenting, — her i Kjøbenhavn, hvor der ikke siges stort Andet end Ondt om Enhver, der er Noget, hvorefter aabenhart følger, at Den, der er Ingenting, med Stolthed kan sige: mig siges der intet Ondt om. Naar man her i Kjøbenhavn er Student, Candidat, men heller ikke videre, Kopist, Fuldmægtig i et kongeligt Contoir, Kræmmervend, Elev ved Kunst-

akademiet, men heller ikke mere: saa kan man, naar Heben er meget stærk, uagtet det ikke er Skik og Brug her at gaae med Parapluie for Solen, dog frit og roligt gjøre det — men dersom jeg f. Ex. er saa dristig at gjøre det, saa er det Stoltthed. Der vogter en Cerberus-Misundelse paa ethvert Skridt af Den, der er Noget, for at kunne forklare det som Stoltthed og Hovmod.

Det er overhovedet et stort Spørgsmaal, hvorvidt det er tilladeligt at virke saaledes reent personligt som ved at sige: at man er reddet paa en vidunderlig Maade. I ethvert Tilfælde maa man undgaae at frembringe en phantastisk Birtning. Man maa saa nøiagtigt og bestemt sige, hvori Tens Bildfarelse og Synh har bestaaet, ellers kan man let ængste netop Ufkyldigere ved en gruelig Forestilling om det Onde. — Forøvrigt er det Omvendte stundom ogsaa farligt, naar et Menneske reent fortier sit eget Liv, men i Skilbringen lægger en saadan Colorit, at man uvillkaarligt kommer til at gjøre en Slutning betræffende hans eget Liv. Een kan selv have gjort et saa forfærdeligt Besjendtskab med det Onde, at der, hvis der skulde f. Ex. prædikes for ham, uden Glæde kunde bruges saadanne Skilbringere, — men man kan ogsaa ængste ved dem. Og Een kan velmenende sildre det Onde saa rystende, og derved netop friste Angsten ind i en Unglings Sjæl.

Det er ganske vist, at Noget af det, der bidrog til at Enten — Eller gjorde Lykke, var, at den var det Første, at man kunde troe, at den var mange Aars Arbejde — og saa slutte, at Stilen var god og ubearbejdet. Den er skreven, Rub og Stub, i 11 Maanedes; kun i det Høieste en pagina (af Diapalmata) har eksisteret. Foraaavdt har jeg ogsaa anvendt mere Tid paa alle de senere. Det Meste af Enten — Eller er kun skreven 2 Gange (foruden naturligviis hvad der er gjen-

nemtænkt medens jeg gaaer, men det er altid saa); nuomstunder skriver jeg gjerne 3.

Enhvert Natur-Phænomen beroliger, og desto mere, jo længere man seer eller hører derpaa. Enhvert Kunstprodukt hidser Utaalmobigheben. Loven for et Fyrværkeri vil tilsidst blive, at det skal brændes af i 5 Minutter, jo kortere jo bedre. Men Vindens Susen, og Bølgens Berøring, og Græssets Svislen o. s. v. vinder for hver 5 Minutter man hører derpaa.

Det Evangelium om den barmhjertige Samaritan kunde der prædikes saaledes over:

om de Tre, som gik „ad den samme Vej“ — og dog hver sin Vej.

Dette: „ad den samme Vej“ er Textens Ord.

Der er i denne Tid et Kunstkabinet udenfor Vesterport; Foreviseren eller Udraaberen siger: „her forevises tillige den ny Syffe-Stjerne, hvor Enhver faaer sin fulde Alder at vide, samt tilkommende Brud eller Brudgom.“ Herre Gud, hvor gammel man er, det veed dog gjerne Enhver selv, dertil behøves ingen forborgen Kunst — men sin tilkommende Brud: ja det var nok værd at faae at vide. — Forøvrigt er det hyppeligt, at Udraabet indeholder i Retning af den Oplysning, som den Indtrædende faaer, saa kvalitativt forskellige Udsagn.

Naar man siger: medens Det og Det stete, stete noget Andet, tænker man altid det Første, som Noget der varer længere, og derfor kan bruges saaledes, at det Andet udfylder kun et Moment indenfor det første Medens. Man siger: medens Cicero var Consul stete Det og Det; medens Pitt var Minister o. s. v. Det frembragte derfor en hyppelig parodistisk Virkning,

da man i sin Tid læste i Avisen angaaende Festsigheden ved Slamlingsbanen: medens Grundtvig talede ankom Høenboerne. Det Rigegsbige er naturligviis Høenboerne, men det Ypperlige og Bittige er den Forestilling man faaer om Pastor Grundtvigs Tales phantastiske Længde, — at medens han talede (medens Cicero var Consul). Man kunde f. Ex. sige: medens Grundtvig talede, løb en fransk Flaade i Søen og erobrede Algier.

1846.

„Afsnittende uvidenskabelig Efterkrift.”

„Afsnittende Efterkrift”

dammer . . . Vendepunktet i den hele Forfatter-Virk-
søhed. Den stiller „Problemet”: det at blive Christen.
Efter først at have taget hele den pseudonyme æsthetiske Pro-
duktivitet til Indtægt som Beskrivelse af een Dei, ad hvilken
man maa til det at blive Christen: tilbage fra det Æsthe-
tiske til det at blive Christen, beskriver den selv den anden
Dei: tilbage fra Systemet, det Spekulative o. s. v. til det
at blive Christen.

(„Synspunktet for min Forfatter-Virk-
søhed,” 1859, S. 32.)

[Den 28. Febr. 1846 kom i Boghandelen:

„Afsnittende uvidenskabelig Efterkrift”)

til de philosophiske Smuler. Mimetisk-pathetisk-dialektisk Sammen-
krift, eksistentielt Indlæg, af Johannes Climacus.”

I et S. R. tilhørende Exemplar af Bogen er foran tilføjet:]

ad p. 217. En Anmærkning, som ikke blev trykt
med, fordi den først blev udarbejdet

*) [Ifølge et Par opbevarede Titelblade til de første Bearbejdelser af
Bogen' stude denne — som S. R. antog kunde udkomme allerede
„1845”, — først hejdet:] „Logiske Problemer af Joh. Clim.” [og
derpå:] „Afsnittende eenfoldig Efterkrift. Udførligt og dog
overflødigt Postscriptum til de philosophiske Smuler
af Joh. Clim.”

senere, thiøndt den var henkastet, og jeg af visse Grunde ikke vilde forandre eller tilføie det Mindste i Manuscriptet, som dette i de sidste Dage af Decbr. Maaned 45 var afleveret til Luno heelt og holdent.

Anm. Dette Experiment (Styldig — Ikke-Styldig?) er det første Forsøg, der i alle de pseudonyme Skrifter er gjort i den eksistentielle Dialektik i Dobbelt-Reflexionen. Det er ikke Meddelelsen, der er i Dobbelt-Reflexionens Form (thi det er alle Pseudonymerne), men den Eksisterende eksisterer selv i denne, saa han ikke opgiver Umiddelbarheden men bevarer den og dog opgiver den, bevarer Forelskelsens Dufte og dog opgiver det. Kategorist seer forholder Experimentet sig saaledes til Forsørers Dagbog, at det netop begynder der, hvor Forsøreren ender, med den Opgave, han selv ubviser: „at digte sig ud af en Pige.“ (cfr. Enten — Eller 1. D. p. 470). Forsøreren er Egoisme; i Øjntagelsen er Følelse og Ironi holdte ud fra hinanden, hver i sin Repræsentant: det unge Menneske og Constantin. Disse toende Momenter ere satte sammen i den ene, Experimentets Quidam, og han er Sympathi. At forsøre en Pige er Udtrykket for det Mandliges Overlegenhed; at digte sig ud af en Pige er ogsaa en Overlegenhed, men maa blive en lidende Overlegenhed, naar man tænker Forholdet mellem Mandlighed og Qvindelighed, og ikke tænker en enkelt taabelig Pige. Mandlighedens Seier skal ligge deri, at det lykkes; men Qvindelighedens Realitet skal ligge deri, at det for Manden bliver en Lidelses-Historie. Saa moralsk umuligt som det derfor er for Experimentets Quidam at forsøre en Pige: saa metaphysisk-æsthetisk umuligt er det for en Forsører at digte sig ud af en Pige, naar der ikke tales om en enkelt Pige, men om Forholdet mellem Mandlighed og Qvindelighed hver i sin Stykke. Forsørers Egoisme culminerer i den Replik til sig selv: „hun er min, det betroer jeg ikke Stjernerne . . . end ikke Cordelia, men siger det ganske sagte ved mig selv.“ (cfr.

Enten — Eller 1. D. p. 446). Quidam culminerer lidenskabelig i det Udbrud: „det Hele seer jo ud som en Forsførelses-Historie.“ Hvad der er den Første hans Triumph, er netop den Anden ham hans ethiske Rædsel.

Experimentet er forøvrigt netop det, der manglede i Enten — Eller (cfr. en Bemærkning i mit eget Exemplar); men inden det kategorisk rigtigt kunde naaes, maatte der gøres uhyre Omveie.

Experimentet er det Eneste, hvortil der har eksisteret betydeligere Forarbejde, førend det blev skrevet. Allerede medens jeg skrev Enten — Eller havde jeg det in mente og der blev oftere henkastet et Iyrist Bink. Da jeg saa skulde til at udarbejde det, brugte jeg dog den Forsigtighed slet ikke at tage det Henkastede frem, for ikke at forstyrres. Og see, ikke et Ord var undgaaet mig, uagtet det dog kom igjen i en høiere Gjengivelse. Jeg gjennemgik nu alt det Optegnede, og der manglede Intet; men havde jeg først læst det, havde jeg ikke kunnet skrive det. Experimentet er det Rigeste af Alt, hvad jeg har skrevet, men det er vanskeligt at forstaae, fordi det er den naturlige Egoisme imod at fastholde Sympathien saa stærkt.

[Om Grundtvig.]

[Oprindelig indeholdt Manuskriptet til „Affl. uvidensk. Efterstr.“ følgende Udvikling af hvad der sammesteds S. 23 ff. siges om Grundtvig.

En Sætning fra det Foregaaende medtages her for Overgængens Skyld:]

. . . I ethvert Tilfælde skulder den mageløse Opdagelse Linbbergs Talent meget, forsaavidt den ved ham fik Form, blev tvungen ind i dialektisk Holdning, blev mindre mageløs og mindre hiatisk vrælende, som naar den foredrages paa Geniets,

Seerens, Bardens, Prophetens mageløse verdenshistoriske Mundharpe.

Som væsentlig Digter*); som oprindelig og Klangfuld**) Psalmedigter, brugelig udenfor Partiet hvis det Offentlige vil bekoste at lade ham barbere; som en kraftig Natur, om end saa kraftig, at den synes at behøve Striden og Modstanden; som en Dybsindig, hvis Udsagn stundom paa en mærkelig Maade bekræftes***); som en Vidnende, der stærkt bevæget i umiddelbar Eidsflod, med sjelden Udholdenhed har arbejdet Dag og Nat; som en Mand med mange, mange Rundsaber, om disse just ikke altid ere beherskede — vil Grundtvig stibse hævede sin Betydning. Dog dette vedkommer ikke denne Undersøgelse, der kun befatter sig med en enkelt grundtvigsk Idee. Som Tænker er Grundtvig Geni; men saa umiddelbart Geni, at den geniale Indsigtselighed eller den Geniales Eiden under Ideen har i Henseende til den aandelige Constitution noget Tilfælles med hvad et apoplektisk Anfald er for den legemlige. En Idee griber ham, han forbauses, er rørt, han vil lykkeliggjøre hele Menneskeheben i sin mageløse Opdagelse; derimod mangler han dialektisk Bevægelighed til i et Refleksionsforhold at see efter, hvad det er han har opdaget, om det er noget Stort eller noget Tomt. Medens derfor hans Ideer ere mange, ere saare forskellige og af høist forskjellig Bonitet, have de alle et fælles Præg, et Modermærke, hvorpaa man strax kjender dem: Absoluthedens, den udialektiske eller apoplektiske Absolutthed. Alt, hvad Grundtvig siger, er absolut. I det Dieblit, han har en hvilkensomhelst Mening, er den den absolute, den mageløse,

*) [Et andet og ældre Udtryk indleder denne Udvikling saaledes:] Kun med Grundtvig som Tænker har jeg her at gjøre, og lader derfor hans øvrige betydningsfulde Liv udenfor, beklagende, at Den, der kun skal betragte ham som Tænker, er i det Tilfælde at see hans svageste Side.

**) [Istanden:] men dog affittende

***). Anm. Stundom ogsaa saaledes mærkeligt, som da det ideligen Gjentagne om: at det skrevne Ord er dødt og magtesløst, blev stadfæstet ved en Hof- og Stadsrets Dom — at Grundtvigs skrevne Ord vare „døde og magtesløse“.

den ene saliggjørende. Stundom bliver Ideen, derved at Tænkeveien afbrydes, egentligen ikke til, men bliver et Motiv for Iyriske Udgyselser, i hvilke det Poetiske er umiskjendeligt, det være nu hans Skildring af Livets fule Bankundighed, eller hans Iyse Udsigter i en mageløs Fremtid, eller naiv Fornuending over sig selv, at han nu atter har gjort en mageløs Opdagelse. Berørt af Ideen bliver han ikke Tænker, men bliver digterisk i Forhold til hiin apoplektiske Dunkelhed, hvori Berørelsen er. Tilbagekaldes en tidligere Idee, da er han atter ikke bleven dialektisk i Forhold til den, langtfra, den tilbagekaldes absolut — fordi han nu har faaet den modsatte Idee absolut. Ideen hævdes i den meest forskellige Iyriske Forsikkrings Form strax en saadan mageløs Absolutthed, at enhver Tænkebestemmelse forvirvler om at indlade sig med den. Som Muhamedaneren ikke indlader sig med Allah, men blot raaber: stor er Allah!: saaledes lader Grundtvigs absolute Idee sig ogsaa kun tilbede. Et saadant Mage til Broget, et tilbedende Degneskrig, en vrælenbe Anerkjendelse, der som Interjektions-Præstation sprogligt præsterer Alt og, menneskeligt talt, lidt mere end man kunde ønske af Fornuft-Vesener, høres ogsaa engang imellem. Det af alle Interjektioner sammensatte intetfigende Skrig har dog altid sin Betydning, naar der agtes paa, at der netop skrives saaledes; thi man lærer en Opdagelse at kjende ved at betragte den selv, men ogsaa ved at agte paa*), hvem Opdagelsen ganske mages

*) Anm. I Reglen slutter man rigtigt, dog kan man empirisk tilfældigvis slutte feil, dersom i Virkeligheden det særlige Tilfælde er indtraadt og man da ikke er opmærksom derpaa. Det særlige Tilfælde er, at en i adel Forstand Stille og Indadvendt, en fortrinligere Begavet, i Besiddelse af Hjelben Lærdom og Dannelse slutter sig afgjørende til et Parti, et særligt Tilfælde, der maa betragtes som et psykologisk Phænomen, hvis Forklaring in concreto kan søges ad forskellige Veie eller maaſke være aldeles at opgive. Kun Slutningen er usvarlig og maa ikke gøres: hverken fra denne Enkeltes Fortrinlighed til Partiets, eller fra Partiets Genialitet en masse til denne Enkeltes Ubetydelighed. Den, der har og kan have Betydning for sig selv, kan religiøst kun tilfældigvis tilhøre et Parti, især et Parti som det grundtvigske, dannet i Gjenneksnit af nogle Geni-Volontairer, der

løst har tilfredsstillet, for hvem der ved den gif et mageløst Pys op over Verdenshistorien og Menneskeslægstens Fremtid. Den strengt rettroende Grundtvig er ikke ganske fri for en vis Overtro paa det Absolutes gewaltige Kategori, der dog er saa svigefuld. Det er med den som med Det at lukke Munden høit op for at tale høit; det forstaaer sig, vil man tale, maa man ikke holde Munden lukket, men man kan ogsaa lukke den saa høit op, at der slet Intet bliver sagt, og kun Munden bliver staaende paa viid Gab. En saadan Absoluthed lader det vederfares ham, hvad ellers er sjældent; thi at et Geni har en Tilhænger, der karrikterer, er ikke saa sjældent, men Grundtvig er sin egen Karrikatur, saa absolut er han, hans Absoluthed lagt lige saa parodist an som hans Stil, der blot behøver en omhyggelig Ojensgivelse, denne være nu polemisk som i sin Tid af Poul Møller, eller beundrende som af Siegfried Ley, saa er den Parodien, saa altsaa Ven og Fiende ved at gjøre det Samme frembringe den samme Virkning. Ja, selv om disse ustyrlige og ubetydelige Bemærkninger skulde røre Pastor Grundtvig og foranledige ham til at isøre sig Asa-Styrken: jeg er sikker paa, han slaaer mig saa absolut ihjel, at jeg kommer ganske ufragt dertil; thi for aandeligt forstaaet at ihjelslaae, hvad der aandeligt forstaaet kun er en meget relativ Størrelse, maa man især passe paa Relativiteten, ellers vil den Levende let forviis sig om, at det ikke er ham, der er bleven slaaet ihjel men en eller anden af de uhyre Absolutheder, mod hvilke Pastor Grundtvig værgter sig selv og Mødermaalet og Fødelandet og Norden, en Absoluthed ligesom Grundtvig er absolut den Absolute.

Denne grundtvigske Absoluthed kunde som en psykologisk Mærkelighed gjøre Fordring paa udførligere at belyses; her kan

ved et „klæbrigt“ Forhold til Universalgeniet styde en Gjenvei forbi de bestednere Pladser i Aandens Verden hen til den høittravende Ansættelse som næstendeels Geni med et næstendeels „hartad mageløst Blik paa Verdenshistorien“, i et næstendeels „finbarligt universalgenialt Frisprog“. Thi Grundtvig er pure Geni eller om Noget hellere vil være Geni, det skal ikke komme an paa Ordet; ved Forholdet til ham blive Tilhængerne næstendeels det Samme.

dens Behandling kun indrømmes en meget lille Plads, da her kun væsentligen handles om en enkelt Idee, af hvilken Grundtvig atter har Absoluthedens tvetydige Fortjeneste. Selv i Smaa-ting er Absolutheden karakteristisk for Grundtvig, og er i disse egentligen psykologisk interessant at iagttage. Som bekendt bruger en Forfatter stundom at spatiere nogle enkelte Ord, det være nu for at hjælpe Læseren til bedre at fastholde Gangen i Udviklingen eller for at gjøre det enkelte Ord ret gjældende. Men skal man med Held benytte Spatieringen maa man forstaae sig paa det Relative; thi Spatieringens Idee er netop relativ. I Mangel af denne relative Forstand har Grundtvig den mageløse Forstand: han spatierer absolut, saaledes at de Ord tilsidst blive de mærkelige, som ikke ere spatierede. Dette er jo rigtignok en Overdrivelse — af Grundtvig, af mig som Referent ikke, og den Forsigtighed ikke at overdrive, naar man taler om Grundtvig, hyder saavel Sandheden som det æsthetiske Hensyn. For Grundtvig er der ingen Forslag i det Relative, saasnart han bruger det, bruger han det absolut. Især synes Spatieringen at tiltage i de sildigere Skrifter. — En Forfatter bruger af og til en Hentydning til en Forestillingsreds, som vel ligger mere fremmed, men dog ogsaa er saa meget bekendt, at det bliver forfriskende for Læseren isædenfor at faae en ny Tanke med en ny Indklædning paa en behagelig Maade at mindes om en gammel Tanke. Slikt gjør den gode Forfatter sparsomt og forsigtigt; Grundtvig gjør det absolut. Hans Stil, især i de senere Pjecer, indeholder ikke nu og da en vækkende Hentydning til den nordiske Mythologi, nei, den er bleven et Raubervælf, hvor Nisser og Trolde og Dalsby-Mølle og et Marchandiser-Inventarium af en forslidt poetisk Phraselogi og Gud veed alt Det forekommer. Man maa læse ham med Lexicon eller være forberedt paa ikke at kunne forstaae ham, naar han spækker sin Stil med hiint Løse, ligesom Skippere deres Tale med Søstermini. — En prosaisk Forfatter, der har Begreb om Kunst, bruger en sjelden Gang et sammensat Ord, men med stor Forsigtighed, oftest endog comisk, fordi denne Sprogform ikke hører hjemme i Prosa. Men Grundtvig gjør Alt

absolut; han og hans Eftergjørere bruge sammensatte Ord med en mageløs Affectation. Allerede Aristoteles (i hans Rhetorik) advarer mod Brugen af sammensatte Ord i Prosa, fordi de kun gjøre Indtryk paa Mængden og tillige ere en poetisk Reminiscent. Om Kong Philip fortæller Plutarch (i *Moralia*) at han blev fornærmet, fordi Sen tiltalte ham i sammensatte Ord, da han meente, at man saaledes kun tiltaler Høben.*) — Henrik Steffens har i de Forelæsninger, han

*) [Et andet og ældre Udkast indskyder her, hvad der senere, S. 377-78, findes noget anderledes i den der indflettede Udvikling:]

Som Digter, som Psalme-Digter, som Talsende, som en kraftig Natur, der, bevæget stærkt i umiddelbar Fidenstid, med sjelden Udholdenhed har arbejdet Dag og Nat, som en Mand med mange, mange Kundskaber, om disse just ikke ere beherskede, vil Grundtvig altid have sin Betydning, men som Tænker er hans Betydning saare mislig. Hvis der eksisterer et Contrasts-Forhold mellem Læsere og Forfattere, hvis en Yngre, der lærvillig, maaskee endog med en ualmindelig Beundring tyer til Læsningen af en Forfatter, naar han føler sig stuet, har Ret til at klage, saa var der vel en Saadan, der kunde have denne Ret mod Grundtvig. Det absolute verdenshistoriske Ansigt gøres, det kan høres over mere end eet Kongerige, man styrter til, — man læser, og om det gjaaldt Gens Liv er man ikke ifaand til at bringe nogen Tankebestemmelse ud af det Hele. Nu, med Tiden bliver man fortrolig med denne samtidige Læreren, ligesom med at høre ved Siden af en Robbersmed. Med Tiden lærer man ikke at lade sig narre, om man end villigt indrømmer, at Grundtvig paa enhver Maade er til Tjeneste overalt, hvor det synes der kunde være Brug for en Gewaltiger, en Seer, Barde og Prophet. Hans Eksistens lider ikke af Gensformighed, den er rig paa sjelden Afvejrning. Nu holder han sit Indtog i Samtiden grædende, grædende over Tidens Mørke og Bantundighed; nu aabner han de lyse smilende Udsigter til Gylbenaaret, som skal komme; nu er han saa gammel som var han født i Reformationstiden; nu gaar han ungdommeligt med lette Sving paa Hatten, og skjønt Haaret graaner, sunter Diet, siger han, med Ungdommens Ild; nu staaer han paa Thabor og varslar, men fatter, at det bliver Prophetens Lod ikke selv at betrede det hellige Land, ikke selv at blive deelagtig i den mageløse Fremtid, han sener i et Aarhundredes eller tos Afstand — indtil han pludselig i Anledning af en Folkeforlystelse opdager, at det er

holbt her 1803, sagt et kort, epigrammatisk Ord om Romerne: at ikke Brutus, men Nero var den sidste Rømer. Et Ordet end uretfærdigt, hvilket lader sig forklare af Fortjærligheden for Grækerne, er det dog kort, findrigt udtrykt, vækkende. Men nu Grundtvigs spatierebe, alenlange, aarligt tilbagevendende Foredrag om Romeraaget: er der i Alt, hvad han siger derom, nogen yderligere Tantebestemmelse? Og saa pleier han da dertil, efter at have afbanket Hamann i Skikkelse af Romerne, at knytte en hjertelig og rørt Peroration om Livet og det Levende, Liv og Mand, Skolen for Livet, Høiskolen i Soer, i Nord, paa Slamlingsbanken, først og sidst om Høiskolen. Posito jeg sætter, at alle disse vækkende Foredrag valte os allesammen, og vi nu skode der særbige til at realisere Grundtvigs Idee: skulde det maaskee saa ikke vise sig, at han netop mangler den concretere Idee og væsentligen har samlet sig paa at gjøre Allarm? Hans absolute Had til Romeraaget og Romerne svarer til hans absolute Fortjærlighed for Grækerne, der af Grundtvig i Qualitet af Prophet ere blevne engagerede til i Forening med Isø-lænderne at figurere i en verdenshistorisk tilkommende Saison. Nærværende Forfatter er i det Tilfælde ved Læsning af Grækerne (om han end ved at sammenligne sin Viden med en

gaaet i Opfyldelse, og at man nu har at holde Fyr-Aften. Hvad Under da, at han er bleven populair i den sidste Tid? En saa dybt bevaget Generation som den nærværende har jo altid Brug for extraordinaire Ambassadeurer, det være nu en Seer, en Skald, en Martyr, en stærk Mand, en Prophet, en Helt i det Nærværende. Og naar det nu træffer sig saa heldigt, at en Mand kan spille alle disse Roller med lige Bravour, at han blot behøver at tage Skaget af eller sætte en forløren Næse paa for ikke længere at være Prophet men blive Markes-Mand for det unge Danmark: hvad Under at denne Mand bliver en uundværlig Artist!

Som Tænkter bestaer hans Genialitet blandt Andet i at have Begrebet, idet han vil sætte det frem. Medens det derfor ofte nok ses i Verden, at et Geni har ved sin Side en Tilhænger, der karrikterer ham, saa frembyder Grundtvig som Tænkter det sjældnere Phænomæn, at han som Geni tillige er sin egen Karrikatur: saa absolut er han.

sprogtyndig Philologs lærde Kjendskab til Græciteten altid be-
kjenner sin Svaghed), ved mange Gange at have tænkt sig til-
bage i hiint Folks Sjælstilstand at have fundet en Beroligelse,
han ellers maaskee albrig havde fundet, en Veiledning, der var
hans maaskee forvilde, maaskee ogsaa vilblede Tæntning
gavnlig; han er i det Tilfælde ikke at have beskæftiget sig med
noget Menneske saa meget som med hiin Grækenlands største
intellectuelle Helt: Socrates — men mon Socrates vilde forstaae
et eneste Ord om den mageløse Fremtid, som Grundtvig inde-
staaer for? Og paa den anden Side: har Grundtvig sagt
Noget om Grækenland, der indeholder Tæntbestemmelser, medens
han haaner alt Tydsk, ogsaa tydske Philologers og Philosophers
Fortjeneste af det Græske; vidner hans Stil, hans Fremstil-
ling, hans Raade at gebærde sig paa, om, at han har lært
Noget af hiin netop saa normalt dannede Nation, af Eljøn-
hedens og Kunstens og Intellectualitetens og den lykkelige Ege-
vægts plastiske Repræsentant — ?

Og saa endeligen Theorien om det levende Ord, der
staaer i næste Forbindelse med Kirketheorien, da Kirken ved
det levende Ord danner Modsætningen til Skriftens døde Ord.
Den, der kender noget nærmere ved stadig Læsning til Pastor
Grundtvigs Skrifter, vil uden just at behøve store Gæder let
kunne eftergøre det mystiske Foredrag om det levende Ord, da
det ligesom Hæksformularer og andet Saadant frembringes ved
vilkaarligen at laske afkillige stærke, sammensatte Ord mellem
hinanden. Men hvad der af Tænte ligger i denne mageløse
Opdagelse er ikke godt at sige. Er det en æsthetisk Op-
dagelse, der betræffer Forholdet mellem det skrevne og det
talte Ord? Allerede Aristoteles har inbladt sig paa saadanne
Undersøgelser; og en Kjender vil kunne anfille mange smag-
fulde og oplysende Sagttagelser over dette Forhold, der tillige
ville have psykologisk Bærd, forbi den aandelige Udviklings
Modenhed staaer i Forhold dertil, og det levende Ord tager
af efter som Intellectualiteten tager til, hvad allerede Aristoteles
er opmærksom paa. Men Udvikling, Tænte søger man for-

gjøves hos Grundtvig. For ham har det levende Ord faaet Absoluthedens intetfigende Værd. Det skrevne Ord, de døde Bogstaver, de sorte Streger paa hvidt Papir ere døde og magtesløse, have slet intet Værd, formaae ikke at fremkalde Livs-Gnist i et Menneſkes Sjel. Det er som i en Død, hvori man nu lever (med Undtagelse af hvad Larm der gjøres i danske Samfund og paa Dampskibet), fordi man skriver Bøger. I Sammenligning med en saadan Tilstand var der et mageløst Liv her i Norden i Oldtiden, da man ikke skrev Bøger — maaskee fordi man ikke kunde skrive. Æsthetisk forstaaet vilde den Opdagelse, at der er Forskjel mellem det talte og det skrevne Ord, være af samme Art som den, at Solen staaer op: mageløs, — mageløst nemlig, at Nogen vilde falde paa at kalde det en Opdagelse. Fortjenesten kan derfor alene ligge i Udførelsen, i den fine Tagttagelse, at Fortjenesten ikke skal blive ved Hjælp af Absolutheden at gjøre Opdagelsen til slet Intet. Saaledes tale ogsaa de syblige Rationer i Absoluthedens Kategorier, netop fordi de mangle Abstraktion; de bruge Superlativ og maale Alt med Dieblikkets Maalestok, hvorved det Mageløse bliver en intetfigende Kategori. At tale saaledes synes vel livligere, men er kun en ufuldkommere Forestilling om, hvad Liv er. Den, der kjender Noget til det Væsen, Grundtvigianerne gjøre af Livet og de Levende, samt det Uvæsen, de drive med disse Udtryk, vil let see, at den hele Hemmelighed er at naae en syblandsk Barnagtighed, der ukjendt med Abstraktion, uden Concentration til at kunne gjøre Erfaring, uden at generes af dialektisk Continuerlighed er quæleragtig lykkeligjort i den apoplektiske Absoluthed. — Eller er det evende Ord maaskee Modersmaalet? Betegner Opdagelsen, at Enhver dog egentligen kun kan eet Sprog, og at man aldrig lærer noget Sprog saaledes som dette, men da tillige, at Modersmaalets Oprindelighed i den Indfødt er frigjørende for hele hans Aands-Udvikling? Ingen kunde hellere ønske at lære Noget herom end jeg, der ofte nok har maattet sanke, at jeg idetmindste ikke kunde lære andre Sprog. Men atter her er det det Nærmere, der vil afgjøre, om Opdagelsen er

Noget eller den er ganske mageløs. Indtil det Nærmere kommer, er kun saa meget vist, at Grundtvig qua Forfatter ikke just beriger Modersmaalet, men snarere forarmer det, thi mangt et godt Udtryk har han brugt saa overbrevent og affecteret, at man bliver ækel ved det, og næsten fristes til at lade være at bruge det. Vil man kalde en saadan Afsærd Forkjerlighed for Modersmaalet, saa maa denne tages i en meget particularistisk og separatistisk Forstand. En ægte Søns elskelige Forkjerlighed for Modersmaalet kjender man snarere paa, at han gjenvinder Sprogets forlorne Sønner, gjensøder det ved idelig Brug og Misbrug forulykkelige og forjædte Ord og gjengiver det den tabte Oprindeligbed. — Er Theorien om det levende Ord en Opdagelse paa det ethisk-psychologiske Gebeet? Betræffer den Ordets frigjørende Magt til den tause Underlighed, altsaa til Lidenstah, videre til Indesluttethed, videre til Dæmoniskhed? Hvo vilde ikke med Taknemmelighed læse (thi det er kun Grundtvig, der har den Aversion for at læse) hvad derom af en dælig Jagttager blev skrevet. Men atter her vilde Fortjenesten ligge i Udførelsen. Der vilde heller ikke kunne tænkes en absolut Distinction mellem det Skrevne og det Talte, som det overhovedet neppe var tilraadeligt for nogen Tænker, at give sig ud for at have tænkt en absolut Forffjel mellem Subdivisioner under samme Hovedbegreb. — Er det en metaphysiske Opdagelse? Betræffer den Forholdet mellem Væsen og Form, at Ordet er Tankens væsentlige Form, at der i dette Forhold er den absolute Komensurabilitet; er Opdagelsen maagsee en Pendant til det Hegelske, at det Udvoortes er det Indvoortes, det Indvoortes det Udvoortes? Al, høist fortjenstfuldt, skarpsindigt at kunne opklare dette Parti af Grændsestridigheden mellem det Logiske og Ontologiske. Er dette Opdagelsen, saa bliver den absolute Distinction igjen usforklarlig; medens Opdagelsens Fortjeneste ene og alene vilde ligge i Udførelsen. — Er det en dogmatisk Opdagelse? Naar der tales om det levende Ord, stiger Talerens Stemning saaledes: det levende Ord, Liv og Aand, Modersmaalet, Dvindehjetet, Danmark deligt Bøng og Bønge, Kirke-Ordet, Morten Luther, den

mageløse Opdagelse, Ordet, som var i Begyndelsen.*) Dette sidste er, som Alle veed, en Hentydning til Johannes Evangelium 1ste. En Hentydning hertil er nu just ikke en mageløs Opdagelse, forbeholdt et verdenshistorisk Geni; neoplatonistgnosticerende Hulder til Hulder er desto værre heller ikke mageløst. Ligesom der har været Tider, hvor man drev Afgudsdyrkelse med Tallet, ligesom endnu en Lotterispiller concentrerer hele sin Formodning paa Tallet, saaledes har man ogsaa brugt og bruger det Ord: Ordet, som var fra Begyndelsen, for ved blot at nævne det med huul Stemme at fremkalde Virkning af det Dybsindige. Overalt hvor det Dialektiske og den egentlige Udvikling gennem Tanke mangler, der skyder man beqvemt en Gjenvei hen til det meest fortvivlede Modsatte: den dybsindige Tankes Dybsindighed gjøres indlysende ved at ryste Drynet,**) at jobbe med Stemmen, at skyde Pandehuden op, at stirre hen for sig, at tage det dybe F i Vas-Scalaen. Det Dybsindige vilde ligge i den concretere Forstaaelse. Den moderne Speculation har ogsaa taget sig af dette *λογος*. Den ved Grækerne ypperligt dannede Trendelenburg anfører saaledes som et Exempel paa en Feilslutning (Erläuterungen p. 69) følgende Passus af

*) Anm. Denne Remse angiver ikke saa meget Tankegangen, hvilken jeg ikke fordrifter mig til at angive; men den er at betragte som en Recept, efter hvilken det mystiske Foredrag kan tilberedes.

**) Anm. I Forhold til Tanke har det Miste aldeles ingen Betydning. Dog tillægges det skundom en saadan. Jeg erindrer en Mand, der formodentlig havde hele sit Tankeindhold pakket sammen i en logisk Sætning, hvilken han fremsatte som en Formular. Da jeg gjorde en lille Indvending, gjentog han Formularen; da jeg atter gjorde en lille Indvending, gjentog han Formularen, og sagde nu, at jeg ikke havde forstaaet Sætningen, at det som væsentligen an paa med hvilken Stemme den blev sagt. Derpaa bad han mig høre efter. Han stillede sig i en Slags Postur og begyndte med en forværet Stemme, der frembragte for Diet en Genformighed som den har for Diet, der fremkommer ved at læse de gamle Manuscripter, hvor Skriften gaar fort uden ethvert Afstillestegn, at fremsige den 3 Gange itræl. Naturligviis indrømmede jeg ham nu, at jeg havde forstaaet den; hvad gjør man ikke for at slippe fra en gal Mand.

et moderne filosofisk Skrift: Gott ist das Wort, die Kategorie ist ein Wort; also ist die Kategorie Gott. En Feilslutning forsthyder Grundtvig nu sjelbent; han er altfor absolut, altfor levende til at respektere Syllogismens Komeraag. Som sagt, Opdagelsen vilde her være slet ingen, thi at opdage, at „Ordet“ bruges i det nye Testamente med en særegen Prægnants og *καταλογον* var en betænkkelig Sag i det 19de Aarhundrede o: efter at Christendommen har bestaaet 18 Hundrede Aar. — Er det en historisk-dogmatisk Opdagelse? Er det levende Ord: Traditionen? Dette Begreb betræffende er der præsteret saa meget Skarpsindigt, at der skal en fin Tænter til for at gjøre Opdagelser. Selv Mag. Lindberg synes det ikke at være lykkedes for; Grundtvig turde man vel end ikke vente det af. — Uden med Visshed da at turde sige, hvad det levende Ord er ifølge Grundtvigs mageløse Opdagelse (og hvo turde derom have en Mening med Visshed) tillader jeg mig følgende Hypothese, at Gaade-Ordet er et Motiv for Grundtvig til at phantasere over.*)

Saa meget om Grundtvig i Almindelighed; er Stedet end kun tvivlsomt passende, og Pladsen derfor saa indskrænket som muligt: saa synes Dieblillet til at sige det at være det rette, nu da Grundtvig er kommen i Belten. Vor Tid, der er saa stærkt bevæget og gjærende, har naturligviis altid Brug for en Overordentlig, en Seer, en Prophet, en stærk Mand, en Gewaltiger, en Martyr o. s. v. Og naar det nu træffer sig saa heldigt, at een Mand kan overtage hele dette Overordentlighedens Repertoire

*) [Her mangler, efter Pagineringen at dømmes, et ikke opbevaret Kvartblad, der har været indledet med følgende, af S. R. selv stærkt overstregeede Linier:]

Shad her er blevet fremsat fører paa een Maade bort fra mit Forhavende, og dog hører det paa den anden Side med for at forberede paa det lille Udbytt, Grundtvigs mageløse Kirke-theorie giver for Tanken. Afskillige Tilhængeres Indignation over min Fremgangsmaade skal ikke overraske mig; ei heller frygter jeg for, at Grundtvig iført Afsættelsen skal slaae mig ihjel. Han slaaer i Almindelighed sin Modpart saa absolut . . .

med lige Bravour, og det kan Grundtvig, hvis Eksistens aldrig har lidt af Censformighed, paa en Maade, som aldeles maa tilfredsstillende vor Tid: hvad Under, at han paaskjønnes. Snart med det apostoliske Selgenstien om det forklarede Ansigt, snart uljendelig i oldnordisk Eddenhed, altid en stienende Individualitet, gubelig, verdslig, oldnordisk, kristelig, Ypperstepræst, Holger-Danste, snart jublende, snart grædende, altid prophetisk, selv naar det træffer saa ironisk, at han bliver samtidig med den først i fjerne Tider sene Opfyldelse: er Grundtvig et ikke umærkeligt Phænomen. Et andet Spørgsmaal er, hvorvidt det har gavnet den kristelige Orthodoxi af alle Livsens Kræfter at blive forsvaret af en saadan eventyrlig Skikkelse, der i Qualitet af Orthodoxiens Forsvarer let kan vække Forargelse. Enhver stillere Betyrning om det Religiøse, enhver inderligere Forsaaelse, der i Frygt og Bæven optages med Selvbetyrning, føler sig let smertelig berørt af denne Ugeneerthed, der skjodesløst kun har travlt med store Syner og mageløse Opdagelser. Og Den, der mener, at man skal lære af at leve, og at Det at eksistere er en Kunst, han vil just ikke frydes ved det grundvigtige Resultat: at man kan blive 65 Aar gammel, og dog være endnu lige saa ubiafektisk i sig selv, lige saa udadvendt, lige saa larmende som i Ungdommen, at man altsaa kan være Geni og blive Dværg uden at lære det Mindste eksistentielt af Livet, selv om man er høflig nok til at antage, at Geniet har lært alle andre Mennesker, hvilket Forhold kun væsentligen er forbeholdt Gud: at han lærer Andre uden selv at lære — og nu Grundtvig.

Dette havde da Grundtvig rigtigt indseet, at Bibelen umuligen kunde holde igjen mod den indtrængende Tidol, men han havde ikke indseet, at Grunden var fordi Angrebet [osv. osv.]

[To løse Udskrift til en „Anmærkning“ ere opbevarede, det ene forsynet med en Henvisning „ad pag. 406“. Udg. antager, at „Anmærkningen“ vedkommer „Afslutt. Efterstr.“ (hvor den saa kunde passe ind S. 333-39), men maa dog bemærke, at Siderallet 406 hverken kan passe paa den trykte

Bog eller paa det Manuskript, hvorefter Barket sættes, da S. 406 i Manuskriptet (som ialt tæller paa det nærmeste 800 Sider) svarer til Side 238 i den trykte Bog. Muligvis peger Henvisningen hen til et Feste af en af de første Bearbejdelser.]

Anmærkning. Hvad der er sagt i Teksten er ikke mit Eget men den Religieuse's, her derimod vil jeg gjøre, hvad den Religieuse maaskee ikke vilde, for at belyse den illusoriske Positivitet lidt nærmere med Hensyn til det Religieuse og med Hensyn til Bestemmelserne: Frygt og Medlidenskab, henkaste en spekulativ og en historiserende Prædiken, for at see, hvad det Positive er.

A. Den spekulative Prædiken.

Lad Themaet være: den kristelige Glæde. Teksten er forelæst, Themaet lægges lidt tilrette f. Ex. gennem en Modfølelsesbevægelse, dette er ligegyldigt, nu begynder Taleren: den kristelige Glæde er for det Første ikke 1) Verdens Glæde. Dette udsøres rhetorisk i Forhold til Talerens Evne, dog ikke for strengt, thi det er ikke til Forbrydere og Høerklare, der tales, men til Dannede; og de fornemme Synder: de dømniske Eidskaber, dem tør man ikke røre ved. Man kommer ved Slutningen af dette Punkt i en behagelig, næsten selvhagelig Stemning. 2) Den kristelige Glæde er ikke den Tilfredsstillelse som Poesi og Kunst skaffer. Her er Noget for de Dannede, de have ikke selv Tid at læse Systemet, saa faaer de det i Kirken og det er altid Noget for Præstepengene. Den Geistlige har nu heller ikke et glimrende otium, og hvad han veed her er snart udtømt. At han ikke har otium, er langtfra at spotte over endog saa rosværdigt, men Den, der veed, hvad Videnskab er, fuser albrig deri paa en Prædikestol. Poesiens og Kunstens Tilfredsstillelse er Skin. Det gjælder især om at faae dette Ord anbragt, det er saa spekulativt. Vil man tale endnu mere spekulativt, saa siger man: det udbortes Skin. Dette forekommer endog saa i Læsebøger for Børn. Der har gennem en lang Række af saadanne været en Fortælling som hedder: Skindet bebrager, en engelsk Criminalhistorie. I en nyere spekulativ Læsebog, udgivet maaskee under Opfigt af en saadan Geistlig, er Titlen: det udbortes Skin bebrager. 3) Den

christelige Glæde er ikke den Aandens Svile i sig selv, som
 Videnskaben sjenker sine Dyrkere. Man har et lille Indbe-
 greb af Talemaader, og havde den Geistlige Tid, kunde man
 henvise ham især til mange Partier af Aristoteles, hvor der
 tales om Gudernes Salighed, hvilket hypperligt lod sig bruge i
 et hedensk Foredrag, og i vor Tid ogsaa i en Prædiken. —
 Men lad os see, hvad Klokken er bleven. Ih bevares, den er
 11. Saa er der nogle saa Diebliske tilbage, gebet Aht, mine
 Herrer og Damer, nu kommer det Positive: den christelige
 Glæde er høiere end alt Dette. Amen. Dette er positivt Espe-
 kulation paa en Prædikestol. Themaet er der slet ikke blevet
 talt om. (For ganske fuldstændigt og spekulativt at stjule denne
 Mislighed behøvede Taleren blot at sige: dog her er ikke Stebet
 til at tale derom (men vel om Poesi, Kunst og Videnskab).
 Denne Kategori: her er ikke Stebet, maa betragtes som Sy-
 stemets Hovedhjørnesteen, som bærer den uhyre Bygning, hvilken
 man aldrig kan storme, fordi her er ikke Stebet, ligesom den
 Mand ikke blev henrettet, der fik sig udbirtet den kongelige
 Naade selv at vælge Dødsmaaden, og ganske snildt erklærede
 i Forhold til den enkelte Dødsmaade, at her var ikke Stebet
 eller at det var ikke den, han vilde vælge.) Vil Nogen sige,
 at den christelige Glæde er uudsigelig, vel, saa er det Det, der
 skal tales om, og Themaet bliver: den uudsigelige Glæde.
 Det er endog saa et sjønt Thema, men saa maa der tales om
 det Uudsigelige, hvorfor den er uudsigelig o. s. v. Derimod
 taler man jo ikke om det Uudsigelige ved at tale om noget
 Andet, som er saa nemt at udsige, at man endog saa kan remse.
 Paa den Maade at tale om det Uudsigelige er et Sidskrykke
 som Tale til Bærens's Avertissement, da han havde mistet en
 Silkeparaplui og nu af Frygt for, at Nogen skulde beholde
 den, hvis han fik at vide, at den var af Silke, helsenidgjorde,
 at en Lærredsparaplui var bortkommen. En saadan positiv Tale
 spiller ligefrem Tilhørernes Tid. Den, der har med Viden-
 skab at gjøre, anstter ikke at høre et saadant Stillingss-Cursus,
 og Den, som ikke har med Videnskab at gjøre, forstaaer det
 alligevel ikke, og en god Tilhører anstter først og sidst den

simple bibelske Lære. Over den Geistlige endog det Utrolige, siger han paa Prædikestolen disse Ord: det inderste Centrum, saa er dette da ikke synderligt gripenbe for Den, som er vant til at færdes i saadanne videnskabelige Udtryk, og en agtværdig Borger, der sidder i Kirken, forstyrres, fordi han kun kender dette Ord fra Borgervæbningens Skivestryden.

Det der egentlig skal accentueres i den religiøse Glæde er Elidsen, og denne Tanke, der er Kategoriens cardo: at Poesiens og Kunstens og Videnskabens Glæde staae i et tilfældigt Forhold til Elidse, fordi Een bliver Digter uden Elidse, en Anden ved Elidse, Een Tænkter uden Elidse (som Geni), en Anden ved Elidse, men den religiøse Glæde er i Faren. Herfra vijes let, hvorfor den er undsigelig.

B. En historiserende Prædiken.

I denne Sphære er Grammatik, Dialektik, Plan, Aulag, Consequents, Tankegang og alt Gønerende aflastet tilligemed Romeraaget; den fri Aand har naturligviis frit Sprog, og Frisproget er deri forskjelligt fra det almindelige Taleprog, at medens man ellers har en Begyndelse, en Hensigt for Tanken, som er klar i Begyndelsen og naaet i Slutningen (og det spekulative Foredrag maaskee har den Feil, at det blot begynder), saa er Frisproget mærkeligt derved, at det begynder i Kraft af en Hændelse, saa Begyndelsen kommer over den Talende ligesom Juleaften. Men er det først begyndt, saa er Frisproget atter mærkeligt derved, at der ingen nødvendig Grund er for det til at høre op. Som hiin brave Kunstner i Dyrehaven trækker Blaar ud af sig, saaledes farer Frisproget fort, og forsaavidt kunde der behøves tvende Kunstnere: den Talende, der producerer Frisprogets uendelige Væv, og Degnen, som maaler med en justeret Alen og klipper det over, naar Stykket er blevet saa langt, at det er en Prædiken. Det maa her erindres, hvad Pastor Grundtvig saa rigtigt siger i Forordet til sine Prædikener: „at prædike er ikke at skrive med Pen og Blæk“, hvoraf jo ogsaa vilde følge, at ethvert Barn, der ikke længer skriver paa Tavle, men i Skrivebog (altsaa med Pen og Blæk), prædilede.

Men om dette nu end er saa, og dermed ved denne vidunderlige hartad mageløse Opdagelse Staden brudt over alle Skrivende og alt det Skrevene, saa følger dog ikke, at enhver nok saa larmende Lyd, som en Peder Knus lader udgaae, derfor er en Prædiken. Altsaa, naagtet det er med Pen og Blæk: lad os forsøge. Lad Themaet være: Kirkeordet. Man gaaer adskillige Aarhundreder tilbage, man samler i Middelalderens Mørke, det utaalelige Romeraag, der som Pavemagten trykker Samvittigheberne med sit Materidit, indtil Morten Luther, Ordets Rand, bragte Syn for Sagen om det tykke Mørke, hvori Papisterne samlede, og vandt det afgjørende Slag paa Kirkebøren i Wittenberg, da han bandt Munden paa sprenglærde Tungetærffere og Ordfordreiere. Men saa falder Mørket atter paa i 3 Aarhundreder, indtil den mageløse Opdagelse i Norden, da det levende Ord blev løsgiven og indsat i sin Ret som Robertsmaalets Danmarks deiligst BANG og Bænge trods tykke Skolemestere, og Follemunden og Folketungen skal ikke bindes men alle tale i Aanden, naar Gylben-Aaret kommer, den mageløse Fremtid, som Seeren skimter med Fællesblikket og forkynder paa Mundharpen, naar det levende Ord, Kirkeordet, det Gudord, som var fra Begyndelsen, lyder i Danevang. Dette stee, Amen ja Amen, i al Evighed Amen. — Et saadant Foredrag, selv i sin bedste Skikkelse, ja selv om et Geni tog Spendeer-Bægerne paa og ofte Knudsflader ud af et Overflødighedshorn, det er ingen Prædiken. Opklaret af enkelte Tanke-Ølmit, stundom bedøget i Stemning, er det en historisk Forelæsning. I Forhold til det Religiøse gjelder det, at al historisk Bide er negativ. I Forhold til det Religiøse er al historisk Fremstilling Afspredelse. Tilhøreren kommer til at glemme sig selv over Papister og Tidsmørket, over Luther og Solens Drogang, over den mageløse Opdagelse, som blev gjort i Rigsenhavn. Men i Forhold til det Religiøse er det netop det Negative at glemme sig selv og det Positive at blive gjort selvvirksom. En religiøs Taler maa ingen Differents have fra sin Tilhører, saaledes som Cathedrets Lærer skal have den. Jo rigere Rand, jo flere Knudsflader den religiøse Taler er og

har: desto større Selbheberskelse for at naae Tensheden med Tilhøreren. Det, hvorved den religiøse Taler skal udmærke sig, er: at han eksisterende har forvisset sig om, hvad det simpleste Menneſte ogsaa veed. Falteblil paa Verdenshistorien erſtatter her ikke et beſtindigt Indblik i ſig ſelv, de mageløſeſte Opdagelſer, om det ſaa var Krubtets, gjøre ikke Fyldeſt ſom Beberlag for Mangelen af Selverkjendelſe og majeutifſt Kunſt i Forhold til Andre.

[Den af J. P. M. Gråne udgivne „Kjøbenhavnſtpoſt“ indeholdt i Nr. 73 og 74 for 27. og 28. Marts 1846 en med: „Proſper naturalis de molinasky. undertegnet Anmeldelſe af „Afflutt. ubidenſt. Efterſtr.“. Anmeldelſen blev ſtrax inſedegaet af S. Trojels „Nyt Aftenblad“, Nr. 75 og 76 for 30. og 31. Marts 1846, hvilken Anti-kritik — en Korpusartikel uden Mærke, alſaa vel fra Redaktionen? — roſer Bogen ſom „et af de alvorligſte og dybſindigſte Strifter i hele den danſke Literatur.“

Til denne kritiſke Behandling af Bogen ſlutter ſig et forſte Udlaſt til en:]

Skrivelſe til Aftenbladet.

Gr. Redacteur!

Ku ja, deri kan De have Ret i at paatale, at en ſaadan Artikel ſom den, der i Kjøbenhavnſtpoſten Nr. 73 og 74 anmeldte*) min Bog, trykkes i noget anſtændigt Blad. Det er

*) Anm. En Anmelder kan han da egentligen ikke kaldes, men det hele Optrin ſom mangt et tidligere i Literaturen erindrer mig om, hvad man ſeer i det daglige Liv. Om Torvedagen ſaa kommer Bonden kjørende ind med ſine Varer, han har dem omhyggeligt indſvøbte i rene Klæder, og han glæder ſig allerede forud ved Tanten om, at naar han lutter op, det ſele da maa ſee reentligt og indbydende ud og friſtende for Kjøberne. Men Kjøberen kommer ikke forſt, nei forſt kommer der en 3 à 4 af de væmmeligſte Torveſjouere, ſom rive og ſlide i Varerne, beſubde det rene Kjød med deres alle Verøring. Med en ſaadan Torveſjouer kan hiin Anmelder bedſt ſammenlignes, de have ikke blot Væmmeligheden tilføjes, men ogsaa Stræben: at tjene nogle Drikkeſtillinger — ved at bære hjem og ved at anmelde.

ikke for Grovhedernes og Uartighedernes Skyld jeg dømmes saaledes om hiin Artikel, thi i denne Henseende afstedkommer den Skrivende ingen Mislighed, Enhver kan strax medens han læser see hvad det er, og nu i Forhold til sin Individualitet eller i Forhold til sin Dom om den anmeldte Forfatter være enig eller uenig med Anmelderen. Nei, men Løgn og Usandhed i at referere den anmeldte Bogs Indhold, den samvittighedsløseste Udriven af ganske enkelte Ord, Frækhed i at afbryde et citeret Sted midt i, for at faae lige det Mobsatte ud af det o. s. v.: Slig Adfærd burde aldrig taales i noget anstændigt Blad, fordi den især i Forhold til en meget stor Bog, som kun meget faae læse, har en Fordeel, da Den, der læser Anmeldelsen, ingenlunde samtidigen kan see og maaskee aldrig bliver vidende om, at hele Referatet var lutter Løgn. Det kan ingenlunde forbrede af en Redacteur, at han skal læse alle Bøger, men enhver Redacteurs øvede Nie maa i samme Nu han læser Manuscriptet til et saadant Inserat, som det i Kjøbenhavnsposten, kunne see, at det hænger galt sammen, at det maa være en indædt Arrigskab, der giver sig Lust i saadanne Løgnagtigheder. Vil da en Redacteur af et anstændigt Blad alligevel optage det, saa bør han i ethvert Tilfælde sørge for, at der staaer Navn under. Thi et Navn har dog en uhyre Virkning; et Navn, ja jeg veed i en Hast intet bedre at nævne, men tag Biskop Mynsters Navn: naar det staaer under en Artikel, hvor opmærksom bliver man da ikke, paa hvilken ganske anden Maade holder man nu ikke Bladet i sin Haand, hvor omhyggeligt seer man ikke til, hvorledes undgaaer man ikke enhver Forstyrrelse for at læse med hele sit Sind. Ja et Navn har dog en uhyre Virkning, — jeg veed i en Hast intet bedre at nævne, saadnt Gud ske Lov vel heller neppe ved den omhyggeligste Søgning et bedre, tag Hr. P. L. Møllers Navn — blot det staaer under en Artikel, hvor hurtigt lægger man ikke Bladet fra sig, hvor hurtigt lader man ikke sin Opmærksomhed vende sig mod hvilken som helst anden Gjenstand, hvor gjerne seer man ikke, at der er Gen at tale med. Ja et Navn kan dog have en uhyre Virkning!

Forfaavidt kan da Aftenbladet have Ret, men nu det Næste. See i Rjøbenhavnsposten var Anmelderen af den Mening, at min Bog, ja næsten alle Pseudonymerne er Kladderpapir, og at jeg aldeles ikke er Forfatter. Maaskee er det saa, det er jo muligt. Men hvis han siger det i Alles Ravn, da er det usandt, ikke fordi det jo kan være sandt, at Alle have den Mening, men fordi han umuligt kan vide det. I Aftenbladet siger De: „at der er kun een Mening om, at denne Bog er noget af det Dødsindvigste“ o. s. v. Maaskee er det saa, umuligt er det ikke, men naar De siger det i Alles Ravn, er det usandt, fordi De umuligt kan vide det. Det er min Overbeviisning, at vor Tids Ulykke netop er, at Enhver vil tale i Alles Ravn, og det var Dette, som jeg i Forhold til den mig forundte Evne søger at modarbejde ved at være et eenligt Menneſte. — Dernæst antyder De i den Artikel en Mulighed af en tilkommende Anmeldelse gjennem „en halv Snees Nummere“. Dyrtigtigt talt, det gyser i mig. De maa ikke misforstaae mig, jeg kan ex animi sententia takke Dem for Deres Belvillie, og da den jo endnu ikke er bleven til, kan jeg jo ubetinget antage, at den vilde blive dygtig o. s. v. Det er i Sandhed min Mening, at jeg ingen Anmeldelse ønsker. Det forekommer mig, at man efterhaanden forvirrer det Begreb at være Forfatter, det kommer tilsidst mindre til at dreie sig om at læse en Bog end om at bedømme og censurere. Det at skrive en Bog forveksles snart med Det at gaae op til en Examen, saa det tilsidst ikke bliver Bogen, der faaer Betydning, men Examinationen, saa det ikke bliver Læserens Tilegnelse, den intenderer, men Udfaldet af Examen, man er uysgjerrig efter. Men Herre Gud, derfor skriver jeg virkelig ikke, og skal forsaavidt slet ikke have Noget imod, som hiin Anmelder i Rjøbenhavnsposten gjør det, at blive sat udenfor. Min Glæde og Tilfredsstillelse er det at skrive Bogen, fra det Dieblit ønsker jeg Fred og Stilhed, at en Enkelt saa kan see efter, om han kan have nogen Gavn af at læse. Hvortil al Sensation! Jeg har jo aldrig udgivet mig for en Videnskabsmand, der havde noget Overordentligt at meddele, saa det var vigtigt for Enhver

at faae det at vide dog nogenlunde; jeg har jo heller ei udgivet mig for en Digter, der kan sjenke den sjeldne Nydelse — jeg er et „stakkels enkelt Menneſte“. Hvad jeg har at ſige, er ingenlunde noget Nyt, og Det, der forðres af min Læſer, er derfor Underligheden med hvilken han læſer, og Dette [undgaaer alligevel dog enhver?] Anmeldelse. Den Dygtige, den udmærket Begavede, den mindre Begavede: de kunne alle hver iſær have en anden Anſtueſe af Tilværelſen, de kunne have et andet Skrift, hvori de [ſtadigen ſøge deres?] Tilhold. Netop derfor vilde det være en Taabelighed af mig at forðre mange Læſere. For at ſen ſkal være min Læſer, forðres der, at han har en [vis?] Sympathi, at han har fornummet et Træl af Tilværelſen, der gjør det muligt, at netop en [Foragtet?] kan gjøre Indtræl; ſaa forðres der, at Bogen bliver hans i et lykkeligt Dieblif, og at han ſaa beſlutter ſig til væſentligen at ſamle ſit Sind paa den. Hovedſagen er den Underlighed, med hvilken han læſer, og derfor kunde han have den ſamme Gavn af mangen anden Bog, medens det reent Individuelle hos ham gjør Udſlaget for at han vælger min Bog. Men forholder dette ſig nu ſaaledes, hvor urimeligt da at foranledige nogenſomhelſt Sensation. Om alle Menneſter vilde læſe Bogen engang flygtigt igjennem: ſaa er jeg miſforſtaaet; paa den anden Side, naar blot een Enneſte vilde læſe Bogen ſaaledes, at han tilegner ſig den i den væſentlige Underlighed, ſaa det tilſidſt er tilfølbigt, at det er mig, der har ſtrevet den, fordi han ſelv producerer den — ſaa er jeg forſtaaet, og er glad. Sam vil da diſſe Tænker beſtjæftige aldeles ligesom de beſtjæftige mig; naar jeg om Ratten vaagner, da omtumles jeg ved de ſamme Tænker, ſom jeg om Dagen ſpøler uafbrudt med, ja ſelv om jeg vilde tænke mig det Forførdelige, at jeg blev levende begravet, derſom jeg dog blot kunde forme mine Tænker for mig, det vilde dog være mig en Trøſt i al den Dval. Det er hvad jeg troer man maa forſtaa ved en Tænker i ſubjektiv Forſtand: et ſtakkels enkelt Menneſte, der har nogle Tænker, ſom han lever i. En Anmeldelse forvandler mig ſtrax til noget Andet. Derfor har jeg bedet

Nathanson og Fædrelandet om at lade det være, og talter dem derfor, nu beder jeg Dem om det Samme.

Da Bogen blev udgivet, følte jeg vel, hvor afmægtig jeg er. Jeg har kun faae, meget faae Læsere, derimod har jeg meget imod mig; unge Menneſter finde det latterligt at ſtrive en ſtor Bog, Elbre have ikke Tid at læſe — og paa ſamme Tid har Eſgn og Uſandhed og Dagvaſtelle og Uvornhed det meeſt udbredte Organ i Kongeriget og ſynes nu at have ſaaet et nyt Blad at give Gjeſteroller i. Naar jeg gjennem en ſtor Bog henvender mig til Een, henvender den haanende og vrængende Uſandhed ſig til 1000, den har Foragtelighebens Privilegium paa at ſige Alt hvad den vil, den paadigter mig, hvad jeg af yderſte Eone ſtræber at undgaae, hvad jeg med megen Opoffrelſe veed at jeg undgaar — og vilde jeg forſvare mig, da har jeg 1 Læſer, — naar de Andre have Tuſinde. Herre Gud, det ſaaer ſaa at være! Vi ere jo Alle Liberale og Optimiſter og antage, at det er den beſte Verden, i hvilken vi leve. Det gjør jeg ogſaa ſom Humoriſt. Men til den beſte Verden hører jo Ligevægten eller den ligelige Fordeling af Goderne. Derſom nu, hvad jeg har at ſige, er Uſandheden, og jeg tillige var overſet og maatte give Penge til, ſaa var jeg jo Stedbarnet, Ligevægten forſtyrret. Paa den anden Side, derſom hvad jeg har at ſige er Sandheden, og jeg vinder verbølig Ære og Anſeelse, ſaa er jo atter Ligevægten forſtyrret. Nu derimod er Alt i ſin Orden: paa den ene Side: Udbredthed, Penge, Indflydelse — og Uſandheden; paa den anden Side: Ubemærkeſthed, Tab, Afmagt — og Sandheden. Priſet være denne den beſte Verden — hvo maatte ikke ved denne Betragtning blive Optimiſt, hvo ſom er Optimiſt [vedblive at være] det! Hvorfor ſkulde Een have Alt, hvorfor ſkulde Een være udelukket fra Alt, nei priſet være den ligelige Fordeling af Tilværelſens Goder, hver ſaaer Sit, den Enkeltes Stræben begunſtiges efter Duſte. Den, der tragter efter Udbredthed, Penge, Indflydelse: naaer diſe Goder ved Hjælp af Uſandheden; Den, der tragter efter Sandheden, maa lide den med Pengetab og med at ringeagtes. Denne opbyggelige Betragt-

ning har oftere begejstret mig, thi det er jo dog saa kjønt, at der er Egevægt, naar man blot ret forstaaer at vurdere Goderne: Udbredthed, Penge, Indflydelse — Sandhed. Kun De ere de Ulykkelige, der valte derimellem og vel frygte til en vis Grad for at være i en Vilbfarelse, men ogsaa frygte til en vis Grad Det at mangle Penge mellem Hænderne og Indflydelse mellem Menneffene.

Som Forholdene nu ere, ere de mig ret gunstige. Thi ikke da er det Beleilighed for min Læser, naar det bliver Nøde at læse mine Bøger. Nei, naar det bliver fornemt at lade dem ulæste, naar det bliver Noget man undseer sig ved at turde tilstaae, at man har læst dem — da er Diebliffet for min Læser.

Oftere har jeg tænkt mig i en Præsts Sted: hvis da Mængden stormer til for at høre, og staaer heelt ud paa Gaden — ja Vre og Priis være Den, der er saaledes begavet, at han da ret kunde tale begejstret — mig var det en Umulighed. Men naar det da var en Søndag-Eftermiddag uhyggeligt og trist Veir, naar Vinden peeb gjennem Gaderne, og Enhver der havde en varm Stue blev hjemme; men der i den tomme Kirke sad et Par fattige Koner, der ingen varm Stue havde, og altsaa ligesaa godt kunde sidde og fryse i en Kirke som hjemme: ved min Vre, jeg skulde prædike baade dem og mig varme. Jeg har ofte tænkt mig ved en Grav. Hvor da Festligheden er udbredt over den talrige Skare — ja, Vre og Priis være Den, der er saaledes begavet, at han da ret kan være de Manges Tolt — jeg formaaede det ikke. Men hvis det var den fattige Eigvogn og Ingen fulgte, hvor kun en fattig Kone gik ved Siden af, den Dødes Enke, der end ikke havde Raad til at kjøre, og der var ingen Præst med — dersom hun bad mig om at holde en Tale ved hiin Grav — ved min Vre, jeg skulde holde en ligesaa mesterlig [Sætningen ufuldbendt?].

Jeg har oftere tænkt mig i Dødens sidste Afgjørelse — hvis der da var Allarm i Leiren, Mange som spurgte til mig o. s. v.: jeg troer ikke, jeg kunde døe, thi til at døe hører der ogsaa en Stilhed, — jeg troer min Polemik vilde vaagne og gjøre mig det

umuligt. Men hvis jeg laa affides: jeg haaber til Gud jeg skulde døe roligt.

Neppe vil dog vel Nogen ansee det her Skrebn for anmasfende, men jeg lafter mig heller ikke hen. Jeg troer heller ikke, at Mag. Kierlegaard besværer Nogen med at tale om mit eller de andre Pseudonymers Forfatterskab. Men medens man i denne Henseende kan dømmes som man vil, saa kunde man gjerne enes i Tæt: at paastjønne, at han ved saa afgjørende at stille sig mod den literaire Pøbel har udsat sig for mange Ubehageligheder, hvilke han jo dog let kunde have undgaaet, hvis han ikke haade for Andres Skyld og for Forholdenes Skyld havde anseet det for usømmeligt, at slet Ingen paataalte det.

Johannes Climacus.

G. Kierlegaard.

1846.

Journalen NB.

[Forrest paa et hvidt Blad:]

Rapport.

[Foran i Journalen var fastklæbet tre løse Blade, nemlig

I:

Skizzen til et

Andragende om Underkøttelse af Staten:]

Først efter Udgivelsen af den sidste store Bog „Affluttende Efterskrift“ har jeg kunnet give mig Tid til at see mig om, og betymre mig om min udvortes Eksistens.

Mine Finantser tillade mig ikke mere at være Forfatter.

Almindelig Bemærkning om literaire Forhold i Danmark.

Jeg henvender mig til Staten; thi saa stolt og roligt jeg med Guds Hjælp skal forblive at forholde mig ironisk mod saadanne chimæriske Størrelser som Publikum, mod Dagblades tryglende Tyranni o. s. v. — lige saa [. . . ?] skal med Guds Hjælp forblive hvad jeg altid har været [. . . ?]. — Jeg kunde maaskee ved at accomodere mig blive yndet af Publikum, men det vil jeg ikke: saa vil jeg slet ikke være Forfatter.

Unbefalende Momenter:

1) min Stræben som Forfatter maa være i Overensstemmelse med Statens Interesse.

2) jeg har viist, at jeg kan benytteolium.

- 3) jeg er ung og lever klosterligt strengt for at arbejde.
 4) jeg er ugift og har intet Andet, der beskæftiger mig.
 Det er ikke som naar Staten ellers understøtter en
 Mand qua Forfatter, der tillige er mange andre Ting,
 eller har Familie.

Og saa meget mere haaber jeg at komme i Betragtning,
 som andre Forfattere dog tjene lidt Honorar ved deres Bøger
 (om dette end altid kan være lille nok), medens jeg formelig
 giver Penge ud, saa min Correcteur bogstaveligt har tjent mere
 end jeg.

[II:

En løst skizzeret Plan:]

Nr 1.

Den offentlige Mening.

Nr 2.

Hvad man lærer af Filierne paa Marken og Himmels
 Fugle.

Nr 3.

At være den gode Tilhører.

Nr 4.

Fatterens Misbrug.

Nr 5.

Udmærkelses vanskelige Forhold i et lille Land.

Nr 6.

Handelsbeskæftigelses Gyldighed i sig selv.

Nr 7.

Hvorfor Socrates sammenlignede sig med en Bremse.

Nr 8.

Eensomhed og Tanshed som væsentligt Medhensyrende i
 den personlige Leven.

Nr 9.

Om Børneopdragelse.

N° 10.

Det Fordærvelige og Vildledende i den nu saa almindelige Brug af det Statistiske ogsaa paa Aandens Gebeter.

[Paa Bladets anden Side:]

Ikke som den forrige Redacteur, hvem det lykkedes at sætte sig i Forhold til Samtalen i Diebliffet — og derfor at være hjærkommen. Hellere vil jeg stræbe at sætte mig i Forhold til Læsningen.

Man har for mange Blade at rode i, ligesom de Studerende for mange Bøger, derfor læser man ikke godt.

Indholdet skal være, hvad man kunde kalde aandeligt forstaaet det daglige Brød.

Anstueliggjøre Sambrægtigheden, det Almene, det Fælles for Alle (det religiøse Anstrøg).

Snart vil jeg vælge en lidt vanskeligere Tanke — og da er det, som naar den Ringe indbydes til Gæstebud hos den Fornemme — snart en ganske eenfoldig Tanke: som naar den Fornemme gaaer til Gæstebud hos den Ringe.

At Læseren om muligt vil læse høit.

Politik i særlig Forstand skal absolut undlades.

[III:]

Et første Udkast:]

I hele den ubevidste Verden er Omverdensens Tryk og det Enkeltes Modtryk identiske. Det første Spor af Spontaneitet ligger i at dette Tryk og Modtryk medieres gennem et Trede: Almeensfølelse, Følelse, Selvfølelse.

Bevidsthed. — Saa maa der dannes en impressionibel Substant (Nervesystem); dernæst maa der være en Omverden, — Verdensbevidsthed; — saa en Opsamling, en Opbevaring af Indtryk (Innerung — eller i høiere Sphære Erindring); og denne Opbevaring maa have naaet et vist Maal: Selvbevidsthed. — Guds-Bevidsthed.

Dyrene: Naturdrift; Kunstdrift; Vanddrift.

Barnet Forstand; Phantasi med Puberteten; Fornuft. Og som i den menneskelige Organisme den udvikler sig ved en eensformig Gjentagelse, gjentaget Sætten af Urzellen, saaledes Sukommelsen, der jo er en Gjentagelse. Og som der paa samme Tid i Organismen er en Stræben til Totalitet: saaledes Phantasien, der er Totalitet. — Phantasien kompletterer Mennesket.

Journalen NB.

Marts 1846.

b. 9.

„Affsluttende Efterkrift“ er ude; Pseudonymiteten overtagen; een af Dagene vil Trykningen af den „litteraire Anmeldelse“ begynde. Alt er i sin Orden; jeg har nu blot at forholde mig rolig, taus, stolende paa, at Forsaren nok vil understøtte det hele Foretagende negativt netop som jeg ønsker det. Jeg er i dette Dieblis, i Ideen seet, saa correct situeret i Literaturen som muligt, og tillige saaledes, at det bliver en Gjerning at være Forfatter. Det var i sig selv den lykkeligste Idee, netop i det Dieblis jeg var færdig med mit Forfatterskab og ved at overtage alle Pseudonymerne netop løb den Risiko at blive en Slags Autoritet, at jeg da brød med Forsaren for at forhindre enhver ligefrem Tilnærmelse.*) Dertil kom-

*) [3 Randen:] og før den Tid kunde der Intet gøres, min Arbeiden for min Idee forbrede al min Tid hvert Minut, og om muligt saa usforstyrret som muligt. Det er virkelig ypperligt, at netop naar Rogen troer og maaske endog ondskabfuldt glæder sig over, at jeg gjør et overilet Skridt — da er jeg netop allermeest beregnende og besindig. Men den bedste Understøttelse i Henseende til al Handlen er — at bede, det er egentlig den sande Genialitet, saa kommer man aldrig tilkort.

mer, at i det Dieblig jeg rykket ret polemisk frem mod Tiden, skylder jeg Ideen og det Ironiske at forhindre enhver Forværling med det ironiske Finkel, som Corfaren beværter med paa Foragtelighedens Dandsedob. Forsvrigt er det gaaet mig her som saa ofte, at trods al min Reflexion er der dog et Mere, som kommer ud, hvilket ikke skyldes mig, men Styrelsen. Det viser sig bestandigt saaledes, at hvad jeg gjør efter den størst mulige Overveieelse, forstaaer jeg dog altid bag efter langt bedre, baade dets ideelle Betydning, og at det netop var, hvad jeg skulde gjøre.

Anstrængende er imidlertid denne Eksistens; jeg er forvildet om, at ikke et eneste Menneske forstaaer mig. I det Høieste vilde Nogen, selv en Veundrende, indrømme, at jeg med en vis Holbning bærer alt dette Brøvl, men at jeg snifter den, ja derom vilde naturligvis Ingen drømme. Paa den anden Side vilde det igjen være den hurtige menneskelige Tankeløshed, der, hvis den forstod hvorfor jeg i Kraft af Dobbelt-Reflexionens Idee maa snifte det, da vilde slutte: ergo lider han slet Intet, fornemmer Intet til alle disse Yttringer af Naahed og fræt Løgn. Net som kunde man ikke med fri Beslutning overtage alle Gjenvordigheder, naar Ideen byder det. Artiklen mod P. L. Møller var skreven i megen Frygt og Bæven, jeg brugte Helligdagene dertil, og forsøgte hverken at gaae i Kirke eller at læse min Prædiken for at danne den regulerende Modstand. Ligesaa Artiklen mod Corfaren. Paa den anden Side vare de rigtigt skrevne, thi havde jeg yttret Lidenskab, saa havde dog Nogle ad den Vej fundet Leilighed til et ligefremt Forhold til mig. Morsomt var det og psykologisk upperligt var det at see den Hurtighed, med hvilken P. L. Møller forstod det givne Vink om at aftræde i Corfaren. Han kom frem og bukkede ærbødigst og saa affled derhen, hvor han hører hjemme.

Hvad der berører mig smerteligt er forsvrigt ikke Pøbelagtigheden, men de Bedres skjulte Deeltagelse med den. Ønske det kunde jeg dog ogsaa at gjøre mig forstaaelig for et enkelt Menneske, for min Læser. Men det tør jeg ikke, saa besviger jeg Ideen. Netop naar jeg har seiret, idet Naaheden spiller

frællest op, tør jeg ikke sige det. Endeligen er det mig et Ansvar, om jeg dog ikke bidrager til at Afstille reent forvildes, netop ved min consequente Uroffelighed. Det faaer saa at være. Jeg har at tie.

For min Jagttagelse har de sidste toende Maanedes været meget rige. Det er dog saa sandt, hvad der staaer i min Disputats, at Ironi gjør Phænomenerne aabenbare. Mit ironiske Spring ind i Corsaren bidrager først til at gjøre det aldeles tydeligt, at Corsaren ingen Idee har. I Ideen seer er den død, selv om den fik endnu et Par Tusind Subscribenter. Den vil være ironisk og forstaaer end ikke Ironi. I det Hele vilde det have været Epigram over min Eksistens, om det engang maatte siges: samtidig med ham bestod et fusseragtigt ironisk Blad, af hvilket han blev roest; nei holdt, — han blev udskjeldt, og han forlangte det selv. — Mit ironiske Spring i Corsaren gjør dernæst Omverdenen aabenbar i sin Selvmobfigelse. Alle havde nu gaaet og sagt: det er Ingenting, hvem bryder sig om Corsaren o. s. v. Hvad skeer, idet Een saa gjør det, da bliver han dømt for Letsindeghed, man siger, han har fortjent alt Dette (nu er det altsaa: alt Dette), fordi han selv foranlede det; de tør neppe gaae med mig paa Gaden — af Frygt for ogsaa at komme i Corsaren. Forøvrigt har Selvmobfigelsen en dybere Grund; de ønske nemlig saa smaat i christelig Misundelse at Bladet maa bestaae, hver især haabende paa, at han ikke bliver angreben. Om Bladet sige de nu, at det er foragteligt og Ingenting; den enkelte Angrebne imponere de til ikke at turde blive vred eller tage til Gjemme; ergo maa Bladet florere. Og Publikum har først Misundelsens Pirring, og saa den frække Fornøielse at passe paa den Angrebne — om det nu afficerer ham, og har nu her Leilighed til at lyve om ham: at han afficeres; at han kan stjule det, men alligevel afficeres. Den sidste Formel er især den bekvemmeste for Bagvaskelsen. Og dette Phænomen i et saa lille Land som Danmark; dette Phænomen som det eneste herskende, det skulde være Ingenting! Hvor dog Feighed og Foragtelighed passe for hinanden i Uoffelighedens Forbindelse. Og naar

saa det Hele engang brister, saa skal det da gaae ud over Goldschmidt; og det er ganske det samme Publikum, — og saa er Verden bleven en rar Verden!

Fremdeles bekræfter min Jagttagelse mig indtil Overflod, at det er saa: naar et Menneſte consequent udtrykker en Idee, saa vil enhver Indvenning mod ham indeholde en Selvangivelse af den Talende, der saaledes ikke taler om ham, men om sig selv. Man siger: det er mig, som bryder mig om Corfaren. Hvad ſteer? Den „Afsluttende Efterſkrift“ var heel og holden indleveret til Lumo, førend jeg ſkrev mod P. L. Møller.*) Nu fandtes der især i Forordet til den (som forøvrigt er ſrevet i Mai 45) Noget, der kunde synes at tyde hen paa noget af det Sidſte. (Dette viſte blandt Andet, hvor længe iforveien jeg har været opmærkſom). Hvis jeg nu havde beſtyrmet mig om Corfaren, saa havde jeg forandret lidt deri, netop for at undgaae Skindet. Jeg veed, hvad jeg kæmpede i mig selv, om jeg dog ikke ſkulde gjøre det, fordi det ſmerter mig at tænke f. Ex. Biſkop Wynſter ſige: at Riertegaard endogsaa i en Bog vil tage Henſyn til Eligt. Dog blev jeg mig ſelv tro i ikke at bryde mig om Corfaren — og hvad ſteer? Ja, ſom det lod ſig vente, i Alt hvad jeg ſkriver ſeer man Hentydninger til Corfaren. Her er Selvangivelsen, thi ſaa maa det jo være „man“, der ſelv har Corfaren in mente, ſiden [man] endog finder den i hvad der er ſrevet før den Tid.

Mig beſtjæftiger især to Ting 1) at jeg intellectuelt i græſt Forſtand bliver min Exiſtents-Idee tro, hvad det end koſter. 2) at det i religiøs Forſtand bliver ſaa foræblende for mig ſom muligt. Dette Sidſte beder jeg Gud om. Enſom har jeg altid været, nu ſaer jeg ret igjen Leiſighed til at øve mig. Og ſee, min eenſomme Hemmelighed er ikke min Græmmelse, men netop at jeg har Ragten, at jeg forvandler det Hjendtlige ſom tjenende min Idee, uden at det ſelv aner det. Ja viſt er dette Liv tilfredsſtillende, men det er ogsaa

*) [Jfr. foran S. 269, Noten.]

forførdeligt anstrængende. Og fra hvilken sørgelig Side man dog lærer Menneskene at kjende, og hvor beemødiget, at hvad der paa Afstand vil tage sig godt ud, altid skal misforstaaes af Samtiden! Men Religionsfriteten er atter det Frelsende, i den er der Sympathi med Alle, ikke i snakkom Sympathi med Parti-Benner og Tilhængere, men uendelig Sympathi med Enhver — i Tausshed.

Men dannende er det unægteligt at staae saaledes stillet i en saa lille By som Kjøbenhavn, som jeg er det. At arbejde af yderste Evne næsten til Fortvivlelse, med dybe Sjæls-Qualer og mange Lidelser i mit indre Liv, at sætte Penge til for at udgive Bøger — og saa bogstaveligen ikke have 10 Mennesker, som ordentligen læse dem igjennem, medens det derimod falder Stuberende og andre Forfattere bekvemt næsten at gjøre det latterligt at skrive en stor Bog. Og saa have et Blad, som Alle læse, der nu engang har Foragtelighebens Privilegium paa at turde sige Alt, de løgnagtigste Forbreielse — og det er Jngenting, men Alle læse det; og saa den hele Stof af Misundere, der hjælpe til ved at sige lige det Modsatte, for paa den Maade at forkleine. Idelig og idelig at være Gjenstand for alle Menneskers Samtale og Opmærksomhed, og see Omsætningen [sic!] er at forsvare mig mod et Angreb, hvis man gjør det, for selv at angribe mig endnu værre. Enhver Slagterfønd troer sig berettiget til næsten at fornærme mig ifølge Corfarens Ordre; de unge Studenter grine og snise og ere glade over at en Fremragende trædes ned; Professorerne ere misundelige og sympathifere hemmeligt med Angrebene, udbrede dem, rigtignok med Tilføiende: at det er en Skam. Det Mindste jeg foretager mig, blot jeg besøger en Mand, bliver det løgnagtigt fordreiet fortalt alle Steder; faaer Corfaren det at vide, trykker den det, og det læses af hele Befolkningen. Den Mand jeg har besøgt bringes derved i Forlegenhed, han bliver næsten vred paa mig, og man kan ikke fortænke ham. Tilfidsst maa jeg trække mig tilbage og kun omgaaes dem, jeg ikke kan lide, thi de Andre er det jo næsten Synod imod. Og saaledes gaaer det hen, og naar jeg saa engang er død, saa faaer man Vinene

op, saa bliver det beundret, hvad jeg har villet, og samtibigen bærer man sig igjen ad paa samme Maade med en Samtibig, der formodentligen netop er den Eneste, der forstaaer mig.

Gud i Himlene, dersom der dog ikke var et Indersite i et Menneske, hvor alt Dette kan være glemt, o ganske glemt i Samfundet med Dig: hvo kunde holde det ud!

Men min Forfattervirksomhed er nu Gud være lovet forbi. Det er forundt mig, hvad jeg næst efter at have udgivet *Enten* — Eller talter Gud for, det selv at slutte af, selv at forstaae, naar det bør sig at holde op. At dette atter igjen ikke saaledes vil vise sig for Menneskene, at jeg med to Ord faktisk kunde bevise, at det var saa: det veed jeg nok og finder i sin Orden. Det har smertet mig, den Aerkjendelse syntes jeg dog at kunne have attraaet: lad saa være.

Blot jeg kan drive det i mig selv til at blive Præst. Derude i den stille Virksomhed, i Fritimerne indrømmende mig en lille Produktion, der vil jeg dog aande mildere, hvormeget end det nuværende Liv har tilfredsstillet mig.

Men skrives maa der ikke, ikke eet Ord; jeg tør det ikke. Det der skrives vilde dog give Læseren et Bink og forsaavidt forstyrre. Det maa ikke være saa, at han underhaanden dog faaer Noget at vide. Jeg har kastet Abstilligt hen i denne Tid,*) som ikke er uheldigt skrevet, men som kun lader sig bruge i en ganske anden Forbindelse.

Den sidste Form jeg har tænkt mig vilde være denne:

Kort og Godt.

En Udgiver er i mine Tanker literairt ansvarlig, naar der ingen Forfatter er. Ved *Corfaren* er Hr. Student Goldschmidt Udgiver, et opvakt Hoved, uden Ideer, uden Studium, uden

*) [Jfr. foran de under Affnittet om „*Corfaren*“ S. 219 ff. meddelte Artikler.]

Anskuelse, uden Selbbeherskelse, men ikke uden et vist Talent og æsthetisk fortviølet Kraft. I et critisk Dieblit af sit Liv har [han] henvendt sig til mig; jeg har indirecte søgt at understøtte ham negativt; jeg roser ham for Sikkerhed i at gjøre sin Stilling. Hvad han ønskede, troer jeg er lykkedes ham. Jeg havde haabet, han havde valgt Vrens Bei til at erhverve et Navn; i Oprigtighed talt, det smerter mig, at han, som Udgiver af Corfaren, vedbliver at vælge Foragtelighedens Bei til at tjene Penge. Mit Ønske var om muligt at rive et dog begavet Menneſte fra at være Pøbelagtighedens Medskab; men sandeligen, det var ikke mit Ønske at lønnes skammeligen ved at blive udøbeliggjort af Foragtelighedens Blad, som albrig burde eksistere, og af hvilket jeg kun kan ville udffjelbes. Min Forfatter-Existents convenerer det at blive udffjelbt, derfor har jeg ønsket det og forlangt det, strax da jeg var færdig; thi da Frater Taciturnus skrev, var Johannes Climacus allerede nogle Dage afleveret i Bogtrykkeriet. Jeg havde tillige haabet at gavne Andre ved dette Stridt; de vilde det ikke, nu vel, jeg vedbliver at forlange mig udffjelbt, fordi det convenerer min Idee og for dog at have nogen Gavn af, at et saadant Blad er til. Sørgeligst er det at see den Mængde Daarer og Uforstandige, der lee, og som dog i denne Sag ibetmindste ikke veed hvad de lee af. Kun Gud veed, om jeg ikke spiller for høit i Forhold til mine Samtidige; min Idee fordrer det; dens Consequents tilfredsstiller mig ubestrideligt — jeg kan det ikke anderledes. De Bedre, der ikke ere dialektiske eller have Forudsætninger nok til at forstaae, at jeg maa handle saaledes, beder jeg om Tilgivelse; og saa fremad: gid jeg saa maa blive udffjelbt. Hvor betydelig eller hvor ubetydelig min Forfatter-Existents end er, saa meget er vist, jeg er den eneste danske Forfatter, der ved mit dialektiske Forhold netop er stillet saaledes, at det kan convenere Ideen, at al mulig Løgn og Fordreielse og Galimathias og Dagvaskelse kommer ud for at forstyrre Læseren og derved hjælpe ham til Selvvirksomheden og forhindre det ligefremme Forhold. Enhver anden dansk Forfatter kan umulig være tjent med, at, naar han henvender sig

til 100, Løgn og Forbreielse har 1000 Læsere. Ingen anden danst Mand kan være tjent med, at Pøbelagtighed har et absolut udbredt Organ, i hvis Bolb han er, naar det behager faaledes en literair Lazarus. Mig derimod tjener han, hver Gang han betjener mig ved Udsjælning, og det vil han nok gjøre; han kan ikke undvære mig, og Mangelen paa Kraft til at følge det Gode ndrækker sig i en uløselig Forekæmpelses Kreds og en Sig-Overdøven ved Skjælsord, hvilket vel forsaavidt maa gjøre mig ondt, som jeg har meent ham det vel. Hans Udsjælden vedkommer derimod ikke mig; jeg kan godt være fraværende.

Vil Hr. Goldschmidt i et anstændigt Blad med Navn under replicere, skal jeg læse det; Corfaren læser jeg ikke mere; jeg vilde end ikke befale min Tjener at læse den, thi jeg troer ikke det ligger i en Herres Ryndighed at kunne befale sin Tjener at gaae paa et uanstændigt Sted.

S. R.

* *

Et Menneſte, der har megen Forſtand, vil altid blive anſet af Maſſen ſom uforſtandig. Indvendingen, den vil gjøre ham, ved hvilken dens Forſtand formeentligen overſeer ham, vil ganſte rigtigt hverken være mere eller mindre end et af de Momenter, han ſelv har gjennemtænkt.

Det, der egentligt berører mig ſmerteligt ved det Hele, er at ſee den Maſſe af Indbildſte, der ville lege Intellectualitetens høieſte Leeg, og ſaa er jeg nok noget nær den Eneste, der netop har Gracitetens og Uafhængighedens Dannelse dertil, og ſaa er jeg nok netop Den, der ønskede at arbejde hen til noget Saadant, ſom ſtaaer i nøie Forhold til min hele Gjerning.

Det er mærkeligt nok, hvorledes Menneſter, ſom jeg ellers anſeer for ſtillelige, og ſom ellers juſt ikke ere mine Uvenner,*)

*) [Tekſten har her ved en Feilſkrift:] Venner,

naar de ret komme i Lidenſkab, hvorledes de da kunne lyve himmelraabende, og knap være ſig det ſelv bevidſte. Lidenſkaben har dog en underlig Magt; og hvor taabeligt derfor alt det Moderne om Syſtemer og Syſtemer, ſom var Hjælpen deri; nei Lidenſkaben ſkal renſes. I denne Tid erfarer jeg leilighedsviis Uttringer deraf.

Hør nu lille Forſar! Vær nu dog engang Mand! Det er qvindagtigt at plage en Mand med ſin Foreſtælleſe; det er qvindagtigt, med den forſmaaede Eliſſes Udtryk at vedblive at løbe efter Een for at udſjelde; vær Mand, tie ſtille. Kun Qvinden ſom det ſvagere Køn kan det tilgives, at hun forraader ſin Afmagt førſt ved paatrængende Eliſſes Hengivelse, og ſaa, refuſeret, ved uartig Arrigſkabs Hengivelse, — en Mand maa kunne være ſig ſelv, maa kunne tie, naar han ſeer, at det er Afmagtens Indrømmelſe at vedblive at ſjelde, aldeles ſom naar et Fruentimmer render efter en Mand eller en tryglende Tigger forfølger Een Gade op og Gade ned.

b. 16. Martſ.

Saaledes ſom Verdens-Forholdene nu ere, burde det at være Forfatter være den extraordinaire Anſættelſe i Livet, en Anſættelſe der unddrager ſig det Almenes Dialektik (Embedsſtilling og hvad dertil hører; Levebrød og hvad dertil hører). Forfatter-Frembringelſen bør derfor ikke blot bære Ideens Vidnesbyrd, men Forfatterens Exiſtens bør correſpondere med Ideen. Al, af alle Kategorier er Virkelighedens den maabeligſte. Det at være Forfatter er et Laug, og Forholdet lige ſaa belæmret med Endelighed ſom ethvert andet. Man ſkal gjøre Noget for hinanden indbyrdes, critiſere hinandens Skrifter, ſnakke om hvad man nu vil o. ſ. v. Iſær ſkal [Cens?] Nærmefte have den Proſit af Forholdet, at de have en eller anden lille Nyhed at rende med, „at de ſelv har ſeet Manuscriptet, hørt Noget af det, talt med Forfatteren“ o. ſ. v.

Dette har jeg absolut afholdt mig fra, benyttende Forbelen af min Pseudonymitet. I endelig Forstand har jeg derved skabet mig selv ubodeligt, fornærmet Menneffene, unddraget mig Passiørens hjælpende Træbition, og givet hele min Stræben Skin af Tilfældighed og Indfald; og selv om jeg nu vilde vise, hvorledes Alt hænger sammen, hvilket uhyre anstrængende Regulativ, der har ligget til Grund, vilde Ingen troe det — thi det var da utænkeligt, at En skulde have en saadan Plan, og kunde tie. O, I Daarer, kun Den, der kan tie, har en saadan Plan.

Da jeg saa var færdig, søgte jeg at gjøre lidt for Andre. Jeg skrev de to Artikler mod P. L. Røller og Corfaren. Derpaa glædede jeg mig til at annoncere Hverdags-Historien. Nu er jeg sikker paa, at det ender med, at man bilder Folk ind, at jeg gjør det for at vinde Gunst. Al, hvis jeg vilde have Magt og Anseelse i dansk Literatur, som jeg let kunde have, skulde jeg gjøre lige det Modsatte. Jeg skulde ikke have brudt saa eftertrykkeligt med Corfaren, thi dens idelige Brølen influerer dog paa Ranges Dom, og det at roses af den var dog en pirrende Ingredient. Jeg skulde i en Fart have stillet mig i Spidsen som den Forventede, gjort en og anden Yngre en anerkjendende Concession, indtaget en negativ tvivlsom Stilling til de Ældre: saa var der bleven almindelig Avancement i dansk Literatur, og det er Det, de Yngre ville have, og det er vist, at Den, der vil have Magten, skal altid holde paa de Yngre. I dets Sted gjør jeg lige det Modsatte — netop fordi jeg ikke vil og er for tungsinelig til at gide have verbøslig Ære og Anerkjendelse. Jeg kommer de Yngre paatvært; thi Ingen af de Yngre staaer saa høit, at han kan slippe mig forbi, og hvad gjør jeg: jeg bøier mig for de Ældre. Min Glæde er det netop, i det Dieblit jeg bryder af, at lade Alt uforandret i dansk Literatur, at faae Prof. Heiberg holdt i Ære som forudm, Biskop Myhnster saa absolut venereret som muligt, saa Alt igjen er i Orden. Og saa anklages jeg for forsæmnelig Egen! At dog Den, der anklager, vilde først tænke et lille Dieblit! Corfaren f. Ex. indbilder sig dog jo vistnok selv, at

den har stor Magt, hvorledes kan da Den eftertragte Magten, der netop bryder med den?

Hvor grund-polemisk en Natur jeg er, kan jeg ogsaa bedst see deraf, at den eneste Vei, Menneffenes Angreb kan naae mig fra, er, naar jeg bliver veemodig paa deres Vegne. Saa længe jeg strider, er jeg uroffelig, men naar jeg har Magten, da bliver jeg veemodig ved at see Menneffenes Daarlighed, ja deres Foragtelighed. Sandeligen, min Forfatter-Existens er reen som nyfalden Sne, fjern fra al jordisk Begjærlighed, i en Idées Tjeneste: saa kunde da i Grunden hellere ogsaa den store Hob, der egentlig ikke forstaaer mig, dog have et glædeligt Indtryk deraf. Men det skal ikke saa være. Nu vel, lad dem lyve, lad dem bagtale og forbreie. Men vist er det, at enhver ældre Generation af Forfattere, forsaavidt disse have det uslydige og tilladelige Ønske at nyde Anerkjendelse, altid maatte ønske en saadan Efterfølger som jeg er det, der quindeligt Intet selv ønsker, men kun ønsker at udhæve de Ældre.

Nod mig har imidlertid allehaande Angreb en sjelden Fri-spas. Man profiterer paa en endelig Maade af min formeentlige Klogskab. Man siger hvad man lyfter, og modbevise det ved Fakta, saa siger man: ja det kan man ikke regne, thi han er saa listig og underfundig og klog. Man paastaar, at jeg gjør Det og Det af Forfængelighed; Fakta modbevise det, saa siger man: ja, han er saa klog — o: han er saa klog at gjøre det Modsatte, men han er alligevel forfængelig. En underlig Argumenteren! Dersom jeg gjør det Modsatte af hvad Forfængelighed byder: saa maa jeg jo enten være dum, eller hvis jeg er klog, maa jeg jo ikke være forfængelig. Nu indrømmes jeg er klog — ergo er jeg ikke forfængelig. Men see, man kommer til det modsatte Resultat. Til syvende og sidst ligger det vel i, at Menneffene ikke kunne begribe, hvorledes en Klog ikke skulde være begjærlig efter Ære og Magt. Dette antager man for givet (thi det Gode og Dumhed er identisk), og altsaa slutter man: han maa være forfængelig, selv om vi ikke kan bevise det, fordi han er saa klog — saa klog at gjøre det Modsatte

af hvad Forsængelighed byder. Men Forudsætningen, fra hvilken man gaar ud, indeholder netop Selvangivelsen.

Men hvor mange Menneskers Liv gaar dog ikke spildt i denne ufalige Snatsomhed om Andre.

I Maximum vil vel selv de meest Velmenende finde min megen Gaaren paa Gaden o. s. v. tilgivelig som en Særhed; de fleste ville forklare det som Forsængelighed! Herre Gud, altsaa saa dum stulbe jeg være, at jeg ikke vidste, at megen Sig-Bisen o. s. v. netop svækker Gens Betydning, at Menneskene elste Sandhedsbedraget, med at man holder sig skjult — for saa er man vist Noget. Saa daarligt stulbe jeg have studeret min Shakespeare, at jeg ikke havde forstaaet og havde glemt hiin Replik af den gamle Konge til Henrik V som Prinds, hvor han irettesætter ham, og anbefaler en Anden, der kun sjældent lader sig see — hiin Replik, der netop bestandigt har foresværet mig,*) da jeg i Dovens Tjeneste besluttede at gjøre det Modsatte

*) [Citater er unøjagtigt, thi efter Hr. Konrektor Lembkes velvillige Anvisning sigtes til nebenslaende Replik, hvorved Kongen ikke „anbefaler en Anden“ men henviser til sit eget Exempel.

Replikken findes i Shakespeares: Kong Henrik IV, 1. Del, 3. Akt, 2. Scene:

Kongen (til Prinds Henrik):

„Du har forspildt med Slam din Plads i Raadet,

.....

en Fremmed er du fast for alle Hjærter

.....

din Samtids Haab og dens Forventning om dig er tabt; og hver Mand aner alt og spaaer dit Fald. Hvis jeg saaledes havde øvst med min Fremtræden, hvis jeg havde strøffet saaledes om paa Gade, Torv og Stræde, tilfals, godtjæbs for alstens ringe Selskab, — den Folkemening, som mig hjalp paa Thronen, vist havde holdt sig tro til Thronens Gjer og ladet mig i hæderløs Forvisning som En, der Intet er og Intet lover;

af det Kløge, foragtede Skinnets af at være Noget, hvad Socrates i Staten*) saa flønt udvikler, at man bør undgaae Skinnets af at være god. Men at alt Dette er i Ibeens Tjeneste, er min høieste Interesse, min Kunst-Anstrængelse, for at understøtte min Produktivitet, Noget jeg kun ganske svagt mulig turde indvie Spang i, at Dette er min egentlige Legitimation, at jeg har handlet mod Forstand; at jeg uden det dog havde været en producerende Squabroneur, som Forfattere nuomstunder ere det, hvem det albrig falder ind at realisere en Tøddel af hvad de skrive: al, ja, hvo tænker derpaa, hvo vil ikke sige: det er Galsskab, eller Løgn! Lad gaae, desto større er min Kunst. Thi at gjøre det, og da underhaanden lade Folk forstaae det — det er atter Fufferi. Min Frembringelse har været majestift, min Eksistens har været understøttende ved at være Anstødsstenen. — Der er dog Een, der veed det, og selv om Tanterne stundom næsten løbe vild for mig i den uhyre Anstrængelse, han husker det dog, han minder mig snart igjen derom: Gud i Himlene!

men da jeg sjelden saaes, blev jeg beundret
som en Komet, hvergang jeg viste mig.

„Der er han,“ sagde Folk til deres Børn.

„Hvor?“

.
saa hændt jeg til Hylsing hver Mand's Hjerte
og hver Mand's Mund til høje Jubelraab,

.
Saaledes blev jeg altid ny og frisk;
Ypperstepræstens Hjortel lig, mit Afsyn
blev ifkun med Beundring seet; mit Optog
var som en Festdag, sjældent kun, men prægtigt,
og vandt ved Sjældenheden Højtidsglands.“ osv. osv.

— Oversættelsen efter Lembæes, 3. Del, S. 80-81.]

*) Stedet er mærket i mit Exemplar af Schleiermachers Oversættelse, 2den Bog.

Det var mig om at gjøre at fremstille Eksistensens forskjellige Stadier om muligt i eet Bærl — og saaledes betragter jeg den hele pseudonyme Produktivitet. Til den Ende gjaldt det om at bevare sig selv uforandret i Egelighed, at ikke f. Ex. det Religiøse først skulde komme frem, naar jeg var bleven saa meget ældre, at Stilen havde tabt noget af den Phantasieens Svulmen som det Æsthetiske har. Meningen er ikke, at det Religiøse skulde have denne Svulmen, men den Frembringende skulde aldeles samtidigen være istand til at producere det, for at det kunde blive tydeligt, at det ikke var af en tilfældig Grund det Religiøse manglede det — den nemlig, at Forfatteren ikke havde Ungdommelighed nok.

Foraaavibt en anden Forfatter vilde være istand til at præstere det samme Arbeide: hvis han ikke var istand til at gjøre det i Løbet af en 5 à 6 Aar, vilde han dog ikke være istand dertil. Det hele Foretagende staaer derfor temmelig isoleret ikke blot ved sig selv men ogsaa ved sin Lykke.

Ogsaa af en anden Grund har jeg maattet ile, om jeg end med den strengeste Tugt har forhindret mig selv i at negligere det mindste Komma, — mine Formues Omstændigheder tillade mig ikke at blive længe ved efter den Maalestol at kunne tjene den bømmende-majestiske Idee, jeg har tjent. Dømmende har den været, ikke i ligefrem Forstand ved at torbne o. s. v. — nei indirecte ved at handle, og derved epigrammatifere over Tiden.

Det, hvorved jeg egentlig har lagt mig selv Ansødet, er min Consequent. Havde jeg været kun halvt saa consequent: saa var jeg allerede i dette Dieblit meget forstaaet. Men Tydighed er Gnd kjærere end Bødderens Fædme: og Consequent er Ideen kjærere end verbølig Anerkjendelse i Slibber-Slabber.

Man mener, at jeg jadsler. Ja tag det der. Jeg er fuldt forvisset om, at der ikke eksisterer nogen dansk Forfatter, der i den Grad som jeg behandler det mindste Ord med den yderste Omhyggelighed. 2 Skrifter egenhændigt af Alt, af flere Partier 3 til 4 Skrifter, og saa hvad man slet ingen Forefilling har om: min Meditation medens jeg gaaer. Det, at

jeg har sagt Alt høit for mig selv mange Gange førend jeg skriver det — see Det kalder man Jabs! Og hvorfor? Fordi man ingen Forestilling har derom, fordi en Forfatter er Een, der i det Høieste visse Timer om Dagen sidder paa Bærelset og skriver og saa forresten Intet har med sine Ibeer at gjøre! En saadan Forfatter bruger derfor, naar han kommer hjem, Tid for at komme i Aande igjen — istedetfor at jeg kommer hjem med det heelt Gjennemtænkte, som jeg endog kan udenad i stilistisk Form. — Naar derfor Folk læse et Par Pagina af mig, saa forbauses de næsten altid over min Stil — men en stor Dog — ja hvor skulde det være muligt — ergo: det maa være Jabs! Nei, naar man kun vil Gæt, vil Gæt med enhver Opoffrelse og enhver Anstrængelse: saa er det muligt.

*

Paa en Maade kan jeg blive væmmelig ved Tilværelsen, thi jeg som kun elsker een Tanke: hvad dog et Menneſte kan være, naar han vil det — jeg realiserer et Epigram over Menneſtene, thi deres Dom over mig, Det at de [virkeligen?] ikke kan forstaae min Consequents, er et sørgeligt Beviis for i hvilke Kategorier, i hvilken Middelmaadighed de have deres Liv. —

Og dog tilfredsstillende det min Sjel og min ironiske Jagtagelse saa overordentlig saalebes at rende om paa Gaderne og være Ingenting, medens Tanter og Ibeer arbejder i mig, og saalebes at være en Dagdriver, medens jeg ubetinget var den Flittigste af alle Yngre; saalebes at være letfinbig og „uben Alvor“, medens de Andres Alvor dog let kunde blive en Spøg ved Siden af min inderlige Betyrning. Det er nu forstyrret; man hidses Pøbelen, Lærebrenge, Slagtersvende, Skolebisciple og alt Saabant. Men for et saabant Publikum vil jeg ikke spille, med det har jeg Intet at gjøre; det har ikke Forudsætningen, ved hvilken min Ironi kan tage sig ud eller have Ibeebetydning. Det var ligeoverfor Menneſter, som jeg dog til en vis Grad ved deres Dannelse maatte se om, at de vare

istand til at fatte det Dybere [i]*) mig, eller dog til at have en Forestilling derom — det er ligeoverfor Saadanne, at det tilfredsstiller Ironien at stille dem det gaadefulde Problem; Breven i mig fandt Tilfredsøhed i at see, hvorledes de dømte ufordeelagtigt om mig. Men den aldeles ubannede Klasse, Skolebrenge og Slægtersvende have naturligviis ingen Forudsætninger, dette Terrain er ubrugeligt, Ironien lader sig ikke anbringe. — Det er sørgeligt at see, at der virkelig skrives Blade for Skolebrenge, at disse allerede i den tidligste Alder bringes ind i Tvetydighedens Forvirring. Blot en Situation vil jeg anføre, den var dog karakteristisk. Det var med Lieutenant og Adjutant Barth af Husarerne. Han kom med sin lille Søn. Faderen hilste med sin sædvanlige næsten altfor store Opmærksomhed, han gik til Side for at indrømme mig Fliserne, — dersom Drengen ikke vidste hvem jeg var, maatte han faae en Forestilling om, at jeg var noget Overordentligt, — men Drengen kjendte mig aabenbart, han var en Læser af Corsaren. Hvilken Sammensætning! Og maa ikke ethvert Barn have stor Glæde af i det ene Dieblit paa Prent at læse et Menneſte saaledes besublet, at det næsten seer ud som en Invitation til samtlige Skolebrenge til at pibe efter ham paa Gaden — og saa i næste Dieblit see ham saaledes behandlet af Faderen, eller læse Brudstykker af ham i Skolens danske Læsebog.**)

*) [Journalen har her:] paa

**) [Medens Udgiveren var sysselsat med Gjennemsynet af disse Papiere, modtog han til sin Overraskelse aldeles uopfordret et Brev fra den foran nævnte Søn af daværende Lieutenant, senere afl. Oberst Barth: Rand. polyt. J. E. Barth, der meddeler følgende lille Anekdote: „S. R. og min Fader traf ofte sammen hos Spangs, og S. R. syntes at have endel tilovers for ham, der helt og holdent var Militær. Allerede dengang var S. R.s Helse kun daarligt, navnlig klagede han over Radesmerter, og Fader (Kavalleristen) raadede ham til at anskaffe sig en Hest og ride dygtigt; S. R. „troede nok, at Raadet var godt og vilde tænke derover“. I mange Aar saae Fader ham ikke før en Dag i Sommeren 1855, — da S. R.s Kamp med den besværende Kriſtend

Og naar jeg saa har ombannet mit Døde, er mere tilbageholdende, holder mere paa mig selv, seer betydningsfuldere ud: saa vil man paa visse Steder igjen synes, at jeg har forandret mig til det Døde. Al, og dog tjener det netop ikke min Døde som i hiin Tid. Men nu er jo ogsaa min Produktivitet forbi.

Angaaende hende kan jeg Intet beslutte mig til at optegne. [.] Hvad mig selv angaar, da haaber jeg, at Gud vil huske Al, og huske mig derpaa; der er ikke gaaet en eneste Dag siden hiin Dag, uden at jeg Morgen og Aften har betænkt den Sag. [.] Det var forfærdeligt; jeg kunde her have givet hende lidt Trøst, og Gud veed det, hvor gjerne jeg vilde, og Gud veed, hvor meget jeg selv

og Præsterne var paa sit Haardeste; Fader kom da ind til Byen og traf nu paa Gaden S. R., hvem han i sin Travlhed søgte at undgaa; det lykkedes ikke, S. R. signaliserede paa Afstand efter ham. Lidt uforberedt spørger Fader ham: „Naa Doktor, hvordan gaar det saa med Nave?“ S. R. saae paa ham med et usigeligt spørgende og gennemforskende Blik, der vel skulde betyde saameget som, om Fader maaske vilde insinuere, at hele S. R.s skarpe Optræden mod det Bestaaende i grunden kun stammede fra en svag Nave? Efter nogle Øjeblikkes skarpe Fixeren af Faders i den Henseende meget afslidende Ansigt, sagde S. R. imidlertid kun: „Naa ja, — jeg burde rigtignok ikke sige det, men (Røgebue?) siger ellers, at Englene de kan sagtens, for de har ingen Nave.“ — — Da S. R. ovenfor har dvælet ved Oberst Warths Søn og tænkt sig dennes mulige Opfattelse af ham, havde det for Udg. stor Interesse af hint Brev at erfare, at han (Rand. B.) engang i sin „ungdommelige og overspændte“ Begejstring for Forfatteren af „Enten — Eller“, hvis Læsning havde sat ham i en „næsten til Banvid grændsende Tilstand“, fik Faderen til at sende sig et aldeles betydningsløst Brev op til S. R. for at han kunde gøre Bekendtskab med selve den navnslundige Forfatter og hans hos den fingerede Marskandiser købte hemmelighedsfulde Skrifter. Lysten lykkedes, thi Rand. B. havde Fornemmeligheden af, at S. R. godt gennemskuede baade Besøgets egentlige Aarsag og dets Formaal.]

trængte til at formilde mig Sorgen lidt. Men godt var det, at min Consequents seirede. [.] Det var grusomt, — ja vist var det grusomt, det var ogsaa grusomt haardt at maatte gjøre det. [.] — nu derimod [gjorde hun det] med samlet Sjæl, fordi jeg har stødt fra.

Den Idee, som jeg eksisterende udtrykte, for at understøtte den pseudonyme Produktivitet, var denne Produktivitet i yderste Consequents. Havde jeg, med en saa enorm Produktivitet, levet tilbagetrukket, skjult, sjældent vist mig, og da med et dybsindigt Hjæs, som det sømmer sig en Tænker, et Professor-Ansigts: Død og Pine, saa havde Eret og Pleti af pjattede Frøfener og unge Studenter o. s. v. fundet, at jeg var dybsindig. Det vilde have været en uhyre Inconsequents i Forhold til Produktiviteten; men hvad bryder Daarer sig om Consequents — og hvor mange Vise findes der i hver Generation? — At det var meget anstrengende nægter jeg ikke; ethvert Menneske kan have svage Dieblitte, hvor han griber efter Endelighedens nærmere Trøst; men Consequentsen er dog Saligheden. Ved at være inconsequent vinder man Ære, Anseelse, Penge o. s. v. — men i Døden, der fortryder man, at man var inconsequent. Anderledes med Consequentsen. Ligesom Ræven narrede Utsiet ud i den yderste Ende af Hælen og da kastede det fra sig: saaledes bærer Consequentsen sig ad med de dumme Mennesker, der istedetfor at ville lære Noget af Een eller lære Een Noget — ikke have Andet end Penge, Anseelse, Hurra'er at byde. Det seer i Begyndelsen ud som kunde de nok være med; men da gaaer Consequentsen længere og længere ud paa Dybet: og saa bumper de af. Om det var mit sidste Ord, jeg veed det er Sandhed i mig: Enhver, der i Sandhed vil Noget, kan skal i mig altid finde en Veundrer, eller er det saaledes: en Vifstand; — men disse Daarer, denne Mængde, hele dette Sammensurium af Rænd og Røner, der kun ville spille deres eget Liv og hjælpe Andre at spille deres:

ja de skal i mig finde deres Mand. See lille Goldschmidt, han hylkede for sig selv med den Indbildning, at han var af Gud kaldet til at være en Svøbe over os Staller — saa bødes det Vilkaar ham at udfjelde, hvad han selv havde udbeliggjort! Han gjorde det. Altsaa var der ingen Sandhed i ham, det var Hykleri med hans guddommelige Brede, thi ellers havde han været Sandheden tro og forfulgt det Glette, men ikke hvad han selv beundrer — forbi det ikke vil beundre ham.

Det var et græst Princip jeg eksisterende udtrykte, — det er nu forstyrret. Og hvad har forstyrret det? At man skal bruge Pressen efter den Maalestok. Pressen er egentlig det, der tilintetgjør al Personlighed; at en feig Uøling kan sidde skjult og skrive og trykke for Tusinder! Al personlig Optræden og al personlig Magt maa strande herpaa. Det kunde interessere mig ubeskriveligt at tale med Socrates om den Sag.

1846.

„En literair Anmeldelse.”

[Den 30. Marts 1846 overføres til Salg:

„En literair Anmeldelse.

To Tidsalbre, Novelle af Forfatteren til „en Hverdags-historie“, udgiven af F. L. Heiberg” (1845), anmeldt af S. Rierregaard.

Tillegnet: „Den Ravnløse — og dog saa Ravnkundige, Forfatteren af „en Hverdags-Historie“.”

Til Bogens lille „Forord“ er opbevaret (Begyndelsen til?) et Udlaft, der viser, at S. R. først havde paatænkt at give Forordet en mere udvidet Skikkelse:]

Forord.

Denne Artikel er egentligen skreven for at skulle staa i Nordiskt Literatur-Tidende — blev ikke forholdsmæssig i Forhold til Bladet — forøvrigt er her intet Tidsskrift. Kun Ståvensængeriet synes at trives i Danmark, og trives saa overordentligt, at Foragteligheden snart begynder at trodse paa Penge-Herrebummet. Nu, jeg finder, jeg skylder Forfatteren af Hverdags-Historien saa meget, at jeg gjerne udreder en lille Penge-Mulct for at kunne blive Forfatter af en Anmeldelse.*) Et andet Spørgsmaal er det, om det er sømmeligt for et Føll,

*) [Paa „Anmeldelsens“ Titelsblad staaer: „Hos Universitetsboghandler C. A. Reigel.“]

om det ikke er en himmelraabenbe Uretfærdighed mod alle ubemidlede Forfattere, og selv mod de bemidlede, forsaavidt dog en Arbejder er sin Løn værd, at vende Forholdet saaledes om, at kun Foragteligheben honoreres. Altsaa først en lille Penge-Mulct for at udgive en lille Bog, og saa det Næste, thi naaar en Forfatter ikke lønnes med Penge, saa lønnes han vel paa anden Maade? Unægteligt lønnes han paa en anden Maade, skjøndt den dog ligner temmelig Mulcten. Saa snart det lille Skrift er udkommen, saa bliver der Alarm paa den literaire Foragtelighebs Dandsbædd; og medens den lille Anmeldelse kun paaagtet af nogle Enkelte lister sig som en Forladt gennem et ganske kort Dieblis hen til Glemmel, saa honoreres Naahed og Uvidenhed og Tøilesløshed, understøttet af den talrigste Subscription, og bliver ved, bliver ved, bliver ved at profitere af det Faktum, som saa godt som Ingen brød sig om, fordi Foragteligheben fik det besudlet.

Jeg siger dette ikke for min egen Skyld, min Livs-Anskuelse er væsentligen polemisk, men fordi Forholdenes Omvendtheds bringer mig her i den besynderligste Forlegenhed. At anmelde en Bog ansees dog ellers for en Høflighed, selv om et kritisk Tidsskrift er istand til at honorere Arbeidet anstændigt, — og nu er det kommet saavidt, at jeg næsten maa berygte, at det bliver et Attentat paa Forfatteren af Bogen, fordi Pøbelagtigheden formodentlig i sin Jvrighed vil tage den anmeldte Bog med, der jo rigtignok maatte prise sig lykkelig over at være sluppen fra det uben at være udskjeldt, indtil nu en Anmelder ved sin Klodderagtighed hjælper den dertil — rigtignok saa uforstjeldt som muligt, — hjælper den til, naaar alt Andet er glemt, maaskee endnu at blive udskjeldt af en Udskjelder, der forfølger Een ligesom en Tigger Gade op og ned.

Og naaar saa endeligen det store Publikum, der jo rigtignok, hvor To og To ere forsamlede, siger: vi foragte de literaire Prostitueredes officielle Organ, men som Publikum udtrykker det paa en besynderlig Maade ved at subscribere efter den størst mulige Maalestok og læse, — naaar saa endeligen det store Publikum er blevet lykkelig og vel kjed af den Mand og den

Bogs idelige Dmtale, saa er den Mand og Bog bleven det en kjædelig Gjenstand — en ny Løn, thi det bliver en Skyld, der væltes paa den ustyrbige Mand og Bog, hvis Skyld var — at maatte udholde, at en Udfjelder blev ved at udfjelde, indtil Publikum blev kjed — ikke af Udfjelderens, men af den Mand og den Bog, forvekslede det med, at den Mand og den Bog ikke havde den fjerneste Skyld i den idelige Dmtale.

Selv om man elsker en Familie nok saa høit, er det dog intet Under, om Een og Anden blev kjed af at komme i den, naar ingen af de Elskelige i Familien siger et Ord, men et nærværende Barn fører det store Ord. Og saaledes omtrent er Forholdet i dansk Literatur: Kun sjældent høres der det betydningsfulde Ord af en legitim Forfatter; intet literairt Organ værger om Sømmelighed og Orden, nei, alt det Gode tier — men høiøstet og feirende Foragtelighebens stolteste Triumpher føre de Prostituerede Ordet med en saadan Udbredthed, at man neppe kan høre Ørenlyd derfor.

Om da end en Forfatter hænger fast ved de Danskes elskelige Familie, elsker Modersmaalet høiere end Alt: sommer det sig for et Folk, at Sligt bestaaer saaledes?

[„En literair Anmeldelse“ oversendtes Forfatt. af „En Hverdags-Historie“ gennem Prof. Heiberg med følgende Brev, som her meddeles efter et som „Copi“ mærket Kvarterblad:]

Høifæredede Hr. Professor!

Tilgiv, at jeg volder Dem en Uleilighed. De er som Udgiver Den, til hvem man henvender sig betræffende Hverdags-Historiens Forfatter. Min Begjering er, om De vil have den Godhed at tilstille ham medfølgende Exemplar af en lille Bog.

Det andet Exemplar er, som De vil see af Bladet foran i det, bestemt for Dem selv, Hr. Professor, som den ligefremme

Modtager. At sende Dem et saadant Exemplar af hvad jeg skriver, er mig kjert og kan derfor ikke blive mig en Bane.*)

*

[Prof. Heibergs Svar paa elegant, med en smal presset Rand udstyret Papir:]

Høifæredede!

Den Erkjendtlighedsgjæld, hvori jeg er kommen til Dem ved Modtagelsen af Deres to sidste Skrifter, som De har havt den Gødhed at sende mig, vil De for det Første tillade mig at give hvad man kalder Bewiis for, om hvilket jeg ønsker, at det ogsaa i indvortes Henseende maa betragtes som et Bewiis.

*) [Følgende, mere vidtloftige Konzept, som S. R. har paategnet: „Blev ikke brugt“, har imidlertid sin ialtsald stilistiske Interesse, hvorfor den ogsaa her optrykkes:]

d. 29. Marts 1846.

Høifæredede Hr. Professor!

Tilgiv mig, at jeg volder Dem en Uleilighed, som dog ikke kan undgaaes, netop fordi De ikke kan omgaaes; thi De er jo, i endnu strengere end bibelsk Forstand, den snevre Port, der fører til Sandheden og Virkeligheden betræffende Forfatteren af en Hverdags-Historie; eller rettere, naar man endelig skal sammenligne Dem med en Port, De er den lukkede Port gjennem hvilken Veien gaaer, som dog ingen Uindviet tør betræde. Men jeg vil jo heller ikke længere end til Porten, — og saa til Sagen. De er jo Udgiveren, til hvem man har at henvende sig: saa kommer jeg nu og banker paa med Bøn om, at De vil være Modtageren, der tilstiller hiin ubekjendte Forfatter et medfølgende Exemplar af en lille Bog. Om Uleiligheden er stor eller lille, dens concretere Væbsæthed, dens mulige Beløftelighed, kan jeg end ikke approximerende være paa det Rene om, da jeg jo, for blot at nævne Gæt, end ikke har nogen Forestilling om Afstanden mellem Deres Bolig og hiin ubekjendte Forfatters Opholdssted. Men desto mere ubetinget er ogsaa min Tak for hvad jeg maa kalde en ubetinget Uleilighed.

Det for Dem selv, Hr. Prof., bestemte Exemplar, benytter ikke Leiligheden til at følge med, det kommer af egen Drift; og om end oftere et saadant Exemplar fra mig er kommet Dem tilhænde, saa kan dog hvad der er kjert at gjøre for mig aldrig blive en Bane.

Deres ærbødige

S. Rierlegaard.

Det til Forfatteren af en Hverdagshistorie bestemte Exemplar af den litteraire Anmeldelse har jeg besørget i hans Hænder. En saa anerkjendende og dertil saa grundig, saa varm og dertil saa skarpsindig Bedømmelse maa naturligviis være ham i høieste Grad kjær og behagelig, og det vil vist ikke vare lange, før jeg kan forelægge Dem hans egen Bedømmelse deraf.

Ogsaa jeg har med stor Fornøjelse læst denne Critik. Hvad man i vore saakaldte critiske (d. e. vrangende, vrængende og næserynkende) Tider aldeles har glemt, nemlig at Critiken maa begynde med at være receptiv, inden den skrider til sit productive Værk, dette viser sig her practisk, og paa en glimrende Maade. Med nobel Selvfornægtelse har Critikeren underordnet sig sin Gjenstand; han synes at ville være saa receptiv, at han gjør Afkald paa al egen Construction og Frembringelse; men just derved bliver han i eminent Grad virkelig constructerende og producerende, og ender ikke i Negativitet. Deres Skildring af den nuværende Tid i Modsætning til det forrige Aarhundrede, anseer jeg for at være et lille Mønstestykke i dybsindig og skarpsindig Opfatning og i piquant og træffende Satire. Specielt taler jeg for Skildringen af Publicum og sammes Hund, men endnu mere for den fortræffelige Udvikling af Begreberne at tie og at tale. Robert i „Amors Genistreger“ mener, at der ikke gives nogen Middevei mellem begge, og jeg selv har engang anført den samme Modsætning som Exempel paa dem, i hvilke principium exclusi medii har Gyldighed. Men De har meget rigtigt opdaget, at Rutiden har fundet Mediationen mellem begge, nemlig i Snaa.

Med Hensyn paa Climaci Indlæg, da vilde det blive for vidtløftigt, om jeg i en Billet som denne vilde fremsætte de Bemærkninger og Indvendinger, jeg har gjort under Læsningen. Jeg finder vel engang Leilighed til en nærmere Explication desangaaende.

2. April 1846.

Deres ærbødigste

J. L. Heiberg.

S. T.

Fr. Magister S. Kierkegaard.

*

Høiærede Hr. Professor!

Deres Billet af 2den April modtog jeg Torsdag-Aften, da jeg temmelig sildt kom hjem. Fredag Morgen skulde jeg reise ned til min Broder ved Sorø; da jeg nu er vendt tilbage, anvender jeg strax de første Dieblit til et lille Gjensvar.

Tak altsaa for Deres kjerkomne Billet. Naar Een har ſkrevet en lille æſthetiſt Critik, og da Den, der æſthetiſt abſolut har Myndigheden, bruger denne til at roſe: ſaa gjør det jo altid godt at være den Paagjelvende, hvem den Udmærkede udmærker. Det ſindrige øſterlandſke Ordsprog ſiger fløgtigt, at kun den døve Viſe kan modſtaa Smiger; fløgtigt, thi Eenſoligheden vilde vel troe, at een af Delene var nok: Døvheden eller Viisdommen. Og jeg ſom hverken er døv eller viis, hvorledes ſkulde jeg beſtaa i en ſaadan Anfægtelſe! Helbigt derfor, at det netop er Dem, Hr. Profeſſor, en Umulighed ved hiin Billet at føre mig i ſaadan Friſtelse. Naar nemlig den Myndige roſer eller anerkjenner, da er dette jo ikke Smiger, det vilde ei heller være viiſt at døve ſit Øre derimod, men uſømmelig og ſelofklog Indbildſſhed ikke taknemmeligen at agte derpaa. Omvendt er Forholdet det ſamme. Naar Den, der beundrende underordner ſig, i ſelve Beundringens Øttring udtrykker en nogenlunde klar Bevidſthed af hvad det er han beundrer: da er atter dette ikke Smiger. I det ene Tilfælde er Myndigheden (hos den Herſkende), i det andet Tilfælde er Sandheden (hos den Underordnede) den Underlighed, der forhindrer Smigreriets Tomhed.

Tak ogsaa for den Mulighed De betyder, betræffende en Øttring af Forfatteren til en Hverdags-Hiſtorie. Hvad jeg har ſagt i Anmeldelſen om hine Noveller med Henſyn til en Læſeverden, det kan jeg her gjentage med Henſyn til min ringe Perſon: til enhver Aarets Tid ſkal den være mig en kjerkommen Gave. At vente den er i ſig ſelv kjert, at modtage den forventede ikke mindre kjert.

De er jo Udgiveren af hine Noveller. Men en Udgiver har det jo i ſin Raadighed, naar han vil, at betragte ſig ſelv ſom Uvedkommende i Forhold til Bogen og Forfatteren. Til Dem ſom Udgiver havde jeg henvendt mig med Bøn om Tilgivelse for, at jeg voldte Dem en lille Uleilighed. Under Forudsætning af, at hiin ubekjendte Forfatter vilde bære mig med en lille Skrivelse, kunde De nu have ventet til den blev færbig, og derpaa i en Forretnings-Convolut tilſtillet mig, hvad der

allerebe var Opmærksomhed nok imod mig. Jeg skjønner ikke rettere, end at De med fuld Ret kunde have handlet saaledes, desto mere paaskjønner jeg Deres Billet. Dens Indhold, ja det er den Myndiges Dom, for hvilken jeg har taltet, men Billetten selv er en Forekommenhed, der paa en glædelig Maade forpligter mig i taknemlig Skyldighed.

Deres ærbødige

S. Rierkegaard.

*

[Herril slutter sig Svaret fra „Forfatteren til „En Hverdags-Historie“, som bekendt Fru Gyllembourg, affirevet med Prof. Heibergs Haand:]

Copie.

S. T. Hr. Magister S. Rierkegaard!

At jeg ikke før nu bevidner Dem min varmeste Tak for den betydningsfulde og mildtsommende Anmeldelse, hvormed De har bæret Novellen „To Tidsaldere“, dertil ligger Skylden mindre hos tilfældige Omstændigheder end hos Deres egen Bog, hvis rige og dybe Gehalt har givet mig saa meget Stof til Eftertanke, at jeg ikke har formaaet at løsrive mig fra de mange alvorlige Betragtninger, den har indgivet mig, og som jeg forgjæves vilde søge med Ord at udtrykke. En dobbelt Følelse har gjennemtrængt mig ved denne Anledning: Jeg føler mig hævet ved den Værdi, De har beviist mig, og undseelig over, at den er større, end mine Fortjenester af Litteraturen kunde haabe. Paa den ene Side er det en stor anbefaling for mit lille Arbejde, at det har formaaet at fremkalde en Bog som Deres; men naar jeg derimod ved Siden af denne, med saa dybsindige, træffende, vittige Bemærkninger saa rigt udstyrede Bog betragter min Novelle, saa forekommer denne mig som en simpel Romance, hvoraf en Digter har taget Motivet til et ubearbejdet Drama. Ligesom der i Livet vel ikke kan findes lykkeligere Tine end den, hvori vi udøse vore bedste Tanker i et beslægtet Bryst, hvorfra de ligesom forklarede straalet os tilbage, saaledes gives der vel ogsaa for en Forfatter ingen større Løn end at blive saaledes forstaaet, opfattet med saadan Kjærlighed som den, hvormed De har betragtet min sidste Novelle og i det Hele mit fordringsløse Firma. Og ligesom man nu i Livet, Ven og Ven imellem, gjerne vil opklare, undskyldte, ja vel endog besmykke de Punkter i sine Anskuelser, hvorom man er af forskjellig Mening: saaledes beder jeg Dem tillade mig

fortelig at maatte forklare Dem, hvad jeg har tænkt mig ved et Par enkelte Punkter, hvori jeg mener, at vi ikke have forstaaet hinanden.

Jeg har tænkt mig Claudine, i hendes første, ungdommelige Eidsenskab for Eufard, som en — om jeg tør udtrykke mig saaledes — nyere Udgave af Middelalderens Heloise, saa aldeles levende og aandede i sin Kjærlighed, at alt Andet i Himmel og paa Jord synes hende underordnet denne. At betragte Egetestabet som en philistrøs Nedværdiggelse af Kjærligheden, er en Synsmaade, der nok mindre skrider sig fra Revolutionstiden end fra den saakaldte filosofiske Periode, der gik forud for samme. Denne Tante finder imidlertid, pleiet af Eidsaanden og Omstændighederne, en villig Gjensklang i Claudines Sjæl. Det er ikke af Naivitet, at hun ikke gjør sig Rede for Følgerne af sit Feiltrin, men hun har ikke Plads i sit Sind for denne Frygt, saa længe den Elskede endnu er ved hendes Side, og Tanken om at skulle sige ham Farvel optager enhver anden. Baa de hun og Eufard bortstyre Tanken om Muligheden af en saadan Følge til en fjern Baggrund, ligesom man bortstyre Tanken om Dødens daglige Nærmelse. Først da Eufard er borte, kommer den Nemesis, som, tiltrods for enhver Eidsalderens vidfarende Meninger, skærmer den offentlige Sædeligheds Love. Eufard er mindre fangen i Eidsens frivole Meninger, end selv Claudine; han ønskede gjerne at kunne for Gud og Mennesker kalde den Elskede sin Hustru; men med al hans Kjærlighed er der Eet, som er ham endnu højere, nemlig hans militære Ære, den ridderlige Trofast, han stylder den politiske og krigeriske Fane, hvortil han har svoret. Det er ikke af Lettsindighed, at han forlader Claudine, nei, med dyb Smerte, siger hun selv. Derimod kunde man vel sige ham for Lettsindighed, naar han siden, paa en ikke ganske sikker Angivelse, troer Claudine gift med en Anden. Men selv denne Lettroenhed kunde maaskee dog ogsaa finde sin Undskyldning i Eidsenskabens skynlige Natur.

Hvad Baronen angaaer, da har jeg i ham villet antyde den Magt, som Eidsenskabelig Kjærlighed i hine Tider udøvede, selv over en underordnet Natur. Den bringer baa de gode og onde Aander i hans Omgivelse. I en Tid, da Mesalliancer baa de vare langt sjældnere og af større Betydning end i vor Tid, offerer han Alt, hvad han har at give, og anslaaer dette Offer høit. Jeg har aldrig tænkt mig hans Frieri som en Friselsse for Claudine. Et quindeligt Hjerte, som elsker, er sikkert utilgængeligt for alle Friselsse af denne Art. Men hans Fremtræden er et Motiv til at lade Claudine udtale sine Følelser. I hans Majestæts Dreblikke maa man ikke betragte ham som en „fuld Mand“; han er, hvad man hundrede Gange har seet, et Menneske, der i sin Fortvivlelse vil glemme denne ved Vinens Hjælp, og derved gyder Dine i Ilden. I denne hans ophidsede Stemning, som dog ikke er, hvad man forstaaer ved Guldstab, fører en ironisk Dæmon det Væsen til ham, som er den bitterste Gjenskaad for hans Skynlige. Det er ikke hans virkelige Forsæt at dræbe

Barnet, det er en af disse demoniske Indskydelser, hvori et Menneske finder Glæde ved Tanken om, at han har Magt til at begåe en Forbrydelse, og ved at udtale det frække Forsæt, medens han dog har en Følelse af, at hans gode Engel har lagt Haanden paa hans Arm. Et saadant Dieblis! kan vel under flige Omstændigheder overraske et godmodigt og til en vis Grad dannet Menneske. Heller ikke er Claudines Indskydelse ganske tabt, thi da Drengen nævner sin Moder, slipper han ham, og kaster sig grædende paa Jorden.

Endnu et Par Ord maa jeg sige til Fortsæt for Ferdinand Bergs land. Det er ikke „af Frygt for Næringsforer“, at han forlader sin Ælskede, men af Hærlighed, af Redhyn med hendes uheldige Stilling, som han fortvivler over ikke at kunne forvandle. Han troer, at en Mand, han ærer, og ved hvis Side han anseer hendes Skæbne for sikret, tilbyder hende en Lykke, for hvilken han ikke vil staa iven, og han bryder det Bånd, som binder hende til ham, af en misforstaaet Pligtfølelse, som jeg forresten troer at være stemmende med vor Lids Tænkemaade, hvilket ogsaa Lufard bebreidende bemærker i deres første Samtale.

Idet jeg her har givet efter for den Fristelse at turde tale om mit ubetydelige Arbejde med En, der saa venligt har forstaaet og bedømt det, beder jeg Dem heri ikke at see nogen anden Bevæggrund end min Iver for at vinde Deres Bifald. Jeg bør ikke længere gjøre Fordring paa at henvende Deres Betragtning paa Noget, som De allerede har forundt saa megen Opmærksomhed, men vil slutte med at forfikkte Dem, at Deres Bog vil synes for min Tanke „wie des Freundes Auge mild“, i mangen Time, naar Tvivl og Mismod

„durch das Labyrinth der Brust
wandelt in der Nacht.“

26. April 1846.

Forfatteren til „En Hver-
dags-Historie“.

Ordslydende med Forfatterens
Manuscript.

J. L. Heiberg.

[En ubateret Koncept — rimeligvis fra Foraaret 1846? — til et

Brev til H. F. Rosend-Hansen,

dengang Adjunkt i Odense, nu Provst i Thoreby:]

Høistærede!

Det vil maaskee et Dieblif forundre Dem, naar De af Understiften seer fra hvem dette Brev er; og naar saa dette er fæet, vil det dog maaskee glæde Dem, at det er fra Dem, fra hvem dette Brev er, hvilket igjen vil være Dem kjær, fra hvem dette Brev er.

Summa summarum, og til Sagen. Dersom De levede i Kjøbenhavn, vilde jeg formodentligen en Dag realisere en længe paatænkt Plan. — Al, thi der synes at være en Skjebne over Udførelsen af de længe paatænkte Planer, og det Eneste, der trøster mig, er, at mine længe paatænkte Planer aldrig forholde sig til min Arbeiden, men ene til, hvad der dog ogsaa burde gøres: at aflægge et Besøg, hilse paa Dem og Dem, modtage den og den Invitation o. s. v. Altsaa, dersom De levede i Kjøbenhavn, havde jeg formodentligen ved Hjælp af et Indfald taget Sagen paatvært og var kommen hovedfulds ind af Døren til Dem. Muligen var jeg da endog falden ind af Døren, og havde raabt med Ugelspejel: det Fastvært har Fanden skabt! De veed formodentlig, at der fortælles om U., at han blev sendt i Byen af hans Madmoder for at købe en Pøgel Viin, at han derpaa udeblev i 4 Aar, indtil han en Dag kom styrtende ind i Stuen, faldt og slog Flaften istykker og raabte: Det Fastvært har Fanden skabt.

Men da De nu ikke boer i Kjøbenhavn, saa maa jeg gjøre noget Andet: nemlig ved Hjælp af et Brev se at realisere en

længe paatænkt Plan. Skjøndt jeg nemlig (netop for ganske og ganske consequent at kunne tilhøre den Idee, hvilken jeg har den Ære at tjene) kun faare libet indlader mig med noget Menneſke, ja endog undgaaer enhver Forbindelse: ſaa følger deraf ingenlunde, at jeg forbliver uvidende om hvad der ſteer om mig, ei heller, at jeg, uden Sympathi og uden villig Anerkjendſe af virkelig Dygtighed, erfarer hvad der tilbrager ſig. Netop i denne Anledning har jeg oftere tænkt paa Dem, og tænkt paa, under hvor utaknemmelige Villkaar De arbejder ſom Forfatter, og at De alligevel bevarer Lyſt og Energi. Slikt intereſſerer mig ſaare meget, thi jeg er ingen Ven af Kjælenſkab, og ſom jeg ikke ſelv føler Trang hverken til Beundringens varme Omſlag eller Begunſtigelſens Folkemad: ſaaledes er det mig en Glæde og en Tilfredſtillende at ſee en Anden, der »proprio Marte, propriis auspiciis» realiferer noget Egenbe.

Som det da er Skik og Brug og ret henſigtsmæſſigt, at Soldaterne paa de farefuldere Poſter i Kattens Mørke engang imellem raabe til hinanden: ſaaledes ſønſter jeg dette lille Ørev fra min Side betragtet ſom et Tilraab; og ſkal det glæde mig, om det er Dem kjært, at der raabes ſaaledes.

Jeg haaber De befinder Dem vel, og finder Tid og Lyſt til at arbejde. Selv befinder jeg mig, Gud være lovet, fortræffeligt. Kun Eet vilde være iſtand til at matte min Sjæl, det var, hvis jeg blev Gjenſtand for en triviell og ſad og leſende og ſagſende Beundring. I den Henſeende har jeg derfor altid ſøgt pro virili at værges mig, og jeg haaber nok det ſkal lykkes mig; men lykkes det: da gaaer Dandſen let gjennem Enge. Fra dette Synſpundt ſeet har naturligviis mit Villkaar ſom Forfatter et Fortrin for Deres, thi det hører netop med til min Exiſtentſes Idee, at Arbeidet er uden enhver Løn — thi da juſt dandſes der til Gudens Ære.

Anderledes derimod med en Digter, der baade maa ſønſte og har et billigt Krav paa, at hans Arbeiden ikke er en utaknemlig Møie. See, derfor mener jeg, at Deres Villkaar er utaknemligere end mit, og netop derfor glæder det mig, at De holder ud, og netop derfor har jeg Lyſt til at raabe til Dem.

Det har ogsaa glædet mig, at der dog endeligen kom en Anmeldelse af Deres „Rjød og Rand“, en udsørlig, en velvillig.*) For mig har denne Anmeldelse tillige betydet noget Andet, thi den har mindet om, hvad jeg ikke vil kalde en længe paatænkt Plan, men dog et Ønske, jeg har havt, selv at anmeldte denne Bog. Det havde jo i en vis Forstand kun været Gjengjæld, Lige for Lige,**) — men jeg haaber, at dog ogsaa et Bønslab kan holde uden dette nsiagtige Lige for Lige.

Med alle gode Ønsker for Deres Stræben, at der baade maa findes Tid til Arbeidet og Lykken lykkeligt findes i Arbeidet, sender jeg Dem denne lille Gilsen. Den er, om man saa vil, en naalmindeilig stor Interjektion, et Udbrud, der selv tillige er Udbrudsstegnet. Fortsættelse kan der vanskeligt blive Tale om; men jeg har i disse Dage holdt Hjærten, og derved faaet Tid til Tæt og Andet, og har jeg bestandigt havt in mente, at et Tilraab til Dem hørte med hertil.

Vensfabeligt

S. Rierkegaard.

[Fortsættelse — jfr. S. 390-411 — af:]

Journalen NB.

Sludder og Sladder og Brøvl istedetfor Handling er det dog Menneskene ville have, saa finder de det interessant. Goethe fortæller i Aus meinem Leben, at Werthers Leiden valte saa

*) [„Rjød og Rand“ averteredes første Gang af Forlaggeren d. 27. Decbr. 1845; en velvillig og længere Anmeldelse findes i „Nyt Aftenblad“ Nr. 64, 66, 70, 72, 79 og 80 for Tiden mellem 17. Marts 1846 og 4. April s. A. Det er formodentlig til denne, der her sigtes.]

**) [Kosked-Sansen havde anmeldt „Enten — Eller“, jfr. bl. a. St. foran S. 64.]

stor Sensation, og fra den Tid, siger han, fik han aldrig mere den Ro og Fortabelse, som han før havde haft, forbi han nu blev revet ind i allehaande Forbindelser og Betjendtskaber. Hvor det at sludde dog er interessant og rørende! Intet havde været lettere end at forhindre det, hvis Goethe i Sandhed havde haft Mod, hvis han i Sandhed havde elsket Ideen høiere end Betjendtskaber; Den, der har Kræfter som Goethe, kan sagtens støde Fjoll fra sig. Men see, blødgigt og tjælen vil han ikke — men saa vil han fortælle det som en Begivenhed. Men dette gider Menneffene høre, forbi det er Afslad fra at handle. Hvis Een vilde prøve saaledes: engang i min tidlige Ungdom havde jeg virkelig Troen i stille Fred; men saa fik jeg saa travlt i Verden, de mange Betjendtskaber, og jeg blev Justitsraad, og siden den Tid har jeg egentlig ikke faaet Tid eller Samling — saa vilde Menneffene finde denne Tale rørende, og de vilde gjerne høre den. Hemmeligheden i Livet, naar man vil faae sig godt, er: dygtig Sludder om hvad man vil og hvorledes man forhindres — og saa ingen Handling.

En Dag var Etatsraad Molbeck hos mig. Han priste min Særhed, og min sære Levemaade, forbi den begunstigede min Arbeiden. „Det vil jeg ogsaa gjøre,“ sagde han. Derpaa fortsatte han, at han samme Dag stulde i Middags-Selskab, og „der maa jeg drikke Viin, og det kan jeg ikke taale; men man kan ikke blive fri, thi saa begynder det strax: aah jo, et lille Glas, Hr. Etatsraad, har De godt af“. Jeg svarede: „Intet er lettere end at forhindre dette. De taler ikke et Ord om at De ikke kan taale Vinen, thi saa ægger De selv den slubbervorne Deeltagelse. De sætter Dem tilbords; naar der saa bliver stjenket Viin, saa lugter De til den og siger eller udtrykker med en Mine, at Vinen ikke er god. Saa bliver Verten vred og nøder Dem ikke.“ Dertil svarede Molbeck: „Nei, det kan jeg ikke gjøre, hvorfor skal jeg lægge mig ud med Fjoll?“ Jeg svarede: „for at drive Deres Billie igjennem; er det ikke Grund nok?“ Men saaledes er det: først at sludde en Time derom for mig og gjøre Nar af mig med saadan Vind; saa gaae tilbords og sludde derom — og drikke; saa

gaae hjem og have ondt deraf — og slubdre igjen derom hele Natten med sin Rone: det er at leve og at være interessant!

I den næstsidste Scene i Hamlet, da Hamlet dør, er dette hans Sorg, næsten til Fortvivlelse, at Ingen skal lære hans Liv at kende.*) Og ganske vist: Den, der kun har havt en eneste Idee, men skjult den i Bebragets Form med en fortviolet Anstrængelse, han fornemmer netop i Dødens Dieblit denne Røbsigelse, thi nu i Døden tør han tale, og nu kom Døden saa pludseligt. Der er ogsaa noget Sørgeligt, noget i Sandhed Tragisk i, at et saadant Menneſte, der i Livet har baaret hele Misforſtaelsens Centner-Bægt, at han efter sin Død skal føre det samme Liv, at formodentlig en eller anden Kludermads, der dog er bleven opmærksom paa, at han var Noget, vil stille hans Billede frem — al, og det ligner ikke mere end hiin Kludermads ligner den Afsøbe.

Den der imidlertid har villet udholde et saadant Martyrium for at tjene Sandhedens Idee, han bør aldrig blive inconsequent, han maa aldrig underhaanden skaffe Folk en Oplysning. Jo mere consequent han er i denne Henseende, desto

*) [Rembdes Oversættelse af Shakespeares „Hamlet“ (5. Del, S. 178-79) har denne Replik saaledes:

Hamlet:

... „hvis kun jeg havde Tid, — men Døden er
en streng og ubønhørlig Stævningsmand, —
o, da, da kunde jeg fortælle Jer, —
men lad det fare. — Jeg maa dø, Horatio!
Du lever; saa forklar mig og min Sag
for dem, som ej forstaa, —

.....

O Gud, Horatio, hvilket saaret Navn
vil overleve mig, hvis alt forbliver
i dette Mørke!

..... hold ud

endnu en Stund

for at fortælle, hvad min Skjæbne var.“]

troere er han sin Idee, som vil lønne ham i indre Salighed. Som han i Livet har givet Afkald paa Verdens Være, saa bør han ogsaa gjøre det i Døden, og efter sin Død vedblive at være en Gaade, som han var det i Livet; thi netop deri er den epigrammatisk-bømmende Nerve i hans Eksistens, og netop deri hans Trostid mod Ideen.

Men Et kan man i Sandhed sige, at Menneskene ikke have Forestilling om i disse Tider: det at handle og tænke og tænkende at handle consequent indtil det Yderste. Selv en tilsyneladende consequent Begyndelse ender altid i Slubder.

Som sagt, det Eneste der dog egentlig smerter mig, er, at det kan falde Nogen ind at sætte min Ophøren af at være Forfatter i Forbindelse med dette sidste Brøvlari. Det var, medens jeg afslød min Idee, mig en Glæde, at jeg saaledes havde holdt ud at arbejde uden at træde i personligt Forhold til noget Menneske, uden at bryde mig om noget jordisk Hensyn, blot tjenende Ideen. Og da var det mig saa kjært, at det Sidste skulde være som det Første, at jeg vidste at holde op og forlade hele den Art af Virksomhed. Det er ubetinget lykkedes mig. Maaskee havde det dog været skadeligt, om Folk ret havde forstaaet dette, saa lad dem da bilde sig ind, at noget smaaligt Hensyn kunde bestemme mig.

Det er den Profit, som Samtiden tager af enhver mere Udmærket, at ved det han jo ogsaa er et Menneske, og omtrent seer ud som Andre, og maaskee mangler nogle Færdigheder, som Andre har, saa kan de ganske synes sigemænd; en pyntet Præmmerbønd og et Geni er i Samtidighed sigemænd. En Udmærket faaer i det Hele blot saa meget forud for enhver Anden, at det bliver de Samtidige pirrende at lugte til ham, snakke om ham, forjæbte ham hans hele Aands-Eksistens, gjøre ham om muligt væmmelig ved sit Navn blot fordi det skal være i enhver Døsmers Mund.

Saalænge jeg lever vil jeg aldrig og kan jeg aldrig blive anerkjendt, netop fordi jeg anvender Galobelen af min Kraft paa at forhindre det. I samme Dieblis jeg i levende Live begynder at blive anerkjendt, i samme Dieblis begynder jeg at nærme mig til at blive Autoritet, og i samme Dieblis er min Mission forbi, ja ikke blot dette, men min tidligere Mission er maaskee aldeles forbærvet. Min Resignation forstaaer upaatvivselig Ingen; nogle fordi de ikke have Tid og Heilighed eller Lyst til at tænke over Sligt; Andre fordi de end ikke kunde forstaae det, om de ogsaa vilde.

Svorvel jeg formelig lider Uret her hjemme, fordi min hele Produktivitet ikke egentlig kan tage sig ud paa saa lille et Theater, medens en taabelig og nysgjerrig og misundelig og trodsig Samtid i Grunden vil tvinge mig, fordi de mene, at jeg nu engang er bunden ved Sprogets Grændser: saa har dog Landets lille Størrelse det Gode, at hele det Dramatiste i min Forfatter-Virksomhed i de 4 $\frac{1}{4}$ Aar tager sig ganske anderledes ud; i Tydskland lod dette sig ikke frembringe, dertil var Landet for stort; der kan Ingen tænke paa at være Ene paa. Netop for Grindringen, for den poetiske Grindring tager min Produktivitet sig ud, og der vil nok komme den Tid, da Pigerne skulle rødme af Begeistring, naar en Digter vil fortælle hele mit Eksistens-Anlæg.

Derfom jeg levede i en reen Kjøbstad, saa blev det da endnu galere. I Grunden er Forholdet det, at de Fleste have en skjult Forestilling om, at jeg dog nok er Manden, men de tænke som saa, naar vi Alle blive enige om at drille ham, saa maa han dog give Kjøb. En saadan negativ Conspiration er kun tænkelig i et lille Land.

I et lille Land er der ogsaa en egen Art Misundelse; den er grundet i at Alle kjende hinanden, og næsten uvilkaarlig tænke sig i Forhold til hinanden. Man vil ikke bærve mig

Alt, men Tidt — ret som havde man Lov til med Urette at berøbe et Menneske endog det Mindste.

Det var dog muligt, at jeg trods al min Ringhed for Gud i personlig Odmøttelse over hvad jeg personligen forbrød, dog var for mit Folk „en Gave af Gudens“; Gud veed, de have behandlet mig maadeligt nok, ja mishandlet mig, som Børn mishandle en kostbar Foræring.

Kunsten ved min hele understøttende Eksistens var ikke blot den ikke at tale om hvad der saa uendeligt bekræftigede mig, eller at tale om de Bøger, i hvilke jeg efterhaanden neblagde min Stræben; men den var især det, at jeg var altid til Tjeneste med at tale om alt muligt Andet, Spas, Commerce o. s. v. netop som Een, der i Lediggang har uendelig god Tid.

Journallitteraturens Tyranni er det uøleste, det ringeste af alle Tyrannier; det er det tryglende Tyranni — ligesom en Tigger, hvem man siger nei, ved at blive ved at rende efter Een Gade op og ned tilsidst aftvinger Een Noget. Hvis man vilde tænke sig en saa eminent polemisk Forfatter, som endnu aldrig har eksisteret, og sætte ham ligeoverfor en Journal: han maa tabe, med mindre han selv igjen vil udgive et Blad, og i saa Fald har han da ogsaa tabt, forsaavidt han fra at være Forfatter er sjunken ned til at blive Journalist (hvillet er ligesom fra Philosoph at blive Sophist). Altsaa Striden begynder: hiin eminente Polemiker slaaer nu til, og det undgaar ikke Journalisten selv, at Slaget er dræbende og afgjørende. Journalistens Smule Tilsvær viser hvilken Uendelighedens svælgende Afstand der er imellem dem. Imidlertid er Journalisten ganske tryg, han raisonneerer saaledes: „en Forfatter kan ikke være bekendt idelig at vende tilbage til den samme Sag, og saa holder han altsaa op — saa begynder jeg. Jeg bliver nu ved hver

Aften, eller hver 8de Dags Aften, det skal nok sætte sig fast. Jo længere Tiden gaar hen, desto mere forvovlet er Sagen, og Publikum har efterhaanden reent glemt hiin Forfatterens Artikel; saa har jeg vundet Spil. Nu pludselig kan Forfatteren ikke være bekendt at komme med en ny Artikel om den samme Sag, og jeg har ham altsaa i min Magt." Derved er det de holde sig, alle disse Stumpere, affedigebe Fahneposter og Kolledreiere og halvstuderede Studenter. Det Morsomme er i Grunden, at hver Journalist for sig i sit Blad altid taler med stor Bigtighed; men blive de indbyrdes uenige, saa levne de hverandre ikke Være eller Dygtighed for 4 Sk. — og hvorfor? Naturligviis fordi Journalisterne allerbedst selv indbyrdes veed, hvilke Kapaciteter der skjule sig bag Publikums, den offentlige Menings o. s. v. „brede R—e“.

At det at være Forfatter er en Handling, synes aldeles glemt. Deraf kommer det, at Ingen tør gaar langsomt frem, fordi enhver Forfatter betragter sig selv som Een, der er oppe til en Examen; han frygter, at Nogen skulde troe om ham, at han ikke veed det Næste. Da Tilværelsen selv er dialektisk, gjælder det om at ethvert Moment bliver sat saaledes, at det kommer til at gjøre sit Indtryk. For at fatte Syns-Forlæbelsen maa jeg først og fremmest have Indtrykket af Syns-Bevidstheden i Syns-Bekjendelse. Nu gjælder det om at gjøre dette ret indtrængende gjeldende, og saa ikke et Ord mere den Gang. Men Taleren eller Tænkeren er hange, er undseelig for at Nogen skulde troe, at han ikke vidste det Næste, og derfor maa han strax sige det med. Herved svækkes alle Indtryk.

Det Uretfærdige ved Danmarks Smaa-Forhold er den Paatrængenhet og Eigemandskab, som derved udvickles. Et lille Land som Danmark kan naturligviis kun i hver enkelt Retning have een væsentlig Udmærket; men denne Udmærkede lever nu i idelig Berøring og Omgang, itom i ideligt literairt Sammen-

stød mellem deres Navne, med afskillige Ubetydelige — som ogsaa ere noget Lignende. Chr. Winther er lyrisk Digter, Holst er ogsaa, Barfod er ogsaa; de skrev maaskee alle Tre hver sin Visse til en Festlighed: ergo ere de alle Tre Digtere. Den der taber ved disse Forhold og lider Uret er Chr. Winther. Danmark er saa lille et Land, at det at være den Største i en enkelt Retning i dette Land ikke kan være et væsentligt Udtryk for den væsentlige Udmærkelse. Chr. Winther vilde ogsaa i Tydskland være fremragende, medens de Andre vilde forsvinde. At være den største Philosoph i Danmark staaer lige paa Grændsen til Satire — omtrent som at være den største — ja tænkt engang, — den største blandt alle de omreisende Stuespiller-Selskaber man har seet — i Odense; eller ligesom hvad P. L. Møller roste min Polemik mod Heiberg for: „at det var det vittigste af Alt, hvad der er skrevet mod Heiberg“ — al, maa jeg ikke bede om Heiberg som Maalestof, thi at bruge dem som Maalestof, der have skrevet mod ham, det er rigtignok at gøre Nar af mig. — Saaledes belærte engang den Frisindede (Fr. Rosenhaab) mig om, at jeg burde være ligesaa populair som en saadan dybsindig Philosoph — nemlig H. C. Ørsted. Pro dii immortales, det kan kun være muligt „paa Verget,“ at man kan for Alvor mene noget Saadant.

Kjøbenhavn er den behageligste By man kan tænke sig at leve i for Enhver, der er Ungenting eller endnu mindre; thi da vi Alle ere ligemeget, og der dog ere nogle Størrelser, saa er der Avancement. Da jeg var et ungt Menneske, og var Ungenting, da nød jeg min Frihed, da turde jeg leve som jeg lystede, høre alene i min Vogn, lade Vinduer lukke paa offentlige Steder: der var Ingen der saldt paa at lægge Mærke dertil. Men nu, nu vogter Misundelsen paa ethvert mit Skridt, for at sige: det er Hovmod, det er Stoltthed, det er Forsængelighed. Det Latterlige er, at jeg tvivler paa, at der i noget Land vil findes noget Menneske, der lever saa usforandret som jeg har levet siden jeg blev Student: saa Forandringen da

altsaa ikke ligger i mig, som gjorde jeg nu noget af Præten-
sion — nei, jeg gjør uforandret det Samme, men nu har Mis-
undelsen faaet Die paa mig. Hvorfor skal han have Lov at
kjøre alene, siger en pyntet Kræmmervend, jeg kunde jo ypper-
ligt kjøre med ham; men det er Stoltthed. Hvorfor jeg lever
som jeg lever, falder det naturligtvis Ingen ind at tænke over;
nei frækt og uforstaaet og paatrængende vil man om muligt
tvinge mig til: at tage Kræmmervendten med.

Saaledes har jeg forstaaet mig selv i hele min
Forfatter-Virksomhed.

Jeg er en i dybeste Forstand ulykkelig Individualitet, der
fra min tidligste Tid har været naglet fast til en eller anden
indtil Affindighed grændsende Lidelse, der maa have sin dybere
Grund i et Misforhold mellem min Sjæl og mit Legeme; thi
(og dette er det mærkelige samt min uendelige Opmuntring) den
staar i intet Forhold til min Aand, der tvertimod, maaskee ved
det spændte Forhold mellem Sjæl og Legeme, har faaet en
Spændkraft som fjelden er.

En gammel Mand, der selv var uhyre tungsinbig (hvor-
ledes vil jeg ikke nedskrive), faaer en Alderdommens Søn, paa
hvem hele dette Tungsinb gaaer i Arv — men som tillige har
en Aandens Elasticitet at han kan skjule det, medens ogsaa
netop fordi hans Aand er væsentlig og i eminent Forstand
jund, hans Tungsinb ikke kan faae Magt over ham, men heller
ei formaaer Aanden at høre det, den formaaer maxime at
bære det.

En ung Pige (der [.] forraader uhyre Kræfter
[.])
lægger i det høitidelige Dieblit et Mord paa min Samvittig-
hed, en bekymret Fader gjentager høitideligen Forsikringen om,
at det vil blive Pigens Død. [.]

Fra det Dieblit helligebe jeg mit Liv efter ringe men af
yderste Gode til at tjene en Idec.

Stjødnt ingen Den af Medvidere, stjødnt absolut utilboielig til at tale med Andre om mit Inderside, mener jeg dog og har jeg meent, at det er et Menneffes Pligt ikke at overspringe den Instant, som det er at beraabføre sig med et andet Menneffe; kun at dette ikke bliver en pjanket Fortrolighed, men alvorlig og officiel Meddelelse. Jeg har derfor talt med min Læge, om han meente, at hiint Misforhold i min Bynning mellem det Regemlige og det Psyshifte lod sig hæve, saa jeg kunde realisere det Almene. Det har han betvivlet; jeg har spurgt ham, om han meente, at Aand var istand til ved Willien at omstabe eller ombanne et saadant Grund-Misforhold; han betvivlede [det]; han vilde end ikke tilraade mig at sætte hele min Willies-Kraft i Bevægelse, om hvilken han har en Forestilling, [at] jeg da kunde sprænge det Hele.

Fra det Dieblit har jeg valgt. Hiint sørgelige Misforhold, med samt dets Lidelser (der upaatvivleligt vilde have gjort de Fleste til Selvmordere, af dem som havde igjen Aand nok til at fatte Dvalens hele Elendighed), har jeg anseet for min Pæl i Rjødet, min Grændse, mit Kors; jeg har meent, at dette var det dyre Rjød, hvorfor Gud i Himlene har solgt mig en Aands-Kraft, der blandt Medlevende søger sin Ege. Dette opblæser mig ikke, thi jeg er dog knuset, mit Dulle er dog bleven mig den daglig bittere Smerte og Ydmhygelse.

Uden at turde beraabe mig paa Aabenbaringer eller noget Saadant, har jeg forstaaet mig selv i at ville i en forqvasket og demoraliseret Tid hævede det Almene og gjøre det elskeligt og tilgængeligt for alle Andre, der formaae at realisere det, men af Tiden vilbledes til at jage efter det Ualmindelige, det Extraordinaire. Som Den, der selv blev ulykkelig: hvis han elffer Menneffene, netop ønsker at hjælpe Andre, som formaae at blive lykkelige, saaledes har jeg forstaaet min Opgave.

Nen da min Opgave tillige var mig et i al Ydmhyghed fromt Forsøg paa at gjøre noget Gødt til Beberlag for hvad jeg har forbrudt: har jeg især vaaget over, at min Estræben ikke blev i Forfængelighedens Tjeneste, at jeg fremfor Alt ikke tjente Ideen og Sandheden saaledes, at jeg fik jordiff og timelig

Fordeel deraf. Derfor er jeg mig bevidst, at jeg med sand Resignation har arbeidet.

Under min Arbeiden har jeg ogsaa bestandig troet bedre og bedre at forstaae Guds Villie med mig: at jeg bærer Oualen, i hvilken Gud har lagt Tømmen paa mig, og saa præsterer maaskee det Overordentlige.*)

Derfor jeg udsørligere skulde beskrive mit Livs indre Forstaaelse af det Enkelte, vilde dette blive en heel Foliant, som kun meget faa vilde have Evne og Alvor til at forstaae. Men til at nedskrive noget Saadant har jeg heller ei Tid.

Med Sandhed kan jeg sige, at jeg har min Kraft i Skrøbelighed og i Svaghed. Det kunde aldrig falde mig ind, at en Pige f. Ex. ikke vilde have mig, naar jeg blot var sikker i mig selv om, at jeg turde gjøre Alt for at vinde hende; det kunde aldrig falde mig ind, at jeg ikke skulde formaae det meest Forbausende, naar jeg blot var sikker paa mig selv, at jeg turde det. Paa dette sidste Sted ligger min Elendighed, paa første Sted min næsten overnaturlige Kraftfølelse. De fleste Mennesker ere omvendt situerede, de frygte Modstanden udenfra, og kjende ikke den indre Modstands rædsomme Lidelser. Men jeg kjender ingen Frygt for nogen udbortes Modstand, men der er en indre Modstand, naar Gud vil lade mig fornemme Pælen, som nager — dette er min Lidelse.

Den Eljebne synes at være forbeholdt mig i Forhold til de afgjørende Momenter af mit Liv aldrig at kunne blive forstaaet af Andre. Det, der netop er det Bestemmende for mig,

*) [3 Randen:] Min Fortjeneste af Litteratur bliver altid at have fremfat hele det eksistentielle Omfangs afgjørende Bestemmelse saa dialektisk skarpt og saa primitivt, som i det mindste jeg ikke veed er gjort i nogen Litteratur, og jeg har heller ei haft Skrifter at raadsøre mig med. Dernæst min Kunst-Meddelelse, dens Form, dens consequente Gjennemførelse; men for det Første er der Ingen, som har Tid til at læse alvorligt og studere; forsaavidt er indtil videre min Produktivitet spildt, som naar man sætter sine Netter for Bønder.

vilde ingen Anden falde paa. I en vis Forstand er der en Dval i den totale Misforstaaelse, naar man lever saa anstænget som jeg.

Da jeg forlod hende — hvilken var Grunden? Ja, Ingen vilde blot afne den.

Naar jeg nu hører op med at være Forfatter, saa ville Alle vide hyperlig Bæsteb om at forklare, at det er fordi jeg er bleven hange og kjed af alle disse Brøvlervier. Ja tag det der. Da jeg, i sin Tid, før al Brøvlet begyndte, besluttede at ende med Afsluttende Efterskrift (hvad jeg maatte beslutte af mange, tildeels ogsaa af pecuniære Grunde), vilde jeg have den Satisfaction: at være en Forfatter, der kunde arbejde efter en uhyre Maalestok, og saa igjen holde op, uden nogensinde at have væglet ti Ord med noget Menneske om hvad jeg vilde. Da saa alt Brøvlet begyndte, forstod jeg strax, at man vilde sætte dette i Forbindelse med min Ophøren. Dette har krænkert mig, ja det er sandt. Turde jeg raade mig selv, blev jeg ubetinget ved i nogen Tid at skrive. Men see netop fordi dette er saaledes, netop derfor tør jeg ikke opgive min Beslutning; thi saa var jeg feig. Men hvilket eneste Menneske til foruden jeg forstaaer dette!

Og hvor det dog er sørgeligt, at have det Mindste [at gjøre] med alt dette Ral af Mennesker (der alle kunne være baade gode og skikkelige og elstværdiske, kun ikke naar de ville dømmes Tanke og en Tanke), der ikke kan tænke to Tanker sammen, og kun kan forstaae alt hvad der er lavt og usælt!

[Løse Blade i Omslag med Udskrift:]

Berlin, 5te Mai — 1846

46.

†

Et Forsyn er slet ikke lettere at forstaae (at begribe) end Forløsningen: begge lade sig kun troe. Et Forsyns Idee

er at Gud bekymrer sig om den Enkelte og om det meest Enkelte hos ham, hvilket i det Høieste lader sig phantastisk (i Abstraktionen) fastholde som en Immanentsens evige Congruents mellem det Uendelige og Endelige — men ikke i Verden. Forløsningen er det fortsatte Forsyn, at Gud vil bekymre sig om den Enkelte og det meest Enkelte hos ham, uagtet han har forspildt Alt. Dog er Forløsningen en Overgang *εις άλλο γένος*, forsaavidt er den ogsaa dialektisk ved et Tegn paa hvilket den kjendes; thi Forsynet kjendes ikke paa et Tegn, saaledes som Christi Død er Tegnet (Korsets-Tegn).

Forsyn og Forløsning er Fortvivlelsens Kategorier o: jeg maatte fortvivle dersom jeg ikke turde, ja skulde troe det. Det er da ikke Det, hvorved der fortvivles, men Det, som holder Fortvivlelsen borte.

Det Historiske ved Forløsningen maa staae fast og være vist i samme Forstand som ellers et Historisk, men ikke mere, thi saa forvirres Sphærerne. Den historisk-faktiske saakaldte Visshed maatte enten være en Samtidig Autopsie eller en Geneses, der havde en paalidelig Mands Udsagn; men overvurderes dette, saa enerveres Troens Bæsen. I Forhold til et Forsyn har jeg ikke saaledes sandelig Noget at holde mig til, heller ikke en anden Mand at holde mig til, jeg har endydermere hele den bekymrede Betragtning af Tilværelsen med Alt, hvad den veed om Tilværelsens Uenighed, imod mig: saa troer jeg et Forsyn. Den historisk-faktiske Forudsætning for Forløsningen maa blot staae saaledes fast som alt andet Historisk; men Troens Eidskab maa nu gjøre Udslaget aldeles i samme Forstand som ved Forsynet.

Forsyningsens Tro paa Syndens Forlæbelse borttager den Angestens Mellembestemmelse for den Sønderknuselse, at alt hans Forhold til Gud skulde gaae gennem Mellembestemmelsen Straf.

1.

Fader i Himlene! Paa mange Maader taler Du til et Menneffe; Du, hvem Viisdom og Forstand ene hører til, Du vil dog gjøre Dig forstaaelig for ham. Al, og ogsaa naar

Du tier, da taler Du jo dog med ham; thi ogsaa Den taler, der tier, for at overhøre den Lærende; ogsaa Den taler, der tier, for at prøve den Elskede; ogsaa Den taler, der tier, for at Forstaaelsens Stund maatte være desto inderligere, naar den kommer. Fader i Himlene, er det ikke saaledes! O, i Taushebens Tid, naar et Menneſte ſtaaer ene og forladt, der han ikke hører Din Røſt, da er det ham vel ſom ſkulde Adſtillelſen være for ſtedſe; o, i Taushebens Tid, naar et Menneſte forſmægter i Ørtenen, der han ikke hører Din Røſt, da er det ham vel, ſom var den ganſke forſvunden: Fader i Himlene! det er jo dog kun Taushebens Dieblid i Samtalens Underlighed. Saa lad den være veſſignet ogsaa denne Taushed ſom hvert Dit Ord til et Menneſte, lad ham albrig glemme, at ogsaa da taler Du, naar Du tier; ſjænt ham denne Fortroſtning, hvis han hør paa Dig, at Du tier af Kjærlighed, ſom Du taler af Kjærlighed, ſaa hvad enten Du tier eller Du taler er Du dog den ſamme Fader, den ſamme Faderlighed, hvad enten Du veileder ved Din Stemme, eller Du opdrager ved Din Taushed.

*

2.

Fader i Himlene! Stort er Dit uendelige Rige, Du ſom bærer Himmellodernes Vægt og ſtyrer Verdens-Kræfterne i det uhyre Rum; utalligt ſom Sand er deres Tal, ſom kun ved Dig leve og ere. Og dog hører Du Alles Raab, ogsaa Menneſkets, hvem Du ſærligen dannebe ſaaledes, Du hører alle Menneſters Raab, og ikke mellem hinanden i Forvirring, og ikke ſærligen, ſom gjorde Du Forſjel. Du hører ikke blot Dens Røſt, der har Anſvar for Mange, i hvis Navn han kunde bede til Dig, ſom ſtod han Dig nærmere, forbi han ſtaaer høit; og ikke blot Dens, der beder for de Elſkede, ſom kunde han fortrinligen drage Din Opmærkſomhed paa ſig, han, der har Glædens Fortrin af at have de Elſkede: nei det uleſte, det meeſt forladte, det eensomſte Menneſte — i Ørtenen, i Brimlen, ham hører Du. Og om Glemſel havde adſkilt ham fra alle Andre, og om han i Mængden var bleven utjendelig, ja

ikke som et Menneske, men kun som et Tal i Folketællingen: Du kjenner ham, Du har dog ikke glemt ham, Du husker hans Navn, Du veed, hvor han er skjult, hvor han er skjult i Draken eller oversøet i Mængden; og om han sad i Angestens yderste Mørke med forfærdelige Tanker, forladt af Mennesker, forladt næsten af det Sprog, som Mennesker tale: Du har dog ikke glemt ham, Du forstaaer hans Sprog, Du veed hurtigt at finde Veien til ham, hurtigt som Lyden og som Lysets Fart; og tøver Du, det er dog ikke Langsomhed, men Visdom; og tøver Du, det er dog ikke Langsomhed, men fordi Du kun kjenner Din Hjælps Hurtighed; og tøver Du, det er dog ikke smaalig Paaholbendighed, men faderlig Sparksomhed, der gjemmer det Bedste for Barnet paa det sikreste Sted for det beleiliggste Dieblit. Herre vor Gud! Til Dig raaber et Menneske paa Nødens Dag, Dig takker han paa Glædens. O, skjønt at takke, naar et Menneske saa let forstaaer, at Du giver gode og fuldkomne Gaver, naar selv det kjædelige Hjerter er slug til Rede til at forstaae, og selv den jorbisse Forstandighed iilksomt samtykker: saligere dog at takke, naar Livet bliver en mørk Tale, saligere dog at takke, naar Hjerter er bellemte, naar Sindet er formørket, naar Forstanden bliver forræderst i Trotydighed og Hulommelsen svigefuld i Glemsomhed, naar Selvfjerligheden forfærdet gyser tilbage, naar Klogskaben gjør Modstand om ikke i Trods saa dog i Mismod — saligere da at takke Gud; thi Den der takker saaledes, han elsker Gud, han tør sige til Dig, Du Alvidende: Herre, Du veed Alt, Du veed, at jeg elsker Dig.

3.

. . . . Frels mig fra at blive en Daare, der ikke antager Din Tugt, eller en trodsig Daare, der ikke vil antage Din Tugt, en Daare, der ikke vil antage den til Betsignelse, en trodsig Daare, der vil antage den til Forbærvelse.

4.

. . . . Thi saaledes er det jo, Een giver Gud megen Glæde i Livet og gjør ham stum, en Anden nægter Gud megen

Glæde i Livet og gjør ham veltalende: er der saa ikke Eigelighed? Een gjør Gud stor i Verden og gjør ham misundt, en Anden gjør han ringe i Verden og gjør ham velsignet: er der saa ikke Eigelighed! Een giver Gud den Elstebe, men hun forstyrrede Førestillingen, en Anden nægter han den Elstebe, men lader ham beholde Førestillingen: er der saa ikke Eigelighed! Een giver Gud Ære i Verden, og see, han tilegner sig den; en Anden gjør Gud ringeagtet i Verden, og see, han den Ringeagtebe giver Gud Æren: er der saa ikke Eigelighed! Dog siger maastee Nogen: „det er ikke saaledes, det hænger ikke rigtigt sammen med denne Eigelighed, selv i den Talendes Stemme er der Beemob med i Spillet.“ Ja vist er der Beemob, og det skal der være; thi al Tale om Menneskets Liv paa Jorden, hvis der i den ikke er Beemob med i Spillet: da er den klangløs eller falsktionende. Ja vist er der Beemob i den; thi den Talende har ogsaa drømt sit Ungdommens Eventyr, det gamle, bekendte, som Børnene fortælle i Aftenstunden, at langt henne i Skoven saae han et gammelt Slot, hvor der boede en Prindsesse — og ganske saaledes fandt han vel ikke Verden, men han fandt netop heller ikke Eigeligheden i Eventyret.

(3 Ungdommens Fællessprog ere alle Ordene fælles Kjøn; der siges det Samme, Forskjellen er blot Kjønnet.)

6.*) Fader i Himlene! Som en Fader sender sit Barn ud i Verden, saaledes har Du sat et Menneske her paa Jorden; han er stift fra Dig som ved en Verden, han seer Dig ikke med sine Øine, han hører ikke Din Røst med sit jordiske Øre. Han staaer nu i Verden, og Veien ligger for ham — saa lang i Mismobets matte Dieblit, der ikke vil give sig Liv, saa ufremkommelig i Utaalmobighedens piinagtige Dieblit, der ikke vil give ham Liv: da give Du Barnet Frimobighed i den vide Verden, Frimobighed, naar Vildsporet synes saa mang-

*) [Overgangen fra Nr. 4 til 6 findes paa samme Blad uden Antydning af noget manglende Nr. 5.]

foldigt og den rette Bei saa vanskelig at kjende, Frimodighed, naar Angest og Bekymring synes at finde Medhold i Elementernes forbærrkelige Raser, i Begivenheders Rædsel, i mistroende menneskelig Elendighed: da give Du ham Frimodighed til at minde og troe, at som en Fader sender sit Barn ud i Verden, saaledes har Du sat et Menneske her paa Jorden. — Forbarmende Gud! Som den forlorne Søn, da han søgte Veien tilbage, fandt Alt, endog Broderens Sind forandret, kun ikke Faderen, hvis Kjærlighed modtog ham, den Hjemkomne, med et Gjestebud, hvis Faderlighed gjorde ham, den Forlorne, frimodig ved Gjestebudet: naar saaledes et Menneske vender tilbage til Dig, da give Du ham Frimodighed paa Omvendelsens Bei, thi hans Tilbagekomst er jo ikke saaledes glædelig som et elfset Barns, der vender hjem; men den er tung, naar det er den Forlorne; han er jo heller ikke saaledes forventet af den kjærlige Fader, der glad venter den Elfske, — af, at han dog har Frimodighed til at troe, at han er forventet af den Barmhjertige, der bekymret frygter hans Fortabelse.

7. Fader i Himlene! Vel vide vi, at Du er overalt tilstede; og om Nogen i dette Dieblis maaskee fra sit Sygeleie paakalder Dig, om Nogen i Havsens dybe Nød raaber til Dig eller fra Syndens endnu dybere: at Du er nær til at høre ham. Men Du er jo ogsaa nær her i Dit Huus, her hvor Din Menighed forsamler sig, Mangen maaskee fra svære Tanker, som han flyr, eller med svære Tanker, som følge ham, men vel ogsaa Mangen fra et stille dagligt Liv i Nøjsomhed, maaskee ogsaa Nogen med Onstets Opsyldelse gjemt i det taknemlige Hjerte, indsvøbt i glade Tanker — Alle dog med den Trang at søge Dig, o Gud, Du de Taknemliges Ven i velsignede Fortrolighed; Du de Svages Trøst i styrkende Omgang; Du de Vængsteds Tilflugt i lønlig Husværelse; Du de Grædendes Medvidder, naar Du tæller Taarerne; Du den Sidste ved Dødsleiet, naar Du annammer den Døendes Sjæl. Saa lade Du Dig da finde, o Gud, ogsaa i denne Time; Du som er Alles Fader, Du lade Dig [finde] med Vidnesbyrds gobe Gave for

hver især som han behøver det, at den Glæde maatte vinde Frimodighed til ret med Dig at turde glæde sig over Dine gode Gaver, at den Sørgende maatte vinde Frimodighed til ret med Dig at annamme Dine fuldkomne Gaver! Thi for os Mennesker er der vel Forskjel i disse Ting, Glædens og Sørgens Forskjel, men for Dig, o Gud, er der jo ingen Forskjel i disse Ting: Alt, hvad der kommer fra Dig, er jo en god og en fuldkommen Gave.

8. . . . Thi vel er det saa, at man i Livsfarens Dieblit kan gjøre mange Ting, som man ellers ikke vilde gjøre, at man ved mangen afgjørende og høitidelig Leilighed faaer Tanker, som man ellers ikke har — uden at dog deraf ligefrem kunde bevises, at Dette var det Rigtige, var Det, man ogsaa burde gjøre, naar Forholdet er et andet, er Livets sædvanlige. Men deraf følger da igjen heller ikke, at den store Afgjorelses Synspunkt ikke skulde være det Væsentlige i Forhold til Tilværelsen. Kun Virkelighedens timelig-sandselig Skjæbning og den deri liggende Mulighed af, at man lige saa godt kunde gribe feil og gjøre noget aldeles Ubetydeligt og Tilfældigt, kun Det maa der advares mod, og derfor mod at udsætte Livets afgjørende Opfattelse indtil det afgjort er saa godt som forbi. Kan man derimod i Muligheden opleve Afgjorelsens væsentlige Indtryk (hvor der ingen Afspredelse mere er, ingen Udflugter, ikke Leilighed til at gaae ud og blande sig mellem Menneskene, eller samle Selskab om sig og trøste sig med at være som Andre, eller til at hitte paa et nyt Projekt for at faae Tiden til at gaae — thi Livsfaren ligger jo netop i at Tiden er forbi): da er Dette det Rette. Dersom der nu i den virkelige Livsfares meest afgjørende Dieblit kun er eet Navn, et Menneske kunde ønske at nævne: Christi Navn; een Trøst, han vilde søge: Jesu Christi; eet eneste Syn hængt, til hvilket han vilde sætte hele sin Fortrøstning — saa er Dette Bevist for, at det er det Rigtige. Og tillige er det Bevist for, at al Forstaaelse og Forstaaelse og Spekuleren og Begriben er det Uvæsentlige; thi til alt Sligt hører der god Tid.

Men den afgjørende Betragtning af Livet skal netop være den, der kan tilfredsstille, naar der ingen Tid er mere. Da Kloveren paa Korset samlede sin hele Sjæl i dette ene Ønske, at Kristus vilde tænke paa ham i hans Rige: da var dette Underlighedens evige Afgjørelse, der netop ikke behøver Forstaaelsens lange Tid, saa meget mindre, som denne Forstaaelsens lange Tid er en bebrageriff Opfindelse. Opgaven er nu at fastholde denne Afgjørelse i Tiden, bevarende Afgjørelsens Indtryk.

†

Immanent (i Abstraktionens phantastiske Medium) er Gud ikke til, han er — kun for en Eksisterende er Gud til o: kan han være til i Troen. Et Forsyn, en Forsoning o. s. v. er kun til for en Eksisterende. Naar Alt er fuldbendt, er Forsynet i den hvilende Fuldbendthed; naar Alt er fuldbendt, er Forsoningen i den forligende Følgelighed, men de ere ikke til. Troen er derfor den det Ewiges Anticipation, der holder Momenterne sammen, [i ?] Eksistensens Afstillelse. Naar en Eksisterende ikke har Troen, saa er hverken Gud, ei heller er Gud til, naagt Gud dog evigt forstaaet evigt er.

*

Grunden hvorfor den saakaldte immanente Tænkning er bleven saa moderne næsten blandt Østappere, er fordi den, i Eksistens, saa hyppeligt beforder Tankeløshed og dog smigrer denne saa høilig. Engang imellem tænker man Noget i phantastisk Fjernhed, et Abstraktionens Blændværk sub specie æterni, som udsletter alle Differentser — og til daglig Brug eksisterer man i de animaliske Kategorier (vegeterer godt, snapper lidt klogt med Nabo og Gjenbo o. s. v.). Hvor uendeligt fjernt ligger dog ikke i Almindelighed de fleste Menneskers saakaldte Tænkning fra deres Eksistens, hvor sjelden endog blot en Ønske, der erhverver nogen tænkende Gjenmægtighed i Forhold til sin Tanke-Eksistens, hvor sjelden endog Noget, som blot er opmærksom derpaa.

*

9. Syndens Forlæbelse kan ikke være saaledes, at Gud ligesom med et eneste Slag skulde udslette al Skyld, ophæve al dens Følge. En sliq Begjering er kun et uendeligt Duffe, der ikke ret veed hvad Skyld er. Det er jo kun Skylden der er tilgivet, mere er Syndens Forlæbelse ikke. Det er ikke at blive et andet Menneske under lykkeligere Billaar, men at blive et andet Menneske ved denne trøstelige Bevidsthed, at Skylden er tilgivet, selv om Skyldens Følge vedbliver. Syndens Tilgivelse skal ikke være et Projektmageri af en Duffende, der efter at have forsøgt sig i Meget ender med at ville være et ganske andet Menneske, og vil slumpe dertil ved en Syns-Forlæbelse. Nei kun Den, der fatter at Skylden er noget ganske Andet og Forfærdeligere end Skyldens Følge (betragtet som Ulykke, Lidelse), kun han angrrer, men han vil heller ikke fable saaledes.

10. Fader i Himlene! Ubegribelig er Du i Din Stabning, Du boer fjernt i et Pys, som Ingen kan trænge ind til, og kjendes Du end i Dit Forsyn: vort Kjendskab er dog kun svagt og forbunkler Din Klarhed, — Du, som er ubegribelig ved Din Klarhed: endnu ubegribeligere er Du dog i Din Naade og Barmhjertighed. Thi hvad er et Menneske for Dig, Du Uendelige, at Du dog kommer ham ihu — men endnu mere: hvad er den faldne Slægts Søn for Dig, Du Hellige, at Du dog vil besøge ham; ja hvad er en Synder, at for hans Skyld Din Søn dog vilde komme til Verden, ikke for at dømme, men for at frelse, ikke for at lade sit Opholdssted blive bekjendt, at det Fortabte kunde søge til ham, men for at søge det Fortabte, uden at have en Hvile, som dog Dyret har det, uden at have en Steen at hælde sit Hoved til, hningrende i Orkenen, tørstende paa Korset. Barmhjertige Gud og Fader! hvad formaaer et Menneske at gjøre til Gjengjæld; end ikke at talke Dig formaaer han — uden Dig. Saa lære Du os da den rette Forstaaelses ydmyge Stjansomhed, at som Den, der sonderknuset sukker under Skylden siger i sin Sorg: det er umuligt, det er umuligt, at Gud saaledes kunde forbarme sig!

— at saaledes Den, der i Troen tilegner sig det, maatte sige i sin Glæde: det er umuligt! Hvis endog blot Døden syntes at ville afstille de Elffende, og de atter gjengaves hinanden, da var dette jo det første Udraab i den visse Gjenforenings Dødblik: det er umuligt! Og Glædens (dette glade) Budskab om Din Barmhjertighed, himmelske Fader — ja, om end et Menneske fra sin tidligste Barndom hørte det: var det derfor mindre ubegribeligt! Om end et Menneske daglig betænkte det: blev det derfor mindre ubegribeligt! Skulde da Din Naades Ubegribelighed være som et Menneskes! Var da Din Naades Ubegribelighed som et Menneskes, der var engang, men forsvandt ved det nærmere Betjendtskab, være som de Elffendes Lykke: engang i forbums Dage ubegribelig, men nu ikke mere! O, dørste menneskelige Skjønsonhed, o, svigefulde jordiske Blisdom, o, indslumrede Troes matte Tanke, o, kolde Hjertes ugle Glemsomhed — uei Herre, bevar Du hved Din Troende i den rette Forstaaelses ydmyge Skjønsonhed, og frels ham fra det Onde!

10.*) . . . Man siger: Gud er uforanderlig; Forsoningen lærer, at Gud er blevet forandret — det Hele er en anthropopathisk Forestilling, som ikke kan holde sig for Tænkningen.

Dette vil sige: ved den abstrakte Tænken af Guds abstrakte Uforanderlighed vil et Menneske skabe sig selv om. Men sæt at et Menneske netop ikke formaaer dette. Kunststykket ligger i, at Mennesket med den abstrakte Tænkning vil gjøre sig lige saa uforandret som Gud er uforanderlig. Forsoningens Udtryk lige overfor Indvendingen er derfor: den lærer, at Gud er bleven uforandret medens Mennesket forandrede sig, eller den forkynnder det i Synden forandrede Menneske, at Gud er bleven uforandret. Enhver Indvending angriber egentlig den sidste Sætning (at Mennesket er forandret ved Synden), men giver sig underfundigt Skin af at tale om den første Sætning: at Gud skulde forandres. Man forvandler hele Sagen til en

*) [Haandskriftet har som her to Gange: Nr. 10.]

phantastisk Strid om Guds Prædilexter, isædtsfor simpelt at spørge den Indvendenbe, om han er bleven forandret fra hvad han evig maa antages at være eller ikke. Dersom han uemlig er bleven forandret, saa er eo ipso Forkyndelsen om Guds Uforandrelighed ham af yderste Nød. Til en-Forsoning behøves ingenlunde at begge Parter forandres, thi naar den ene Part har Ret, saa vilde det jo være Afstindighed, at han forandrede. Men dersom hans Uforandrelighed (som i Forsoningen forkynedes) skal være et abstrakt Noget, saa er det af en anden Grund ikke en Forsoning, thi saa er den ene Part slet ikke Part men et abstrakt Noget, og saa er der et upersonligt Forhold imellem dem. Saa er Forsoningen en Absurditet ligesom at tilbede Solen. Dersom den f. Ex. i et hebenst Land, hvor den tilbades, pludseligen blev formørket, og de derpaa søgte at formilde den, og saa den skinnede igjen, og de troede den var forsonet: saa er dette en Absurditet, fordi et Natur-Phænomens Uforanderlighed er incommensurabel for en personlig Tilnærmelse. I Forhold til et Natur-Phænomen kan derfor et Menneske heller ikke forandres saaledes, at denne Forandring har noget Forhold til det. Om et Menneske er Synder er ingen Forandring, der er commensurabel for Forholdet til Solen eller Maanen. Det Forhold maa der være mellem de tvende forsonede Parter, at den ene Parts Forandring (Menneskets i Synden) har et Forhold til den anden Parts (Guds) Uforanderlighed. Her sees det atter, at det især er Betydningen af Syndens Forandring og dens Realitet, der maa fastholdes, hvis ikke Alt skal forvirres.

I Umiddelbarheden er Samvittigheden, og den accentuerer Forskjellen mellem Godt og Ondt nendelig. Man maatte nu antage (hvis Indvendingen*) skal betyde Noget), at et Menneske

*) Indvendingen kommer derfor gjerne fra hvad man maatte kalde sprængte Individualiteter, der have svimlet sig ud i det Uendelige (Abler†) f. Ex., som meente, at man ikke kunde høre Guds Stemme og Djævelens Stemme fra hinanden.)

†) [Om H. A. Abler jfr. det følgende Afsnit, S. 451 ff.]

ved en abstrakt Tænkning var istand til at blive saa abstrakt, at han ingen Samvittighed mere havde, eller at det Ethiske reent var fordampet og han blevet metaphysisk forsløgtiget. Men det lader sig ikke gjøre. Som Gud i sandelig Forstand har indskrænket et Menneſte, saa har han ogsaa i aandelig Forstand sat en Grændse for ham, om ikke ved Andet saa derved, at han er skabt, og at Menneſtet ikke har skabt sig selv. Et Menneſte kan i en phantastisk Indbildning see paa en Afstand af Millioner Mile, men hans sandfelige Die kan ikke see saa langt; og dog, hvorlænge han vedbliver at hengive sig til den phantastiske Indbildning, hans Die kommer dog albrig til at see længere. Saaledes ogsaa med Umiddelbarheden. Ved en abstrakt phantastisk Tænkning vil et Menneſte omſkabe sig selv, (medens dog denne Selv-Stabelse, hvor den lykkes, netop blev hans Tilintetgjørelse), men paa samme Tid vedbliver han dog vel at eksistere, at være til: saa kan det jo albrig lykkes. Selv den meest haardnakkede Abstraktion i et Menneſte kan dog ikke ganske fornægte Umiddelbarheden, tvertimod bliver han sig den bestandig bevidst, om ikke for Andet, saa for at forlade den. Umiddelbarheden er hans Fodfæste, og hvor svævende han end bliver, hvor phantastisk ubsvævende, han kan dog albrig ganske slippe sit Fodfæste.

Og denne Skilbring er jo dog først af det Yderste paa Afveien; og for at forhindre, at det ſkal komme ſaavidt, kommer Ethisken ſaa tidlig ſom muligt og byder et Menneſte at følge den ſædelige Umiddelbarhed i Samvittigheden — og ſaa begynder det Religiøſe. Det vilde være Daarſkab, om Nogen i Betragtning af, at han phantastisk kunde see ſaa uendelig langt, vilde ſtille Dinene ud, „da det ikke var Umagen værd at ſee den Smule“; men om Nogen i Betragtning af, at Gud ſkal være uforanderlig, vilde opgive ſin ſædelige Umiddelbarhed (o: ſøge at opgive den): dette dømmes Ethisken ſom Synd. Og det ſkal ikke lykkes ham, medens det jo meget godt lod ſig gjøre med at udſtille Dinene; thi Dinene ere kun et Enkelt, men den ſædelige Umiddelbarhed er Menneſtet ſelv

i Betydning af Grændse, men ogsaa i Betydning af Rod og Grund.

*

11.

[Større Partier af dette Stykke ere ganske let overførte med Elfant; de ere af den Grund her satte med Petit:]

... Ja, vel er det herligt at være Barn: at indslumre ved Moderens Bryst for at vaagne til at see Moderen; at være Barn og nu hende Moderen og Legetøjet! Vi prise Barndommens Lykke, Synet af den forsmilende ved sit Smil*) — at dog Den, hvem Lykken forundtes, ikke glemmer den i Karene: men, Gud være lovet, saaledes forholder det sig ikke, at Dette skulde være det Høieste; det lader sig undvære uden at tabe det Høieste, det lader sig være savnet uden at have tabt det Høieste. Vel er det sjønt at være ung: ikke at kunne sove for glade Tanter's Uro; indslumret, at vaagne tidlig med Fuglesangen til den fortsatte Runtershed! Vi prise Ungdommens Lykke, vi glæde os med den Glæde, vi ønske Ungdommen til dens Lykke Taknemlighed, og for Fremtiden ønske vi den Taknemlighed for det Svundne: men Gud være lovet, saaledes forholder det sig ikke, at Dette skulde være det Høieste; det lader sig undvære uden at tabe det Høieste, det kan være savnet uden at have tabt det Høieste. Vel er det livsaligt at elske: kun at have eet Ønske, selv om alt Andet gives eller nægtes, eet Ønske: den Elskede, een Længsel: den Elskede, een Besiddelse: den Elskede! Vi prise Elskovens Lykke — o, at den Lykkelige maatte være trofast i Huslivets daglige Skjønsonhed, at Den, der var lykkelig, maatte være trofast i Erindringens vedholdende Skjønsonhed: men, Gud være lovet, saaledes forholder det sig ikke, at Dette skulde være det Høieste; det lader sig undvære uden at tabe det Høieste, det lader sig være savnet uden at have tabt det Høieste.

Hvorfor mon den hellige Skrift, hvorfor mon enhver gudelig Betragtning har en Fortjærlighed for Halte og Krøblinge, for Blinde og Spebalske? Er det fordi det Gubelige kun vil være hos dem i Deeltagelse; er det fordi det Gubelige tænker saa ringe om sig selv, at det kun vil være som en Deel, Noget, der ikke er for Alle; er det fordi det Gubelige er misundelig paa de Lykkelige? Al nei, saa var jo det Gubelige selv splidagtigt, saa gjorde

*) [3 Randen:] ved Smil til Smil.

det Uret, ved isfebetfor at give de Lidende et Beberlag at give dem det Bedste, det eneste i Sandhed Gode. Nei, Grunden er vel, at Den, der har de gode Ting, saa let trøster sig ved disse, og derfor vanskeligere bliver opmærksom paa det Evige. Og Menneskene ville nu engang saa nødtigt, ikke blot naar de ere til Dands og ved Gjestebud, men selv i Kirken ville de saa nødtigen høre om Eligt.

Lad os dog tænke os en saadan Ulykkelig fra Fødselen af. Al, han havde ingen lykkelig Barndom; thi vel er Moderkjærlighed trofast og søm, men selv en Moder er et Menneske: han laa ved Moderens Bryst og saae hende bedrøvet; hun saae sig ikke glad paa ham, men naar han vaagneede saae han hende stundom sørgmobigt grabende. Mellem de Eldre er det jo saaledes, at naar de Alle sidde bedrøvede, og da han træder ind af Døren, han, den lykkeligt Begavede med den lyse Aand og det muntre Sind, da siger han: her er jeg, og nu begynder Munterheden — saa vige Sorgens Skyer. En saadan Begavet er den Sjæln, men selv den sjælnest Begavede, hvad formaaede han i Sammenligning med Barnet, naar det i Fødselstimens forfærdelige Veer aabner Døren og siger: her er jeg, nu begynder Munterheden! O, Barndommens Lykke at være saaledes velkommen! — Saa voxte han til, i Ungdommens Dage, men han var ikke med i Legen, og om Rogen spurgte: „hvorfors vil Du ikke lege med?“ da skulde han vel svare: Du veed det nok, bedrøv mig ikke ved at spørge. — Saa gif han da afsted, dog ikke for at døe, thi han var jo endnu i Ungdommens Dage. — Saa kom Elskovens Tid, men Ingen elskede ham; vel var der nogle Saa, der holdt af ham — men det var Deeltagelse og Medlidenshed. — Saa blev han Rand, men han sad ikke i Forsamlingen — saa døde han, men han var ikke savnet; den lille Slave, som danneede Sorgens Følge, sagde Alle: det var en Lykke, at Gud tog ham herfra — og Præsten sagde det Samme — saa døde han — og saa var han glemt og alle hans unyttige (?) Lidelser. Der var ikke Fryd og Jubel da han fødtes, men bange Forfærdelse; der var ikke Sorg og Smerte, da han døde, men en stille værnemobig Slæde. Saaledes gif hans Liv hen, eller rettere saaledes gaaer det hen, thi m. L., det er jo ikke et gammelt Eventyr, jeg fortæller, om hvad der er steet i forbums Dage med en Enkelt: det Samme steer hver Dag og med Mange, om ogsaa Letfind og Sandfælsighed, om Livs-Klagt og Ugudelighed ønske at blive ubidende derom. Han deeltog i Livet — ved at leve, men Læet var hans Liv ufrændt med, hvad der i alle Livets Forhold som i Elskovens Lyft er Lyften: det Lige for Lige — det fik han aldrig, og det kunde han ikke give, thi han var en lidende Gjenstand for Deeltagelse og Medlidenshed. Nei, Lige for Lige fik han aldrig, ikke som Barn, at han gjorde Moderen glad, at hvis Andre havde bedrøvet Moderen, han da blot be-

høvede at vaagne smilende for at gjøre hende glad. Nei Eige for Eige fik han aldrig, thi han elskede Legebroderen anderledes end denne ham; nei Eige for Eige fik han aldrig, og derfor heller ingen Rage; som Mand kunde han ikke gjøre Gjengjæld, derfor blev han hjemme og eensom; Eige for Eige fik han ikke i Døden: at være savnet, som han savnede de Nære. Han døde; men hvad end Følget og Præsten sagde: Gud være lovet, saaledes er det ikke, at han herved var udelukket fra det Høieste! Derimod kan hans Liv ret lære os, hvilket det Høieste er. Naar et Barn maaffee af de for strenge Forældre ikke faaer Tilløbelse at deeltage med andre Børn, og der da kommer en gammel venlig Mand til, som ret har ondt af Barnet og siger til det: kom Du saa til mig, mit Barn, saa vil vi lege sammen — al ja, ved første Biekaft synes det et daarligt Bederlag. Men see, hiin venlige gamle Mand veed lidt efter lidt saaledes at fængsle Barnet, at det tilsidst længes efter ham, efter ham alene, efter ham stærkere end det lykkelige Barn efter Legebroderen. Saaledes med det Religiøse; det Religiøse er end ikke deeltagende i Medlidenshedens Forstand, det først er den sannde Egelighed for de Lykkelige, de Rige og Mægtige og for Salte og Blinde og Spedalske.

M. T.! Du kalder Dig jo en Christen; Den altsaa, efter hvem Du nævnes, naar Du nævnes med dit betydningsfuldeste Navn, han var det, om hvem en romersk Landshøvding for at vække Medlidenshed og Deeltagelse sagde: see, hvilket Menneſte! Mon der lod sig tænke Noget, som det sandfælige Menneſte nødigere ønskede sagt om sig end dette Ord, naar det siges for at vække Medlidenshed: see, hvilket Menneſte, see hvor forladt han der staaer, han som vilde opbygge Templet i 3 Dage, han, hvis store Ord nu komme igjen i Spøtten; see hvor forladt, han som kalder sig en Konge; see hvor hjælpeløs, han som vilde hjælpe Andre; hvilken Spøttens Gjenstand, naar selv Den, der vil frelse ham, intet Andet kan sige til hans Forsvar end Medlidenshedens fattige Ord: see, hvilket Menneſte! Jeg vil nu ikke føre Din Tanke, m. T., hen til hvad Du jo veed om hans Lidelse og Død; men selv hans Liv forinden, var der vel det Mindste i det af den Art, som det jordiske Sind kunde

ønste? Ikke blot i Døden er han naglet til Korset, men i Livet bar han Misforstaaelsens tunge Kors; en saadan Misforstaaelse, som var hele hans Liv forgjeves, som var han forgjeves kommen til Verden, hvis ikke hans Død netop var Hensigten. Han, som bar al Verdens Synd i Sorg over den faldne Slægt, — ham flottes en nysgjerrig Mængde om: kan der tænkes en forfærdeligere Misforstaaelse end Nysgjerrighed, Gadeopløb — og denne Evighedsens Alvor! Saaledes gik han, eensom og forladt, forladt af Menneffene, forladt af dem, netop forbi de flottes nysgjerrigt om ham, forladt af Menneffene i Livet, som han i Døden endog var forladt af Gud. Han, som kun bringer Gød, men det ene Fornødne; han, som kun vil være Gød, det han er, det ene Fornødne: ham vil man modtage alt Andet af, Mad og Drikke og Vin ved Brylluppet — ham vil man gjøre til alt Muligt, til Konge, til Misbæder! Ujendt med Benskab er han, thi dette er jo dog ikke Benskab, at den Ene elsker og elsker indtil det Sidste, medens Vennen forandres, falder fra i Rødens Tid, slummer i Ansægtelsens Tid, fornægter i Forhaanelsens Tid. Thi det var jo Alvor med Forhaanelsen. Lad Din Tanke ikke for hurtigt bringe det i Glemsel over, at Du veed, who han var. Nei, det var Alvor med Forhaanelsen, den Gang da Ingen vilde vide det, da selv den Enkelte, der havde en Forestilling derom, ikke vilde vide af det; det var Alvor, da den Striftlærde kun turde liste sig til ham, skjult af Natten, thi han vidste jo, at det i Alles Dine var ad Foragtelighedens forbudne Vej han gik, han løb jo Fare for selv at blive en Gjenstand for Foragt.

*

Det er vanskeligt at anstille Sammenligning mellem forskjellige Tider, og en Taler, som hyppigt gjør det, forvirrer let, fordi han mere i Betsalenhedens Fordeel fremhæver et Enkelt, og derfor let indviller sig i Modsigelser. Men dog kan der stundom gives let kjendelige Træk. Dersom Du saaledes i disse Tider vil lægge Mærke til, hvorledes der tales om Døden, da vil Du see en stor Forandring i Forhold til

en tidligere Tid. Næsten almindelig vil Du nuomstunder høre det sagt, at en pludselig og en hurtig Død er det Ønskelige. Hvad vil dette sige? Det vil sige, man vil stubbe Tanken om Døden af sig, og Døden selv saa meget som muligt udenfor Livet. Man ønsker at leve som var Døden ikke til, og naar den saa dog maa komme, saa lad den komme hurtig og pludselig, saa er det jo dog næstenbeels som var den ikke til. Underlige, menneskelige Livs-Klogt, hvor snibst veed Du at ville narre Døden — og hvor forfærdeligt veed Du at bebrage Dig selv — thi Evigheden er hverken hurtig eller pludselig. Derimod, i den gamle Kirkesøn, som da endnu er den befalede, der beder den Troende blandt andet Om, som Gud maa frelse ham fra, ogsaa at bevare fra: en brat Død. Den, der skal tiltræde en lang Vej, er dog vel ogsaa bedre tjent dermed. Ja i Forhold til hvad der er forbi med Niebliffet, der kan det maaskee stundom være rigtigt at lulle Vinene og springe til — men i Forhold til Begyndelsen paa hvad der er længere end alt Andet, Evigheden: der er dog vel Springets Klogskab ikke blot en Daarstab, men det forfærdeligste Selvbebrag.

*

12. . . . Ja vist har Dyden og det Gode sin Løn — det er vist, evigt vist, Intet er saalebes vist og Intet visere, end ikke at der er en Gud til, thi dette er det Samme. Den har sin Løn, men naar, og hvorledes — dog vel ikke i jordiff Forstand. Thi see Dyden har sin Løn i Uatnemlighed; det er ikke den Løn, vi tale om, naar vi sige, at det er vist, at Dyden har sin Løn, men Uatnemlighedens Løn kommer først. Dyden har sin Løn, — den lønnes med Døden; det er ikke den Løn, om hvilken vi tale, naar vi sige, at det er vist, at Dyden har sin Løn, men dog er dette Dydens Løn og den kommer først . . .

1846.

[A. P. Adler, hans „Aabenbaring”,
Skrifter m. v.]

[Magister Ad. Pet. Adler — siden 1841 Sognepræst i Hæle paa Bornholm, — udfolgede i de følgende Aar en ejendommelig Forfatter-Virkomhed, der nærmest tog sin Begyndelse med de 1843 udgivne „Nogle Prædikener“ (hvilken Bog han „venstabeligst“ sendte S. R.). Bogens „Forord“ (af 18. Juni 1843) indeholdt følgende Meddelelse:

„I December forrige Aar havde jeg næsten fuldført et Arbejde, som jeg vilde have kaldet populært Foredrag over den subjective Logik. Det var min egen Tanke, der havde fordybet sig i sig selv, og med en overfladisk Kundskab til Bibelen paataget sig at forklare Slabselsen og Christendommen. En Aften udfiktede jeg just det Ondes Optrindelse; da indsaar jeg som ved et Lyglimt, at det ikke var paa Tanken, men paa Manden at Mit kom an, og at der var en ond Mand til. Samme Nat foer en hæsellig Lyd ned i vort Bærelse. Da bød Bærelseren mig at staa op, og gaar ind og nedskrive disse Ord:

De første Mennesker kunde have havt et evigt Liv; thi naar Tanken forbindes Guds Mand med Legemet, saa er Livet evigt, naar Mennesket forbindes Guds Mand med Legemet, saa er Mennesket Guds Barn; saa havde Adam været Guds Søn. Men de syndede. Tanken fordybede sig i sig selv uden Verden, uden Legeme. Den adskilte Manden fra Legemet, Manden fra Verden. Og naar Mennesket selv, naar Tanken selv adskiller Manden fra Legemet og Manden fra Verden, saa maa Mennesket døe og Verden og Legemet blive onde. Og hvad bliver Manden? Manden gaar ud af Legemet. Men Gud tager den ikke tilbage. Og den bliver hans Hende. Og hvor farer den hen? Tilbage i Verden. Hvorfor? Den er vred paa Verden, som opgav den. Det er den onde Mand. Og Verden skabte selv den onde Mand.

Derpaa bød Jesus mig at opbrænde mit Eget, og for Fremtiden holde mig til Bibelen.

Om Prædikenerne og Læerne fra Nr. VI til Enden [o: Nr. XXVIII] veed jeg, at de ere skrevne ved Jesu medvirkende Raade. saa at jeg kan har været Organ.”

Samme Aar (1843) udkom endnu: „Studier“, og begge Bøger vakte endel Opmærksomhed*) ved de besynderlige Paastaaender og sælsomme Lærforetagninger, de indeholdt. Men ogsaa Ablérs Forfætte blev opmærksomme, og den 19. Januar 1844 suspenderedes han fra sit Embede, da man betragtede ham som affindig; uden Lov og Dom blev han derefter, trods sin egen Protest (han ønskede Sagen undersøgt ved en Provostret) og trods en Ansøgning fra 116 Sogneboerre, 26. August 1845 afskediget fra sit Embede, dog i Naade og med Bente penge (der siden forandredes til en aarlig Pension). For Fuldstændigheds Skyld tilføjes endnu, at Ablér efter en Udenlandsrejse (1847-48, i Italien) opholdt sig i Hæse og (fra 1853) i Kjøbenhavn, hvor han døde d. 5. Oktober 1869.

1845 udgav Ablér: „Skrivelser min Suspension og Entledigelse vedkommende“, — og i Juni 1846 samtidigt: „Rogte Digte“, „Studier og Exempler“, „Forsøg til en kort systematisk Fremstilling af Christendommen i dens Logik“ samt: „Theologiske Studier“.**)

*) [3 „Bødreløst“ Nr. 1345 for 3. Septbr. 1843 har Hr. Helweg efter Ablérs „Præfation“ søgt at gløbe en orienterende „Stige af hans dogmatisk Lankegang“ (hvilken Fremstilling Helweg i Juli 1846, da Ablérs senere Skrifter vare udkomne, endaa erkjendte for den rigtige). Helweg gjorde heri opmærksom paa det dobbelte Særhu, at et nyt Skjæteri opstod i vore Dage og tilmød i vort Bødreløst, der hidtil ikke havde frembragt nogen original Branglære. Ablér grundede sit heretiske System paa Eibelen, hvilken han vilde have foraaet overensstemmende med den ham meddelte særegne Aabenbaring.]

**) [Den udførlige Anmeldelse af „Aag. Ablérs senere Skrifter“, som Hr. Helweg indrykkede i „Danst Kirkevidende“, I. Nr. 45 og 46 for 19. og 26. Juli 1846 (Sp. 729-740 og Sp. 745-765), indledes med følgende Sammenstilling af S. A. med Ablér:

„Omtrent paa den samme Tid, som en Skribent, hvis Betydning for vor Literatur hidtil turde være mere anet end foraaet, traadte op med den fuldstændigste Alingragt, ja Forhaanelse af hvert Objectivitetens omfængende og forklarende System, men med den dybeste Anerkjendelse af Troen, som den reuelige Interrogerethed, som Eibenskabelligheden, som Horellesken, og lod hver Bevægelse i Sjælen finde Ord, som han lod Ordet blive Dialektikens Hjerdebold, fremkød der en anden ikke mindre elendommelig, men efter Sagens Natur mindre retfærdig bedømt og overhovedet mindre paaflønnat Forfatter, der ikke blot foregav gaafte at bygge paa den objective Aabenbarelse, men selv forment at have en Aabenbarelse, i hvis Lyd hin forsk kunde ret foraaes, som holdt af Reflektion fremt fra sig, tabte alt Genhu til Samtid og Omverden af Sigte og met en Tid, en Eibenskabellighed, det ellers kun udtales i varmere Eider eller i varmere Egne, forfulgte det som engang var blevet hans Sind dyrebart, heelt forglemmende, at han tidligere som hegelst Logiker i fulde Drag havde indfægtet vor Lirs Livsluft. Om ellers hin første Forfatter har Ret i sin Paastand om Troen

— S. R. modtog (efter Boghandlerregningen) Ablers fire sidstnævnte Skrifter 12. Juni 1846, og først den 7. Septbr. f. A. gjenoptog han sine Optegnelser i Journalen; i Mellemtiden havde han skrevet, hvad han selv kalder:

„Den store Bog om Ablér.“

Det ligger derfor nær at antage, at Ablers Bøger og de ved dem fremkaldte Tankbevegelser næsten uafbrudt have sysselsat S. R. i de mellem-liggende Aaeneder, foruden at han ogsaa i de følgende Aar (1847-49, ja senere) jævnlig vendte tilbage til hint Arbejde, enten for at fuldstændiggjøre og afrunde det („Forordet“ er saaledes først dateret: Novbr. 1847) eller for atter at „hugge Bogen i Stykker“. Den „store Bog“ eksisterer nemlig ikke længere i sin oprindelige Stillelse. Medens der af nogle Af-snit findes opbevaret flere eller dog to (til tre) Bearbejdelser, er det paa den anden Side kjendeligt nok af Sidetallene, at enkelte Partier af Haand-skriftet nu slet ikke findes; Pagineringen af de mange løse Kvarthefter kan ikke længer bringes i sammenhængende Række, hvad der end hyerligere vanskeliggjøres derved, at Sidetallene under de forskjellige Forandringer og Indskrænkninger ere baade om- og overstrebnede. Af en Henviisning til „S. 404“ (jfr. nedenfor, Roterne S. 454-55) erfares det saaledes, at Manu-skriftet til „den store Bog“ har haft ibetmindste dette Antal Sider; nu naa de opbevarbare Blade, — med større Spring i Rækkefølgen men ogsaa med samme Paginering for hinanden helt uvedkommende Sider, — ikke højere end til S. 372: en rimelig Forklaring hertil er det imidlertid, at endel af Manuskriptet senere er anvendt andetsteds (hvorum nedenfor). S. R., der saa omhyggeligt opbevarbare alle Udsat og Bear-bejdelser, havde ellers neppe tilintetgjort Dele af et engang med saa øjen-synlig Forskærlighed behandlet og afsluttet Værk.

Et Overblik over S. R.s væslende Planer med dette „i Stykker huggebe“ Manuskript erhverves bedst ved en efter Tidsfølgen ordnet Sammenstilling af forskjellige Ytringer om Bogen, der jævnlig vil findes drøftet i „Journalerne“ for den følgende Tid; her gives foreløbig et Par Hovedpunkter.]

som Subjectets uendelige Interessesfeerthed i Saligheden, da maa den sids an-tvarede være af de Troendes Tal og maafee i vor Tid eller i alt Fald i vort Land være den eneste, som med Høie dertil kan henregnes; thi Ingen er der hos hvem Troen bliver den dybe Kidenkab, som den viser sig at være hos ham. Ingen har som han paastaet, at al Religion er Sværmeri og dog alligevel sat sin Stolthed og sin Salighed i at have Religion. Saadant er det elendomme-lige Forhold mellem Mag. Kierkegaard og Mag. Ablér. Uagtet denne Modsetning kan der paa enkelte Punkter findes en slaaende Lighed mellem dem.“ — Anmeldelsen optrykker derefter nogle Linier af Ablér, og der spørges: „Ovem skulde ikke have troet, det var Ord af S. R.1“

I.

[Et Omflag med Paastrift:]

Alder.

Angaaende Bestemmelsen med denne Bog, som ikke skal udgives, cfr. Journalen NB.² p. 154-155, cfr. Journalen NB.² p. 46-48.*)

Heri ogsaa den Opsats om Adlers 4 sidste Bøger.

[indeholdt blandt andet følgende Titelblad:]

**Natidens religiøse Forvirring belyst ved Mag. Adler
som Phenomen.**

En minimalist Monographi

af

Petrus Minor,)**

udgivet af

S. Rierkegaard.

*) [Om disse Henviisninger jfr. nedenfor II, S. 461-63, og IV, S. 463-64].

**) [Et andet Titelblad, der kaldte Pseudonymen: Johannes Climacus, har paa Foden følgende Bemærkning:]

NB. Hele Manuscriptet maa læses igjennem for at overføre til Climacus.

I Forordet †) bliver dog den Udgang: „Min Læser“ †) at hense til mig selv som Udgiverens Tilføiende til Forordet.

NB. Det bliver bedst at gjøre hele Forordet til Udgiverens, der taler om Bogen som Trebiemand.

[Et løst Kvartblad siger dernæst:]

Det var maaskee rigtigt istedetfor Johannes Climacus at danne en ny Pseudonym, thi han er for moderat som Den, der har sagt sig ikke at være en Christen.

S. Et.

Petrus Minor. Thomas Minor.

Vincentius Minor. Ataraxius Minor.††)

Og i Afsnittet p. 380-404 maatte to Anmærkninger, som handle

†) [Jfr. nedenfor S. 468 ff. — Udgangen: „Min Læser“ jfr. S. 471, 2. 14.]

††) [Derfor stod men overstregedes atter:] NB. Men (aa maa p. 40 eller de to sidste Punktnummer af Indledningen forandres [se: nedenfor S. 510, 2. 5-8].

[Til dette Blad, der sikkert indeholder Titelen paa det oprindelige Værk, kan knyttes følgende tvende, af S. R. selv forfattede
Oversigter over Værkets Indhold:]

[a.]

Indhold.

Indledning.

[Jfr. i det Følgende S. 489 ff.]

Capitel I.

Den historiske Situation.

Mag. Adlers Collision som Lærer i Statskirken mod det Bestaaende; den særlige Enkelte, som har et Aabenbarings-Faktum.

[Jfr. i det Følgende S. 641 ff.]

Capitel II.

Det saakaldte Aabenbarings-Faktum selv som Phænomen indordnet i den hele moderne Udvikling.

[Jfr. i det Følgende S. 557 ff.]

Capitel III.

Forrykkelsen af A.s væsentlige Standpunkt ved ham selv, eller at han ikke forstaaer sig selv, ikke selv troer paa, at der er ham vederfaret en Aabenbaring. Dette bevises directe-indirecte af en lille Piece, der indeholder Afsnitte i Sagen om hans Afstedigelse, og indirecte af hans 4 sidste Bøger.

[Jfr. i det Følgende S. 647 ff.]

om mig selv, forandres. Den ene Anmærkning kan udelades; den anden forandres saaledes: Læseren vil maaskee have lagt Mærke til, at Mag. Rierlegaard altid indskræper, at han er uden Myndighed, — saa kan her høres lidt ud til visse theologiske Candidater, som belære ham om hvad Prædikener er — thi Prædikens Kategori er Myndighed, som svarer til Ordination.†)

†) [Det paaberøbte Afsnit „S. 390-404“ findes, som sagt, ikke længere. Udg. antager det for afgjort, at det har været (endelig af?) den først 1849 offentliggjorte Afhandling af S. S.: „Om Forskjellen mellem et Geni og en Hypothesis“ (1847), der — jfr. nedenfor S. 457 osv. — oprindeligt var „et Bilag“ til Bogen om Adler. Anmærkningen maatte saa være Bogens Note S. 73.]

§ 1.

Strikvælses min Suspension og Entledigelse vedkommende, udgivne af A. P. Adler, A. M. Kbhvn. Kjøbenhavn 1845.

§ 2.

Adlers 4 sidste Bøger.

A.

Bøgenes Indhold, at de aldeles Intet indeholde i den omspurgte Retning.

B.

Hvad der nu deraf, at de 4 sidste Bøger slet Intet indeholde om hiint hans Aabenbarings-Faktum, og intet Forhold have til hiint, maa sluttes:

- a) at A. i Distraction reent maa have glemt, at han har haft en Aabenbaring.
- b) eller, at A. maa antages at være af den Formening, at den absolut kvalitative Overgang i Aandens Verden lader sig gjøre saadan udendvidere.
- c) eller, at A. maa antages at være af den Formening, at det at være saadan Geni er en videre Udsvikling i Retningen fremad af det at være Apostel.
- d) eller, at A. maa antages at være af den Formening, at det saadan at være Apostel er saadan identisk med det saadan at være Geni.

Tillæg til Capitel III.

Recapitulation.

[Jfr. i det følgende S. 693 ff.]

Capitel IV.

Psychologisk Opfattelse af Adler som Phenomen og som Satire over den hegeliske Philosophie og Nutiden.

[Jfr. i det følgende S. 683 ff.]

§ 1.

Psychologisk Exposition.

§ 2.

Katastrophen i Adlers Liv og den samme ledsagende symbolske Handling.

§ 3.

Adlers Fortrin.

§ 4.

Grund=Slaben i Adler, som betinger Misforholdet.

§ 5.

Abler som Epigram over Nutidens Christenhed.

Bilag:*)

Bilag I. De dialektiske Forhold: det Almene, den Enkelte, den særlige Enkelte.

[Jfr. i det Følgende S. 511 ff.]

Bilag II. Om Forskjellen mellem et Geni og en Apostel.

[Jfr. S. 455, Noten f), samt S. 677.]

[b.

Et Hefte i Folio:]

Omrids og første Udkast til den Bog om Abler.

1.

Det Udbortes ved Ablers Liv.

At han er bleven affat. — Statskirkens fulde Berettigelse; det Normale og Almenes Forhold til det Extraordinaire. — Abler burde selv have taget sin Affet; Den, der søger sig paa eet eller andet Punkt sat udenfor det Almene, bør selv gjøre sig Sammenfødet saa svært som muligt, men saa let som muligt for det Almene, fordi han bør elske det Almene, og selv ikke paa nogen Maade ville slippe let derfra eller ville nogen Undskyldning, meest frygtende at være i en Bidsfarelse. Kun gennem en Liden maa han vinde den Extraordinaires Overlegenhed.

Den, der er ekstraordinært stillet, maa ogsaa udtrykke det derved, at han ikke staaer i Seled med det Almene — den Extraordinaire maa være villig til at bringe Offer — det er en Laabelighed at forlange at være i det Besaaendes Tjeneste og udtrykke noget ganske Andet — det Sophistiske, naar man ikke elsker det Almene men kun sin Anstuelse, at ville sælge sit Liv saa dyrt som muligt, at ville bringe det Almene i Forlegenhed.**)

*) [Blandt „Bilagene“ (jfr. S. 696 ff.) var her først medregnet men udelødes atter følgende Affnit:] „Ablers 4 sidste Bøger en literat Konstrukt, der upaatvivleligt maa fortæles som Følge af en sig Idée“ [jfr. i det Følgende S. 696].

**) [3 Randen:] I Grunden burde det være Mag. Abler hjært at have en Rand som Bislop Rønster lige over for sig; en Rand der saa normalt, saa paradigmatisk udtrykker det Almene, og som har Kraft.

2.

Han har et Aabenbarings-Faktum.

Herom dreier Alt sig — eller herpaa skal han holdes fast.

At et saadant Phænomen maatte indtræde i vor Tid. Den hese moderne Bibel-Critik, der sløiser Differentierne, fører tilfaldt til at Apostlenes Standpunkt maa blive i et Attentat gjort til alle Christnes.

„Emulerne“ udbiiske Begrebet „Samtidighed“ for at gjøre det Efter-Gjafirte bort.

Dette er nu steet ved Ablér, men paa en sørgelig Maade.

3.

Dette Aabenbarings-Faktum holder han i de sildigere Skrifter ikke mere fast i qualitativ Dialektik.

Det Comiste i, at en levende Mand i Forhold til et Faktum i sit eget Liv gennemløber hele den moderne eller nyere Egeges Ransje, der har villet forklare og forklare det Miraculeuse: at det er Ertase, indvortes Faktum, det Geniale.

I de sildste Skrifter kommer han bestandigt til Bestemmelsen: Geni (dette Ord forekommer idetmindste paa hver tredje pagina.)*) Han synes nu at ville nøies med at være Geni. Hermed er Alt radsomt forvirret. — Den uendelige qualitative Forskjel mellem en Apostel og et Geni. — Apostelen er blot hvad han er ved Myndigheden; der hører ikke Geni til at sige: omvender Eder — men Myndigheden, hvormed det siges, afgjør, hvo det er som taler. — Men i vore Læder forvirres alle Sphærer. (I Prædileforedraget de utallige Confusioner, hvorved man i Grunden gjør Apostlene til Genier, og derved egentlig foranlediger Evid, forsaavidt disse slet ikke rangere saa høit som Genier.)

I de sildste Skrifter tales ikke mere om hiint Faktum, eller om at han bestemt ved, at disse Ord ere skrevne under Randens umiddelbare Indsigelse (saaledes hed det i Prædikenerne). Nu er han blot Geni, uden dog at have tilbageladt hiint Faktum, hvis Ord han ordret benytter. Han digter med en temmelig stor Frihed, og forveksler sig selv stundom næsten med Kristus. Han digter og siger: Kristus sagde til Vorherre o. s. v. Dette gaaer endnu an: forsaavidt det er Digt. Men længere hen glemmer han, at han selv har digtet det og citerer saaledes: man maa nemlig erindre, at Kristus sagde til vor Herre.

Han jadsfer nu i alt Muligt; og han (Bestemmelsens Mand: bekiend, bekiend), han har paa flere Stæder tilegnet sig Lausheds-Principet fra Pseudonymerne. Dette Princip er det lige Modsatte, er Udtrykket for

*) Allerede i den lille Pjece, der indeholder Afspøisnerne i hans Afstættelsesag, begynder Ablér at prutte og recurrere til det Geniale.

Selskordybningen, hvilken rigtignok ikke behøves, naar man har et Aabenbarings-Faktum at gaae ud fra.

Forjaavidt er det ikke underligt, at han saa ofte kommer tilbage paa det Foraarlige i aandeligt Tyveri — hvilket man ellers mindst skulde troe kunde blive Gjenstand for Dens Eftertanke, der har et Aabenbarings-Faktum forud for alle Menneſter, medmindre han da var bleven beſjaalet, men det er ikke juſt Tilfaeldet.

Han der ſørſt indbildte ſig, at Verden vilde forbaues, og derfor lod Typerne ſtaa, at andet Dplag ſtrax kunde udkomme; ſenere meente, at ſørſt om hundrede Aar vilde han blive forſtaaet; han har nu endeligen, eſteradende Pſeudonymerne, villet være humoriftiſt ligegyldig for alle Menneſter — han ſom raaber paa: beſjend, beſjend, meddeel, meddeel!

Han er et reent Sammenſurium.

3.

Hovedſageligen er Alt tabt, og hans Avancement til Geni er en uhyre Satire over ham.

Hans hele Wiſdom er det Tumultuariſte: idag — Diebliſket — uden nogen ethiſt Opfattelſe af, at ethiſt er ethvert Diebliſt Diebliſket. — Den nerveſvækkede Angſt for at lade Diebliſket gaae ubenyttet hen — det Overtroiſte, Phantaſiſte, Uſadelige heri.

Han forklarer derfor ſlet Intet i Exiſtents ved ſin Exiſtents. Hans Raadſelſe er et Digter-Rald, hvis det ellers er Noget, ikke et Rald, der paa ſamme Tid forklarer den almene menneſkelige Exiſtents.

Han er ſprungen af fra Hegels Metaphyſik og dumpet ned i det Religiøſe; men han har aldrig haft nogen Ethil eller ethiſt Dannelſe og Tugt.

Swimmelhed er egentlig hans Genialitet; det Geniale hiint frygtelige conſolium mellem Gødt og Ondt, ſom er det Store.

Gødt og Ondt kan man ikke med Beſtemthed adſtille (Abraham), derfor den ſandſelige Genialitets Penſynsløſhed; det gjør Intet om Nogle lide Uret, naar blot det Store trænger frem (a la Napoleon), og man tager den ligefremme Analogi af Naturen (a la Don Juan, der griber til).

4.

Han gjør egentlig det Indtryk af en Hedning, der pludſeligen er bleven Chriſten, eller berørt af det Chriſtelige.

Netop derfor forklarer han Intet i Forhold til vor Tids Problem: hvorledes Den, der er opdragen i Chriſtendom, kan blive Chriſten? Man ſkulde ikke troe, at Ablér havde været opdraget i Chriſtendom; det ſorgelige Indblik, man ved et ſaadant Menneſte gjør i, hvad man forſtaaer i Handel og Vandel ved en chriſtelig Opdragelſe (ſfr. hvad han ſelv med en vis Aabenhjertighed ſiger i Forordet til Prædikenerne).

Det Epigrammatiſke i: 1) at han blev Præſt, da han var en reen

Bebudning; 2) at han fik sin Affled, da han dog var kommen Det at blive Præst noget nærmere.

5.

Lidt om hans Skrifter.

Spødetfor at tænke en Tante omgaes Ablér den stundom blot i det Gaadefulde, indtil han ved idelig og idelig at sige den bliver spjalleggjort i en Slags phantastisk Clairvoyance: at det maa være Noget. Saaledes have Andre brugt Tallet (man bruger det ligesom Brædeviin, stimulerende, bedunstende). Naar Een vilde gaae op og ned af Gulvet og med en Aandedræters høitidelige Stemme sige: 7, 14, 21 — der maa være Noget i det; 7, 14, 21: saa vil han tilsidst blive svimmel og troe han staaer for det Gaadefulde, for den store Pan o. s. v. Dersom Een paa smaa afrevne Stumper Papir vilde skrive saadanne korte Sætninger: Kongen gik ud af Porten o. s. v.; dersom han, efter at have fremkvikket en høitidelig Stemning, læser dem medsende op som Een der maner: da vilde det tilsidst blive ham, som nu al Verdens Hemmelighed laae skjult deri. So tilfældigere og jo kortere Ordet er, desto større er den phantastiske Virkning, fordi Phantasien kan slaae en heel Verden til en saadan Sætning. Dersom han vilde leie Tallyotteriets Apparater, dersom han med Draklets Høitidelighed vilde lade disse smaa Selver fremtage af Lykke-Sjule, medens Bagten præsenterede Gevær, og Exc. Orsbed tog Hatten af: saa vilde han vist ogsaa frembringe en phantastisk Virkning paa en stor Mængde Mennesker.*)

Han er ikke Forfatter, men han henlaster en Mængde, saa der skal en Forfatter til for at skrive en Bog af hans Bøger.

Han er ikke uden Lyrisk, stilistisk Lyske, ikke uden Dybsind.

Dog er han især dybsindig ved een Form: at Sandheden indirecte gjør Usandheden aabenbar. (Dette har jeg allerede forlængst viist i hele dets Underfundighed i min Disputats om Ironi; og senere har en Pseudonym: Experimentets quidam benyttet Det, at han, naar han holder sin Idee fast, forvandler alle Klager mod sig til Selv-Angivelse).

Ingen fornøftig Grund til at gjøre 4 Bøger ud af det Sidste.

Han er anstrænget i Livsfare.

Har ikke gjort noget Forsøg paa at knytte sig til Pseudonymerne.

Det lyriske Kog i Stilen har han faaet efter Pseudonymerne. Han har ikke havt det før, ikke i Prædikenerne. — Det er ikke sandt hvad der

*) [Paa den modstaaende Side:] Elgjom en Lærer opgiiver Disciplen Løbrene Ord for deraf at danne en Stil, saaledes henlaster A. Løbrene Sætninger — maafee for at gjøre Løseren til Forfatter. Forfjellen er kun den, at Løseren forstaaer sig selv i hvad han gjør, men A. Rønnes ikke at forstaae sig selv. — Ablér er, hvad jeg ved saa ofte at forforte hans Ravn, uvilkaarligt er mindet om: han er A; han mangler B.

staaer i Kirketidenben:*) at Pseudonymerne og han ere omtrent samtidige, thi han er bagefter, og det er meget afgjørende.

Det at construere rhetorisk paa Forsætningen; ingen Efterfølgning o. s. v. hvad han har lært af Experimentets quidam.

NB.

Det under Nr. 4 skal bruges til Slutning og betitles: Moral.

II.

[Af Journalen NR.², kort efter 16. August 1847:]

Med Hensyn til Adler skulde det eneste Formildende, man kunde gøre for ham, være at oplyse, at det i en ældre Tid saa ofte forekom, at en Religions taler om, hvad Christus har sagt ham eller hende, eller at en Religions taler i Christi Navn og siger „jeg“. Paa hver anden Pagina af Abraham a St. Clara findes Exempler herpaa. Men Sagen er denne, det staaer ogsaa indordnet i hele Tidens Bevidsthed. Desuden falder det ingen af dem ind at beraabe sig paa saadanne Ord som en særdeles Mission (ikke som Adler, hvem Christus bød at nedskrive det). Og saa at gøre det i vor Tid, hvor han er aldeles forladt af enhver corresponderende Forestilling i Samtidens Bevidsthed, og saa at gøre det saaledes, at han selv slet Intet hjælper til for nærmere at bestemme, hvorledes han forstaaer sig selv deri.

Den hele Sag med A. gjør mig særdeles ondt. Jeg vilde i Sandhed kun altfor gjerne holde Adler oppe. Vi behøve Kræfter, og uegennyttige Kræfter, som ikke ligge og asfættes i verbale Hensyn til Levebrød og Røne og Børn.

Man kunde maaske foreløbigt skrive ham til og forbre, at han skal tilbagelade hiint Forord, og saa lade være at udgive Bogen. Og dog, Bogen fortjener sandeligen at læses. Men Ulykken er, at det gjør mig ondt

*) [„Dfl. Ahtet.“, Nr. 45 for 19. Juli 1846, — jfr. foran, S. 462-53, Noten **].

for A., og at jeg næsten er bange for det skal virke for stærkt paa ham. Denne Bekymring vil formodentlig Enhver finde utidig, ligesom ogsaa min i sin Tid, at Goldschmidt skulde tage sig min Artikel for nær. Hvorledes, seirede han ikke, han, som fik alle Spækhøstere og Kræmmerfænde, og hele Pøbelen, og laade Studenter, og leetfærdige Fruentimmer til at ublee og forhaane mig. Jo vist seirede han. Men der var i Goldschmidt noget Bedre, og det var Goldschmidts oprigtige Menning, at jeg var den Æneste, han egentlig agtede og beundrede: see, nu er Spørgsmaalet: dette Bedre i ham, hvordan gif det med det, tog det ikke Slæbe? At seire paa den Maade som han seirede turde netop være det Allerfarligste for ham selv. Han har netop ved den Seier faaet et Indtryk af sig selv, som maaskee aldeles styrter ham i Fortvivlelse. Det, der har G., var netop den Smule Bedre, der var i ham; med hans Foragt for andre Mennesker var det ham naturligtviis ligegyldigt hvad Andre dante om ham. Men Den, som saaledes foragter Alle, hvis han har Een, han agter, saa pleier netop hans Dom igjen at være ham desto vigtigere. O, I grinende Daarer, som dog slet ikke veed, hvad I grine af! Har jeg før haft Magt over G., min Magt er naturligtviis fra det Øieblik langt større. Man bliver aldrig saa afhængig af et Menneske, som ved ret tilgavns at forløbe sig mod Den, man egentlig agter. Han disponerer ikke over et Sandsebebrag, der kan indbilde ham, at han har haft Ret mod mig; netop G. forstaaer allerbedst, hvor uegennyttigt jeg handlede, jeg som aldrig har lagt Dølgemaal for ham paa, at han var den Stærkeste, naar det gjaldt om at hidse Pøbelen og Daarerne paa mig. Men Sagen er denne: G. foragter selv de Legioner, han commanderer over, deres Dom veed han bedst selv er mindre end Kul; men min Dom satte han ubetinget Priis paa. Ja, saa hildet var han, at jeg er forvisset om, at han betræffende de Artiller, hvori han udfjeldte mig, vilde have givet meget til for at faae min Dom at vide. Det hænder stundom, at en Bandit sætter sig i Spidsen for Pøbelen, eller en Spækhøster i Spidsen for Spækhøstere: det lader sig høre, thi denne Ansører troer paa Realiteten af dem,

han commanderer. Men med G. er dette den latterlige Selvmobfigelse: han seirer — i Spidsen for dem og ved Hjælp af dem, han foragter; og ved Hjælp af dem seirer han over den. Eneste, han agter: Tak for den Seier! Og G. forstaaer dette selv. Han er som Een, der fortvivler over at være udstødt af de fornemme, de bannede, de æble Kredse, hvor hans Længsel og Higen er, og som nu bliver benudret paa en Dandschod — af dem altsaa, hvis Dom han foragter. Kun en Isde troer jeg kunde holde det ud; thi i en Isde er der nu een Gang for alle en vis Fortvivlelse.

III.

[Endvidere i Journalen NB.², August eller September 1847:]

NB.

Den Bog om Adler bliver det bedst at dele i meget smaae, særskilte Partier. Man vil ikke forstaae den i sin Heelhed, og det vil trætte, at det i eet væl er om Adler, hvilket dog i mine Tanker er netop Pointen. Saa bliver et Affnit f. Ex.: om Begrebet Præmisses-Forfatter, om det Almene, den Enkelte, den særlige Enkelte. Et andet: en Aabenbaring i Samtidighedens Situation. Et tredje: om Forholdet mellem et Geni og en Apostel o. s. v. Dette lader sig hypperligt gjøre, og saa vil Skriftet blive læst ganske anderledes, og jeg er fritagen for at nævne Adler, for det Grusomme saaledes at slaae et Menneſke ihjel.

IV.

[I Journalen NB.² har S. R. dernæst lagt Planen saaledes:]

1ste December 1847.

Jeg har nu ordnet og anlagt igjen den Bog om Adler. Alt er nu ved Anretningen gjort saa lyst og gennemfigtigt som muligt.

Bogen er ubetinget fortjensflig. Men Ulykken er, at der vist er meget Faa i vor Tid, der have saa megen Religionsitet, at de kunne have Gavn af den. Am Ende har dog Åbler med al sin Forvirrethed meget mere Religionsitet end de Fleste. Dernæst er Ulykken, at man saa kommer i Berøring med det forvirrede Menneske, som ikke har Noget at bestille, og derfor vel vil stride og stride. Men saa faaer hele Sagen en forkeert Stilling. A. er dog i Bogen en Nebensach, men hvor let, at Sagen faaer den Bending: at det skulde være en Pansøgning mellem A. og mig for et nysgjerrigt Publikum.

Nei, lad saa hellere Åbler fare. Saa bliver Bogen smaae Afhandlinger. I denne Henseende er nu ogsaa Alt ordnet ved Hjælp af at lægge tilrette til Bilag.

Indholdet vil saa blive:

- 1) Noget om Præmisses-Forfattere (det er Indledningen).

Den kan saa ende saaledes:

Som Lichtenberg i mine Tanter lyffeligt, i ethvert Tilfælde rigtigt har gjort opmærksom paa, at der er en Art af Prosa, en meget udbredt Art, som man kalder Candidat-Prosa: saaledes vilde jeg herved indføre den terminus: Præmisses-Forfattere.

- 2) En Præmisses-Forfatter paa et Åabenbarings-Faktum. (Slutning af Indledningen).

- 3) En Åabenbaring i Samtidighedens Situation.

Hypothese: der antages, at en Mand nu pludselig traadte frem og beraabte sig paa en Åabenbaring, hvorledes vilde Dette vise sig?

Bilag.

- 4) Bilag I. De dialektiske Forhold: det Almene, de Enkelte, den særlige Enkelte.
- 5) Bilag II. Om Forskjellen mellem et Geni og en Apostel.
- 6) Mag. Åbler som Satire over den hegelste Philosophi og vor Tids Christendom.

V.

[3 Oktober 1846 — og senere: i Marts-April 1855 — var det S. R.'s Plan at udgive nogle Affnit af Bogen som:]

Tre ethiste eller ethist-religiøse Emaa-Afhandlinger

[jfr. S. 474 ff., S. 487 ff. og S. 577 ff.]

*

[Foran Journalen NB.¹⁰, der begynder d. Febr. 1849, fandtes fastslået følgende Seddel:]

Det større Forord til „en Cyclus ethist-religiøse Afhandlinger“ kan dog ikke bruges, da det svækker Virkningen af Afhandlingen Nr. 3 (Er det et Menneſte tilladt at lade sig ſlaae ihjel for Sandheden?) eller og maatte i en Anmærkning i ſelve Forordet bemærkes, at juſt Aar 48's Kataſtrophe havde ſtillet Martyriet anderledes.

VI.

[Journalen NB.¹⁰, lige efter d. Febr. 1849:]

Det om Adler kunde ſaa dog maaſtee engang udgives ſærſkilt under Titlen: Literair Anmeldelſe,^{*)} og her kunde ſaa det større Forord til „en Cyclus ethist-religiøse Afhandlinger“ bruges.

*) [Et Titelblad (jfr. derhos S. 583) lyder ſaaledes:]

Literair Anmeldelſe.

Rag. Adler.

Et psykologiſt Studium efter Naturen,
det er efter hans Skrifter.

Af

S. Rierlegaard.

[Da S. R. i Marts 1847 udgav ſine „Opbyggelige Taaler i forſkjellig Aand“, tænkte han forſt paa at kalde Bogen:] „Mindre Skrifter af S. R.“ [og optage i den: „Literair Anmeldelſe. Rag. Adler“ ſom Affnit II, indſtøbt alſaa mellem „Beb Aaleſningen af et Skriftemaal“ og „Hvad vi lære af Pilierne paa Marken og af Himmelenſ Fugle.“]

VII.

[Journalen NB.¹⁰, fort før 25. April 1849:]

NB.

Alle Afhandlingerne (paa den nær om Abler) i „en Cyclus“ o. s. v. kunne godt udgives. Men de skulle udgives særskilt, hver for sig eller højest to sammen, og af Pseudonymer: H. H., F. F., P. P. De kunne saa som Blækere ledsage Udgivelsen af de tre Skrifter til Opvækkelse.*) Men just fordi de skulle tjene som Blækere, maae de komme i saa smaa Dosiser som muligt.

VIII.

[Journalen NB.¹¹, 4-5. Maj 1849:]

NB.

d. 4. Mai.

.....

Nu udgaaer de to Afhandling: har et Menneſte Lov til at lade sig ihjelſlaae for Sandheden? og om Forholdet mellem et Geni og en Apostel, men anonymt.

Ildag d. 5. Mai bleve de sendte til Giedwad.**)

.....

*

[Paa et ubateret, løst Kvartblad med Titelen paa den første af disse to Afhandlinger:]

NB. Denne Bog ſkal udarbeides meget omhyggeligt i Reenſkrivningen, da jeg har havt Lykke til at kunne ſkrive den i Løbet af en 8 Timer. Taknemlighed byder ſaa at være deſto omhyggeligere i det egentlige Flids-Arbeide.

*) [Den 14. Maj 1849 udkom:] „Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre gubelige Taler af G. R.“

**) [Den 19. Maj 1849 udkom:] „Tvende ethiſt-religiøſe Smaa-Afhandling. Af H. H.“

IX.

[Paa første Blad i den 19. Juli 1849 begyndte Journal NB.¹²]

Ulykken med de tre ethist-religiøse Smaa-Afhandlinger er: nævner jeg ikke Adler, saa forstaaes det Hele om mig, som vilde jeg saa smaat insinuere, at jeg selv var den Overordentlige; og Forvirringen vil blive saa fatal som mulig, just i dette Dieblit; nævner jeg Adler, saa faaer jeg med det fortviolede Menneſte at gjøre, hvilket jeg for ingen Priis vil; det var jo af den Grund, at jeg overhovedet opgav at udgive Afhandlingene om ham.*)

Det Bedste bliver, at dette slet ikke udkommer.

Den 3die Afdeling kunde maaskee udgives særskilt.

*

[En 108 Seddel med udtrykkelig Henvisning til „Journal NB.“¹² p. 1“:]

Til tre ethist-religiøse Smaa-Afhandlinger.

Maaskee kunde der i Forordet tilføies:

Den mere Vidende vil let falde paa, at eet eller andet bestemt Phænomen har foranlediget disse Smaa-Afhandlinger; han vil saa ogsaa let opdage, hvilket det kan være. Men deels er det da ogsaa blot i allernødtørftigste Forstand Anledningen, — deels var Phænomenet ikke meget glædeligt, og endelig er det vel for største Delen glemt, — derfor vil jeg ikke engang her i Forordet nævne det.

(Det var Adler.)

*) [En 108 Seddel af forøvrigt samme Indhold ender saaledes:] derfor blev jo den lille Afhandling i sin Tid hugget i Stykker.

[Og endelig findes der paa et løst Blad fra 1853 Spor til, at S. R. dengang tænkte paa at udgive „de to første“) Afhandlinger under Titel:]

Tvende ethist-religiøse Smaa-Afhandlinger

af

P. P.,

udgivne

af

S. Kierkegaard.

[Rebetsaaende:

„Forord“ til „den store Bog om Adler“ af Petrus Minor

(jfr. foran I, S. 453-61) har S. R. selv paategnet:]

Med Petit.

Udgiverens Forord.

Selv indseer jeg kun altfor vel, hvor nær den Indvending ligger, og hvor meget der ligger i den Indvending: at skrive en saadan stor Bog i en vis Forstand om Mag. Adler. Men det er dog sandeligen ogsaa kun i en vis Forstand. Imidlertid vil jeg ikke tage i Betænkning ligefrem at bede Læseren ikke at lade sig forstyrre af det første Indtryk af Tilfældelighed. Hvis han, som jeg har gjort, vil læse, og hvis han tillige er Theolog, jeg tør indse, at han skal af denne Bog faae en Klarhed over og en Smidighedens Øvelse i enkelte dogmatiske Begreber, som ellers endda maaskee ikke saa let faaes. Og paa den anden Side, jeg fortroster mig ogsaa til, at den Læser, der har Villighed og Opmærksomhed til at ville læse, hvis han tillige har theologiske Forudsætninger til at kunne dømme, vil være enig med mig i, at hvad Forfatteren vilde præstere, og hvad der maaskee endda var af Bigtighed for Tiden at det præstere, ene kunde gøres paa den Maade. Hvor meget jeg nemlig end maa beklage Mag. Adlers Forvirretthed, og hvad der dog vistnok,

*) [Nemlig de senerehen meddelte: „Noget om Prædike-Forfattere“ og „De dialektiske Forhold“, — jfr. S. 487 ff., S. 511 ff.]

idetmindste indtil videre er tabt i ham, hvor alvorligt og langsomt jeg end har overveiet at udgive Bogen,*) der derfor ogsaa over Aar og Dag har ligget forbig hos mig: Forfatteren maa være menneskelig paa sin Lykke, thi Mag. Adler var just hvad han behøvede, uden han kunde han hverken give Begrebs-Fremstillingen det Liv og den ironiske Spænding, ei heller den satiriske Baggrund, som nu findes aldeles gratis. Ingen Læge kan være mere glad over et normalt Tilfælde af en Sygdom, end han maa være over Mag. Adler; og sjældnere er maaske et Menneske, ved at gaar forkeert, kommet saa besejligt, som Mag. Adler for Petrus Minor.**)

Den hele Bog er i Grunden en ethisk Undersøgelse: om det Begreb en *Kabenbaring*; om hvad det dog vil sige at være kaldet ved en *Kabenbaring*; om hvorledes Den, der har haft en *Kabenbaring*, forholder sig til Slægten, det Almene, og til Andre os til ham; om al den *Forvirring*, som det Begreb en *Kabenbaring* ligger under i vor forvirrede Tid. Eller hvad der er det Samme: hele Bogen er i Grunden en Undersøgelse om det Begreb *Myndighed*, hvad det dog vil sige at have gudsbommelig *Myndighed*, om den *Forvirring*, at det Begreb *Myndighed* ganske er glemt i vor forvirrede Tid. Forfatteren kunde nu have baaet sig saaledes ad: han kunde have viist, hvorledes dette Begreb (en *Kabenbaring*) lod sig forvirre (*Mulighederne*), tildeels ogsaa hvorledes det var blevet forvirret; han kunde søge at skildre hele Tiden og dens *Forvirring*. Men saa vilde det maaske let gøre det Indtryk paa Læseren, at den fremstillede *Forvirring* dog var en *Mulighed*, som ikke var til, Noget han selv hitte paa, for at faae Noget at gjenbringe, 'at han altsaa dog paa en Maade fagtede i Lufsten. Hvor langt anderledes, om ikke ved Mag. Adlers Hjælp, saa dog ved Hjælp af Mag. Adler, der netop saa complet som muligt udviker næsten alle mulige *Forvirringer* i Forhold til dette Begreb, og som tillige selv paastaar at have haft en *Kabenbaring*.

Saaledes har jeg ved omhyggelig Gjennemlæsning forfaaet Forfatteren, og jeg ønsker, at Læseren vil forfaae det Samme. Det kan dog neppe antages for Forfatteren at have haft noget i og for sig synderligt Tilfredsstillende at læse Mag. Adlers mange Bøger igjennem. Dog har han gjort det, formodentlig fordi han har forviøst sig om, hvorledes det kunde tjene hans *Sensigt*; og han er vel under Arbejdet blevet sig sin *Sensigt* mere og mere bevidst, og saaledes Anlægets *Sensigtsmæssighed*. Han har benyttet Mag. Adler som Underlag, eller gjort ham til *Gjen-*

*) [Skrevet var oprindelig indskudt:] der i al Besiddelse og uden noget flendeligt Indlæg, udføjet af Mag. Adler selv, dog gør den Brug af ham, som denne gør . .

**) [Slutningen af denne Sætning stod oprindelig længere nede, jfr. Noter S. 471.]

nemfægtighed for Tidens Forvirring; selv der, hvor Afhandlingen synes blot og som litterair Anmeldelse at beskæftige sig med hans Skrifter, har han dog maaskee havt Held til at avancere et lille Træk, som karakteriserer Tiden, eller et lille Forvirringens Svung, som dog ved Misvisningen tjener til nærmere at belyse Begrebet. Ved dette Anlæg har han gjort det muligt for den hele Monographi at vinde i Livlighed ved bestandigt at have Ansøget af at være et Clinicum; dernæst at vinde en ironisk Fordoblesse, at den, der saa hyppeligt satiriserer hele Tiden (Mag. Adler), just er den, der formeentligen paa det mest Afgjørende har brudt med det Moderne ved at faae sig en Aabenbaring, saa han altsaa satiriserer uden at vide det; endeligen at vinde Præsentiistheden. Og som en Ret Mad kan være aldeles fordervet ved at serveres cold, naar den stulde serveres heet, saaledes er det ogsaa i Mandens Forhold. En Forvirring har bestandigt mest Interesse in præsenti — og her er Alt in flagranti.

Derfor Rogen stulde ville minde om, at forsaavidt Mag. Adler har beraabt sig paa en Aabenbaring, staar han dog ganske udenfor eller ganske isoleret i Tiden, saa vilde jeg dertil svare: ingensunde, just denne Forvirring ligger Tiden langt nærmere end man troer, og Mag. Adler er saaledes forstaaet nok saa meget i Rapport til Tiden som Strauss, Feuerbach o. s. v. næsten kunde jeg sige i sin Tid være. Uden Religion kan ingen Slægt holde ud. Men naar saa første Gæled, Angribernes Landstorm, der vil affkaste Christendommen, (hvilke Hjender ingensunde ere de farligste) ere færbige, saa kommer andet Gæled af Forvirringens Misfionairer, de, der ville enten lave en ny Religion, eller dog selv være Apostle. Disse ere de allerfarligste, just fordi de ere religiøst paavirkede og religiøst forvirrede, men forsaavidt ogsaa i Forhold til det Dybere i Mennesket, medens hine ere irreligiøst besatte. Thi vor Tids Ulykke i det Politiske som i det Religiøse og som i Alt er Ulydighed, det ikke at ville lyde. Man bedrager kun sig selv og Andre ved at ville bilde os ind, at det er Tvivlen, nei, det er Opsætigheden; det er ikke Tvivlen om det Religiøses Sandhed, men Opsætigheden mod det Religiøses Myndighed, der er Skyld i og Skylden i Ulykken. Men Selvraadighed har, dialektisk, to Former: enten at ville styre Herskeren eller selv at ville være Hersker, religiøst altsaa: enten at ville være en Feuerbach og selvraadigt affkaste al Religion, eller selvraadigt at ville være Apostelen. Ulydighed er Hemmeligheden i vor Tids religiøse Forvirring. Denne samme Ulydighed ligger ogsaa som *πρωτο ψυδος*, men mere skjult og ubevidst til Grund for hvad der er Grundsladen i den moderne Speculation, at man har forvirret Sphærerne, forvejlet Dybsind — og Myndighed; det Intellectuelle — og det Ethiske; det at være Geni — og det at være Apostel. —

Rogen er, hvad der vil forekomme Mange besynderligt, den er vir-

kelig et Opbyggelses-Skrift — for Den, der har Forudsætninger til at lade sig opbygge ved en i anden Henseende anstrængende Læsning.*) —

Og hermed vil jeg saa anbefale Bogen, bedende Læseren at læse langsomt, forsaavidt Forfatteren ofte har maattet søge noget længere tilbage for at faae Bilet; ønskende at jeg maatte engang opleve den Lykke at faae en større Bog godt læst. Det havde jo været mig, som Udgiver, let nok at udsnylke det Hele i mindre Dele, i Smaa-Afhandlinger til 4 St.: men derimod har Forfatteren protesteret, som gjaldt det hans Liv — hvilket ogsaa er Tilfældet. Jeg for min Deel har ogsaa tænkt, at man dog vel selv vil indsee, baade at et ordentligt Anlæg bliver umuligt ved en saadan Udskyntning, og at vort lille Land dog ikke er tjent med, at Ku- brikken „Literatur“ gaar ud, saa Danmark blot har Pjecer og Aviser. —

„Min Læser“ maa jeg ligesom bede at læse denne Bog, da den for min Stræben er af Bigtighed, saa jeg agter at henvise til den. Dette har jeg paa en egen Maade forviiset mig om. Af afkillige Grunde havde jeg ladet Manuscriptet ligge hen. Jeg vilde saa, efter imidlertid at have skrevet Taler, just til at lægge et mere dogmatisk Skrift an. Men netop da indsaar jeg, at jeg i eet øst kom til at forudsætte denne Bog. Derfor besluttede jeg mig til at udgive den.

[Et Udsat til dette Forord har paa Bogen:]

Novbr. 1847.

E. R.

[Paa et løst Halvark en anden og ældre, altsaa forlæstet Redaktion:]

Forord.

Denne Bog vil væsentligen kun kunne læses af Theologer, og blandt disse igjen væsentligen kun kunne interessere den Enkelte, forsaavidt han,

*) [Denne Sætning stod oprindelig efter: „Pjecer og Aviser“, 11 L. længere nede, med følgende Slutning:] Bogen er, hvad der vil forekomme Mange endnu besynderligere, Alt hvad Forfatteren ønsker at have skrevet for sin Smule Ravn- kundigheds Skyld. Der er nemlig i Forhold til denne Bog et Moment af Lykke, som sjældent bydes; thi sjældent er maaskee et Mennecke, ved at gaar forkeert, kommet saa belevet som Mag. Adler for (Vincentius) Minor [fr. foran, S. 469, L. 9 f. v.]

istebetfor maaſtee at blive ſig ſelv vigtig og min Dommer med den Indvending: hvor jeg dog kunde ſalde paa at ſkrive ſaa ſtor en Bog om Mag. Adler? underkæfter ſig Læsningens Arbejde, og da ſeer efter, i hvilken Forſtand A. er Bogens Gjensſtand, og i hvilken Forſtand han er benyttet til at belyſe Tiden og til at have dogmatifke Begreber; i hvilken Forſtand der lige ſaa meget er agtet paa Tiden ſom paa Adler.

ſvad jeg forøvrigt kunde ønske at ſige i et Forord (thi da jeg ikke ſkriver i noget Blad eller i noget Tidſkrift, maa jeg benytte Forordet til een og anden almindeligere Bemærkning) om det litteraire Forhold mellem Forfatter, Læſer og Critiker, det har jeg været heldig nok til at finde ubtalt bedre og ſyndigere end jeg kan ſige det, af en Mand, hvem jeg altid har venereret: gamle Fichte, i ſtor Forſtand en Mand, i ophøiet Forſtand en Charakter, i adelig græſt Forſtand en Tænker. ſvad han har ſagt i denne Henſeende kan vel ogſaa gjøres behov at ſiges i vor Tid, medens den Omſtændighed, at det er ſagt for ſnart 50 Aar ſiden, maaſtee vil kunne ſtaffe det Sagte Gehør. Der ligger noget Formildende i, at det er en Afdød, der taler, — Noget, ſom maa gjøre Læſeren modtageligere for den ſtrange Tale, i, at hvis Verden ellers nu er forkeert, den da alſaa ogſaa maa have været forkeert for 50 Aar ſiden. Naar en Levende taler til de Samtidige friſtes han maaſtee til at fremskille det, ſom havde Verden for været god, men nu i de ſidſte 14 Dage var den da blevet reent forkeert. Derved forbittres da igjen de Samtidige, og med Rette, forſaavidt det dog upaatvileligt er ſaa, at Verden til alle Tider ſaa omtrænt er lige god, eller lige ſlet. Vil paa Tiden, Skildringer af Samtiden, Opſattelse af vor Tid og andet Saadant misbruges ſaa let reent rhetoriſt o: Taleren eller Forfatteren indretter Fremſtillingen i Forhold til, ſom den brillant kan tage ſig ud og gjøre Effect i det Diebliffelige, mindre bekymret om at have en ſaſt, beſtemt Anſtueſe af Tiden, eller om at befinde ſig paa, at Opgaven maaſtee er for ſtor. Vil en Taler loſte Menneſter, ſaa ſiger han: thi det maa man ſige til vor Tids Vre, og det ſkal ikke forties eller miſkjendes, at der dog begynder et nyt Liv at røre ſig, at der dog beſtandigt bliver flere og flere o. ſ. v.; naar han næſte Søndag tordner, ſaa ſiger han: eller ſkulde diſſe Tiders Fordærvelfe endnu ikke have naaet det Høieſte, ſkulde der virkelig være et Maaſ, ſom endnu ikke var naaet, naar ſaars vel en ſtorre Letſædighed o. ſ. v. Diſſe forſkjellige Opſatteller udgives ſaa ſtundom i eet Bind, og den lidt opmærkſomme Læſer læſer, lukker derpaa forundret Bogen, og tænker: Gud ved, paa hvilken Tid den Mand egentlig levede. Nei ſaa er det bedre at lade en Afdød tale. Derſom en Præſt havde betænkt ſin Tale, og valgt til Thema: om vore Tiders Overdaabighed, og han da tilſældigviis Løvedagſtemiddag fandt en Prædiken fra 1718: om vore Tiders Overdaabighed — ſaa troer jeg, han vilde gavne ſine Tilhørere mere ved at oplæſe denne end ved at holde ſin egen. Hovedſagen er det dog ikke, at

En torbner og Andre maa høie det, Hovedsagen er at vi Alle, hver især, blive visere. Og naar en Afs d taler, er der jo paa en Maade Ingen som taler, saa kan vi Alle høre efter.

Stedet findes i en Opsæt: Nicolais Leben und Meinungen. Samtl. B. 8de B. p. 75 o. ff. 3die Bilag til 2det Capitel.

København. Januar 1847.

[Køge Affsnit af den 1846-47 udarbejdede „Store Bog om Adler“ (jfr. foran I, S. 453-61) paatænkte S. R. i Oktober 1848 at udgive i den paa de følgende Blade (S. 487 ff.) redigerede Skikkelse under Titel:]

**Tre ethiske eller ethisk-religiøse
Smaa-Afhandlinger.
af
M. M.**

[Det Omslag, hvori disse Afhandlinger fandtes indlagte, havde følgende Paaskrifter:]

NB. Mit Navn kommer til at staa som Udgiver: udgivne af S. R. *)

NB. Skulde Forfatteren istedetfor at hedde: M. M. have et pseudonymt Navn, skal han hedde: Emanuel Leisetrith.

Heri de 3 ethisk-religiøse Afhandlinger og tillige Efterskriften til Nr. 2 af dem.

NB. Den Passus om Biskop Mynst er gaaet ud. *)

Efterskriften til Nr. 2 ubelæses ogsaa, hvis Bogen skulde udgives nu.

NB. Maaskee vil Noget af Det (i Afhandlingen Nr. 2) om Biskop Mynst blive brugt til en Dedication til ham, i saa Fald maa det da gaae ud her. *)

*) [Disse Sætninger ere altsaa udskreget med Blyant. — Om Mynst og Ellegelsen til ham jfr. S. 548 ff.]

[I et Omflag det foran (V, S. 465) omtalte større Forord (fra 1848) paa løse Blade af Konceptpapir, Teksten ideligt og stærkt rettet, enkelte Affnit i flere Bearbejdelser:]

**Det Forord til „en Cyclus ethist-religiøse Afhandlinger“,
som ikke blev brugt.**

Denne Bog er heel og holden streven før, tilbeels endog længere Tid før indeværende Aars europæiske*) Katastrophe. Dette er historisk til Efterretning, forøvrigt da det Ligeegyldige, alt i Forhold til hvorvidt Bogen har Noget af hvad man maatte kalde „Sandhedens“ Lige-Gyldighed for alle Tider; thi da kan Katastrophen ikke gøre fra men til, kan kun endmere gøre Udgivelsen til Pligt.**)

Thi at ogsaa jeg engang***) ganske ligesom skal signalisere en Smule betræffende hvad Den, som har kunnet og villet see, da utvivlsom har maatte see ligge til Grund for hele min Forfatter-Virksomhed totalt betragtet, betræffende, ut ita dicam, mit Program som Forfatter, hvilket rigtignok ikke som ellers kommer først men sidst: da var og er uforandret Dette mit Bestil og Sigte; Katastrophen har kun hjulpet mig til bedre at forstaae det, medens den maaskee ogsaa vil hjælpe mig til bedre

*) [Udføret:] verdenshistoriske

**) [En ældre Redaktion:] Dog forældet er i ethvert Tilfælde Bogen ikke blevet ved Katastrophen, den har ikke just tabt, snarere dog nok vundet — ved Hjælp af Katastrophen, der end mere gør dens Udgivelse til Pligt.

***) [Udføret:] — i Forordet til denne Bog ved en Anticipation af hvad andetsteds vil blive udført —

end hidtil at blive forstaaet, eller dog til at blive mere lidenskabeligt misforstaaet. Spørgsmaalet er hverken om Eftammer eller Lokammer eller Titammer, hverken om Komiteers Nedsættelse eller Ministres Opsættelse. Thi vistnok er der Spørgsmaal derom, idelig og idelig af Tusinder og Tusinder Spørgsmaal derom, der er jo egentligen ikke Spørgsmaal om Andet; men see alt Dette er hvad Tiden fordrer, ikke hvad den, idetmindste ikke i dybere Forstand, behøver, — er just Ulykken, at Tiden fordrer hvad den ikke behøver, er derfor Daarskab, Tidsspilde, tilbeels, idetmindste i Afstillige, tilbeels — o, den alvorlige Tids Alvor! — Forlystelsesyge. Nei, i Ideen, væsentligen seet er der Spørgsmaal, eller er Spørgsmaalet om Christendom og om Christendommen: om Christendom, at det er den, der behøves; om Christendommen, at det er den, man har affkaffet, at en saakaldet, rettere en falsk Christenhed aabenbart eller mere skjult, snart ved Angrebet snart ved Forsvaret, har affkaffet den. Styrelsen har nu tabt Taalmodigheden, vil ikke taale dette længere, men vil, grundigt som den docerer, fra Grunden gjøre det aabenbart, hvor selvmobsigende alt Det er, som Mennesker, Generalforsamlinger og Balloterende eller Bombarderende, til Behag skal være Surrogat for Religionsitet.

Og derfor er dog selv Katastrophen, som den hidtil har viist sig, kun Indledning;*) thi først naar man er kommet saavidt, at det er forstaaet, hvorum Spørgsmaalet er, først da begynder den ny Tidsregning. Europa rundt har man verdensligt,**) med stigende Lidenskabeligheds Fart, forvildet sig ind i Problemer, som kun gubeligt lade sig besvare, som kun Christendommen kan besvare, og — at jeg da ikke skal friste noget eneste Menneske til, betræffende hvad jeg har at sige, at hilse med Acclamation — længst har besvaret. Med Indsatsen: 4de Stand o: alle Mennesker at ville løse det Problem om Fighed mellem Menneske og Menneske i Mediet: Verdslighed o: i det Medium, hvis Væsen er Forskjellighed,

*) [Udsagnet:] hører hjemme i Kladden ikke i Hovedbogen;

**) [Udsagnet:] verdensligt=forklarende, verdensligt=fordirret,

— ja, om saa al Reisen i Europa ophørte, forbi man maatte vade i Blod, og om saa alle Ministre bleve søvnløse for at gruble, og om der saa hver Dag gik ti*) Ministre fra Forstanden, og hver den næste Dag ti*) nye begyndte, hvor de Andre slap, for atter at gaae fra Forstanden: der kommes væsentligen ikke eet Stridt videre; der er evig sat Hindring derfor, og Evighedens Grændse spotter al menneskelig Anstrengelse, spotter Formastelsen mod dens høifrie [sic!] herlige Rettigheder, at Timeligheden timeligt vil forklare, hvad der i Timeligheden skal være en Gaade, og hvad kun Evigheden kan og vil forklare. Problemet er et religiøst, et christeligt Problem, og som sagt: allerede længst besvaret. Thi skaf os Evigheden igjen, Udsigten til den i ethvert Dieblit, dens Alvor og dens Salighed, dens Lindring; skaf hver Enkelt Evigheden igjen: saa behøves der ingen Blodsudgydelse, man kan ogsaa lade Ministrene beholde deres respektive Forstand. Al, men for at faae Ildbranden, Selvantændelsen, som er afstedkommet ved Verdslighedens Friction, slukket, for at faae Lindring o: for at faae Evigheden igjen, kunde det vel være, at der behøvedes Blodsudgydelse og Bombardementer, item at mange Ministre en passant gaae fra Forstanden.***)

*) [Der stod begge Steder først:] hundrede

**) [Oprindeligt havde „Forordet“ derefter, skilt fra det Foregaaende ved en ny Udgang, følgende Slutning:]

I Ibern, væsentligen seet, har Enhver, der med Gud veed, at han i Sandhed troer paa Christendommen, al Verdens Forvirring og Oprør tiltrøds, allerede „mere end seiret“. Han erkjender kun en Overmagt, Dens, der formaaer at bede inderligere, med mere Frygt og Bæven end han har formaaet; men en Saadan er ikke hans Fjende, han er hans mægtige Allierede. Enhver Modstand, Guernes, Talents, Tallets er allerede i Ibern seet væsentligen overvundet, hvad saa end han tilfældigviis er kommet til eller kan komme til at lide derfor. Tilfældigviis; thi verdsligt gjør man store Ophævelser over Lidelserne; man lider for at seire, og seirer saa maaskee endda ikke. Christeligt har man forud allerede mere end seiret, saa man ikke lider for at seire, men snarere forbi man har seiret, hvilket just giver En Lykt til at finde sig i Alt og Op-

Hvor lang Tid der vil medgaae til det blot Convulsiviske, kan jo intet Menneſte vide. Men man behøver ikke at være nogen ſtor Psykolog for at vide, hvor vanſeligt det er at ſaae Bugt med ſin verdslige og jordiske Forſtandighed, naar man, ſom nu Tilfældet er med Slægten, har Overtro paa dens frelsende og lykſaliggjørende Magt, hvor vanſelig den derfor er, og hvor vidtloſtigt det kan blive med den Overgang: at ſlippe Forſtanden for at gjøre Springet ind i det Religiøſe. Den verdslige Forſtandighed ſidder altfor faſt i det verdslige Menneſte eller han i den; det er med den ſom med en Rindtand — der maa tages flere Gange til og voldsomt for at rokke den eller for at tage Livet af og Magten fra den kun altfor frygteligt Seiglivede.*) Man behøver ei heller at være nogen ſtor Dialek-

teſtelle over Fideſerne; thi da man har ſeiret, kan man jo ſagtens finde ſig i en Emule Fideſe. Verdſligt maa man, ſpændt i Uviſhed, vente paa hvad der følger efter Fideſen, om nu Seiren følger; Chriſteligt er der Intet at vente paa, Seiren langſt i Troen givet Gen forud paa Haanden. Dette lærer man af Forbilledet. Hans ſidſte Ord i Fideſen var ikke: venter nu blot lidt, ſaa ſtulle I vel ſaae at ſee, at min Sag ſeirer. Nei, han ſagde: det er fuldbragt. Hviſket? Fideſen. Men ſaa taler han jo ſlet ikke om Seiren? Nei, hvor ſkulde det falde ham ind, det vidſte han jo fra Evighed af, at han havde ſeiret.

Oct. 48.

*

[Gertii ſluttede ſig nu følgende, ſenere dog overſettede

Efterſkrift:]

Dette Forord er, ſom ſagt, en Anticipation. Bogen er ſtrøbet for omtrent 2 Aar ſiden, med Undtagelſe af een Afhandling, der er fra Slutningen af forrige Aar. Da nu dette Forord er dateret October 1848, og jeg ſiden Foraaret 48, da „Chriſtelige Taler“ udkom, har udarbejdet flere mindre Skrifter, ſaa ere diſe jo ældre end dette Forord, medens de dog blive udgivne ſenere. Men de kunde ikke udgives, ſørend foreliggende Bog, hvilken de forudsætte, var udkommet; paa den anden Side vil ſaa igjen „Forordet“ til denne Bog bedre forſtaaes efter hine Skrifters Udgiſeſe.

*) [I Kloden var her indſtødt:] Saa længe der er det mindſte Liv i denne kun altfor frygteligt ſeiglivede Forſtandighed bliver den ved at

tiler for at opbage, at det for den verbøslige Eidenstabelighed kan see stussende ud, som var det dog muligt, naar man blot bliver ufortrødent ved at regne og regne, at tilveiebringe Lighed mellem Menneſte og Menneſte i Verbøslighed. Den endelige Dialektik vil i ethvert Tilfælde være istand til at danne en utrolig Mængde Combinationer. Det idelige Omkvad vil blive: Forræderi, Forræderi; nei, man maa gjøre det paa en anden Maade, naar man tager lidt Mere af der, og sætter lidt Mere til her, og saa fordeles Det der mere ligeligt, uden at glemme den Forstjæl der, sammenholdt med den her og der og her og her og hist og ned og op — saa maa det nødvendigvis lykkes med at finde Ligheden, Divisor, Mynthsoden for Menneſte-Lighed i Verbøslighed o: i Forstjellighed, Ligheden for den verbøslige Menneſte-Lighed o: for den — forstjellige — Lighed. Systemet søgte det rene Menneſte, saaledes vil Tiden nu søge det lige Menneſte — thi i Verbøsligheden ere vi Alle skjæve eller Skjæveheder o: Relativiteter. Verbøslighed er et uhyre broget Sammensat af Mere og Mindre, lidt Mere og lidt Mindre, Meget, Noget, Lidet o. s. v., det er: Verbøslighed er Forstjellighed. Men Forstanden i den verbøslige Eidenstabeligheds Tjeneste vil bestandigt bilde sig ind, at den dog kan regne det ud og faae Lighed i Verbøslighed. Enhver ny Combination bliver da — ja i nu forældet Stiil vilde den vel blive en ny § — nu bliver den «stylt novi» et nyt Ministerium. Og naar saa det nye Ministerium gaaer af, eller convulsivt fortrænges, mon man saa er kommet til den Erkjendelse, at Ulykken ikke laae i denne Combinations tilfældige Feil og Mangler, men i, at der væsentligen behøvedes noget ganske Andet,

forklare, at den nu har hittet paa en ny Udvei, en ny Beregning, et nyt Forslag, en ny Maade — at gjøre det Samme paa; eller har man vel nogenfinde seet, at En, der havde spilt 20 Aar i Lotteriet uden at vinde Noget, medens han tillige dog derved oftere havde tænkt paa at opgive denne Eidenstabel, at han blot ved Hjælp af Raisonnement virkelig opgav det; nei, ved Udgangen af det 20de Aar forklarede hans Forstand, at naar han nu blot næste Gang satte paa Nr. 17, saa vandt han.

Religionslivet nemlig? Nei, det vil man ikke. Der vil strax være en ny Combination og et nyt Ministerium i Opstilling, der ved at have rystet Relativiteterne kaleidopskiftet paa en noget anden Maade bilder sig ind at have fundet det Sægte. Og man vil sige, ganske systematisk næsten: „ja, nei“ paa den Maade, som det forrige Ministerium vilde det, lader det sig ikke gjøre; men naar man blot regner rigtigt, saa maa det komme — og saa kommer der et nyt Ministerium, som gjør mindre for Olapperne, mere for Epsestøberne, og saa igjen trækker mere fra Jordegodsseierne og Proletarietene mere frem, ligner Præsterne paa Degnene og hovedsageligen gjør en rundbrygget Bøgter, en stævnbenet Smedesvend til det lige Menneske. Tiden vil (kun at den er langt mere lidensftabelig og voldsom, da den er Voldsomhedens, Haandgribelighedens Sophistisk) paa mange Maader erindre om Socrates's Tid, men der vil Intet være, som erindrer om Socrates.

Under alt dette, dette §§ Cursus eller dette Cursus af Ministerstifter, bliver Slægten mere og mere forvirret, som en drukken Mand jo uroligere han stormer omkring bliver desto mere fuld, selv om han ikke faaer mere at drikke.

Og saa, naar det Foreløbige, det Convulsiviske er gennemgaaet, og de politiske Ministerier ere ude, saa vil vel Slægten være saa udmattet af Lidelser og Bledtab, at Dette om Evigheden kunde faae Lov til idetmindste at komme i Betragtning, om det end i Førstningen vil hidse Lidensflaberne paaan og give dem nye Kræfter. Omslaget vil gøres (omvendt mod Reformationens): hvad der faae ud som og bildte sig ind at være Politisk vil forklare sig som religiøs Bevægelse. Der vil for at faae Evigheden igjen atter kræves Blod, men Blod af en anden Art, ikke hiint de i tusindviis ihjelslagne Slagtofferes, nei, det kostbarere Blod, de Enkeltes — Martyrernes, disse mægtige Afsøbe, der formaae, hvad ingen Levende, som lader Mennesker i tusindviis hugge ned, formaaer, hvad disse mægtige Afsøbe ikke selv som Levende formaaede, men kun som Afsøbe formaae: at tvinge en rasende Mængde i Lydigbed, just fordi denne rasende Mængde i Ulydigbed fik Lov til at

slaae Martyrerne ihjel. Thi Ordspøget siger: Den leer bedst, som leer sigst; men sandeligen, Den seirer ogsaa bedst, som seirer sigst, altsaa ikke Den, som seirer ved at slaae ihjel — o, usikre Seier! — men Den, som seirer ved at blive ihjelslagen — o, evig visse Seier! Og dette Offer, Lydighebens — hvorfor Gud seer med Velbehag til ham den Lydige, der bringer sig selv som Offer, medens han samler Brede over Ulydigheden, der ihjelslaaer Offeret — dette Offer, denne Seierherre er „Martyren“; thi sandeligen ikke Enhver, der bliver ihjelslagen, er en Martyr! Men Martyren er Herskeren.

[Slutningen efter en anden Bearbejdelse:]

Thi Tyranner (i Stikelse af Keisere, Konger, Paver, Jesuitter, Generaler, Diplomater) have hidtil i et afgjørende Dieblit kunnet regjere og styre Verden; men fra den Tid 4de Stand bliver sat ind — naar dette har faaet Tid til at sætte sig saaledes, at det ret er forstaaet — vil det vise sig, at kun Martyrer kunne i det afgjørende Dieblit regjere Verden. Det er: intet Menneſte vil mere kunne regjere Slægten i et saadant Dieblit, kun Guddommen kan det ved Hjælp af de ham ubetinget Lydige, der tillige ere villige til at lide, men dette er jo Martyrer. Og naar saa i en ældre Formation det afgjørende Dieblit var overstaaet, saa indtraadte den ordentlige verdslige Regjering; men fra det Dieblit at 4de Stand bliver sat ind vil det vise sig, at selv naar Crisen er overstaaet, kan der ikke regjeres verdsligt. Verdsligt at regjere, verdsligt at være den Regjerende er, hvor meget Arbejde og Ansvar dermed end er forbundet, en Nødvæls, og derfor beregnet paa og kan unnsig i den Proportion: at det langt, langt største Antal af Menneſter enten slet ikke ere opmærksomme paa, at de ikke ere med i (Stats-) Livet, eller gudfrygtige nok til ikke at bryde sig derom. Saa snart 4de Stand sættes ind, kan der kun regjeres gudeligt, religiøst. Men religiøst at regjere, religiøst at være den Regjerende er at være den Lidende, det religiøst at regjere er Lidelse. Disse Lidende (de Regjerende) ville naturligviis, dersom de gaafte turde raade dem selv, i mangt et Dieblit snævre sig

langt borte og give Slægten en god Dag, for selv enten at tilbringe deres Liv i Betragtningens Eensomhed eller nyde Livet; men de vove det ikke, naar de i Frygt og Bæven betænke deres Ansvar for Gud. At være udseet til verdsligt at skulle være den Regjerende, det ansee Menneffene for en Lykke; men at udsees til religiøst at skulle være den Regjerende er, menneftelig talt, snarere som en Straf, i ethvert Fald, menneftelig talt, Lidelser, menneftelig talt lige det Omvendte af et Fortrin. — Misfornøiet med, utilfredsfillet ved Staten, Kirken og Alt hvad dertil forholder sig (Kunst, Videnskab o. s. v. o. s. v.) vilde Slægten, hvis den fik Lov at raade sig selv, opløse sig i en Verden af Atomer, hvorved dog vil være gjort det Fremstribt, at Gud nu ikke gennem Abstracta, ei heller gennem Repræsentations-Individualiteter kommer til at forholde sig til Individerne, men bliver Den, der saa at sige selv paatager sig at opdrage Generationens utallige Enkelte, selv den Skolemeister, der passer paa Alle, hver især. Her standser Tanken; Verdens Skikkelse vilde ligne, ja jeg veed ikke hvad jeg skulde ligne den med, den vilde ligne et uhyre Christiansfeldt, og saa vilde der være tilfælde de to størst mulige Modsætninger, stridende med hinanden om Fortolkningen af dette Phænomen: Communismen, der vilde sige: saaledes er det verdsligt rigtigt, der maa slet ingen Forskjel være mellem Mennefte og Mennefte; Rigdom og Kunst og Videnskab og Regjering o. s. v. o. s. v. er af det Onde; alle Mennefter skulle være lige som Arbeidere i en Fabrik, som Lemmerne paa en Ladegaard, eensklæbte, spise eens Mad, ladet i een uhyre Gryde, paa samme Klokkeslet, i lige Maal o. s. v. o. s. v. — Pietismen, der vilde sige: saaledes er det kristeligt rigtigt, der maa ingen Forskjel være mellem Mennefte og Mennefte, vi skulle være Brødre og Søstre, have Alt fælles; Rigdom, Stand, Kunst, Videnskab o. s. v. er af det Onde; alle Mennefter skulle være ligesom engang i det lille Christiansfeldt, eensklæbte, bede til bestemte Tider, gifte sig ved Lodtrækning, gaae i Seng paa Klokkeslet, spise eens Mad, af eet Fab, i bestemt Takt o. s. v. o. s. v.

Dette er min Betragtning eller Opfattelse af Tiden, et ringe Menneſtes, der i ſit Væſen har Noget af en Digter, forſvrigt er en Slags Tænker, men — ja, hvor ofte har jeg nu gjentaget og indſkærpet dette for mig ſaa Vigtige og Afgjørende, mit første Udfagn om mig ſelv — „uden Nødvendighed“.

E. R.

[Trende løſe Blade — fra 1848-49 — indeholde Udkaſt, der ſlutte ſig til Tankegangen i dette „Forord“:]

[1.*)]

Saa vil det ogſaa blive aabenbart, hvad der laae til Grund for Kataſtrophen, at den er Modſætningen til Reformationen: da ſaae Alt ud ſom religiøs Bevægelse og viſte ſig at være politiſk Bevægelse, nu ſeer Alt ud ſom Poliſtik, men vil forklare ſig til religiøs Bevægelse. Og naar dette bliver aaben-

*) [Et Blad Konceptpapir, ſom er paategnet: „i Febr. 1849“, indeholder i det Væſentlige dette Stykke men med følgende foran ubeladte Indledning:]

I dette beſynderlige dobbelt-satiriſke Faktum (at Mag. A., aabenbart levende hen i ſaa godt ſom hedeneſte Kategorier, bliver chriſtelig Præſt, og at han, efter at han ved en religiøs Opvækkelse er bragt det Chriſtelige afſtilligt nærmere, bliver aflediget — uden at dog Statskirken i det første egentlig har noget Anſvar, og medens den dog i ſidſte har fuldeſte Ret) er indeholdt noget Andet, ſom jeg allerede i ſin Tid var opmærkſom paa, men ſom Aaret 48 da ganſte anderledes har gjort mig opmærkſom. Skal det lykkes Staten og Kirken at ſtyre det Kirkeligt-Befaaende igjennem diſe Tiders Vanſteligheder, da maa den, til denne Henſigts Opnaaeſe, fremtiben ganſte anderledes ſætte ſin Opmærkſomhed paa Paſtoral-Seminarier end hidtil. Den videnskabelige Dannelse, ſom Studenten ſaaer ved Univerſitetet, hvor priſelig den end forreften kan være, vil ſjældnere komme ham til Gavn, ſundom være ham til Skade i den Strid, i hvilken han ſom Præſt vil blive at føre, naar Tiberne oprøres ſaaledes fra Grunden ſom nu: den videnskabelige Exercceren paa Tælling vil der ikke blive Brug for. Og naar det ſaa bliver aabenbart! hvad [oſv. ſom ovenfor.]

bart, da vil det (hvad enten man nu i Tide har været betænkt paa det i den Henseende Fornødne eller ikke) tillige blive aabenbart, at det der behøves er: „Præster“. Der skal Slaget staa; skal der væsentligen seires, maa det skee ved Præster; hverken Soldater eller Politi-Agenter eller Diplomater eller politiske Projektmagere formaae det.*) „Præster“ er det, der vil behøves; Præster, der, i Besiddelse af sønstelig videnskabelig Dannelse, ere indøvede i — hvad man i Mobsætning til den videnskabelige Exerceren paa Tælling kunde kalde — Aandsnærværelsens Fægtning, til Kamp ikke saa meget mod videnskabelige Angreb og Problemer, som mod de menneskelige Vidensfaber; Præster, der kunne afsplitte „Mængde“ og gjøre den til Eneste; Præster, der ikke gjorde for store Forbringelser til at studere, og Intet ønske mindre end at herske; Præster, der, om muligt, mægtigt veltalende, ikke vare mindre mægtige i at tie og taale; Præster, der, om muligt, Hjerteljendere, ikke vare mindre lærte i Afholdenhed fra at dømmes og fordommes; Præster, der vidste at bruge Myndighed ved Hjælp af den Kunst at gjøre Doffreller; Præster, der vare forberedte paa, opbragte, danne til at lyde og lide, saa de kunde formilde, formane, opbygge, røre, men ogsaa tvinge — ikke ved Magt, Intet mindre, nei ved den egne Kyndighed tvinge, og fremfor Alt taalmodigt lide alle den Syges Uartigheder uden at forstyrres, saa lidet som Lægen forstyrres af Patientens Skjeldsord og Sparken under Operationen. Thi Slægten er syg og, aandelig forstaaet, syg indtil Døden. Men som det saa ofte gaaer, naar den Syge selv skal angive Stedet, hvor han lider, da viser han paa et reent forkeert Sted: saaleedes med Slægten. Den mener — ja det er baade til at lee og til at græde over — den mener, som sagt, at det er et nyt Ministerium der skal hjælpe. Men sandeligen, det er Evigheden der behøves — forbedres der noget

*) [Det i Noten til forrige Side omtalte Udlaf indfylder her:] Men „Præster“ dannes egentligen ikke ved Universitetet; vel sandt, de dannes bedst i Livet; dog, skal der være Tale om en foreløbig Dannelse, saa maa det være ved et Seminarium.

stærkere Beviis end dette, at det er hørt fra Socialismen, dette frøgtelige Gul (fra Helvede): Gud er det Onde; slaf os blot af med ham, saa faae vi Lindring. Saa siger den jo selv, hvad det er den behøver; thi det Dæmoniske indeholder altid det Sande omvendt. Det er Ewigheben, der behøves, og Lægen maa, om end i en noget anden Forstand, som det var Skil i en ældre Tid, ordinere: Præsten.

Dette er min Betragtning eller Opfattelse af Tiden, et ringe Menneſtes [osv. — jfr. S. 483].

[3fte dateret eller underſkrevet.]

[2.]

„Chriſtelige“ Præſter er det, der vil behøves, ogſaa med Henſyn til den af alle Farer ſørſte, ſom dog ligger langt nærmere end man muligt troer, at, naar Kataſtrophen ſlaaer ud og forklarer ſig til religiøs Bevægelse (og Styrken i Communismen er aabenbart den i ſamme dæmoniſt indeholdte Ingrediens af Religieuſitet, endog Chriſtelig Religieuſitet): ſaa vil der, ſom Paddedeſte efter en Regn, fremkomme dæmoniſt inſicerende Skikkelſer, der ſnart formaſteligen ville gjøre ſig ſelv til Apoſtle paa lige Linie med „Apoſtlene“, nogle ogſaa med den Opgave at fuldkommengjøre Chriſtendommen, ſnart endog ſelv være Religieuſiftiere, Opfindere af en ny Religion, der ganſte anderledes ſkal tilfredſtille Tiden og Verden end Chriſtendommens „Akteſe“. Tiden for de videnſkabelige Angreb paa Chriſtendommen var allerede forbi før 48, vi vare allerede langt inde i de Tidenſkabeliges, de Forargebes. Men diſe er ikke det Farligſte; det Farligſte er, naar de Dæmoniſke ſelv blive Apoſtle — omtrent ſom naar Tyvene udgive ſig for Politi — ſelv Religieuſiftiere, der ville finde forførbeligt Tilhold i en Tid, ſom bliver ſaaledes critiſk, at det, evig forſtaaet, ſagt om den Tid, er evig ſandt: det er Religieuſitet der behøves — ſand Religieuſitet nemlig; medens det, dæmoniſt forſtaaet, ſiges af den ſamme Tid om ſig ſelv: det er Religieuſitet vi behøve — nemlig dæmoniſt Religieuſitet.

Dette er min Betragtning eller Opfattelse af Tiden, et ringe Menneſſes [oſv. — jfr. S. 483].

[Ikke dateret, men underſkrevet:]

S. R.

[3.]

i Oct. 48.

Og nu, i 48, nu er det da blevet fra Grunden gjort aabenbart, hvad de Faa, der kunde ſee og ſjønne, ogſaa ſaa, at den forrige Tids Feil ſandeligen ikke var, at Regjeringerne miſbrugte Magten, at det at regjere ikke var et Anſvar for Gud men et Studium for det meeft raffinerede Coquetteri, — lige det Moſſatte, at de ikke vidſte og ikke havde ſædeligt Mod til at vove at bruge Magten, kort at Feilen var: at der ikke blev regjeret. Nu er det dog vel aabenbart, at hvad der, politiſt forſtaaet, behøves er indeholdt i eet enefte Ord: Regjering, ſaa, hvad altid var Tilfældet i den forrige Tid, hvis — for at jeg ſkal tale i bibeliſke Udtryk — Styrelſen nu ſkulde ſende Dommere, da maatte diſſe ikke komme ſom før for at dømme Regjeringen, men for af al Magt lat hjelpe til at der kunde blive regjeret. Skylden for det Hele bærer et indbildiſt, halvſtuderet, ved Preſſe-Emigrerier demoraliferet Bourgeoiſie, der i Egenſkab af Publikum meente at ſtulle regjere. Men maaflee albrig i Hiſtorien er det ſeet, at Nemefis kom ſaa hurtig; thi i ſamme Nu, paa ſamme Kloſſeslet ſom Bourgeoiſiet afgjørende greb efter Magten, reiſte 4de Stand fig. Nu ſkal det rigtig nok hebbe, at det er den der er den Skyldige, men det er uſandt: den er kun det uſkyldige Offer, over hvem det kommer til at gaae ud, den bliver ſkudt ned, forbandet — og det ſkal være Rødbærge, er det ogſaa i en vis Forſtand: det er Rødbærge, fordi Bourgeoiſiet ſkødte Staten omkulb.

Tre etiske eller etisk-religiøse

Smaa=Afhandlinger

af

M. M. *)

[Paa Klædebladet Bagflde:]

Indhold.

- Nr. 1. Noget om hvad man kunde kalde „Præmisses-forfattere“.
Nr. 2. De dialektiske Forhold: det Almene, den Enkelte, den særlige Enkelte.
Nr. 3. En Aabenbaring i Nutidens Situation.

[1848.]

*) [Først var anvendt Mærket: F. F. — jfr. foran VII, S. 466.]

Førord.

Denne lille Bog, som væsentligen kun vil kunne interessere Theologer, er skrevet i 46 og 47.

M. H.

Kr. 1.

Boget om hvad man kunde kalde „Præmisse-Forfattere“.*)

Da vor Tid efter hvad Barberen siger (og Den, der ikke har Leilighed til at følge med Tiden ved Hjælp af Bladene, kan godt nøies med Barberen, som jo ogsaa i en ældre Tid, hvor man endnu ikke havde Blade, var hvad Bladene nu er) skal være en bevæget Tid: saa er det ikke usandsynligt, at mange Menneskers Liv gaaer saalebes hen, at de have Præmisser til at leve, men ikke vinde nogen Conclussion — netop ligesom Tiden, der er Bevægelsens Tid, som har sat Præmisserne i Bevægelse, men ogsaa er Bevægelsens Tid, som ikke er kommen til Conclussionen. Saadanne Menneskers Liv gaaer da hen, indtil Døden kommer og gjør Ende paa Livet, uden dog i Conclussionens Forstand at bringe Enden med sig; thi Et er, at et Liv er forbi, et Andet, at et Liv bliver færdigt ved at faae sin Conclussion. I Forhold til som et saadant Menneske er begavet, kan han da ogsaa indenfor sit eget ufuldbaarne Liv gaae hen og blive Forfatter, som han mener det. Dog er denne Mening et Sandskebedrag. Han kan for den Sags Skyld (thi vi kunne jo her hypothetice indrømme alt Muligt, naar vi blot holde igjen paa det Afgjørende) være i Besiddelse af de over-

*) [I den første „Store Bog om Adler“ (jfr. foran I, S. 454-55, a) havde dette Afsnit til Overskrift:] Indledning. 1846.

ordentligste Toner, af hypperlige Rundflaber; men Forfatter er han ikke, uagtet han producerer. Hans Skrift vil være ligesom hans Liv, Materiale; maaskee vil dette Materiale være Guld værd, men det er kun Materiale. Han er ikke en Digter, der digteristt afrunder et Hele; ikke en Psykolog, der indordner det Enkelte og den Enkelte i en total Anskuelse; ikke en Dialektiker, der udviser Plads indenfor den Livs-Anskuelse, over hvilken han disponerer. Nei, uagtet han skriver, er han væsentligst ikke Forfatter; han vil være istand til at skrive første Deel, men han kan ikke skrive anden Deel; eller for ikke at foranledige Misforstaaelse, han kan ogsaa skrive første og anden Deel, men saa kan han ikke skrive tredje Deel: den sidste Deel kan han ikke skrive. Gaaer han derfor, naivt villedet af den Tante, at enhver Bog jo efter Skit og Brug skal have en sidste Deel, hen og skriver sidste Deel med, da vil han ret gjøre det aabenbare, at han ved sidste Deel frastrev sig at være Forfatter. Thi det at være Forfatter er rigtignok Noget man skriver sig til, men netop derfor ogsaa Noget, som man, besynderligt nok, just ved at skrive kan frastrive sig. Havde han ret været opmærksom paa Misligheden med tredje Deel: ja, si *lacuissot, philosophus mansissot*.

For at finde Conclusionen er det først og fremmest nødvendigt at mærke ret levende, at den mangler, og derved igjen ret levende savne den. Det lod sig derfor tænke, at en væsentlig Forfatter, netop for at gjøre den Mislighed aabenbar, at saa mange Mennesker leve uden Conclusion, frembragte et Fragment, om han end ved at kalde det saa netop ingen Mislighed foranledigede, om han end i en anden Forstand leverede Conclusionen, ved at levere den tilsvarende Livs-Anskuelse. Og en Verdens-Anskuelse, en Livs-Anskuelse er da den eneste sande Conclusion paa enhver Frembringelse; al Digter-Conclusion er Sandsebebrag. Er Livs-Anskuelsern udviklet, staaer denne heel og klar i sit consequente Sammenhæng, da behøver man ikke at tage Livet af Helten, man kan gjerne lade ham leve: Præmissen er alligevel indfriet og beroliget i Conclusionen, Udviklingen alligevel færdig. Men mangler Livs-Anskuelsern (der

naturligviis allerede skal være i første Deel og være overalt, medens dens Mangel først ret bliver aabenbar i anden, i tredje o: i sidste Deel), saa hjælper det kun libet, at man lader Helten døe, ja det hjælper end ikke, om man, for at det kan være ganske vist at han er død, endog lader ham begrave i Fortællingen: Udviklingen er ingenlunde færdig. Dersom Døden havde denne Magt, saa var Intet lettere end at være Digter, saa vilde Poesien slet ikke behøves. Thi i Virkeligheden er det jo saa, at ethvert Menneske døer, hans Liv saaer Ende; men deraf følger ikke, at det har, at det havde Ende i Conclusionens Forstand. „At det havde Ende“, netop dette tempus af Tid viser, at Døden ikke er det Afgjørende, at Conclusionen kan være medens Randen lever. At bruge Døden som Conclusion er en Paralogisme, en *μεταβασις εις άλλο γένος*; thi vel er Døden en Conclusion, men den resulterer af ganske andre Præmisser, og vel er Døden punctum finale, men i sin abstrakte Rægefølge har den Intet med Det at gjøre, om Meningen er ude, om der var Mening i den Af døes Liv eller ikke. Døden gjør saaledes hverken fra eller til, den forandrter ikke Eens Liv in concreto, tværtimod borttager den in abstracto Livets Betingelse, og forhindrer derved enhver yderligere Forandring.

Men jo mere det saaledes florter Bevægelsens Tid og de mange Enkelte paa Conclusion, desto virksomere synes man i at mangfoldiggjøre Præmisserne. Dette virker igjen til at Conclusionen bliver vanskeligere og vanskeligere, forbi der istedetfor Conclusionens Afgjørende indtræder en Standøning, som aandelig forstaaet er hvad Obstruktion er for den animaliske Organisme, medens Præmissernes Forsøgelse er lige saa farlig som det er at overlæsse sig med Spise, naar man lider af Obstruktion, om det end et Dieblid er lindrende. Efterhaanden forvandler da Tidens Bevægelse sig til en usund Gjæring, ligesom naar den Syge ikke fordoier og aasmiler Fødemidlerne, men blot bringer dem i Gjæring. Denne Tidens Sygelighed benyttte nu de Enkelte, hvis Liv ligeledes kun har Præmisser, til at blive Forfattere, og deres Frembringelser ville netop være hvad Tiden fordrer. En væsentlig Forfatter vilde naturligviis

under saadanne Omstændigheder paa alle Maader anbefale Diæt, men Præmisse-Forfatterne ere paa alle Maader til Tjeneste med nye og nye Opgaver, Forslag, Bink, Hentydninger, Fingerpeg, Projekter, kort med Alt, hvad der ved blot at være Begyndelse pirrer Utaalmodighed, idet det ikke synes at indeholde nogen Forbring til Udholenhed, som altid er fornøden, hvor der skal være Tale om at vinde en Conclulsion. Hvad der nærer en Sygdom synes altid i første Dieblis en Lindring; og naar, aandelig forstaaet, det Eghiste udelades, da er det Diebliffelige det Sophistiske, saaledes ogsaa den idelige og idelige Begynden. Præmisse-Forfatterne (Sophisterne) florere imidlertid, de tjene baade Penge (og det bliver af Aristoteles anført som et Kjende paa Sophisten, at han vil tjene Penge) og Ansæelse ved at tilfredsstille Tidens Forbring. En væsentlig Forfatter maatte under saadanne Omstændigheder aldeles komme til kort; det vilde vel gaar ham, som Socrates saa findrigt har betegnet sit Liv, det vilde vel gaar ham, „som naar en Læge blev anklaget af en Køl eller en Sufferbager, og en Forsamling af Børn skulde dømme i Sagen; thi Køllen eller Sufferbageren forstaaer sig barnagtigt paa det Rætte, det Smigrende, og forstaaer fløgtigt at tillave det Usunde velsmagende; Lægen forstaaer sig kun paa det Sundt, og forstaaer end ikke at tillave det velsmagende.“

Som Leilighed gjør Lyve, saaledes gjør en saadan usund Gjæring, i samme Forstand som man taler om gale Penge, gale Forfattere; thi Tidens Mangel paa Conclulsion stjuler over at Forfatterne mangle den. Grabs-Forskjellen mellem Præmisse-Forfatterne i Henseende til Begavethed og Dæslige kan være saare stor, men de have alle det Væsentlige tilfælles: ikke egentligen at være Forfattere. Der kan i en saadan Gjæring gaar udmærkede Hoveder fløiten, men selv det ubetydeligste Hoved kan ogsaa naae at blive Forfatter, idetmindste til et lille Præmisse-Bidrag i en Avis. Paa den Maade bliver der Advancement for de ubetydeligste Hoveder, og naturligviis som Følge deraf et stort Antal, en Mængde Forfattere, som da, ogsaa paa Grund af deres Mængde, bedst kunne sammenlignes med Struge-Svovlsfletter, som sælges knippeviis. Man tager

en saadan Forfatter, paa hvis Hoved der, ligesom paa Svovlstifter, har sat sig noget Phosphorist: et Forflag til et Projekt, et Vint; man tager ham ved Venene og stryger ham af i en Avis, saa giver det 3 à 4 Spalter. Og Præmisser uden Conclusion have virkelig en frappant Lighed med det Phosphoriste — begge Dele sutter.

Men trods det Futtende eller maaskee netop paa Grund af det Futtende have alle Præmissé-Forfattere, hvillen nu end deres Grads-Forfjæl kan være, Et tilfælles: de have alle Tendents, de ville alle frembringe Virkning, de ønske alle at deres Skrevne maa vinde en overordentlig Udbredthed og blive læst om muligt af den hele Menneſkehed. Dette Besynderlige er forbeholdt Menneſkene i en saadan Gjærings Tid: at have en Tendents, at være paa Farten i Anſigtets Sveed for Tendentsens Skyld, og ikke egentligen vide med sig selv, hvor man tenderer hen; thi veed man det in concreto, saa har man ogsaa Conclusionen. Dette er, som Ordſproget siger, at vide at Dyen hedder Snerpe, men ikke vide, hvor Dyen ſnerper hen. Iſtebetsfor som Enkelt, Hver iſær, at blive enig med sig selv om, hvad man vil in concreto, inden man begynder at pytte sig, har man en overtroiſt Foreſtilling om det Gavnlige i at foranlede en Diſcuſſion. Man har en overtroiſt Foreſtilling, ved hvillen man forvænſter, hvad der dog vel fornuftigviis burde forſtaaes ved forenede Kræfter, at Forudsætningen nemlig er Kræfterne, og at det er Foreningen der forener dem, hvorimod det var overtroiſt at antage, hvis man tænkte sig en Forening af fulde Mænd, at Foreningen ſkulde gjøre dem ædrue. Man har en overtroiſt Foreſtilling om, at Lidsaaanden, medens Individerne hver for sig ikke vide hvad de ville, ſkulde ved ſin Dialektik være iſtand til at gjøre aabenbart, hvad det er man egentligen vil, ſaa D'Err. Tendents-Havere ved den kunne ſaae at vide, hvorhen de egentligen tendere. Men denne Overtroiſthed, der har ſin Grund i, at Individet reflekterer ſig phantaſtiſt i Generationens Uendelighed, eller i, at Individerne, ſom hvert iſær mangle Fobſæfte, bilde ſig ind at have et ſælles Fobſæfte i Generationen, fordrer for meget, den fordrer ligesom Rehu-

cadnezar ikke blot at faae Drømmen tydet, men at faae Drømmen at vide. Og dog tiltager Gjøringen, Alle ere hver paa sin Maade i travl Virksomhed, for, om jeg saa tør sige, med Præmiesjernes Brændbare at fyre under Rjedelen; men Ingen synes at tænke paa det Farlige i, at der ingen Massinimester er.

Præmiesje-Forfatteren er let at kjende, let at fremstille, naar man blot husker paa, at han er det Omvendte af den væsentlige Forfatter, at han har Det som Udbadventhed, hvad den sidste har som Indbadventhed. Nu er det et socialt Problem. Præmiesje-Forfatteren har slet ingen nærmere og concret Forestilling om hvad der skal gøres, hvorledes det mulige Tryk kan afhjælpes; han mener som saa: „naar der blot bliver gjort Anstrig, saa kommer det saamænd nok.“ Nu er det et politisk, et religiøst Problem. Præmiesje-Forfatteren har hverken Lid eller Taalmod til at udtænke det Nærmere, han mener som saa: naar der blot gøres Anstrig, høiroftet, at det høres over hele Landet, at det læses af alle Mennesker, at der tales kun om det i alle Selskaber, „saa kommer det saamænd nok.“ Præmiesje-Forfatteren mener, at Anstriget er som en Dufte-Duift — og han har ikke lagt Mærke til, at snart Alle ere blevene Anstrigere, som strige „med forenede Kræfter“; han bidrager jo selv Sit dertil, ved at snffe, hvad han har at byde: Anstriget saa udbredt som muligt. Det undgaaer Præmiesje-Forfatteren ganske, at det dog nok var fornuftigere om en Mand, især i vor, i Anstrigets Tid, tænkte som saa: Anstrig bliver der saa vist nok gjort, det er derfor bedre, at jeg afholder mig derfra og samler mig paa en concretere Overveielse. Man smiler, naar man læser alt det Romantiske fra en founben Tid, om hvorledes Ridderen drog ud i Skovene og bræbte Drager, befriede fortryllede Prindsen o. s. v., altsaa det Romantiske, at der i Skovene boede saadanne Uhyrer samt fortryllede Prindsen: og dog er det lige saa phantastisk, naar i en heel Generation hver især troer paa Anstrigets Magt til at kalde uhyre Kræfter frem; Anstrigeren maa jo dog troe, at der er en eventyrlig Forstærknings-Bataillon i Nærheden, thi de virkelige Mennesker, mellem hvilke han lever, strige jo med, hos dem kan man altsaa ikke

vente at finde Hjælpen. En Snild kan i Farens Dieblit faae den lykkelige Idee, for at strække Lyve bort, at raabe paa en Mængde Navne, som vare alle disse Satans stærke Karle i Nærheden. Det er snildt, men den Snilde troer jo ikke selv, at disse mange Satans stærke Karle ere i Nærheden, hans Snildhed lykkes det kun at faae Lyvene det indbildt. Men Anstrigeren er mere dum, han troer ganske tilforladelig paa Det, som Snildheden kun bilder en Anden ind. Det tilsyneladende Beskedne kun at ville gjøre Anstrig, kun at ville „foranledige en Discussion" er heller ei meget priseligt, naar den atter og atter gjentagne Erfaring maa indstærpe Enhver det Alvorlige i, at han enten er betænkt paa en virkelig Hjælp eller dog idetmindste afholder sig fra yderligere at forsøge Confusionen. Naar Brandfolket vilde løbe om og gjøre Brandalarm: hvo skal saa slukke Ilden? Naar vi Alle ville gjøre Anstrig, hvo er det saa der paa Anstriget skal komme ilende til Hjælp? Der har maaskee til andre Læber levet phantastiske Squadroner, som vare lyssaliggjorte i den Udbildning, at naar de blot vilde, kunde de tage hele Mennefsheeden paa deres Samvittighed; men den saakaldte Beseftenheds Forsøg i det Phantastiske („ved blot at ville foranledige en Discussion") er ikke mindre latterligt. Og var der end en Forstandig eller nogle Forstandige, som kunde hjælpe: er da Anstriget selv et Gode? Jo mere Anstriget forplanter sig og Yarmen voxer: desto vanskeligere bliver det jo netop at høre den Commanderendes Stemme.

Præmisse-Forfatteren er det Omvendte af den væsentlige Forfatter. Denne har nemlig sit Perspektiv. Og den usaligste Forvirring maa da nødvendigviis fremkomme, naar Mennefsene blive siebliffelige og saa igjen overtroist sætte al deres Lid til Diebliffet; thi hvad er vel Diebliffet i næste Dieblit? Den væsentlige Forfatter er bestandigt i sin enkelte Frembringelse bag ved sig selv; han er vel stræbende, men indenfor en Totalitet, ikke efter det Totale; han reiser aldrig mere Tvivl end han kan forklare; hans A er aldrig af større Omfang end hans B; han trækker aldrig paa det Uvisse. Han har nemlig en bestemt Livs- og Verdens-Afsuelse som han følger, og i den er

gende;*) og ligesom andre Trængende falde Staten og Fatigbæset til Byrde, saaledes er i Grunden alle Præmiseforfattere Trængende, som falde Slægten til Byrde, idet de af den ville forsyrges, istedetfor selv at arbejde og ernære sig selv ved Forstaaelsen, som de selv erhverve. Der kan ikke være Mening i Tilværelsen, uden at der jo er indrømmet ethvert Menneſte ſaa megen Forstaaeſe, ſom han behøver, hvis han rebelig vil arbejde. Har han ſtore Evner, og alſaa kan reiſe mange Tvivl, ſaa maa han ogſaa have Kræfter til, hvis

*) Anm. Dette Forhold udsæter en høist ſkadelig Indflydelse paa hele Literaturen, og frembringer en uſadelig Omvendthed i Forholdet mellem Forfatter og Læſer. Forbi de uegentlige Forfattere, ſom ere de fleſte og ſaa mange, at næſten den hele Stand nævnes efter dem, ere Trængende, ſom ikke blot trænge til Publikums Penge og Presbeviisninger, men endog trænge til Publikum for om muligt at komme til Forſtaaelsen og Meningen: ſaa overføres dette udenvidere paa enhver Forfatter. Og dog er Den netop ikke Forfatter, der trænger til Publikum eller Diſcuſſionen for at finde Forſtaaelsen. Skal der i de ſande Forhold mellem Forfatter og Læſer være Tale om Trang, ſaa er det Læſeren der ſkal trænge til Forfatteren. En Forfatter bør aldrig trænge, han maa ethiſt tugte ſig ſelv op til at kunne undvære Publikums Penge og Presbeviisninger. Dog kan En virkelig være Forfatter, uagtet han er ſvag i denne Hende. Men trænger han til Publikum for at ſaae Klarhed og Mening i Sagen: ſaa veed jo Publikum mere end han, ſaa er han jo en Lærende; men Gud veed hvorfor han ſaa ſkriver, og Gud veed, ſaa er det en ſorgelig Conſuſion at kalde ham Forfatter. Men ſkinnet ſmigrer Publikums Forſængelighed, der vanſteligt kan taale en væſentlig Forfatter, ſom veed med ſig ſelv og ethiſt ved ſit Anſvar for Gud, at han er en Forfatter. Publikum vil beſt have dets egne Kreaturer, et ethiſt-ſvækket Talent, en Stympet, en Kræmmerſvend til Forfatter — thi han trænger i alle Maader, og trænger i alle Maader til Publikum, til dets Underviisning og Beſærling, til dets ſlaanfomme Overbærelſe, til dets allernaadigſte Biſald med Kjender-Mine, til dets Penge, til dets Presbeviisning. Iſær er det naturligtvis Dagbladene, Journal Literaturen, der bidrager til at vende op og ned paa Alt; ſom der i Grækenlands Hiſtorie er en Periode, ſom kaldes Sophiſternes, ſaaledes er i den moderne Tid ved Dags-Presen det Sophiſtiſke blevet et Staaende, en daglig Nødvendighed.

han forud for den enkelte Frembringelse, som det Hele altid er forud for Delene. Det være i Henseende til Omfang Meget eller Litet, hvad han ved sin Anstuelse hidtil har forstaaet: han forklarer kun, hvad han selv har forstaaet; han venter ikke overtroist, at Roget udenfor pludseligen skulde bringe ham til Forstaaelsen, pludseligen skulde underrette ham om, hvad det er han egentligen vilde. Det kan i Livet frembringe en comist Virkning, naar et Menneſte udgiver sig for en Anden, hvis Ravn han ikke veed, og altsaa først bag efter faaer at vide, hvad han hedder. Dette har Scribe vittigt benyttet i et lille Stykke. En ung Mand træder op i en Familie, udgiver sig for en Fætter, der mange Aar har været borte; han veed ikke selv hvad Fætteren hedder, indtil en paa Fætteren indløben Regning, som bliver ham præsenteret, hjælper ham ud af Forlegenheden. Han tager Regningen og siger derpaa, ikke uvittigt, i en Side-Reply: det kan altid være godt at faa at vide, hvad jeg hedder. Saaledes frembringer ogsaa Præmisses-Forfatteren en comist Virkning, idet han udgiver sig for noget Andet end han er, ved at udgive sig for Forfatter; og maa han tilsidst vente paa, at Roget udenfor vil opløse ham om, hvo han egentligen er, det er, aandeligen forstaaet, hvad han egentligen vil. Den væsentlige Forfatter derimod veed med Bestemthed, hvo han er, hvad han vil; han passer først og sidst paa at forstaae sig selv i sin Livs-Anstuelse; det undgaaer ham ikke, at Forventningen om et overordentligt Udfald af en foranlediget Discussion er en Stegſis, at den tilskyndelende Tilforladelighed netop nærer Tvivlen.

Forfaavidt den væsentlige Forfatter kan synes at have en Trang til at meddele sig, da er denne Trang en reen immanent, en Hjælpse af Forstaaelsen i anden Potents, eller den vorder ham en ethist bevidst overtaget Opgave. Præmisses-Forfatteren har ikke Trang til at meddele sig, thi væsentligen har han Intet at meddele; det Væsentlige, Conclusionen, Meningen i Forhold til Forfættingerne mangler han jo netop. Han har ikke Trang til at meddele sig, han er en Træn-

gende;*) og ligesom andre Trængende falde Staten og Fattigvæsenet til Byrde, saaledes er i Grunden alle Præmisse-Forfattere Trængende, som falde Slægten til Byrde, idet de af den ville forsyrges, isædetsfor selv at arbejde og ernære sig selv ved Forstaaelsen, som de selv erhverve. Der kan ikke være Mening i Tilbærelsen, uden at der jo er indbrømmet ethvert Menneske saa megen Forstaaelse, som han behøver, hvis han rebeligen vil arbejde. Har han store Evner, og altsaa kan reise mange Tvivl, saa maa han ogsaa have Kræfter til, hvis

*) Anm. Dette Forhold udøver en høist skadelig Indflydelse paa hele Literaturen, og frembringer en ufabelig Omvendtighed i Forholdet mellem Forfatter og Læser. Fordi de uegentlige Forfattere, som ere de fleste og saa mange, at næsten den hele Stand nævnes efter dem, ere Trængende, som ikke blot trænge til Publikums Penge og Presbeviisninger, men endog trænge til Publikum for om muligt at komme til Forstaaelsen og Meningen: saa overføres dette udenvidere paa enhver Forfatter. Og dog er Den netop ikke Forfatter, der trænger til Publikum eller Discussionen for at finde Forstaaelsen. Skal der i de sande Forhold mellem Forfatter og Læser være Tale om Træng, saa er det Læseren der skal trænge til Forfatteren. En Forfatter bør aldrig trænge, han maa ethist tugte sig selv op til at kunne undvære Publikums Penge og Presbeviisninger. Dog kan Een virkelig være Forfatter, uagtet han er svag i denne Henseende. Men trænger han til Publikum for at faae Klarhed og Mening i Sagen: saa veed jo Publikum mere end han, saa er han jo en Lærende; men Gud veed hvorfor han saa skriver, og Gud veed, saa er det en forfælsk Confusion at kalde ham Forfatter. Men Skinnets smigrer Publikums Forsængelighed, der vansteligst kan taale en væsentlig Forfatter, som veed med sig selv og ethist ved sit Ansvar for Gud, at han er en Forfatter. Publikum vil helst have dets egne Kreaturer, et ethist-svækket Talent, en Stumper, en Kræmmervend til Forfatter — thi han trænger i alle Maader, og trænger i alle Maader til Publikum, til dets Underviisning og Belæring, til dets skaausomme Overbærelse, til dets allernaadigste Bifald med Kjender-Mine, til dets Penge, til dets Presbeviisning. Her er det naturligtvis Dagbladene, Journal Literaturen, der bidrager til at vende op og ned paa Alt; som der i Grækenlands Historie er en Periode, som kaldes Sophisternes, saaledes er i den moderne Tid ved Dags-Pressen det Sophistiske blevet et Staaende, en daglig Nødvendighed.

han for Alvor vil, i sig selv at vinde Forstaaelsen. Men Enhver har at tie, forsaavidt han ikke har en Forstaaelse at meddele. Det kun at ville gjøre Anstrig er en Art glimrende Lediggang og Forræderi, der blot belemrer Generationen med Løsgængere. Det er let nok at gjøre det, let nok at blive sig selv vigtig derved; det er ogsaa let nok at blive et Almisfædem, og saa er det let nok at strige til Staten: forsørg mig. Og enhver Præmisse-Forfatter striger til Generationen: „forsørg mig.“ Men Styrelsen svarer: „Du skal forsørge Dig selv, og det skal ethvert Menneske.“ Betsedenheden med kun at ville foranlede en Discussion er saaledes skjult Anmasfelse; thi duer den Bedkommende ikke til at være væsentlig Forfatter, saa er det en Anmasfelse at ville give sig Udseende af at være Forfatter. Den væsentlige Forfatter er væsentligen Lærer, og Den som ikke er eller ikke væsentligen kunde være virkelig Forfatter, han er væsentligen Lærende. — Ifledetfor at enhver Forfatter skal være (hvad enhver væsentlig Forfatter er, Forfjellen er kun i Forhold til Gave og Omfang) nærende, er enhver Præmisse-Forfatter lærende.

Han er lærende, fordi han meddeler Tviolen. Dette er jo en *contradictio in adjecto*; det er ligesom at give den Hungrige ifledetfor Føde hvad der pirrer Appetiten, og saa mene, at man bespiser ham. Han er lærende, fordi han meddeler Tviol ifledetfor at tie, alene gjør Anstriget, hentaster Forfatningen uden at have en Efterfølgning. Selv om der i Præmissens Fremføttelse viser sig et Talent, det Lærende ligger dog i, at en saadan Forfatter, i Virkelighedens ængstelige Forstand, kommer Virkeligheden altfor nær.

Kunsten i al Meddelelse er at komme Virkeligheden, de Medlevende i Qualitet af Læsere saa nær som muligt, og dog paa samme Tid at have en Anstuelles, have Idealitetens beroligende, uendelige Afstand fra dem. Lad mig opløse dette med et Exempel fra en senere Frembringelse. I det psykologiske Experiment: „Skyldig? — Ikke-Skyldig?“ (i „Stadier paa Livets Vej“) er der fremstillet en i Aandens yderste Livsfare indtil Fortviollesse Anstrængt; og det Hele er holdt som kunde

det være fleet igaar. Forfaavidt er Frembringelsen lagt Virkeligheden saa nær som muligt: den i Fortvivlelsen religiøst Ræmpende svæver, saa at sige, lige over Samtidens Hoved. Hvis Experimentet har gjort noget Indtryk, da maatte det være som naar den vilde Fugls Bingeslag, ved at høres over Hovedet paa de Tamme af samme Slægt, der leve betryggede i Virkelighedens Tilforlidelighed, uvilkaarligt bringer disse til at staa med Bingerne, fordi dette Bingeslag paa eengang er ængstende og dog ogsaa har noget Tiltrækkende. Men nu kommer det Beroligende: at det Hele er et Experiment, og at der staaer en Experimentator ved Siden. Den Experimenterede er, aandelig forstaaet, hvad man borgerligt kalder en høist farlig Person, og Saadanne har man for Skik ikke at lade gaae alene, der er gjerne et Par Betjente med — for Almeen-Sikkerhedens Skyld. Saaledes er det ogsaa i hiin Frembringelse det for Almeen-Sikkerheden Betryggende, at der er en Experimentator med (han kalder sig selv en Opfigtsbetjent), der ganske rolig viser, hvorledes det Hele hænger sammen, theoretisk uddrager en Livs-Anskuelse, som han fuldender afrundende, medens han oplysende peger paa den Experimenterede for at vise, hvorledes han gjør Bevægelserne, eftersom der trækkes i Snorene. Dersom det ikke var et Experiment, dersom der ingen Experimentator var med, ingen Livs-Anskuelse foredroges: saa vilde en saadan Frembringelse, ligegyldigt hvad Talent den kunde vise, blot være tærende; det vilde være ængsteligt at komme i Berøring med den, fordi det blot gjorde Indtryk af et virkeligt Menneske, der formodentligen i næste Øieblik maatte blive gal. Det er at fremstille en Livsflabelig, naar der haade er en Gewaltiger og en Livs-Anskuelse med, der kan magte ham;*) et Andet er, at en Livsflabelig i høistegne personlige Virkelighed ved Hjælp af en

*) [Oprindelig her indfaldt men atter overstreget:] (og jeg gad endda nok see, hvor mangen nulevende Critiker der var istand til at tage saa gewaltigt paa den Experimenterede, at tumle ham saaledes som Experimentatoren gjør det);

Bog, ved at blive Forfatter styrter løs og ligesom overfalder os Andre med sine uforklarede Tvivl og sine Dvaler.

Derfom man vilde fremstille et Menneske, der meente at have haft en Aabenbaring, men senere selv var løben vild i det, og man gjorde det som et Experiment, og der var en Experimentator med for Sikkerheds Skyld, som forstod sine Ting fra Grunden, og en heel Livs-Anstuelse blev foredraget, der benyttede den Experimenterede ligesom Physikeren viser Experimentet: saa var Alt i sin Orden, og der var maaffee Reget at lære af en saadan Frembringelse; maaffee havde Experimentatoren ved Jagttagelse forvisset sig om, at noget Saadant kunde stee i hans Tid, og derfor lagt det Tiden saa nær som umligt, men vel at mærke selv i Besiddelse af Forklaringen, der medbeelttes. Derfom derimod et virkeligt Menneske i den Experimenteredes fortumlede Tilstand styrter løs paa det Almene ved at blive Forfatter: saa er han i høi Grad tærende. Det Abnorme, som ved at magtes og tvinges ind i en Livs-Anstuelss totale Mening kan være lærerigt, oplaster sig ligesom til at være Lærer, uden dog at kunne lære Andet fra sig end Abnormaliteten og dennes Smerte; og man berøres smerteligt af en saadan Ex-Forfatters paatrængende Virkelighed, der rent personligt er i Livsfare, og rent personligen vil interessere os for sig, eller for — at han ingen Udvei veed, vil gjøre os Andre angst og bange, lidende som han selv er. Set er det, naar en Læge, der veed Bæst om Curen og Helbredelsen, hvilken han foredrager i sit Clinicum, fortæller en Syggehistorie, Set er en Læge ved Sygefengsen — et Andet en Syg, der er sprungen op af Sengen, og ved at blive Forfatter, meddelende sin Sygdoms Uttringer ligesom, aabenbart forvexler det at være syg med det at være Læge. Maaffee kan hans Tilstand i Sygdommen yttre og fremstille sig med ganske anderledes glødende Farver end naar Lægen beskriver; thi det ingen Udvei og Frelse at vide giver en egen lidenskabelig Elasticitet i Sammenligning med Dens beroligede Tale, der veed Udveien: men desuagtet bliver den afgjørende qualitative Forskjel mellem det at være syg og det at være Læge. Og denne Forskjel er netop

den samme som den afgjørende qualitative mellem at være Præmissse-Forfatter og væsentlig Forfatter.

*

[S. R. havde i denne Redaktion af sit Skrift udeladt følgende Slutning paa Afhandlingen, som derimod hørte med i det oprindelige og større Manuskript:]

Hvad her er blevet sagt om Præmissse-Forfatterne i en saadan Almindelighed, at det kan passe paa aldeles ubetydelige Hoveder og paa de fortrinligt Begavede, naar disse mangle en bestemt Livs-Anfættelse, mangle Conclusionen: har ogsaa sin Anvendelse paa Mag. Abler, naar dog dette indrømmes, at Anvendelsen først kan være besiet, efter at der er gjort hans Evner og øvrige Forudsætninger mangen Concession. Hovedsageligen har han een Præmissse; den distingerer sig absolut fra alt Andet, den distingerer ham absolut fra alle andre Præmissse-Forfattere: han har et Aabenbarings-Faktum at beraabe sig paa — eller rettere, han synes selv at være bleven noget tvivlsraadig om, hvad dette Aabenbarings-Faktum egentligen har at betyde: han synes selv at gjøre det aabenbare, at han ikke forstaaer sig selv i at være saaledes udmærket bemaadet. I andet Fald vilde sandeligen heller ikke en Mand, der beraaber sig paa et Aabenbarings-Faktum, være at kalde en Præmissse-Forfatter; han bliver det kun, naar han, ved ikke at forstaae sig selv deri, forvandler hiint Faktum til en Præmissse, til en blandet Betjendtgjærelse, til noget uforklaret Noget, hvorom man hos ham forgiæves søger Forklaringen.

En Critiker er, bør være, en tjenende Mand; han er og bør være, i Idealitetens Forstand, Forfatterens bedste Ven, thi han elsker Forfatteren i hans Idee. Soasnart da Forfatteren giver Binket fra den Region, i hvilken han er eller vil være, saa tager Critikeren øieblikkelig Synet, omkæder sig derpaa i Forhold til Regionen og Sphæren, tjenende e concesss, og er fra nu af Forfatterens fuldtro Ven — i Idealitetens Forstand, thi Critikeren er ingen Quusven, han elsker ikke Forfatterens Rjød og Blod; han er ingen Busenfreund, der tager Alt for god Fisk, naar det blot er af den Forfatter. Mag. Abler raabte fra Skyen: jeg har et Aabenbarings-Faktum at beraabe mig paa — Undertegnede er den ringe tjenende Critiker, som i Idealitetens Trostak indtil det Yderste skal holde dette fast. Blot saa ikke mit critiske, i Sandhed trofaste, Venskab bliver en Plage for min Ven! Det hænder flundom i Verden, at man netop ved at være ubrådelig tro bliver til en Plage; det forstaaer sig, man har sin Samvittighed i alle Maader fri. Jeg vil tænke mig en ung Pige; i Affledens Diebstil, da hun for længere Tid skal stilles fra den Elfsede, siger hun til ham: „lov mig nu ved alt hvad Helligt er, at Du vil blive

mig tro"; han svarer: „det lover jeg, jeg skal blive Dig saa tro, som en sand Critiker, der elsker sin Forfatter i Ideen.“ Saa stilles de ad; Eiden gaaer hen, og den unge Pige gaaer ogsaa hen — og glemmer sin bønkelige Begjæring; hun faaer sig en ny Elsker. Den Elskede Nr. 1, den Trofast af prima Qualité, den ved Løftet for evigt Bundne vender tilbage; usforandret har han holdt sit Løfte om Trofast: men se, Pigens Forandring forandrer hans usforandrede Trofast til en usforandret staaende Satire over hende. I Grunden var det dog ogsaa forbandet uheldigt, at han saaledes skulde være trofast; Pigen havde dog været meget bedre tjent med en Egesindet, der i Afstedens store Dieblis ganske anderledes kunde bande og sværge end den trofaste Mand kunde; men ogsaa i det Hjærne ganske anderledes let glemme baade Pigen og Eiden og Trofasten: i saa Fald havde de været godt; det havde i Katastrophen store Dieblis atter, ironisk nok, viist sig, hvorledes dog disse Tvende passede for hinanden og ganske forføde hinanden.

Saa sit Aabenbarings-Faktum staaer og falder Mag. Ablér, paa hvorledes han forstaaer sig selv i dette Overordentlige, der skal være ham vederfaret, om han vedstaaer det urolkeligt (uden at han dog er affindig) eller han angrende tilbagelalder det. Er der dialektisk Tredydighed i ham selv, saa bliver rigtignok den sande Critikers ubroderlige Trofast en Satire; saa var han rigtignok, ligesom den unge Pige, bedre tjent med en critisk Elsker, der i Avertissementets store Dieblis ganske anderledes kunde beundre og svede, i det store Dieblis, da vi fik Efterretningen, men ogsaa ganske anderledes let glemme Aabenbaringen og Faktumet og Betydningen deraf.

I Forhold til et Forfatterstab, som har et Aabenbarings-Faktum, at skrive en almindelig æsthetisk-critisk Anmeldelse af Bøgerne og lade det med Aabenbaringen staae hen: er i mine Tanker at prostituere sig som Critiker. Det er nemlig at vise, at man hverken er Æsthetiker eller Dialektiker eller Theolog, men Sluddermads i alle 3 Faculteter. For en væsentlig Critiker gjælder det i Forhold til saadanne Bøger i hver Linie han læser at huske paa, at Forfatteren har et Aabenbarings-Faktum; ja, selv om Forfatteren blev 70 Aar og skrev store Folianter, critisk gjælder det at huske Det med Aabenbarings-Faktumet, om han vedstaaer det (uden dog at være affindig) eller han angrende tilbagelalder det. Et Aabenbarings-Faktum er, i kvalitativ Dialektik, væsentligen forskjelligt fra alt Andet, hører, i kvalitativ dialektisk Forstand, væsentligen hjemme i den væsentligen religiøse Ephemere, den paradox-religiøse; og kun en Halsstuderet kunde sige paa at fornærme en saadan Forfatter ved æsthetisk at indlade sig med ham eller med hans Bøger. Om Forfatteren selv var fornøiet dermed, gjør hverken fra eller til; thi er han fornøiet dermed, da beviser dette kun, at han har tabt sin Idealitet. Dog den slemme Critiker, den trofaste

Elfter, han skal ikke slippe hiint Faktum, end ikke naar Forfatteren bliver sig selv ntro.

Jeg indseer godt, at de Fleste ikke ville være enige med mig i det her Fremsatte; de Fleste ville vel sige: „poslto, at der forresten er Aandrigthed og Originalitet i Ablér's Bøger, hvad gjør saa det, om han maaſte har brugt et for stærkt Udtryk; muligen har han selv meent, at det var en Aabenbaring.“ Men med denne Opfattelse kan jeg aldeles ikke sympathisere; jeg tænker som saa: en aandrigh Forfatter er da ikke noget Uørt i Danmark; og dette bryder jeg mig endda ikke saa meget om, hvis vi ved Mag. Ablér havde een mere i det danske Sprog; ja hvis jeg blot betragtede ham saaledes, kunde det ikke falde mig ind at skrive en Anmeldelse. Nei, men ne Aand med et Aabenbarings-Faktum, det er Noget, der tildrager sig min hele Opmærksomhed, ikke min nysgjerrige men min alvorlige, om jeg af ham eller ved ham kunde lære Noget eller blive opmærksom paa Noget i Forhold til Forstaaelsen af den Sphære, hvis Bearbejdelse jeg er mig bevidst at have helliget mine bedste Kræfter. — Jeg indseer godt, at jeg ikke er enig med Mag. Ablér i det Fremsatte; jeg tvivler egentligen ikke paa, at han vilde sige, i al Oprigtighed, ganske bona fide: „dersom Du ellers ikke kan nægte, at det er rart, hvad jeg skriver, og at jeg virkeligen er berørt af noget Sniere: hvad er saa det for en smaalig Ordskrid at hænge sig ved et maaſte overdrevent Udtryk, Noget jeg har strøvet i den allerførste Sebe, Noget jeg maaſte slet ikke havde strøvet, dersom jeg havde ladet 14 Dage gaae hen.“ Og saa villig som man kan være til, hvis Sagen skulde forstaaes reent æsthetisk, at gjøre den naagteligt i Livsfare Anstrængelse enhver Indrømmelse, saa villig som jeg fremfor Alt kunde være til at indrømme ham, at han uomtvisteligt er berørt af noget Sniere, hvad der forkynner sig i een og anden lykkelig Tanke, i den enkelte dybsindige Bemærkning, nu og da i en opbyggelig og rørende Ytring, i mangt et gripende Indtryk, saa villig alſaa som jeg kan være til at indrømme Dette: vilde jeg dog replicere: „netop Dit Svar indeholder Soved-Indvendingen mod Dig, thi det er dog en sørgelig ethisk Letfærdighed at spøge saaledes med et Aabenbarings-Faktum.“ Langtfra mig er det sandeligen at skrive dette for at vinde den fattige Sniere at spotte over, hvad enhver Daare kun er alſfor tilbøielig til at spotte over. Nei, Forklaring og Forstaaelse er det jeg eftertragter, Consequens det Gnefte jeg fordrer; Sagen beſteftiger mig ingenlunde som Morſkab.

Den religiøse Sphære har det Ethiske i sig eller skal have det, derfor tør ingen æsthetisk Critik indlade sig med det, og fremfor Alt tør ingen Critik i Forhold til det Religiøse paa nogen Maade indlade sig æsthetisk med det, dersom det Ethiske gjør en Indvending. Og et Aabenbarings-Faktum er den toniske Dominant, som ubetinget maa accentueres. Dersom den største Digter, der nogensinde har levet, hvis Værker Æsthetiken ubetinget maa beundre, var gaaet hen og havde sat foran, at han

havde hørt en Aabenbaring, at Christus havde vist sig for ham og Digtene vare ham umiddelbart meddelte af Manden: saa er det i samme Dieblis (naar ikke alle Sphærer skulle forvirres i rødsomt Galimathias) æsthetiken formeent at indlade sig med Digtene. Aabenbarings-Faktumet selv er i kvalitativ Dialektik noget uendelig langt Fjærrere end alle Digtene's æsthetiske Værd. Mere kan da Mag. Adler ikke forlange.*) Men selv om han var den aandrigste Forfatter, der nogenstunde har levet: det vilde være en utilgivelig Dumhed af mig, om jeg ikke i Sammenligning med al denne Mandighed uendeligt accentuerede Aabenbarings-Faktumet, hvad enten det nu convenerer Mag. Adler eller ikke. En Critiker maa forstaae sig selv, forstaae at bruge sine Kræfter, men netop derfor ogsaa forstaae, hvor disse slet ikke kunne bruges. Den eminenteste Critiker, der nogenstunde har levet, er sat ud af Virksomhed ligeoverfor en Mand, der holder fast ved at beraabe sig paa et Aabenbarings-Faktum. Hiint ene Faktum forandrer Alt, forbi der intet Forhold er mellem menneskelig Critik og et Aabenbarings-Faktum. Selv om det forekom Critikeren høist besynderligt hvad den udmærket Benaadebe foredrog: han vil dog have Klarhed nok til at indse, at Sandheden selv har sin traditionelle Side, at hvad der engang forekom en udmærket samtidig Critiker høist besynderligt, dog i Tidens Løb havde sig som bestaaende Sandhed. Ligeoverfor et Aabenbarings-Faktum maa den dygtige Critiker indse, netop paa Grund af sin Dygtighed, at enten maa han lære forfra, lære den ny Critik af hiin udmærket Benaadebe, eller ganske tie — med mindre han da ved Hjælp af et eller andet socratist Spørgsmaal stulde kunne komme hiin udmærket Benaadebe paa Livet og faae det gjort aabenbart, at Manden ikke selv vidste Bæstet om sig selv. Thi en Critiker kan ogsaa være snild, og det har han Lov til, han har Lov til at spørge og spørge og friste med fangende Spørgsmaal. Det forstaaer sig, Manden med Aabenbarings-Faktumet har Lov til at lade være at svare, Lov til at være ordnøp. Men dersom han ikke er det, dersom han maaskee endog er uforsigtig nok til at blive snaskom, dersom han istedetfor ordnøp, handlende at holde fast ved sit Faktum, i Snaskomhed bliver som man siger løs paa Traaden: saa var det rigtignok muligt, at den formeentlig udmærket Benaadebe indvirkede sig i en fatal Situation. Det Samme kan ogsaa skee paa en anden Maade. En Critiker har maaskee taus været opmærksom, indtil den formeentlig udmærket Benaadebe selv uforsigtig bliver vidtløftig, og fanger sig selv i Vidtløftigheder.

Dersom der altsaa er Risikigheder, ikke betræffende hvad vi skulle

*) [Serrefter var tilføjet, i Manden mærket med et NB. men atter overstrøget:] Jeg skal ikke afgjøre eller indlade mig paa at afgjøre, om han er en aandrig Forfatter eller ikke (kan i et Tilfælde til Bogen skal jeg levere et Oprind i den Retning).

forstaae ved Mag. Ablers Aabenbarings-Faktum, men betræffende hvad han selv forstaaer derved, hvorledes han selv forstaaer sig deri: saa er han en Præmisses-Forfatter, saa er han lærende, saa kan Critiken desto værre staae fast i ham. Al den Aandrigheid, hvis han ellers er en væsentlig aandrig Forfatter, der muligen kan være i hans Skrifter, gavner Intet som lærende i Sammenligning med det Lærende, den Deficit, hvori han som Forfatter indviker det Almene ved sin Uklarhed over det kvalitativt Afgjørende. At paanøbe det Almene et Aabenbarings-Faktum, og saa tilfaldt ikke selv vide, hvilket det er hvilket, hvad han selv mener dermed: det er at karakterisere sig som Præmisses-Forfatter; thi det er at bultre paa i de forførdeligt høieste Toner og saa i Grundten vente, at Omverdenen skal komme ham til Hjælp med Forklaringen, om han nu virkelig har haft en Aabenbaring eller ikke. Et saadant Phenomen kan da have dyb Betydning som et bittert Epigram over Eiden. I en vælsende, tvivlsraadig, usikker Tid, hvor paa saa mange Maader den Enkelte har for Skik at søge udenfor sig (i Omverdenens Opinion, i den offentlige Mening, i Dystnassen) hvad der væsentligen kun er at staae i Individet selv: Afgjørelsen — i en saadan Tid træder en Mand frem og beraaber sig paa en Aabenbaring, eller rettere han styrter frem som en Forførdet, med hange Rødsel i sin Skikkelse, endnu skælvende fra hiint Berøringsens Dieblis, og forkynder, at han er en Aabenbaring worden til Deel. Pro dii Immortales, her maa dog vel Hjælpen være, her maa dog vel være Fastheden! Al, han ligner kun Eiden altfor meget; i næste Dieblis veed han ikke selv med Bestemthed, hvilket det er hvilket, han lader det saadan staae hen — og skriver imidlertid flere, (maafter) aandrige Bøger. Seer, i hine fjærne Tider, da en Mand værdigedes høie Aabenbaringer, da brugte han lang Tid for at forstaae sig selv i dette Vidunderlige, inden han begyndte at ville vejlede Andre. Der kan nemlig ingenlunde forlanges af en Saadan, at han skal forstaae hvad der overgaar menneskelig Forstand, altsaa forstaae Aabenbaringen, men han skal forstaae sig selv i at Dette er håndt ham, at det er det Bøieste af Alt, at det er håndt ham, og at det, uden al Snal bag efter, uden al Benden og Drrien, var og er og bliver en Aabenbaring. Nu derimod sætter man det strax næste Morgen i Avisen, at man afvigte Nat har haft en Aabenbaring. Man frygter maafter for, at den stikke eensomme Besindelse (i Forhold til hvad der i yderligste Forstand vel maa omdanne et Menneske ham hans hele Eksistens, selv om han aldrig nævnte det til Nogen) skulde føre Een til den ydmygende men frelsende Indsigt, at det var en Skikkelse, saa man lod det Hele gaar tilbage, og søgte at forlige sig med Gud besangaaende, saa man paa et ringere Billaar i Sandhed blev en Lærer, der vidste at lære Andre og at holde det Høieste uendeligt i Væ. Dette frygter man maafter; derimod haaber man maafter, at Avertissementet kunde foranledige en Discussion, hvis Resultat kunde blive, at det nu var vist, at man

havde hørt en Aabenbaring, og at det var Det, Eiden fordrøede. I saa Fald kunde man da nok vedslaae, at man virkelig havde hørt en Aabenbaring, skønlige paa den uhyre Sensation Avertissementet dakte, skønlige paa Acclamationen, hvormed man hilsees, for ikke at tale om det Betryggende i, at flere af de „virkelig udmærkede Journaler vi har“ havde trykt sig med Bifald derom, og altsaa den offentlige Mening i *n^o Portus**) sanctioneret — hvad der, hvis ellers Noget, i strengeste, i mest isolerende Forstand vedgaaer en paagielende Entelt, der Dette betrafende ubetinget ene og alene maa søge Vissheden hos sig selv. — Hvor epigrammatisk vilde Situationen ikke blive, naar den udføres rent æsthetisk, uden Hensyn til om nogen Bestemt virkeligen har båret sig saaledes ad! En Mand træder forfærdende frem og siger: „jeg er kaldet af Gud“; derpaa siger han sagte i en Side-Replik: „i Grunden er jeg ikke ganske vis, jeg vil nu se hvad Indtryk det gjør paa Eiden; erklærer den sig derfor, saa er det vist, saa er jeg kaldet af Gud, og saa lader jeg staa til.“**) Han haaber maaskee paa, at naar han blot har sagt dette Ord, da skal Omstændighederne gribe ham og ligesom tvinge ham ind i Charakteren, tvinge ham til at blive og være det, som han vel har sagt han er, men som han ikke selv med Bestemtighed ved, om han er eller ikke er. Al, at være kaldet af Gud er dog vel det Høieste der kan vederfares noget Menneſke; en saadan Kaldet staaer, ydmyg for Gud, høiere end alle Andre, end Konger og Keisere, den offentlige Mening og Journalisternes Trøst; til ham er det at alle vi Andre skulle se op, og han skal med guddommelig Myndighed forlange det af os, han skal netop være Højbedelig paa, at han beraaber sig paa sin Myndighed.***) Men den Bakkende vil tjene to Herrer, han vil være kaldet af Gud i særlig Forstand, og saa vil

*) Anm. Da nemlig ethvert Blad skriver i hele Folkets Ravn, saa faaer et Land en ydantastisk Besolning, der er lige saa mange Gange større end den virkelige, som der er indbrødes uenige Blade.

**) Anm. Der fortælles om en Bønde, at han gik omkring og liggede som Brand-ildt. Blandt andet kom han til en Mand, der beklagende spurgte ham: „naar var det, Ga'er, at den Ulykke skete, at hans Huns brændte af?“ Bønden svarede: „ja, seer vi, det er jo ikke brændt endnu, men det skal snart til det.“ See Bønden har ikke været ganske sikker paa, at det er den bedste Verden i hvilken vi leve, han har hørt den menneskelige Gødgjørenhed mod Brandilbte mislærk: derfor vilde han formodentlig først forvise sig om, hvor meget der kunde komme ind, før han brændte Stedet af.

***) [Følgende her til knyttede Anmærkning blev senere udeladt:] Myndighed betyder ikke at rykke frem i Rækken for en Armee — det er Almagt; eller i Epiden for Publikum — det er Almagt; eller at være bevæbnet. nei Myndigheden ligger i de saa, uforandrede, uroffelige Ord: jeg er kaldet af Gud; saa kan den Myndige for den Guds Skyld være solubundet, det gjør hverken fra eller til.

han tillige være kaldet af Eiden, være Eidens Forbring; han benytter Udraabet: „jeg er kaldet af Gud“ som en Interjektion for at kaste sig Drengh i den larmende Mængde, og derpaa vil han connectere sit Guds Kald til den offentlige Menings Kald. — At Sligt kunde hændes i en Tid, hvor man egentligen har affasset alle de afgjørende religiøse Kategorier og faaet Alt trukket ned i Generationens Kategori: er aldeles i sin Orden. Men hændes det, da kunde det jo altid være godt, om der var en samtidig tjenende Critiker, et ringe Menneſte, der ikke tør beraabe sig paa nogen Aabenbaring, men som derimod kan holde den Kaldede fast ved Ordet, og derved bidrage til at gjøre aabenbare, hvad dog Alvor i Sandhed er, at Alvor er Ansvarets stille Besindelse, som forstaaer sig selv i at overtage det Overordentlige, at det derimod ikke er Alvor, hvad der uomstunder ansees derfor, at larme, at blive rødt i Hovedet, at see anstrængt ud, at bruge de indtil Forførbelse høieste Udtryk, og dog indvortes at være usikker om, hvad man er og hvad man ikke er. Der kan i vor Tid, som jo i enhver tidligere, af Gud beſtittes sande Extraordinaire; imidlertid vil dog Verdens Forandring have en stor Indflydelse paa det Phænomenale, om Bøsen end bliver det samme. Forfaavidt vilde det f. Ex. være mistænkeligt, om der i vor Tid opstod en Prophet, som lige indtil Skjæget lignede en af de gamle.

Som Phænomen i vor Tid (saa der lige saa meget agtes paa Eiden, som paa Ablcr) skal da Mag. Ablcr blive Gjenstand for Omſtale i dette lille Skrift. Hans Bøger skulle ikke æsthetisk og critisk vurderes, som vare de af en almindelig Forfatter; nei han skal af den ringe tjenende Critiker respekteres efter sin Ualmindelighed; og hans Skrifter skulle kun benyttes til at see, om han forstaaer sig selv i at være Det, han har udgivet sig for.*) Der skal heller ikke være Tale om den af ham foredragne Lære, om den er hjertelig eller ikke; alt Sligt maa ansees for Ubesydighed i Sammensigning med det qualitativt Afgjørende. Der skal derimod, om muligt, lægges Alvorens ethiske Accent paa, hvad der enten maa give ham guddommelig Ryndighed,**) eller angrende maa tilbagekaldes, da han engang har trængt sig frem med at sige det; det skal om muligt med Alvorens Eftertryk accentueres, at han har beraabt sig paa et Aabenbarings-Faktum.

Wilde Noget spørge, hvo da jeg er, som gjør dette, da er mit Svar: jeg er en tjenende Critiker, et ringe Menneſte, der kun har ethist Veret-

*) [Der senere udſegtes:] og som han, i Alvorens Forſtand, ikke har gjort Mine til at tilbagekalde.

**) [Følgende Parenthes senere udeladt:] (og i saa Fald maa det fordras af ham, at han, ifødetfor tvetydigt at være aandrig i flere Bøger, bruger Ryndigheden).

tigelse, som ethvert Menneske har det ligeoverfor en Forfatter.^{*)} Jeg er fuldkommen overbevist om, hvad let fers af hans Skrifter, at Apostelen Paulus ingenlunde havde taget det ide op, hvis Nogen i alvortlig Tale havde spurgt ham, om han nu virkelig havde haft en Aabenbaring; og jeg ved, at Paulus med Alvorens Korthed havde fattet sig kort og svaret: ja. Men dersom Paulus (han tilgive mig hvad jeg nu siger, det maa saaledes gøres for at oplyse Noget) ifølgelig med Alvor at svare kort, det være nu: ja eller nei, havde indledt en vidtløftig lang Tale omtrent saaledes: „ja seer Du nu vel, jeg har rigtignok selv sagt det, men en Aabenbaring er dog maaffet for stærkt et Udtryk, men Noget var det, noget Genialt var det“ ja, saa var Sagen bleven en anden.

• Genier skal jeg nok komme ud af det med; Gud bevares, er det i Sandhed det store Geni, da udtrykker jeg glad med æsthetisk Sammelighed min Ærbødighed for den overlegne Mand, af hvem jeg lærer; men at jeg skulde vise ham religiøs Underkastelse, at jeg skulde tage min Dom fangen i Rydighed under hans guddommelige Myndighed: nei det gjør jeg ikke, og det forlanger da heller ikke noget Geni af mig. Men naar en Mand ugenæret vil omforklare en intruderet apostolisk Erklæring til at være Geni, uden at tilbagefalde det første: saa confunderer han radsomt.

Sligt maa en Critiker holde fast, som jeg nu skal gjøre det i denne lille Bog, ikke for Confusionens Skyld, men for, om muligt, at belyse nogle religiøse Kategorier, og for at orientere i Tiden. Uden at anprise mine egne Værter tør jeg ogsaa love, at Den, der vil læse opmærksomt, nok skal finde Oplysning i Skriftet, thi jeg er ikke ukendt med min Tid og hvad der gjærrer i den; jeg følger med, om end som Den seiker med paa samme Skib, der dog har særskilt Rahyt, ikke i Qualitet af noget Overordentligt, som havde jeg Myndighed, nei i Qualitet af Særting, der har intet mindre end Myndighed.^{**)}

*) [Her var først indskudt, derpaa overkreget:] Dersom det hele Optin med Mag. Ablcr ikke skal behandles som en Ubetydelighed, der bedst ignoreres: saa er det af Betydning, at der accentueres rigtigt, thi det er foruroligende, at en svimmel-aandrig Forfatter ikke selv ved, hvad han skal forhaane ved at have haft en Aabenbaring; og det er muligt, at de store Bøgers megen Mandighed borteleder Opmærksomheden fra det Afgjørende.

**) [Følgende Udvikling havde sin Plads her, men blev senere overkreget:] Jeg har høvten da jeg begyndte som Forfatter høvt, eller senere erhvervet nogen Myndighed, som jeg da heller ikke har nogen tydelig Betydning for min alvortlige Samtid — ja, det skulde da være, at jeg havde faaet den ved Hjælp af mine Bøger, der i saa eminent en Grad har vakt Genfæltion og tilvænet sig et alvortlig-dannet Publikums særdeles Interesse. Det er som Kryllert midt i det 19de Aarhundrede; det er som i 1001 Kal — et Par gamle graas Bøger dringer alt Andet i Glemme. Og Kryllert er det, thi Ingen ved hvort det stiffer. Og ikke blot Dette, men det Ræste er ligesaa forbeget. Sine alvortlige, udljære oansares,

Forsøvrigt fatter jeg meget godt selv, hvor underligt det Hele tager sig ud. Om en Forfatter, der hidtil ikke er bleven synderlig læst, skriver jeg en Bog, som formodentlig heller ikke bliver læst. Som der fortælles

der i et alvorligt Publikums Ravn med catonisk Strenghed paatale Tidens Forbringere i Henseende — til Suger, have oftere bestjefte sig med mine; snart have de fundet dem for korte, snart for lange, af, og Sugerne ere de samme gamle graae. En saadan faktisk Begivenhed har virkelig sin Betødning, den er et Træk, der ypperligt karakteriserer Publikums Dom overhovedet; og den har ogsaa sin Betødning, hvorfor den fortjener at foretages en lille Smule, som et Bidrag til Lids-Glæderne, for at see hvad der særdeles bestjefte det høbhavnne Publikum. Thi hvad der har udsjedit Dieblisset, siger Tidens Blife, det lever evigt; naar da mine Skrifter længst ere glemte, vil dog Sugerne, sjøndt længst øyeblikke, leve evigt.

Der skulde egentligen Indledningen være ude; imidlertid ønsker jeg dog at tilføie et Ord. Ikke uden Bedrøvelse, ikke uden Bæmød skriver jeg denne Anmeldelse; jeg lod helst være at skrive den, naar jeg ikke maatte befrugte, at Mag. Abler's Skrifter, der nu ere blyne høit (og dumt) anpriste i nordiske Ritketidende, §) dog tiltrækte sig Opmærksomhed, og naar saa er, maa han nødvendigvis afstedkomme for Forvirring paa det religiøse Gebet, netop fordi han har en vis Mandrigthed, og de fleste ingenlunde Dygtighed til at distingvere inter et inter. Det Bæmødige og det Bedrøvelige ligger, efter mit Begreb, i Landets Forhold. I et lille Land som Danmark kan der naturligvis kun være faae, der have Tid og Kællighed til udelukkende at bestjefte sig med det Mandelige; og af dette ringe Antal kan der naturligvis igjen kun være nogle Enkelte, som virkelig have Gvne og som tillige ret afgjørende fatte, at dem er Lands-Bestjefte anviset som det Eneste. Men desto vigtigere er det ogsaa, at en saadan Enkelt, netop fordi de smaa Forhold vanskeligen indeholde et hurtigt Correctiv, med den strængeste Tugt holder sig selv i Ase, at han ikke griber et glimrende Forbættelsesbehold for det Sande. Mag. Abler er en saadan Enkelt. Han kan let maafee vælte nogen Censatlon, maafee tilbrage sig en og anden Uvidendes Beundring, maafee faae nogle Tilhængere; men derved er jo Intet vundet, tværtimod er der gjort for Glæde, fordi Forholdene ere saa smaa. Og selv om han ved sine Skrifter har beriget Mandrighedens Fund, der paa saa mange Maader accumulere i vor Tid, ved en Reverance af en Mængde aandrige Nittringer: Dette batter kun lidet i Sammenligning med at forvirre de aervigtigste Begreber, i hvilke hele Christendommen hænger. Der gives ogsaa i Landets Verden en blidende Belyst, en Mandrighedens farlige Forførelse, der netop ved det Mangfoldiges Spil skuler over en total Uklarhed. Og sjøndt nu ender Forfatter har et Ansvar, saa synes det dog, at en Forfatter i en stor Literatur, som den tydske f. Ex, har et mindre Ansvar, fordi han afstedkommer mindre Glæde ved hurtigere at forvirre i Mængden. Dette synes jeg Mag. Abler burde gjøre sig selv Medes for; jeg har idelmindste søgt at gjøre mig selv det tydeligt i Besidstheden af at være en

§) [o: „Danst Ritketidende“, jfr. foran S. 452-53, Noterne.]

om hine tvende forskjellige Personer, der vare meget fede, at de gjorde sig Motion ved at gaar rundt om hinanden: saaledes bliver i et lille Land let Forfatter-Virkomhedens Motion den private Fornøielse, hvori saa godt som ingen Læser deltagere, at den ene Forfatter gjør en Kunde om den andens Frembringelse. Dog har jeg valgt min Opgave saaledes, at *) Behandlingen ved sin universellere og ideellere Charakter vil kunne læses til enhver Tid. Diebliffet har jeg overhovedet ikke Gode og Dørlighed til at skrive for.

saadan Guleff. Det er vist, at der i en lille Literatur, netop paa Grund af at den er lille, kan realliseres Opgaver af egen Art, som det ikke vilde kunne lyffes i en stor, hvor den ene Forfatter fortrænger den anden, men det er ogsaa vist, at Ansaret er desto alvorligere. Hvor der er Ridsespring nok, er det ikke saa farligt, at eet planres, men i et lille Land, hvor der i hver Retning næppe er mere end eet, er det i høi Grad ansvarligt selv at planne det. Og saa lidt som jeg er en Ven af Tilhængere og Efterfølgere, af Kotteri og Sammenhold, hvad der atter bedst trives i et lille Land men ogsaa gjør ubodelig Skade: saa meget vilde det naturligvis glæde mig, om der paa det religiøse Oebeet dog var nogle andre Guleffe, der før egen Regning, maafee fra et ganske andet Synspunkt, arbejdede for dette Oebeets Opbyrdelse. Men hidtil har Ablær Intet gavnnet; der er Intet Begreb han har forklaret, ingen ny kategoriell Beskæmmelse han har leveret, ingen ældre og vedtagen han har opfristet i fornyet dialektisk Glædhed. Selv har han saaledes Intet i afhjærende Forstand gavnnet; og han har paa en Maade sinset mig; thi da han ligger inde paa det religiøse Oebeet og da han her pro vixill forvirrer, og da Landets Forhold ere smaae: har jeg anset det for min Pligt at afbryde min egen Virksomhed for at berigtige en lille Smule den Lærter, i hvem jeg hellere end gjerne havde seet en Overlegen eller en Medarbejder, dog vel at mærke for egen Regning.

*) [Følgende senere overført:] som jeg pleier, naaget det er et Moment i Liden, hvorom Underfølgelsen dreier sig.

Nr. 2.*)

De dialektiske Forhold: det Almene, den Enkelte,
den særlige Enkelte.

Ethisk-religiøs Dialektik og Digtning.**)

Da vor Tid er „Bevægelsens Tid“, som vil afføde noget Nyt, maa den jo oftere opleve denne Collision mellem det Almene og den Enkelte, en Collision som altid kan have Vanskelighed nok i sig, men stundom ogsaa en Vanskelighed, som ikke ligger i Collisionen selv, men i den Colliderende. Derfor nemlig den særlige Enkelte elsker det Almene, tænker ringe om sig selv som Enkelt ligeoverfor det Almene, med Frygt og Bæven ghyser for at være i en Bidsfarelse: saa vil han gjøre Alt saa let og godt som muligt for det Almene. Og denne Adfærd er

*) [Oprindelig anvendt til „den store Bog om Adler“, som:] Bilag 1. [mærket:] 1846.

**) [Det Blad af den større Afhandling, hvormed S. R. oprindelig lod dette Afsnit begynde, indeholder i sin Spidse følgende overstregede Linier fra det Foregaaende, han her har villet udelade:]

. . . udpeget som en Enkelt i særlig Forstand, at faa udpeget som en fattig Peer Eriksen i Sammenligning med det Almene, saa ingen Klog turde være hans Ven eller blot gaar med ham paa Gaden, saa hans Ven, hvis han var klog, svær paa at han ikke kendte dette Menneſte, saa „de Forbigaaende ryste paa Hovedet“ (cfr. Mt. XXVII, 39) — og dog at være Den, fra hvem noget Nyt ſkal udgaa. Dette er den ſmertelige Criſe, men det ſkal heller ei være let at blive en Extraordinair.

et Rjenbetegn paa, at det dog var muligt, at han var en virkelig Extraordinair. Men dersom den Enkelte ikke elsker det Almene, ikke ærer det Bestaaende, hvad man godt kan, skjønt man har noget Ryt at bringe, dersom han maafee i sit Inderside ikke er enig med sig selv om hvad han er, men kun fusser i at ville være Extraordinair, kun prøver sig for om det betales godt at være det: saa vil han, deels med sit Vidende (af Chicane) gjøre det Bestaaende Alt saa vanskeligt som muligt, deels gjøre det uden ret at blive sig det bevidst, fordi han nemlig i Grunden ikke kan undvære det Bestaaende og derfor klamrer sig til det, forsøger at skubbe Ansvarer fra sig over paa det Almene, procuratoragtigt at bringe det Almene til at gjøre, hvad han skalde gjøre. Naar et Menneske faaer den Idee, at han maa stilles fra et andet Menneske, med hvem han lever i det nærmeste Forhold, dersom han da selv er sikker og afgjort besluttet: saa bliver Adskillelsens smertelige Operation lettere. Men dersom han er usikker, raadvild, saa han nok vil men dog ikke ret har Mod til at vove; dersom han er en svigefuld Krabat, der vil skubbe Ansvarer fra sig, men stjæle det Overordentliges Løn: saa bliver Adskillelsen en langvarig Historie, og bliver en lang Tid et paaenligt, smerteligt, fortrædige Sammenhold.

Lad os antage, at en theologisk Candibat i vor Tid var kommen til den Ansættelse, at Embeds-Eden var usforvarlig: nu ja, saa kan han jo yttre det frit og usforbeholdent, hvis han anseer det for gavnligt. „Men saa vil han spørre sig Adgang til Befordring og maafee endda Intet udrette, ingen Sensation vække, fordi en Candibat er for lille en Størrelse, der desuden endnu ikke ret har Haand i Hænde med Statskirken, da han er en Privatiserende.“ Altsaa (thi nu vil jeg tænke en Selviss, der ikke blot ikke elsker men i Grunden er en Hjenne af det Bestaaende), hvad kan han saa gjøre? Han tier indtil videre; han søger derpaa Ansættelse som Lærer i Kirken; han faaer den; han aflægger Eden. Nu er han altsaa Embedsmand i Statskirken. Derpaa udgiver han et Skrift, hvori han frem-sætter sin revolutionaire Ansættelse. Høje Sagens Stilling er nu forandret. Det havde været let for Staten at vippe en

theologisk Kandidat, let at sige til ham: ja, naar Du har disse Anstuelser, kan Du ikke blive Embedsmand; og Statskirken var slet ikke kommen til at handle i denne Sag, den havde i det Høieste ganske særstilt mod ham behovet at tage en prøvenerende Forholdsregel, ikke at befordre ham. Men den theologiske Kandidat var snild og forstod snildt at gjøre sig selv ganske anderledes vigtig. Ansvarer, som Kandidaten skulde have paataget sig for sin særlige Anstuelse, og dyrt kjøbt ved at ofre sin Fremtid i et høiere Ralids Tjeneste, medens han søgte at gjøre det Bestaaende Sagen saa let som muligt — Ansvarer er nu væltet over paa Statskirken, der bliver den Handlende, der skal afsætte ham, der ved at være bleven Embedsmand tillige har gjort et Forsøg paa at interessere hele Embedsstanden i sin Stjebne. Som theologisk Kandidat gjælder han kun for een, men som Embedsmand gjør han Forsøg paa at gjælde for Tusinde, stolende ogsaa paa den Fordeel, at det nu er Staten, der skal gjøre Skridtet, saa der nu bliver overflødig Leilighed til at fortrædige det Bestaaende, da der dog maaffee skal en Provste-Ret til, og det dog ikke var utænkeligt at have idetmindste en dissenterende Minoritet paa sin Side, og da man saa igjen ved Hjælp af Bladene kunde gjøre denne Minoritet til den intelligente, Item til et Devils paa, at i hele Embedsstanden er der Splid og Uvillie mod Embedseden o. s. v. Paa den Maade søger en saadan Revolutionair feigt og lumskt at gjøre det Almene hvad Bryderi han kan.

Svor meget nemlig end Staten eller Statskirken kan være sig bevidst at være i Sandheden, at have Retten paa sin Side og ogsaa at have Sundhed nok til at seernere en saadan Enkelt uden at frygte, at Mange skulde have Skade deraf: saa kan det dog aldrig være Staten eller Statskirken tjenligt, at dens høieste Principer for hyppigt drages ind under Discussion. Ethvert Liv, enhver Eksistens har i sin Grundforudsætning, i sit Grundprincip sit skjulte Liv, Rodens Liv, fra hvilken Livskraften udgaaer til at give Vægt. Det er bekendt nok af Physiologien, at der er Intet ferbætteligere for Fordøielssen end den idelige Reflexion over Fordøielssen: og saaledes er det ogsaa i Aandens For-

hold det Fordærveligste, naar Reflexion for ofte griber feil, og istedetfor at tjene i den Omsætning, der sætter det skjulte Livs forborgne Arbeiden over i det aabenbare, læser sig paa Grundprinciperne selv. Derksom et Ægteffab vilde idelig reflektere over Ægteffabets Realitet: blev det eo ipso et maabeligt Ægteffab, thi Kraften, som skulde bruges til Realisationen af det ægteffabelige Livs Opgave, blev brugt til ved Reflexion at fortære Grunden. Derksom en Mand, der har valgt en bestemt Livs-Stilling, idelig vilde reflektere over, om nu denne Stilling var den rette: saa bliver han eo ipso en daarlig Makker. Selv derfor om Staten eller Statskirken har Sundhed nok til at afsøndre den Revolutionaire: saa er det dog skadeligt, at Reflexionen foranleides. Om Alt hvad der skal være skjult og forborgent gjælder, hvad der staaer i Bisen: blot et Ord Du nævner. Det er let nok at sige et saadant fløjnevangert Ord, men det er uberegneligt hvilken Skade det kan afstedkomme, og der skal maaffee en Gigant til at standse den skadelige Virkning af et Ord, som en Peer Ruus' Lob udgaar i Søvn. Og skal Staten eller Statskirken hyppigt suspendere mange saadanne Enkelte, saa fremkøles tilsidst herved et Skin, at det er Staten selv, der er in suspensio; det Svævende fremkommer altid, naar man ikke hviler paa Grunden, men Grunden selv gøres dialektisk.

Farligt kan Sligt let blive for Staten, fornemlig ogsaa af den Grund, fordi den Art Discussion allermeest frister — alle ubetydelige Hoveber, alle Snakkesalige, alle tomt Opblæste, og altsaa især — Publikum. Jo concretere nemlig Gjenstanden er, over hvilken der skal tænkes og om hvilken man skal pttre sig, desto hurtigere og desto tydeligere vil det vise sig, om den Talende har Forudsætninger til at kunne tale med eller ikke. Men de nyere Opgaver, det er ret Noget — for de ubetydeligste Sladder-Reflectere. Det er maaffee ikke af Veien at minde herom, thi da vor Tid, Bevægelsens Tid, paa mange Maader i Stat og Kirke intenderer at bringe Grund-Forudsætningerne under Discussion, saa bliver Følgen deraf let, at en eventyrlig Mennefte-Masse kommer paa Benene og faaer Manden paa Gang i Discussions-Legen, et Publikum som aldeles Intet

forstaaer, hvorimod Opgavens uhyre Størrelse begunstigende skjuler over de Discuterendes og Yttrendes respektive Uvidenhed. Dersom en Lærer vil favorisere en Døgenicht af Discipel, saa kan han gjøre det paa forskjellig Maade, men han kan blandt Andet ogsaa gjøre det ved at forelægge ham en saa uhyre Opgave, at Censorerne slet Intet kan slutte af hans Svares Ubetydelighed, fordi Opgavens uhyre Størrelse berøver dem Maalestøkken. Maaskee kan jeg oplyse det ved et Exempel fra Videnskabens Verden. Et videnskabeligt Brølehave, der i Grunden Intet veed, faaer man sjældent til at indblade sig paa noget Concret; han taler ikke om en enkelt Dialog af Plato, det er for Tidt for ham — det vilde maaskee ogsaa let vise sig, at han ikke havde læst den. Nei, han taler om hele Plato, eller vel endog om hele den græske Philosophi, men især da om Indernes og Chineernes Viisdom. Dette: hele Plato, hele den græske Philosophi, hele det østerlandske Dybsind er det uhyre Store, det Grændselsøse, der begunstigende skjuler over hans Uvidenhed. Saaledes er det ogsaa meget lettere at tale om en Forandring i Regjeringsformen end at afhandle en ganske lille concret Opgave; og det Uretfærdige mod de saa Dygtige ligger i, at de paa Grund af Problemets uhyre Størrelse tilsyneladende blive Ligemænd med enhver Peer, der „ogsaa yttirer sig.“ Det er saaledes meget lettere for en Snakke-Mester at criticere Bør Herre end at bedømme en dansk Stil af en Discipel i den lærde Skole, ja end at bedømme en Svovelstik; thi naar Opgaven blot er concret, saa vil han, forhaabentligen, snart forraade hvor dum han er. Men Bør Herre og hans Styrelse af Verden er noget saa uhyre Stort, at i en vis svimlende abstrakt Forstand den Taabeligste lige saa godt kan snakke med som den Viseste.

Det Sophistiske ligger vor Tid maaskee kun altfor nær: at man sætter de første Problemer under Discussion for at begunstige de ubetydeligste og tankeløseste Rennesser til at komme med i Discussionen. Lad os ikke glemme, at hiin ædle Reformator, den eenfoldige Bise i Grækenland, som jo havde med Sophister at gjøre, at han netop havde sin Stykke i at jage

Sophisterne ud af det Abstrakte og det Altomfattendes Skallestjal, havde sin Styrke i at gjøre Samtalen saa concret, at Enhver, som talte med ham, og meente at tale om een eller anden uhyre Gjenstand (Statsstyrelsen overhovedet, Opdragelsesvæsenet overhovedet o. s. v.), inden han vidste et Ord deraf, var bragt til at tale om sig selv — om han vidste Noget eller han ikke vidste Noget. Man skulde næsten troe, at vor Tid's Sophister kom deres Tillæg: Publikum var sig bevidst, hvorledes de bruge et Skallestjal; thi det er jo Skik og Brug, det er en etableret Opinion, at ansee det for slant, om Noget tager fat paa en saadan Sophist, afhjælper ham hele hans phantastiske Paatlædning, og gjør ham til hvad han er: et sølle Strog, der i Publikums, i Critikens, i Aarhundredets Navn har gjort saa megen Allarm. Det skal være slant, mig synes at det dog er slantest for det sølle Strog, naar man har hjulpet ham af det meget Overtøi, og han nu staar for os i naturlig Størrelse. Men i vor Tid imponerer man — ved Hjælp af Overtøiet. Saaledes imponerer det ogsaa, naar man faaer en uhyre stor Palle sendende med Posten; men naar man forvisser sig om, at Pallen er luttet Convoluter: saa imponerer det ikke mere.

Dog tilbage til den theologiske Candidat. Maaskee vilde Een sige: „men det er da ogsaa haardt at forlange af en Mand, der har habiliteret sig til et Levebrød, at han skal spørre sig sin Fremtid, saa han end ikke har det Haab tilbage, hvilket han dog kunde have, hvis han, efterat være bleven ansat, blev afstediget: at faae Pension.“ Ja, vist er det haardt, men det skal ogsaa være haardt — at være en Extraordinair; ja, det skal være saaledes haardt, at Ingen, hvis han forstaaer dette, kunde ønske at være en Saadan, om end Den, der er det i Sandhed, vel i sit Guds-Forhold vil finde Trøst og Tilfredsstillelse og Salighed. Thi den sande Extraordinaire skal netop ikke trøstes eller søge Lindring eller finde Lindring hos det Almene, men ene hos Gud; og deri ligger det Dialektiske, som er Uvalen og Giften, og tillige Saligheden.

Naar derimod en Tid bliver karakterløs, saa er det vel

muligt, at een og anden Enkelt faaer nogle Symptomer af at ville være Extraordinair; men det har ingen Art, og derfor vil han, at det Almene skal hjælpe ham dertil, han vil, at det Almene, det Bestaaende og han skal slaae sig sammen om at lade ham blive en Extraordinair. Hvilken Dagvæbthed! Den Extraordinaire skal jo netop bringe det ny Udgangspunkt, han er i Forhold til det Bestaaende som Den, hvis Fødder slaae udenfor og skal bære det Gamle bort: og saa stulbe det Bestaaende selv være ham behjælpelig! Nei det Almene skal netop stramme imod; og hvis det Bestaaende ikke gjør det, saa udvisses her igjen noget Sophistisk ligesom det med Discussionen af de uhyre Opgaver: at det bliver det allerletteste at være en Extraordinair, Noget enhver Bønhas aspirerer til, Noget for alle dem, som ellers ikke due til Noget. Der er i vor Tid Epigrammer nok, som Tiden selv frembringer uden at forstaae dem eller paaagte dem; lad os ikke glemme, at nuomstunder er en Martyr, en Reformator en Mand der dufter af Bellugt, en Mand der sidder med Krauds i Haaret og næstes ved Gjestebude, en Mand der har alt Sit paa det Tørre, en Mand der egentligen slet Intet vover, og dog vinder Alt, selv Reformatorens Titel. Hans Titel; thi vor Tids Bittighed ligger da endnu og tærsker i det Forflidte med at spotte Regjeringerne for deres Titler og Ordener; den har ikke opdaget, at det egentligen er Publikum og den offentlige Mening der lege med Titler, naar de, som Børn der lege Soldat, udnævne den Betydeligste, de har paa deres Parti, til verdenshistorisk og absolut Rangerende. Men naar det Bestaaende ikke strammer Tøilerne, saa bliver tilsidst Enhver, som ikke vil lyde, en Reformator. Naar Faderen bliver soag, naar Huuslivet bliver rørt af en oprørst Reflexion: saa forvejler det uartige Varn sig meget let med en Slags Reformator. Naar Stolemeisteren taber Tøilerne, saa forvejler den næsvise Discipel sig meget let med en Art Reformator. Det er jo ogsaa derfor i vor Tid kommen saa vidt, at der egentligen ikke hører Mod til at trodse Kongen, til at fortrædige og krænte Statsstyrelsen, men vel lidt Mod til at sige

Oppositionen, lige ned til Pöbel-Triumphatorerne og de [...^{*)}]
et Ord, Nød til — at tale mod Reformatorerne.^{**)}

Hvilke ere da de dialektiske Forhold mellem det a) Al-
mene og b) den Enkelte og c) den særlige Enkelte
o: den Extraordinaire — ? Naar den Enkelte blot reproducere det
Bestaaende i sit Liv (naturligvis forskjelligt i Forhold til hvilke
Kræfter og Toner, hvilken Dygtighed han har), saa forholder
han sig som den normale Enkelte, den ordentlige Enkelte til det
Bestaaende; han udfolder det Bestaaendes Liv i sin Eksistens;
det Bestaaende er for ham det til Grund Liggende, der dan-
nende gennemtrænger og abstraherer hans Toner i Eighed med sig;
han forholder sig som en Enkelt, hvis Liv bærer sig efter det
Bestaaendes Paradigma. Lad os imidlertid ikke glemme (thi
Misforstaaelse og Misforstaaelse ville gjerne udsprede falske Røgter):
derfor er hans Liv ingenlunde aandeløs. Han er ikke een med
i Røsten af Gloserne som gaar efter Paradigmet, nei han er
fri og væsentlig selvstændig; og at være en saadan ordentlig
Enkelt er i Ordenen, i Reglen den højeste, men ogsaa den kvalita-

*) [En Blæstæt Muler over Ordet.]

**) [Der indstuds men senere overstrøget:] Noget Underfundigt skal
man nu vissest ikke bestynde sig. Ablcr for; langt fra ham har
det været ved Ewig at være traadt i Statskirkens Tjeneste. Noget
ganske Andet er, om, hvad der synes at fremgaa af Katastrophen,
han ikke temmelig letfindigt, maaskee kun i Betragtning af og i Tilfald
til at have afsluttet theologisk Examen, har valgt at blive Præst.
Dette skal senere være belyst, fordi Ablcr i denne Henseende som
Phænomen udviser hvor forvillet Alt er blevet derved, at Christen-
heden er blevet en Titulatur, saa det i et kristent Land, hvor
Alle ere Christne, kan hændes, at man endog kan være theologisk
Candidat, ja blive christelig Præst, — uden engang at være kommen
i Berøring med det selvsprovende Spørgsmaal, om man da selv er en
Christen, da dette tilfald følger af sig selv, ligesom det at man er
Knekt.

Han var da Præst — og nu først indtraadte den Begivenhed,
der maatte stille ham som den særlige Enkelte extra ordinem. Colla-
tionen er der; thi at Ablcr var saaledes situeret er let at see, og kun
for yderligere Lydeligheds Skyld skal jeg ganske kortelig angive de
dialektiske Forhold.

tivt betydningsfuldeste, Opgave der er sat noget Menneſte, og ſom derfor er sat hvert Menneſte.*) — Saaſnart derimod den Enkelte lader ſin Reflexion gribe ſaa dybt, at han vil reflektere over det Beſtaaendes Grundforudsætning: ſaa er han iſærd med at intenbere at ville være en ſærlig Enkelst, og ſaa længe han reflekterer ſaaledes er han dragenbe det Beſtaaendes impressa veſtigla, er extra ordinem paa eget An- og Tilſvar. Og naar den Enkelte vedbliver ad denne Wei og gaaer ſaa vidt, at han ikke ſom den ordentlige Enkelte reproductivt fornyer det Beſtaaendes Liv i ſig ved under evigt Anſvar at ville indorbue ſig deri, men vil fornye det Beſtaaendes Liv ved at bringe et nyt Udgangspunkt for dette, et nyt Udgangspunkt i Forhold til det Beſtaaendes Grundforudsætning, naar han ved umiddelbart at indorbue ſig under Gud maa forholde ſig omſtændbe til det Beſtaaende: ſaa er han den Extraordinaire, det vil ſige, ſaa bliver denne Plads ham at anvise, hvad enten han nu er berettiget eller ikke, han maa her ſeire og her finde ſin Dom; det Almene ſkal netop lufte ham ade.

Som overalt ſaa gjælder det her ſærmelig om, at den kvalitative Dialektik reſpekteres med ethiſt Alvor. I en charakteerløs Tid kan nemlig det Sophiſtiſke fremkomme, at Een, der intenderer at være en Extraordinair, vil at denne Intention ſkal endog komme ham til Gode i det Almenes Tjenefte, ſaa han paa Grund deraf endog bliver en Ualmindelig blandt de Ordinaire. Uſatlige Forvirring, ſom har ſin Grund i en tankeløs

*) Anm. Enhver i Staten og Statskirken ſkal og bør derfor ogſaa være en Enkelst, men ikke den extraordinaire Enkelst. I Samvittigheden og Anſvaret for Gud o: ved ſin evige Bevidſthed er Enhver en Enkelst. Naſke bliver han aldrig eller indrølleret i Publikum. Med Anſvaret for Gud og efter at have prøvet ſig ſelv i ſin Samvittighed ſlutter han ſig ſom Lem til det Hele, og fatier dette ſom ſin Opgave at være tro i Øjengivneſen, medens Evighedsens Anſvar freſſer ham fra den ren dyrſte Beſtemmeſe: at være Rænge, Naſke, Publikum eller hvilke andre Drifter det nu er, ſom forankede Een til at maatte tale om Menneſter ligeſom man talte om en Drift Stud.

Ietsfærdig Quantiteter! Enten skal et Menneſte ville tjene det Almene, det Beſtaaende, udtrække dette, og i ſaa Fald bliver hans Fortjeneste i Forhold til ſom han med Troſkab og Røiagtighed veed at indordne ſig i det, veed at gjøre ſit Liv til en ſjøn og riig og tro Gjengivelse af det Beſtaaende, udarbeide ſig til Type for det Beſtaaende; eller han ſkal for Alvor være en Extraordinair, og ſaa ſkal han extra ordinem, ud af Seledbet, ud af Rækkerne, hvor han ikke hører hjemme. Men i vor Tid forvirres Alt. En miſforſiet Embedsmand ſ. Ex. vil endogſaa være noget Overordentligt, fordi han er Embedsmand — og tillige miſforſiet. Sørkelige, uſædelige Confuſion! Er han miſforſiet, fordi han har noget Ryt fra Gud at bringe os: ſaa ud af Seledbet, „Strikken om Halsen“ *) og lad ham ſaa tale, ſaa er Situationen ſom en ſand Extraordinair behøver den og maa forbre den, for at kunne geſtitulere og ſaae Sangværket i Gang. Men har han ikke noget Ryt fra Gud at bringe os, ſaa ſkal det ingentunde anſlaes ham til Fordeel, at han er miſforſiet — og tillige Embedsmand. Men Livens Charakteerløſhed og nyſigne Feighed gjør det tilſiſkt til en Slags vanærende Borneerthed at være Noget tilgavn: enten en tro Embedsmand med Liv og Sjæl, eller en Reformator med Sværdet over Hovedet, i Livsfare, i Selvfornægtelſe. *Ἐς κοίτης δόξα*, og ſaaledes ogſaa Een være den Extraordinaire. Vil en heel Slægt være Ronge, og en heel Slægt ſuſte i at være Extraordinair, ſaa bliver det Jux. Og Følgen deraf bliver ſaa Sinkeri. Derſom Styrelſen havde tiltænkt Slægten en Extraordinair: ſaa vil Følgen blive, at der maa ventes, at der maaffee ikke engang ſendes en Forløber, men man nøies med noget ganſte ſimpelt Noget, Een, der

*) Anm. Caſar fortæller jo, at det var Skik hos et galliſt Folk, at Enhver, der gjorde et nyt Forſlag, maatte ſaae med Strikken om Halsen — at man ſtrag kunde blive ham qvit, hvis det ikke duede noget. Derſom denne priſelige Skik indførtes i vor Tid: Gud veed om Landet vilde have Strikker nok, thi hele Befolkningen er jo bleven Projektmagere; og dog, maaffee vilde der for det Forſte end ikke behøves nogen Strikke, der var muligen ſlet Ingen ſom meldte ſig.

ganste simplement kan gjøre Lust, ganste simplement kan casfere alle disse falske Propheter, for at bringe lidt Mening og Synb ind igjen i de udmarvede og meningsløse Forhold. Naar nemlig hele Generationen er bleven reformatorisk, saa kan den sande Reformatør slet ikke komme til at vise sig i sin Sandhed; det er, for at erindre om et tidligere Udtryk, ligesom naar ved en Ildbrand Alle commandere: saa kan Brandmajoren ikke commandere.

Det, der saaledes gjør Forfjellen mellem den ordentlige Enkelte og den særlige Enkelte, er Udgangspunktet; forresten kan det godt være, at en ordentlig Enkelt er, menneskeligt talt, større end en virkelig Extraordinair. Den sidste Maalestok, efter hvilken Menneskene rangere, er det Ethiske, i Forhold til hvilket Differentserne*) ere et Forsvindende, men det verdslige Sind lader omvendt Rangsfølgen bestemme efter Differentserne.**)

Det nye Udgangspunkt er Differentserne mellem den sande Ordinaire og den sande Extraordinaire; den væsentlige menneskelige Maalestok: det Ethiske, have de begge tilfælles. Naar da den Enkelte virkelig er den sande Extraordinaire og virkelig har et nyt Udgangspunkt, naar han fatter sit Livs betrængte Banfelighed i hiint discrimen mellem det Almene og Enkeltheden extra ordinem: maa han være ubetinget kjendelig paa, at han er villig til at bringe Offer.***) Og dette maa han være villig til for sin egen Skyld og for det Almenes Skyld.

*) [Indstudt men udspregt:] (selv den i særlig Forstand at være indstillet af Gud)

**) [Om de paa dette Sted oprindelig indstudte, men i denne Redaktion (jfr. S. 474) tilintetgjorte Afnit om Biskop Wynster jfr. S. 548 ff.]

***) Anm. Det Bestaaende er nemlig som Bestaaende i ligefrem Forstand det Berettigede og det Stærkeste; han er ikke den Enkelte, der i ligefrem Forstand skal være den Overlegne, men den særlige Enkelte, hvis Overlegenhed er i Selvpofferens Lidelser. Det at han offeres er Udtrykket for det Almenes Styrke og Berettigelse, og dog er det tillige Udtrykket for hans Overlegenhed; thi hans Lidelser og Død er det nye Udgangspunkts Seier.

Netop fordi den Extraordinaire, hvis han er det i Sandhed, maa ved sit Subs-Forhold være sig bevidst, at han *κατα δύναμιν* er stærkere end *summa summarum* af alt det Bestaaende, har han slet Intet med den Betyrning at gjøre: om han nu bare seirer. Nei, denne Betyrning er han ganske fritagen for; men derimod har han den særlige Enkeltheds rædsomme Ansvar for hvert Skridt han gjør, om han nu indtil det Mindste nsie følger sin Ordre, om han bestemt og ene og hødt hører Guds Stemme — det rædsomme Ansvar, hvis han hørte eller havde hørt feil. Netop af den Grund maa han søfte sig al mulig Modstand udenfra, søfte, at det Bestaaende har Kræfter for at kunne gjøre ham hans Liv til et *tentamen rigorosum*, thi denne Prøve og dens Smerte er dog Intet mod Ansvarets Rædsel: hvis han var eller havde været i en Bilsfarelse! Dersom f. Ex. en Søn skalde føle sig kaldet til at bringe en ny Anstalt af det huslige Liv (og som en Søn er bundet i Pieteten, saa skal og bør enhver Enkelt være bunden i Pietet ligeoverfor det Almene): vilde han da ikke, hvis der var Sandhed i ham, netop søfte, at Faderen var den Stærke, som kunde træde ham imod med faderlig Myndigheds fulde Kraft? Sønnen vilde nemlig ikke saa meget frygte det at ligge under, hvis han havde Uret, altsaa at maatte ydmyget men frelst vende om til det Gamle, som han vilde gysse for den Rædsel: at seire — hvis han i Grunden havde Uret.

Saaledes med den sande Extraordinaire; han er det sorgløseste Menneſte betræffende hiin de verbøslige Heltes timelige Betyrning, om nu Det, han har at forkynde, skal seire i Verden; derimod er han ængſtet som en arm Synder, ſønderknuset hver Gang han betænker ſit Ansvar og om han paa nogen Maade ſkulde have taget feil; ja det er ham, ſom ſkulde Aanbedrøttet ſtandſe, ſaa tungt kan Ansvarets Bøgt hvile paa ham. Netop derfor ſønſter han Modſtand: han — den Svage, han — den Stærke, der, ſkjøndt eenligt Menneſte, *κατα δύναμιν* i ſin Svaghed er stærkere end hele det Beſtaaendes forenede Magt, hvilken naturligviis har Magt til baade at hufſlette og henrette ham ſom Ungenting. Naar Verſærtergangen kom over vore

nordiske Fædre, da lode de sig tvinge ind mellem Skjolde: saaledes sufter ogsaa den sande Extraordinaire det Bestaaende Kraft til at danne behørig Modstand. Forsaavidt maa*) den Extraordinaire ret oprigtig sufter, at der som øverste Styrrer i det Bestaaende staaer en Mand, der uden at være grusom eller hornet har Kraft til at turde fordrø det Almene af Andre; en Mand der nok kan tage Tag, dersom blot den sande Extraordinaire er der. Den Extraordinaire fritages saa for, hvad ellers kunde gøres fornødent, at laane det Bestaaende lidt af sine Kræfter, at dette kunde gøre ham behørig Modstand. I ethvert Tilfælde vil den Extraordinaires Sag altid komme til at fylde en saadan Mand meget. En svagere Mand paa en saadan Post, en Mand, som maastee selv havde nogle Symptomer af at ville være lidt Extraordinaire: saa forvirres det Hele. En fortviolet Extraordinaire til at bringe det Ry, og en svagbenet Regjerings-Mand til at holde igjen paa se jo rigtig nok for hinanden, men kun som Rage til Broget.**)

*) [De nærmest følgende Linier havde i „den store Bog om Adler“ denne Skikkelse:] Forsaavidt maatte (for at benytte en Kulevende som Exempel, medens jeg naturligvis ingen Mening vil have om Rigtigheden af, hvad der maatte gøre ham et Qualitativt høiere end et Geni: hans Aabenbarings-Faktum) Mag. Adler, dersom han ellers i Sandhed var den Extraordinaire, ret oprigtigt have været glad ved, at der som øverste Geistlig i den danske Statskirke staaer en Mand som Biskop Mynstter, en Mand, der uden at være grusom eller hornet, ved selv at lyde strengt har tugtet sig op til med Aldorens tunge Eftertryk eller Gravitet at turde fordrø det Almene af Andre; [osv. osv.]

**) [Der stod oprindelig følgende Anmærkning:] Thi det er da een af disse dumme Meninger, hvorved en svag Tid gør Uret mod de Dygtige, og med den egne Svagheb som Maalestok næsten udpeger Regjering som Gerskygge, den Mening, at en dygtig Regjeringsmand skal have Roget mod den paagjældende Enkelte — fordi han som Regjeringsmand vil have Forholdene i Orden og gøre sin Pligt og indfri sit Ansvar, fordi han er til Tjeneste med en Paandørskning, naar han ser, at Bedkommende ikke er opmærksom paa hvad han har at gøre, hjælper ham til Rette med at faae ham affædiget og ud af Gledet, naar Bedkommende er distrait nok til at lade som Ingenting.

vor Tid maastee snart komme til at opvise et saadant Forhold! Thi mangler vor Tid sande Extraordinaire, saa mangler vor Tid ogsaa hine alvortlige Skikkelser, hine i høieste Forstand tngtede Individualiteter (ad majorum disciplinam non ad hujus sæculi levitatem instituti), der netop ved Selvtugt veed at æve Andre — og forsaavidt ogsaa at opbrage sande Extraordinaire; thi ikke lare Begreber og ikke ubestemt flydende Forhold danne en sand Extraordinair, de fortjæle og fordærve ham kun. Og muligen behøver vor Tid ingenslunde en sand Extraordinarius, vel derimod hine grund-rebelige Mænd, der med gudsfrygtig Resignation satte det som Opgaven: ikke at inventere noget Nyt, men med Liv og Sjæl at være tro i det Bestaaende.*) Men

*) [Her findes overfæret følgende senere] Anm. — Og nu i 48 har vi da faaet Nyt nok; men naar Alt kommer til Alt er maaste just Dette det Nye, hvilket denne nye Tid har bragt, at den som aldrig nogensinde før nogen Tid — og det er dog vel uregteslig noget gaust Nyt! — trænger til det Gamle; at den — og det er uregteslig noget Nyt! — som ingen anden Tid nogensinde behøver „hine grund-rebelige Mænd, der med gudsfrygtig Resignation satte det som Opgaven: ikke at inventere noget Nyt, men med Liv og Sjæl at være tro i det Bestaaende.“ Dette gælder i religiøs Henseende, og gælder ogsaa, hvad jeg forøvrigt anseer for mig uebkomme, i politisk Henseende. Thi nu, i 48, er det da blevet fra Grunden gjort aabenbart, hvad de faae, der kunde see og skjone, ogsaa saae, at den forrige Tids Feil sandeligen ikke var den, at Regjeringen misbrugte Magten, men lige det Modsatte, at den ikke vovede at bruge sin Magt, for Feilen var: at der ikke blev regjeret. Nu er det dog vel aabenbart, at hvad der politisk forsaaret behøves, det Fornødne, er indeholdt i eet eneste Ord: Regjering. Hvis — for at tale i bibelske Udtryk — Styrelsen nu skulde sende Dommere, da maatte de have den modsatte Ordre af hvad Dommerne havde i forudms Dage, deres Ordre og Instrux maatte lyde paa af al Magt at være Regjeringen behjælpelig i at der dog om muligt kunde blive regjeret. Alerebe i den seneste Tid for 48 var en — Reformator med polemisk Sigte paa Konge, Regjering o. s. v. i mine Tanter en Fatterlighed; men nu er det dog vel blevet saa indlysende som det er muligt, at en sand Reformator, sammenlignet med tidligere sande Reformatorer, maa stille sig omvendt. Just derfor var det i den sidste Tid for 48 blevet saa priisbilligt at være saadan Reformator, fordi „Reformatorerne“ ved

hvad enten nu vor Tid behøver Extraordinaire eller ikke: det staaer fast, at den sande Extraordinaire er kjendelig paa, at han er villig til at bringe Offer.

Devægelses-Mændene i vor Tid (de uægte Extraordinaire) forstaae og tage Sagen anderledes. Det er maastee efter en ret forstandig, endelig Overveielse af Forhold, Betsyn o. s. v., at en Mand kommer til det Resultat, at han har et nyt Forslag at gjøre. Fra nu af er han færdig i Retningen ind efter i Selvsfordybelse og Ansvar for Gud — han har jo ogsaa et Resultat. Han tager nu Front mod det Bestaaende, og selvsagt for hans Stræben er, at dette hans Forslag, hans Plan maa seire. Det er vist og fast, at hans Plan er det Sande, Opgaven og Arbeidet er kun at faae den til et seire.

Man seer let, at Forholdet er det omvendte af den sande Extraordinaires. Denne er ene bekymret for sin Instrux og sit Forhold til Gud, ene beskjæftiget med det underjordiske Arbeide i Gruben at grave Skatten ud, eller at fornemme Gudsdommens Stemme; han spørger letfindigt med det at seire i Verden, thi det veed han nok, at er blot Alt i sin Orden med hans Forhold til Gud, saa seirer nok hans Idee, selv om han falder. Den sande Extraordinaire bliver i dette sit Forhold til Gud sig sin Ueensartethed med Timeligheden bevidst, og han har derfor i dette Ueensartethedens spaltum den Plads, paa hvilken han kan røre sig i at vove for sin Sag, vove Liv og Blod. Devægelses-Manden har ingen evig Overbeviisning, han kan derfor umulig i evig Forstand være sikker, ei heller er han kun beskjæftiget med at erhverve denne Sikkerhed: netop derfor har han ingen Plads og ingen Tid til at vove noget Synderligt. Hans Sag er aldeles eensartet med Timeligheden, det er der-

at være i Spidsen for „Mængden“ var i Besiddelse af Magten og — ja det er det latterligste, man kan tænke sig! — reformatorisk angreb det Svagere (Regjeringen), og — reformatorisk angreb det Bedste der var, og man reformerede ved Hjælp af — „Mængden“, der blev anset for det Gode og Sande.

for ikke blot hans Stræbens sslog at den skal seire, men det at den seirer skal i Grunden forvise Bevægelses-Manden om, at han havde Ret, at hans Forslag var sandt. De samme Mennesker, der danne det Beslaende, skal han altsaa ikke blot bruge igjen, men han trænger til dem, kun at de faae en ny Uniform paa i Overensstemmelse med hans Plan.*) Man seer let, hvorledes hans Stræbens Dialektik maa blive, han som vil støde det Beslaende omkuld, og ikke tør støde til af Frygt for selv at falde, da dette ikke blot var en fatal Om-

*) Num. Sker det, saa troer Bevægelses-Manden, at Verden er hjulpet. Selv væsentlige Reformatorer ere blevene hængende i det Sandhedsdrag, at en forandret Uniform (en Forandring i det Ydre) var en sand Reformation. Derfor gaaer det saa hurtigt og saa nemt med at reformere — og Verden bliver, som Luther siger, bestandig lig den fulde Bonde, der falder ned paa den anden Side af Hesten, naar man hjælper ham op fra den ene Side. Man troer det er en Konge, en Keiser, Paven, en Tyran eller Folke-Høvding, fra hvem al Fordærvelsen udgaaer; naar man blot har ham styrket: saa er Verden frelst. Nu stiller en Reformator sig i Spidsen, han peger paa ham, der sidder paa Thronen med Skægget, ham er det. Derfor det var sandt og ikke en phantastisk Indbildning, saa var Verden uægtelig en sjelden rar Verden, hvor der kun var een Fordærvet, alle vi Andre vare rare Mennesker. Lad os erindre et socratisk Spørgsmaal, der blev gjort ved et lignende dialektisk Forhold: mon det ogsaa er saaledes i Forhold til Heste, at der kun er Een, som fordærver dem, alle Andre fortaae at ride. Enhver Reformation, der ikke er opmærksom paa, at det i Grunden er enhver Sælt, der skal reformeres, er eo ipso et Sandhedsdrag. Naar man har lidt Snildhed og gider bruge den paa en saadan ussel Raabe, kan man da sagtens vinde Menneskene for sin Mening: men Den som troer, at Verden er blevet bedre, fordi den saaledes har antaget hans Mening, han maa være meget dum. Selv den store Reformator Luther kan ikke ganske frikjendes for en vis Fildethed i denne Henseende, fordi han vel med adel og ophøiet Begeistring vidste at værgen den christelige Frihed mod Paven, men ikke var tilstrækkelig dialektisk opmærksom paa at værgen den og sig mod dumme Efterkalkere og Tilhængere. Derfor affødte jo ogsaa ironisk nok hans Reformation det samme Onde, som den bekæmpede: en ægget Trældoms-Mand, en hyper-orthodox-luthersk Tvang, der var lige saa flem som Pavens.

stændighed, men tillige, efter hans egne Begreber, Devøis for at han havde Uret. Alt dreier sig, som sagt, om at feire, ikke blot fordi hans Plan saadan skal være sand, men tillige for at hans Plan ved at feire — kan blive sand. Han har ikke Vissheden, men faaer den først naar han har seiret; hvormod den sande Extraordinaire har den ueensartede Visshed, har Ewighedens Visshed, hvad enten han falder eller ikke.

At ville bevæge paa hiin Raade er i Grunden ligesom hvis Een vilde tilbyde sig at gjøre et Kunststykke — „derfor det lykkes“, og for en Fuldstændigheds Skyld satte det med paa Plakaten. Den, der vil bevæge Noget, maa selv staae fast, men Bevægelses-Manden har Intet fast, det er først fast — naar det er blevet fast o: bagefter. Han kunde derfor ønske, at det Bestaaende var svagt og affældigt, for desto lettere at feire. Er dette ikke Tilfældet, saa maa han bruge ethvert Middel for at feire, Pift, Snildhed, Gaandtryk, Complimenter, et trumfende Handen gale mig og et indbrømmende Svadbehager? Reformatorens Optræden maa være som Dens, der søger Condition med at gaae Vrender i Øyen, eller som en væver Urtekræmmers paa en travl Torvedag, han maa endog paa behørig Sted prutte i Forhold til Planen selv, faae den behørigt forklubbet ved Hjælp af Comiteer, og fremfor Alt maa der gaae Bud til Publikum med en yderst forbindtlig og indsmigrende Invitation, om et høistærket bannet Publikum ikke vil gjøre Urtekræmmeren, eller hvad det var jeg vilde sige, Reformatoren den Være at staae Gadde til Darnet: og saa feire endeligen dette Kludberi.*) En saadan Bevægelses-Mand kan nmu-

*) Anm. I disse Læber har man ene og 'alene travlt med at feire; man synes at leve i den Indbildning, at naar man barens feirer, saa kan det være det Samme med Raaden; ret som var Raaden, paa hvilken man feirer, det Egeghilde, medens den, naar der er Tale om Forhold i Randens Verden, er det Afgjorende, eller, endnu noiagtigere udtrykt, er Et og det Samme som Seieren. Det forstaaer sig i Forhold til Penge, Litter, Heste og Bogn, Faltelto og Surraraab og andre saadanne Uanstændigheder gjælder det, at Raaden er Egeghildig, at Ethverumsmaaden ikke er Et med Besiddelsen. Man kan saaledes

ligt faae alene og kan umuligt vove at faae alene som Enkelt og derved faae Plads til at vove Liv og Alt; tvertimod, han trænger selv til Majoriteten for at faae Bisshed om det er sandt, om det duer noget, Det han vil. Han vil bevæge Andre, og i Grunden vil han, at de Andre skal holde paa ham, at han kan faae fast. Men saa er der jo ingen Bevægelse; thi han staaer først fast, naar Sagen er afgjort og Majoriteten vunden, saa længe dette ikke er afgjort (og dette er jo det *Epatium*, i hvilket Bevægelsen skulde foregaae), staaer han ikke fast.

Naar man har Bevægelses-Mandens Anskuelse af Tilværelsen, sees let, at den Betragtning maa udvilde sig, der an-

komme i den virkelige Besiddelse af Penge — paa mangen lurvet Raabe; man kan virkelig faae et Faldstog, og have opnaaet det paa mangen lurvet Raabe. Men i Mandens Forhold er der ingen saadan udvortes haandgribelig, uanfængig Virkelighed; det Dybsindige og det Elegante ved Mand er, at Erhvervsmaaden og Besiddelsen er Et. Den som derfor i Mandens Forhold ikke er opmærksom derpaa, men er lyshaliggjort i den Indbildning at have seiret, stjæbt Maaden rigtignok var skofel: han mærker ikke med hvilken Elegance Mandens Dybsind glæfter ham, at han nemlig slet ikke har seiret, men faaet en Satire over sig selv. Lad os nævne det forfærdelige Høieste: dersom Kristus ikke havde seiret ved at blive korsfæstet, men i moderne Stil seiret ved Oefstæftighed og et forstrækkeligt Snakketoi, saa Ingen af de Balloterende kunde nægte ham deres Stemme, ved en Fiffighed, som kunde bilde Foll ind hvad det skulde være: dersom Christendommen paa den Raabe seiertrig var kommen ind i Verden og Kristus var bleven anset for Guds Søn: saa var den slet ikke kommen ind i Verden og Kristus havde netop ikke været Guds Søn. Det der havde seiret var ikke Christendommen, men en Parodi over Christendommen. Dette kan rigtignok for klogtige Foll synes et forbigjort Notabene, at Mand ikke er som Penge, at den Lumpne stræft kan trofse paa, at han dog virkelig kom i Besiddelse af Pengene („det uretfærdige Rammon“), virkelig seirede; men for enhver Optimat er dette en ubeskrivelig salig Trøst, at der dog er et Sted, hvor der er evig Retfærdighed. I Mandens Forhold kan der ikke seires paa nogen tilfældig og udvortes Raabe, men kun paa den væsentlige Raabe; men den væsentlige Raabe er hverken Mæge eller Mindre end Reduplikationen af Eriksen, ligesom, i Mandens Verden, Formen er Indholdets Reduplikation.

feer det at vove for latterlig Galskab eller Dumhed. Og man maa billigt indrømme, at fra dette Synspunkt seer det saaledes ud, men til Gjengjæld tager Bevægelses-Manden sig ogsaa pubseerlig nok ud fra et andet Synspunkt, Bevægelses-Manden, der ikke staaer fast i det Dieblis det behøves (saa længe Sagen er i Minoriteten), men først staaer fast, naar han ikke behøves, Bevægelses-Manden, der besynderligt nok mener, at det er ham, det Fele skyldes. Al Bevægelse forudsætter (det vil Enhver forvisse sig om, der vil tænke dens Dialektik) et Punkt, et fast Punkt udenfor — og saaledes er den sande Extraordinaire Punktet udenfor, han staaer paa hiint archimediske Punkt udenfor Jorden o: han har i sit absolute Guds-Forhold et fast Punkt extra ordinem — et terram movebit. Men han har ogsaa Plads til at røre sig, naar det gaaer løs paa Liv og Død og Hufsteltelser og andet Saadant, som det nok ikke kan hjælpe, om man vil foreslaae Majoriteten at entrere paa, og som det da er utænkeligt kunde hænde Den, der er i Majoriteten. Om den sande Extraordinaire seirer idag eller imorgen, eller om tusind Aar gjør ham hverken fra eller til, thi han har seiret, hans Guds-Forhold er en Seier; ja, om hvad han har at forkynde albrig seirede i Verden, saa maatte han dertil svare: det er værst for Menneskene selv.

See, denne Attitude er Bevægelsens; men Bevægelses-Manden har intet Ewig og derfor intet Fast, han har som Følge deraf heller ikke Mod til at blive den kjendelige Enkelte, der vil og vil vove Noget. Væsentligen handler han slet ikke, han gjør i Anfriet et fingeret Udfald, hans Virksomhed culminerer i at raabe Noget ud. Som naar Børn lege, et Barn pludseligen raaber: skal vi saa ikke lege det, saaledes raaber Bevægelses-Manden: „skal vi saa ikke gjøre det?“ Naar de derpaa ere blevene Mange, naar Majoriteten er paa deres Side og Sagen er dreven igjennem: saa først kommer egentligen Bevægelses-Manden tilhøje ret kjendelig, han gaaer nemlig omkring og gratulerer Nytt-Aar, sigende: „det var egentlig mig, der stod i Spidsen for Bevægelsen og den nye Retning.“ Stundom fremkommer endogsaa den Confusion, at man med

Forundring seer, at der, naar Alt er afgjort, endog er flere Bevægelses-Mænd, som gaae omkring og gratulere, hver især sigende: det var egentlig mig, som stod i Spidsen for Bevægelsen og for o. s. v. Altsaa nu viser det sig, at der ikke blot var Een, men endogsaa flere i Spidsen. Denne pubseerlige Confusion indeholder en dyb Sandhed, den nemlig, at der slet Ingen var, som stod i Spidsen, og at forsaavidt den Ene er lige saa berettiget som den Anden til at gaae omkring og gratulere. En sand Extraordinair, der stod ene, forladt, i den særlige Enkeltheds udpegede Gabestok, en sand Extraordinair, der blev kjendt paa, at han blev henrettet: ja, det forstaaer sig, han kan rigtignok ikke senere gaae om at gratulere — men han kan heller ikke forveksles.

Bevægelses-Manden kunde man maaskee hellere kalde en Røre-Bind. Denne er jo ogsaa den væsentlige Forskjel mellem Bevægelse og Røre, at Bevægelse er i Retningen: fremad, Røre er Bevægelsen op og ned, rundtomkring, ligesom Stangen i en Smørtjerne, ligesom Dens Fødder, der træder Løv, ligesom Rygte og Dvjsnaa, ligesom Sløven i Rokkepigenes Haand, naar hun rører i Røret. Forsaavidt er det kun et Sandsebedrag, naar disse Bevægelses-Mænd spotte de Døgtige, de Uroffede, der i Sandhed staae stille, menende at de selv ikke staae stille; thi Røre er dog ikke Bevægelse; der er ikke Røre i en Flod, naar den rinder, men i et stillestaaende Vand; og der er heller ikke Røre i det, naar det ligger stille og dybt. Ved Hjælp af Røret bliver det heller ikke til Roget; man kan paa dette Forhold anvende hvad Fisseren siger, at der i visse Maanedere er Vid nok, men lutter falske Vid, eller at Fissen bider falsk. Det falske Vid er det Symptomatiske, grundet i, at Fissen ikke ret har Lyst, og hvad der stæer ved Hjælp af Røre er ogsaa altid kun symptomatisk. — Det her Fremsatte er let at forstaae, salder det Rogen vanskelig, da kan jeg ikke for, at det er lykkedes en moderne Tid, ved at blive ganske jordbist og verdslig, aldeles at glemme hvad selv Hedenslabet forslod.

I det forfærdelige Ansvar, som den sande Extraordi-

naire ideligt har at betænke (thi han har ikke et Resultat een Gang for alle), er ogsaa indeholdt den Betyrning, at hans Exempel, naar han indtager Stillingen extra ordinem, kan forlede andre, frage, ubefæste, letfinde, nyfigne Mennesker til ogsaa at ville forsøge sig i noget Lignende, at hans Exempel altsaa kan blive en Snare, en Fristelse. Den Betyrning nemlig, som ellers plager travle, bisvende Folk: at faae nogle Efterabere, nogle Tilhængere, som ere enige med ham, et Selskab stiftet, som har et eget Signet, den Betyrning kender han ikke. I denne Henseende er han aldeles letfinde spøgende, han har end ikke den Klogskab, som Røerne have; naar en Ro vil til bisvende at forsøge sig i det Extraordinaire, saa seer den sig først for, om hvorvidt den vinder Sympathi hos Publikum eller Egnens samtlige Røer, hvis ikke, saa stikker den Halsen betænksom mellem Benene. Med Tant og Forsængelighed vil den Extraordinaire vide at spøge; men det Forsærdelige, om han blev til Skade for noget andet Menneske, om han foranledigede noget Menneske til at ville forsøge sig letfinde i hvad der har den særlige Enkeltheds tungeste Ansvar: dette Forsærdelige fatter han fra Grunden. I en Bevægelses-Tid som vor, hvor Symptomer af at ville være lidt extraordinaire er en Omgangssyge, maa han især med Frygt og Bøven vogte paa sit uhyre Ansvar. Han vil derfor igjen her netop gjøre sin Stilling saa affrækkende som muligt, saa lidet tiltrækkende og fristende som muligt. Ogsaa af den Grund søfter han Modstand. Seer blot de Letfinde, at det bliver en Smule Alvor med at holde Noget ud, saa falde de snart fra, ja de forvandle sig endog til Modstand mod den Extraordinaire. Letfindegheden vilde gjerne tage den Extraordinaire forsængelig som Legesammerat; mærker den, at dette ikke lader sig gjøre, saa samler den sin barnagtige Vrede mod ham. Men ubetinget skylder enhver Extraordinaire det Bestaaende ved et eller andet dybsindigt Stridt først, at forvandle sin Extraordinaritet til Modbydelighed, om muligt, at hans Exempel ikke skal faade. Og en sand Extraordinaire i vor Tid (efter at Reflexionen og For-

standigheden er saa uhyre udviklet) maa vide Bæstet om alt Muligt, kjende Farerne og Nødsighederne.

Hvad den sande Extraordinaire saaledes finder fornødent at gjøre i Redelighed mod det Bestaaende, vil blive dybsindigt at gennemføre. Og hvad er vel egentlig Dybsind? Det er den dybe eksistentielle Gjennemførelse af en Idee, som gennem Samvittigheds-Forholdet corresponderer med Gud. Nuomstunder mener man, at det er en stor Herlighed, om Een er saa heldig at faae et dybsindigt Indfald, at gjøre en dybsindig Bemærkning, at skrive nu og da horis subsecivis noget Dybsindigt sammen, som man eksistentielt hører anden Stund fra-gaaer. Nei, som Udholdenhed (i Modsætning til det blussende Dieblits Skuffelse) er den sande Dyb, saaledes er ogsaa Dybsind ikke en Yttring, et Udsagn, men en Eksisteren. Dybsind er det billedlige overførte Udtryk, der betegner, hvor mange Fod et Menneske eksisterende stiller, i samme Forstand som man siger dette om Skibet. Men Skibet siges jo ikke at stille saa og saa mange Fod i samme Forstand som en Søger, man momentant jager ind i Noget, men det er den afgjørende Bestemmelse i Forhold til Skibets hele og daglige Tilværelse, at det stiller saa og saa mange Fod. Eller for at betegne det Samme paa en anden Maade: jo flere Udtræk en Riffert har, jo bedre er den, og saaledes ogsaa, jo flere Udtræk et Menneske har, inden man naaer hans inderligste Livs Forborgenhed, desto dybere stiller han. Det dybe Sind er ingen æsthetisk Bestemmelse i Retning af Genialitet, men er væsentligen en ethisk Bestemmelse. Netop derfor maa Den, der virkelig skal kaldes dybsindig, være det til daglig Brug, dog ikke saa det bliver paasaldende, thi det Paasaldende er atter en æsthetisk Bestemmelse. Lad os tænke paa Skibene; naar to Skibe seile sammen, sees det ikke hvilken Forstjel der kan være med Hensyn til, hvor mange Fod de stiller, nei de seile begge.

Lad mig, for at oplyse det hele Forhold, reent digterisk og med Poesiens Frihed danne et Exempel. Jeg vælger dertil et Geni i Reflexionens Potens. Men jeg skal tillige gjøre Forholdet saa vanskeligt som muligt. Han er Geni. Men det

vidste han ikke af fra Begyndelsen. Sligt lader sig jo godt tænke, og er desuden Forfjellen mellem det umiddelbare Geni og Reflexionens; dette sidste behøver nemlig et Stød for at blive til det, som det latent var. Han har altsaa saadan lært hen uden at forstaae sig selv, han har dannet sig til Statens Tjeneste, han er endogsaa i en meget ung Alder bleven Embedsmand, han er Præst.

Nu først indtræder den Begivenhed, der giver ham Stødet. I samme Dieblit forstaaer han sig selv i sin Overordentlighed, som han dog tillige i en anden Forstand fatter som sin Elendighed, at han nemlig ikke kan have sit Tilhold hos det Almene. Men fremsfor Alt, med sin eminente Reflexion overfluer han i samme Dieblit hele sin Stillings Ansvar.

Her er saa hans discrimen enten at tage sin Overordentlighed forængelig som en glimrende Different, og afstedkomme ubodelig Forvirring, eller først og fremmest, førend han tænker paa at meddele hele den nye Afskuelse, som er gaaet op for ham,*) at ofre sig selv, og derved at forsones sig med det Almene.

At han selv er villig til at neblægge sit Embede, det er det Mindste af det; en saadan Rebelighed vil ikke tilfredsstille ham eller hans ethiske Beskyrning.

Lad os nu begynde: det antages altsaa, at det er hænbt ham, det Overordentlige, eller Det, hvorved han blev den Overordentlige. Fra dette Dieblit er hans Liv taget under høiere Beslag. Spørgsmaalet er nu om den Reflexions-Opfindsomhed, med hvilken han overtager sin Opgave. Reflexionen er Ræglereu, hvis Hjælp han først og fremmest skal bruge for at gjøre sig ufladelig.

Dialektisk vil han nu strax indsee, at det Overordentlige

*) Anm. Den Extraordinaire (Geniet) kan vel have noget Nytt at bringe, ogsaa fra Gud, men han forholder sig ikke umiddelbart som Guds Medskab, han er det ringe Menneſte; mindst af Alt har han, hvad der er det kvalitativt Afgjørende, guddommelig Nødvendighed. Dette er Apofrens. Geniets Forhold til Gud er dialektisk.

har den Farlighedens discrimen, at hvad der i ham er Sandhed, for Andre kan blive til den største Fordærvelse. Han vil altsaa i samme Dieblis slutte sig sammen i uigjennemtrængelig Tausheb, slutte sig af mod enhver Anden, at ingen usorgtig Yttring, ingen ubiøtetist Forsigtighed skalde fordærve det Hele i Snalsomhed, men det Overordentlige faae Tid til at sætte sig i Taushebens Pause (in pausa). Man sætter ikke en ny Pap paa et gammelt Klædebon, ei heller ny Biin paa gamle Læderflaster, at ikke Gullet skal blive større, og Flasken sprænges — og saalebes vil det jo netop skee, naar det Ny ved usorgtig Omgang, i overilet Travlhed kluddres ind med i det Gamle — saa gjør det kun Slabe. Reflexionen vil altsaa strax i samme Dieblis lære ham Tausheb, den Tausheb, i hvilken han indvier sig, som Moderen helliger sig til kun at være til for Barnets Skyld; den Tausheb, der forebygger enhver Meddelelse til noget enefte andet Menneske, for ikke at meddele noget Forleert, eller paa en forleert Maade.

Men meddeles skal det dog, det Ny, Tausheben skal ikke fordrive det, som man fordriver et Foster. Dog ingen Utaalmodighed! Der er en nervesvækket Sjælven, som i rystende Utaalmodighed ikke kan holde paa Noget, og heller ikke sundt give det fra sig: lad os ikke bedrages af den! Enhver der veed, hvad det er i Sandhed at være besluttet, han veed meget godt, at man kan holde ud og holde en Beslutning fast. En Mand kan være saalebes stillet i Livet, at han roligt har sagt sig selv for Gud: den Dei, jeg gaaer, maa føre mig paa Vaalet: og desuagtet gaaer han roligt Skridt for Skridt. Men Utaalmodigheden siger: jo før, jo hellere;*) og den nerve-

*) Anm. Den fornødne Langsomhed er ogsaa et Kors, som skal bæres i Tro og Ydmyghed. Lad mig nævne det Høieste, som vi troende skulle lære af. Da Englen havde forkyndt Maria, at hun ved Aanden skulde føde et Barn: nu, det var jo et Under det Hele — hvorfor skulde saa det Barn bruge 9 Maaneber som andre Børn? O, Prøve for Troen og Ydmygheden, at endog det, der er det Gudsdommelige, bruger Tidens Langsomhed! See dette var Korset. Men Maria var den ydmygt Troende; ved Tro og Ydmyghed kom hun

svækkede Utaalmobighebed siger paa Grændsen næsten til Afstindighed: blot det saa ikke gaaer over, blot Trangen i mig ikke forsvinder, saa der maatte siges det Rædsomme om mig: „Dørene ere nær ved Fødselen, og der er ingen Kraft til at føde“ (Ef. 37, 3.). Men det er dog vel ogsaa forfærdeligt af bare Travlshebed at føde Vind. Her er ikke Tale om den dyprisse Dorffhebed, hvormed et reent verdsligt, næsten blot vegeterende Menneske kan lade Tiden gaae. Den, der nogenstunde har tjent en Ibne, og nogenstunde været greben af det Ewige, han veed meget godt, at dette Sammenstød af det Ewige og det Timelige i Diebliffet, i Nu'et, er en rædsom Spænding, der kun altfor let bliver Svønløshed, og altfor let Afstindighed; han veed ogsaa, at det er, som gjaldt det om dette Secund, som var Alt tabt, hvis dette Secund ikke blev benyttet. Men han veed ogsaa, at der er et Middel mod dette Symptomatistiske: Tro. Derfor den i hellig Beslutning har besluttet at ofre sit Liv, og saa i nervesvag Utaalmobighebed gaaer hen og kaster sit Liv bort, og bliver henrettet jo før jo hellere: har han saa gavnnet Noget, og har han saa egentligen holdt sin Beslutning? Sagen er kun, at Tiden og Reflexionen ikke faae Lov at røkke hans Beslutning. Men derimod er der et andet Middel end det taabelige, at lade det stee strax idag, dette Middel er Tro, er Ydmyghed, er daglig Indvielse. Og det er da ogsaa kun i en meget anstrænget eller sandfelig ophidsset Indbildning, at det Ewige, ikke symptomatistisk et enkelt Dieblif, men stadigt væl antager Lighed med hvad der er det Ewige meest modsat: det sandfelige, ewige Dieblif. Thi her gjelder det jo med hiin i i Helvede brændende rige Mandes Tørst: grib til, grib til, grib til medens det slummer, o, Fortvivlelse, i næste Dieblif er det forbi, plud Blomsten, plud Blomsten, i næste Dieblif er den allerede visnet! Forfærdeligt, om Noget i en saadan Sind-

dog til sig selv, stundt alt var vidunderligt. Hun blev den samme stille, ydmyge Kvinde; hun spurgte ikke hvad Dag vi skrev, hvad Klokken var — hun troede.

Tilstand tager feil, og vil behandle det Evige paa samme Maade!

Altsaa det Ny skal meddeles, skal sættes ind i det Bestaaendes Sammenhæng, og den særlige Enkelte skal, som man siger, tage Stødet ved at være den Særlige og derved give Stødet. Dialektisk er her et Dobbelt: at Stødet, virkeligt, i kvalitativ Forstand bliver Stødet, og at det Bestaaende dog bliver bragt ethvert Offer. Saa lidet som Gud er Forvirringens Gud, saa lidet er den Overordentlige kaldet til at forvirre — og saa maaskee at rende fra det. Han skal elste det Bestaaende, og derfor være villig til at ofre sig selv. Som man med den yderste Forsigtighed omgaaes det stærke Lægemiddel (ikke for ikke at bruge det, men for at bruge det rigtigt), forhindrer den umiddelbare Berøring: saaledes forhindrer den særlige Enkelte det ligefremme Forhold. Han er en sig Dødsverende.

Naar vi nu, digterisk*) forfølge denne Tanke videre, saa maa her ligge den Idee at gøre sig affkyelig. Den Overordentlige er jo ikke ligefrem det Overordentlige; han er det først, naar den Tanke gaaer imellem, at han er ringere end det Almene. Dette Dialektiske kan gjengives saaledes, at den Overordentlige først gør sig til den Affkyelige, at Ingen kunde ville ligne ham, eller være som ham. I denne Smerte ligger blandt Andet hans Selvopoffrelse, og den Forsoning med det Almene og det Bestaaende han i Kjærlighed til dette har at bringe.**)

*) Anm. En saadan Selvbefstemmelsens Frihed, som den her digterisk anlægte, vil forøvrigt vel aldrig forekomme i Virkeligheden. Thi i Virkeligheden vil vel Gud ogsaa vide, paa en usrit lidende Maade, qvalfuld, hvis fornødent gjøres, at holde Geniet i Ase, at han ret dybt forstaaer Trykket, der trykker ham under det Almene.

**) Anm. Den Overordentlige (i Umiddelbarheden) hænder det, at han bliver offeret; men i Reflexionen maa han selv vide det og fremstjæbne Katastrophen. Det hænder, og det maa hænde, forsaavidt det er begrundet i Tilværelsens egen Dialektik, mellem det Almene og den særlige Enkelte. Saaledes maa det være, men forbi den Umiddelbare

hellere sukke noget Andet, for at faae Noget at løbe med og Noget at efterabe; at fortvivlede Extraordinaire, der affste Eugt og Evang, helst ville slaae sig selv og Andre løs som frares et sorores liberi spiritus gjør Intet til Gagen.

Men hvorledes nu gjøre sig affhyelig? Lad os da først recapitulere. Den Extraordinaire er blevet til for sig selv i sin Overordentlighed. Han har sluttet sig inde i sig selv, ikke et Ord har forraadt Noget, ikke en Mine; og hans Tanshed er heller ikke paafaldende, thi saa forraader den jo Noget. Han er ganske som andre Menneſter, taler som andre Menneſter om hvad der foresfalder. — Ingen kan derfor vide, at han tier. Man kan nemlig tie paa to Maader, man kan tie bomsille, men saa er Tansheden mistænkelig, eller man kan tale om alt muligt Andet; at tie er i Reflexionen at fortie. — Og dog er det haendt ham, og der lever et Menneſte, som med et Liv indviet i hellig Beslutning arbejder i al Tanshed. Ja, det er anstrængende, men netop jo større hans Overlegenhed er over Andre, desto frygteligere Ansbares Kamp i ham selv; det er en stor, stor Lidelſe at være uendelig overlegen. Dog ingen Utaalmodighed.

Altsaa, hvorledes skal han nu gjøre sig affhyelig, naar dette vel at mærke skal gøres saaledes, at han ikke afstedkommer Skade derved, at han ikke gaaer hen og gjør det Ny affhyeligt, men sig selv affhyelig? Den Extraordinaire maa naturligviis (thi her er jo Alt poetisk) i eminent Forstand være vidende om, hvad jeg, der dog kun er en ringe Tjenende, Digteren, endda veed nogen Besked om, hvor undermineret vor Tid er i religiøs Henseende — medens travle Menneſter holde Generalforsamlinger om Ubetydeligheder, og medens Kanonerne Torden kalder sammen til Forlystelser. Naar saa er, maa det ikke være vanskeligt i det Dæmoniſkes Sphære at finde den

ikke har forudsæet det, ikke forud er sig dette bevidst (hvad der ligger i Reflexionen), vil ogsaa den Strid i Tilværelsen, han frembringer, afstedkomme en stor Forvirring, i hvilken Mange ville gaae tabte, og for hvilken han dog bærer en Art Ansvar.

Narre-Dragt og den sværtede Paaklædning, der kunde gjøre ham affhyelig, der kunde forhindre den for ham rædsomme Consequents, at fordi han stødte an mod det Almene, at det derfor maaskee skulde være noget Stort. Og lad os vel husse det Foregaaende: der er endnu i den hele Verden intet Menneske mere vidende om hvad der er foregaaet med ham, end den Pen er det, som jeg holder i min Haand, eller det Blækhuus, hvori jeg dypper den, uden dog derfra at hente Tanterne.

Han vilde da mir nichts und bir nichts nedlægge sit Embede, gjøre det Hele med hans Præsteskab til en Flyve-Grille, et Indfald for en Snurrigheds Styld — og sørge for, at dette blev den antientistiske Fortolkning. Derved havde han idetmindste gjort alt hvad han formaaede, for at hans Exempel ikke skulde friste Andre. At være ualmindelig paa den Maade, ved Ufsædighed, Ibskæn, Mangel paa Holbning, kunde Ingen sætte. Dialektiken lærer Forsigtighed i Omgang med det stærke Lægemiddel, at man først gjør det muligt, at det kan anvendes uden at gjøre Skade, og saa først bruger man det. Naar Extraordinariteten stilles fristende frem, som en glimrende Different, saa kan et saadant Exempel have skadelig Indflydelse paa det Beskæftigedes maaskee ellers troe Tilhængere, om ikke anderledes, saa ved at gjøre dem lidt utaalmelige med deres Stilling. Ved derimod foreløbigen med Selvpoffrelse at svække Indtrykket, vilde han have gjort det muligt, at han som særlig Enkelt kunde udføres, uden at rive Rogen med sig.*)

*) [Et løst Blad fra en senere Tid skal, efter sin Henviisning, her indskydes:]

Anm. Vil Rogen sige: men saa kommer jo den Extraordinaire til at begynde med en Usandhed, ja til at gjøre Gud til Medvinder i den Usandhed, hvormed han begynder, saa kan dertil svares: al sand Meddelelse af Sandheden maa altid begynde med en Usandhed. Dette har dels sin Grund i, at det jo er umuligt at sige hele Sandheden i eet Minut eller i endnu kortere Tid; der bruges tvertimod maaskee lang, lang Tid dertil. Dels er denne første Usandhed blot Reduplikationen: at den sande Meddelelse af Sandheden forsigtigt er opmærksom paa det Tilfælde, at det jo var muligt, at de Mødtagende

Ad den Bei kunde han nu gaar videre. Men Sligt lader sig ikke gennemføre in abstracto. Den Kunst „at bebrage Menneskene ind i det Sande“ er en Genialitet, der i Den, i hvem den er eminent (og her er jo Alt postico) er aldeles uudtømmelig, og hver Secund foranderlig i 1000 Muligheder. Den, der kun veed een eller to eller sex Raader at bebrage paa, han er ikke Geni; i Reflexionen eminent er i ethvert Dieblil en uendelig Mulighed.

Under alt Dette maatte naturligviis det Compas, hvorefter der styredes, staae uforandret, ikke være wegen en Streg i Indverligheb. Det forstaaer sig, denne Methode er langsom, den er ikke noget for hurtige Hoveder. Derimod er det forførbeligt, saaledes taust at arbeide af yderste Evne i en vis Forstand — sig selv imod.*) Hvis man døde forinden, og der da

vare i Usandheden, i hvilket Tilfælde den ligefremme Meddelelse af det Sande blev Usandheb. Dette er „Reflexionen“, det critiske Moment i Sandheds Meddelelse. Saaledes var Socrates's Uvidenhed jo en Usandheb; men i Sandheb er den kun eller den er netop Reduplicationens Udtrykket for, at han sandt vilde meddele Sandheden, at han dybsindigt ironisk var opmærksom paa, at De, som skulde modtage Meddelelsen, muligens vare i allehaande Sandhedsbedrags Usandheb, saa det ikke gif an, ganske ligefrem, gemhytligt expectorrrende eller declarerende eller docerende, at meddele Sandheden. For at nævne det Høieste, Christi eget Liv viser jo dette; thi naar man er Gud, er det jo en Usandheb (i den Forstand hvori Sandheb blot er ligefrem) at komme i en ringere Tjeners Skikkelse; og fra en anden Side seet, det var jo ogsaa, da han var kommet til Verden for at lide og døe, en Usandheb eet eneste Dieblil at tage mod Folkets Gunst og tillade denne Misforstaaelse. Dog dette vil jeg ikke videre udføre. Men i den Extraordinaire maa just det høre med til hans rædsomme Answer, at han i strengere Forstand kommer til at begynde med en Usandheb. Og en Usandheb at begynde med er i Forhold til det Overordentlige ikke at undgaar, det ligger dialektisk i Sagen selv hvis denne Usandheb ikke er med, saa bliver det Overordentlige ikke det Overordentlige, det bliver saa taget forfængeligt, bliver et ligefremt Superlativ i Forhold til det Almindelige. Men dette er en aldeles ubialektisk Bestemmelse af det Overordentlige.

*) Anm. Dette er da rigtignok kun i en vis Forstand. Metboden er hverken mere eller mindre end Sandhedens consequente Fordobbelte i sig

Jugen var, som vidste mere derom, end min Ven, eller det Blækhund, hvori jeg bhopper den, uden dog derafra at hente Læstærne. Det er rystende, naar Hamlet i Dødens Dieblif næsten fortvivler over, at det skjulte uhyre anstrængende Liv, han har ført i en Ibends Tjeneste, skulde af Jugen blive forstaaet, ja at Jugen skulde faae det at vide. Men dersom Hamlet bliver blødsøden i Døden, saa kunde han jo have talet i Livet o: ladet det Hele fare. Ja vist maa det være rædsomt, naar et saadant indsluttet Menneſte tænker paa Trævlheden om ham, der vel neppe har fem Minutter at spille paa at forstaae et Ræmpværls Sindrigheid. Men dersom det gysrer i Hamlet, og dersom denne Gysen faaer Overhaand, saa er det Forfængelighed. Der gives et Middel mod al nervesvag Utaalmodighed, det er Tro, Ydmyghed. Den Gud, i hvis Tjeneste den Extraordinaire har indvovet sig, den Gud, der hver Dag har været paakaldt til Bitterlighed og til Vifstand, han veed det dog vel Alt, han er dog vel heller ikke en Stundessløs. Og hvad behøves saa mere! Hvis saa Døden kommer og sætter Punktum paa et forleert Sted — nei saa kan netop Døden ikke sætte Punktum paa forleert Sted, thi den kan dog vel ikke komme uden Guds Villie.

Naar saa den Extraordinaire saaledes havde arbejdet sig selv imod, gjort sig afstyelig, at Jugen skulde fristes ved hans Exempel: ja, da kunde han, ydmyg for Gud, slaae sig for sit Dyrst og sige: nu er det Første gjort, Offeret er bragt det Almene. „Menneskelig talt er jeg svækket, Jugen skal vilbledes ved mit Exempel; ei heller er jeg paastrængende mod Gud, og gjør frist væk hans Sag til min, — nei, trods al min Arbeiden tilintetgjør jeg tillige mig selv, saa bliver Væren Guds.“

selv. Men Mundus vult deoipi. Forsaavidt er Metboden langsom, da den netop er beregnet paa at forhindre Bedraget; thi derfor just bebrager den Menneſtene ind i Sandheden, isædetsfor det Almindeligere ved Forsiktringer om Sandhed at hjælpe Menneſtene ind i Bedraget. Derfor gjør enhver Gjøger strax og altid Lyfte, thi han vil just bebrage, han vil altsaa Lidens Forbring — Mundus vult deoipi.

Lad mig saa endnu engang oplyse den særlige Enkeltes Dialektik; og lad mig gjøre det ved at tage et Hensyn til en ægte græft Fremstilling af Aristoteles. Som bekendt gjør Aristoteles overalt den teleologiske Betragtning gjeldende, saaledes ogsaa i Physiken. Han urgerer, at Naturen har et *ελος*, Naturen tenderer til at udtrykke Reglen, at frembringe det Normale. Men altid lykkes dette den ikke, stundom har Naturen Uheld med sig og frembringer Banstøbninger, det Nutilede, det Defecte o. s. v. Alt saadant Banhellet slaar Aristoteles sammen i een Bestemmelse og kalder det: Underet (*το τωρα*). Altsaa Underet er i græft Forstand det Abnorme, det Forskudte, det Ufuldkomne. Vi derimod ere christeligt vante til at ansee Underet for det Overordentlige, der er høiere end Normen, end det Almene. Dog er Underets sande Dialektik netop Eenheden af disse tvende Momenter. Derfor maatte Christendommen blive Græker en Daarskab, thi at Guden aabenbarede sig i Lidelse var netop det Paradoxe;*) Lidelse er Abnormiteten, er Svagheden, og dog er den den negative Form for det Høieste — den ligefremme Form er Skjønhed, Magt, Herlighed o. s. v.; men det at det Høieste har sin adæquate Form i den ligefremme Form, viser netop, at dette Høieste ikke er det overordentlig Høieste. Underets Dialektik er i een Forstand (i græft Forstand) at være lavere end det Almene, og da først i parados Forstand at være høiere end det Almene. Underet er ikke det Almene og saa lidt til, nei Underet er lavere end det Almene og saa høit høiere. Heri ligger Forliget med det Almene, som den særlige Enkelte ved Selbopoffrelse har at søge, at han ikke ved tillige at ville være det**) Almene bliver for meget. Han

*) Anm. Dette Forhold er som Formel Prototypen for det at være den Udvalgte i religiøs Forstand; thi i græft Forhold var den Udvalgte en Pyltens Pamphilius. Det følger forøvrigt af sig selv, at der er og bliver en uendelig kvalitativ Forskjel mellem Christus og enhver Udvalgt. Christus er selve det Paradoxe Sphære, og den Udvalgte det Deriverede, som bærer Mærket af at tilhøre denne Sphære.

**) [Det Par Blade, som indeholde de nu følgende Slutningsfiner og „En Anmærkning til Overflod“, synes at være en Redaktion fra en noget

har ikke den ligefremme Overlegenhed over det Almene, men den lidende Overlegenhed. Det er denne Eenhed af Ydmyghed og Ophøiethed, som gjør ham taalelig. Den, hvem Gud ikke i den særlige Enkeltheds Forstand har benaadet, ham er det Almene andiist, og han bliver stor i Forhold til som han udtrykker dette; men Den, hvem Gud særligen benaadede, ham trykker han først i een Forstand langt under det Almene. Dette er Guddommens Risundelse paa sig selv, men ogsaa Udtrykket for Guddommens Kjerlighed til det Almene, at Ingen skal have Noget at klage over.

En Anmærkning til Overflod.

Derfor nu en Rogen — og hvad kan ikke en Rogen falde paa — stulde kunne falde paa at ville spørge mig: „Du, er Du da selv en saadan Extraordinair som den, Du her har fremstillet, at vi kunne udraabe Dig til Ansører og slutte os til Dig som den Forventede?“ da maa jeg dertil svare: „naturligviis, det er mig selv, hvis ikke havde jeg jo ingen Profit af at skrive det, og saa var jeg jo gal at spille min Tid paa at fremstille noget Saabant; det er ganske ligefrem, uden Omkost, mig selv, naturligviis.“ Dog, dog hvordan er det jeg sidder og snaller; o, det er egentligen ogsaa Synd af Spørgeren saaledes at føre mig paa Glatis, ved fristende Spørgsmaal (der bringe mig til at glemme hvad der staaer paa Titelbladet*): at det er Digtning) at sætte Snare for det stakkels forfængelige Hjerter, og saa maaskee bag efter spotte mig, at jeg var kommet til at svare paa et Spørgsmaal, hvilket jeg jo allerede, ved Titelbladet, havde besvaret, forsaavidt jeg kan

senere Tid — 1848 eller de følgende Aar? Den oprindelige Textredaktion er for dette Steds Bedkommende ikke lenger tilfreds.]

*) [se: Titel-Overkriften (S. 511) til Afhandling Nr. 2: „Ethisk-religiøs Dialektik og Digtning“.]

besvare det, og hvilket jeg i en anden Forstand slet ikke kan svare paa. Thi, om jeg nu gik i Fælled, hvad kan det hjælpe, at jeg siger det er mig selv? Jeg er jo ikke et „mig selv“, jeg, Digteren, er jo atter ikke selv noget virkeligt Menneske, men en digtet Person eller Gen, som Ingen er. Nei, nei, frist mig ikke, lad os opgive denne Samtale, der, enten den varer fem Minutter eller ti Aar, der, enten jeg siger ja eller jeg siger nei, enten jeg benægter, eller jeg forsikrer, ja om det saa var ved alt hvad Helligt er, kun fører, om man saa vil, til Et, nemlig til Intet.

[Til Afhandlingen Nr. 2 slutter sig følgende, i den ne Redaktion af S. R. udeladte Afsnit, nemlig:

1.

Et lille Hefte i Kvart:]

Bruges ikke.)*Til Afhandlingen Nr. 2.

Efterstrift for Den, som har læst Afhandlingen.

i Oct. 48.

Denne lille Afhandling er, som i Forordet sagt, skrevet før, tildeels længe før de Begivenheder, som nu have forandret Europas Skikkelse. Hvis man i Forhold til en forgangen Tid har kunnet med Rette tale om, at der overalt manglede Handling, saa synes det derimod nu, som havde man da faaet Handling nok. Men dette synes og kun saa. Enhver, der har en udbillet Forestilling om hvad det er at handle, vil ved et nærmere Eftersyn let see, at der Europa rundt saa godt som slet ikke er handlet, at Alt hvad der er slet opløser sig i Begivenhed,

*) [Paa Kladen til denne „Efterstrift“:] Dette blev ikke brugt, da hele hiint Værk er ældre, endog betydeligt ældre end de sidste europæiske Begivenheder, og der i dette er et Blik paa dem.

Tildragelse eller i, at Roget stcer, noget Uhyre, men uden at der er nogen handlende Personlighed, som bestemt forud veed, hvad han vil, saa han bagefter bestemt kan sige, om Det han vilde er stceet eller ikke. Saaledes i Frantrig; en saadan Republik har egentligen ikke hjemme i Historien, og nbetinget ikke under Rubrikken Handling; den finder bedre sin Plads i en Anvertisements-Lidende under „Fremlysning“. I det svrige Europa lige saa. Det er overalt Altsammen Begivenhed, paa flere Steder en Efterabelse, der ikke engang som Efterabelse betragtet er Handling; thi det er igjen ikke en Enkelt, der efteraber det Fremmede, og nu i sit Lands Forhold dog er handlende, nei Efterabelsen bestaaer ganske rigtigt i, at der, Gud veed hvorledes, bliver et Slags Rore — og saa stcer der Roget. Men der er ingen Styrende, ingen Handlende, Ingen, som med Sandhed kunde sige: Det og Det vilde jeg, og nu er det stceet, Det jeg vilde, eller det er ikke stceet. Forandringen eller det Nyes Indtraeden maa derfor, efter at vore indtraadt, begynde med en Usandhed, man maa bruge nogle Dage til at bilde hinanden ind, at det der er stceet, det var Det man vilde. Som der for det enkelte Individ er noget Flaar i saadan, Gud veed hvorledes, „en smuk Morgen“ at blive saadan til Roget — hvorfor han maa see at komme sig selv til Hjelp med diverse Usandheder, at det han nu er blevet er Det, han har villet fra sin tidligste Barndom o. s. v. o. s. v.; som det for Den, der i et exalteret Dieblit paa et Val forlover sig med en Pige, han stet ikke kjender, knap veed hvem er, bliver en Trang og en Fristelse, for en Stams Skyld, at begynde med lidt Usandhed om, at han fra sin tidligste Barndom har elsket denne Pige, allerede een Gang har friet til hende o. s. v. o. s. v.: saaledes kommer Slgten ogsaa i den Forlegenhed at maatte hjelpe efter med Usandhed for at faae Historien i Gang igjen. Man har dog endnu en lille Rest af Forestilling om, hvad det vil sige at vore et frit Fornuftvlsen. For at redde denne Forestilling maa man digte, at det der er stceet var Det, man vilde — med mindre man hegelst antager, at det er stceet med Ndvendighed. Men at Omvaeltingen stcer og er stceet paa en

saadan Naade er atter det gamle Unde, denne Stubben Ansvaret af sig, breven rigtignok i det Store, efter en saadan Naalestol, at Tilværelsen tilsidst maa paatage sig Paterniteten for hvad der stæer i de frie Fornuft-Væseners Verden, omtrent som i Naturen, saa disse Omvæltninger meningsløst og umenneskeligt er at betragte som Naturphænomener, saa der er Revolutioner og bliver Republikker i samme Forstand som der er Cholera.

Hvad nu nærværende Afhandling angaaer, da vil Læseren, haaber jeg, under Læsningen, bestandigt have faaet Indtrykket af, at den er etnisk-religiøs, og Intet har med Politisk at sasse, at den etnisk-religiøst undersøger, hvorledes det gaar til at sasse et nyt Udgangspunkt i Forhold til et Bestaaende, at dette gaar saaledes til, at Udgangspunktet er fra oven, fra Gud, og Formelen denne paradokse, at der bruges en Enkelt. Menneskelig forstaaet er fornøftigviis en Enkelt i Sammenligning med det Bestaaende (det Almene) uendelig Intet; det er altsaa et Paradox, at en Enkelt er den Stærkere. Dette Paradox kan kun forklares af, at det er Gud, der bruger ham, Gud, der skjuler sig bag ved ham; men just derfor sees Gud igjen, just fordi Forholdet er et Paradox. Naar der er hundrede Mennesker, saa sees Gud ikke, saa forklarer man hvad der stæer ligefrem af de hundrede Menneskers Virksomhed; men det Paradox tvinger (saavidt det er muligt at tvinge Frihed) til at blive opmærksom paa Gud, paa at han er med.

Politisk gaar det Hele, selv naar det kommer til Afgjørelse, langt lettere, mindre paradox, mere ligefrem. Politisk har man Intet med Gud at sasse, ingen Alieilighed af, at han skal være med; Udgangspunktet er fra neden, fra Det, som er lavere end det Bestaaende; thi selv det maadeligste „Bestaaende“ er dog at foretrække for og høiere end det af alt Løst Løseste: Mængden. Der; si placet, sørges antilbogs i Staterne for, at dette Ufornuftige finder Sted, at der eksisterer et eventyrligt Konstrum med mange Hoveder, eller rigtigere og sandere: et Tusind, efter Omstændighederne: Hundredtusind-Veen: Mængden, et ufornuftigt Uhyre eller et uhyre

Ufornuftigt, som dog saubseligt har Magten, Strigets og Larmens, item en beundringsværdig Virtuositet i at gjøre Alt commensurabelt for de til Ballotation oprakte Hænder eller de til Slagsmaal opløstede Røvers Afgjørelse. Dette Abstractum er et umenneskeligt Noget, hvis Kraft vistnok er uhyre, men hvis uhyre Kraft dog ikke kan bestemmes menneskeligt, men rigtigere som man bestemmer en Maskines, at den har saa og saa mange Hestes Kraft; Mængdens Kraft er altid Hestekraft.

Dette Abstractum, man kalde det nu Publikum, eller Majoriteten, eller Mængden, eller meningsløst Folket, dette Abstractum bruges, politisk, til Bevægelsen. Som der i Snæv og andre Selvfølelsespil indfattes Noget, hvorefter der spilles, saaledes er dette Abstractum Indfattelsen, hvorefter der, politisk, spilles. Sandhed og Deslige, Gud i Himlene o. s. v., Døden, Dommen med mere Saadant betragter Politiken omtrent paa samme Maade, som naar man finder det leedsommeligt at spille Kort om Ingenting. Nei, Kort maa spilles om Penge, og politisk maa der spilles om Mængden, om hvo der kan a tout prix faae Fleest paa sin Side, eller Fleest, som med Venene gaar over paa hans Side.

Naar saa en af de Spillende seer han har faaet fleest, saa skynder han sig en Aftenstund at rykke frem i Spidsen for dette Uhyre.*) Eller rettere, der er end ingen Spillende, dette er dog maaskee formeget en Bestemmelse af Personlighed; det Hele er et Spil, hvor der dog ingen Spillende er, som en Tale, skjøndt der dog ingen Talende er, som Engtaleri. Men vist er det, der er en Aftenstund eller muligt flere Aftener efter hinanden en uhyre Mængde paa Venene, en for Statens Organisme vistnok meget betænkelig Tilstand, som kun kan sammenlignes med Vinde. Denne Menneske-Mængde bliver tilsluttet ved Frictionen forbittret og fordrer nu — eller rettere den fordrer ikke, den veed ikke selv hvad den vil, den indtager blot den truende Stilling i Haab om, at der saa nok vil ske Noget, i Haab

*) [I Randen er tilføjet:] som afsynger Friheds-Sange, patriotisk Hymner o. D.

om, at den Svagere (den bestaaende Regjering, Herskeren) maaſtee ſkal blive ſaa angſt, at han gaaer hen og gjør Det, ſom hverſen Mængden eller de i Epikſen for Mængden Stærkere — og Modige (hvis der ere nogle Saadanne) have Mod til med beſtemte Ord at udtale. Det at være den Stærkere er altſaa ikke at handle, men er ved en abſtrakt Mulighed, ved Naturlighed at ængſte den Svagere til at gjøre Noget — ſom jo Louis Philip gif i Angſt hen og, ved at løbe bort, gav Frankrig en Republik, eller bragte Frankrig i en Tilſtand, hvoraſ der (ja hvo havde tænkt paa det!) blev en Republik. I Angſt gaaer Kongen hen og gjør Noget, og det ſom Kongen gjør, det tilbeder ſaa Menneſke-Mængden, paaftaaende, at egentligen er det den, der har gjort det.

Medens den Enſelte, ſom i Sandhed forholder ſig til en religiøs Bevægelse, netop af al Magt og yderſte Formue maa vogte paa og kæmpe for, at det Forførdelige ikke ſteer, at hiint uhyre Abſtractum ſkulde ville hjælpe ham ved med Venene at gaae over paa hans Side (thi at ſeire ved Hjælp af dette er-religiøſt, at hjælpe Uſandheden til at ſeire); medens den religiøſe Enſelte derfor maa lide ubeſtriveligt under Bægten af ſit Anſvar og ſin dobbelt-reflekterede ſtridende Enſomhed (thi han ſtrider ene — men tillige paa Liv og Død for at faae Lov at være ene): ſaa gaaer det langt lettere for den politiſke Felt, og allerletteſt, naar der end ikke er ſaa meget ſom en politiſk Felt. Men hvis der er en ſaadan, da paſſer han blot paa at ſikre ſig diſſe Luſinder, før han vover Noget; og naar han har ſikret ſig dem, ſaa vover han, det er, ſaa vover han alligevel ikke Noget, da han ſandſeligt er langt den Stærkeſte og ſtrider ſandſeligt.

Men derfor er ogſaa næſten enhver politiſk Bevægelse iſtedetfor Fremgang til det Fornuſtige en Tilbagegang til det Ufornuſtige. Selv en maadelig Regjering, der dog er organiſt, er bedre end dette Meningsløſe, at et ſaadant Abſtractum regjerer Staten. Dette Abſtractums Tilførelſe i Staten (liig et uſundt Fluidum i den menneſkelige Organisme) gjør tilſidſt Ende paa den fornuſtige Stat. Overalt hvor dette Abſtractum er

sat paa Thronen, regjeres egentligen ikke. Man lystrer kun Den, man selv har stabled op, omtrent ligesom Afgudsdyrkteren tilbeder og dyrker den Gud, han selv har dannet o: man lystrer sig selv, man tilbeder sig selv. Med den fornuftige Stats Dybder vil saa Statskunsten blive et Spil. Alt vil dreie sig om at faae Mængden bestøvet, og dernæst om at faae den balloterende, støende, besablet, bevæbnet paa sin Side, ligegyldigt, aldeles ligegyldigt, om den forskaaer Noget eller ikke.

Da dette nu forholder sig saaledes, og da Alt i disse Tider er Politisk, forandrer det mig ikke, om de Mange ville finde nærværende Afhandling at handle om Intet, bestjæftiget med Banffeligheder, som slet ikke ere til. Nu — det er ogsaa saaledes, den handler jo om Gud og om Guds-Forholdet i den Endelse.

[2.

De foran S. 521 udeladte Sider.

I Haandskriftet til Afhandlingen Nr. 2 var — paa det foran S. 521 og i Røten *) sammesteds angivne Sted — meget stærkt overstreget henved halvtredie Side, men et Par hosliggende løse Blade af yngre Datum meddele det saaledes Udeladte, dog — som det synes — i en noget kortere Redaktion:]

Den Passus om Mytter som vel gaar ud.

Lad os tage et Exempel paa en saadan ordentlig Enkelthet, og lad os ret glæde os ved, at vi har Exempler at pege paa; lad os nævne honoris causa, men ogsaa for at oplyse dette Forhold: Statskirkens øverste Geistlige, vissest og dens troeste Tjener, Sjællands beundrede Biskop — han udtrykker ogsaa det Almene, af ham kan man lære. Biskop M. har ikke det Mindste af Det, som man i strengeste Forstand maatte kalde den særlige Enkelstes Signalement. Tværtimod, med ophøiet Rolighed, glad hvilende i sin Overbeviisning som rigeligt Indhold for et righoldigt Liv, med formanende Eftertryk, med

æbruelig Besindighed, indtil Grændsen af en ædel lille ironisk Bending mod fortunelede Hoveder, har denne Mand bestandigt vedkjendt sig, at det ikke var noget Nyt han havde at bringe, at det tvertimod var det gamle Velkjendte; han har albrig røkket ved det Bestaaendes Piller, tvertimod har han selv staaet urokket som en af dets fasteste. Og naar han reviderer første Oplag af sine tidligste Prædikener, saa „finder han Intet at forandre i det Væsentlige“ (som havde han siden den Tid maaskee været saa heldig at overkomme een eller anden frist arriveret systematisk Nyhed), og naar han engang paa sit Dødsleie, ikke for det nye Oplags Skyld, men til Bitterlighed reviderer alle Prædikenerne, saa finder han formodentligen igjen „Intet at forandre i det Væsentlige.“ Nei, det var Altsammen det gamle Velkjendte — som dog i ham fandt et saa friskt og saa forfriskende Udspring, et saa ædelt, saa skjønt og saa rigt Udtryk, at han i et langt Liv bevæger Mange, forunderligt nok ved det Gamle, og at efter hans Død Mange, bevægede, ville længes efter denne Gamle og dette Gamle, som man i Sommerens Varme kan længes efter Kildens Kølighed. Naar skal en Pige gistes? Dibtiden svarer: „naar hun er Pige i Alder, men Kone i Forstand.“ Naar skal en Mand være lærer? Naar han er en Mand i Alder, men i Besindighed en Dling. Og naar staaer han paa sit Høieste? Naar han engang er Dling i Alder og Besindighed, men hjertefrisk som en Ungling. Thi hvad er vel det at bevare sig selv, hvilket væsentligen forstaaet er Mandens høieste Opgave? Det er, naar Blodet er varmt og Hjertet banker heftigt i Ungdommens Dage, da at kunne svale næsten med en Dlings Besindighed; og det er, naar Dagen hælber, naar det stunder mod Afsteden, da at kunne opflamme med Ungdommens Ild. — Men er Dette ikke en Fornærmelse mod den Høiærværdige at sidde og strive noget Saabant; dersom det Fremsatte er sandt, saa er Biskop M. jo ingen stor Mand; saa har han jo albrig fulgt med Tiden; saa veed han jo ikke, hvad Tidens Forbring er, end mindre at han selv var istand til at inventere den. Nei, inventeret Noget har han ikke; om han maaskee ikke har kunnet

(han, der dog nok som skarpsindig Psycholog kender de menneskelige Daarffaber fra Grundten, og altsaa er i Besiddelse af Nøglen til det store Palloft, hvor de diverse Livens Forbringere ligge opbyggede) skal jeg ikke forbriste mig til at afgjøre; men vist er det, han har ikke inventeret Noget.*)

*

*) [En af Grundene, hvorfor S. R. i Afhandlingen Nr. 2, hvis den skulde offentliggjøres, vilde ubelade foranstaaende „Pasfus om Mynster“, var den, at han — jfr. foran S. 474, — mulig tænkte at anvende dette lille Afsnit i en

Tilsegnelse til Biskop Mynster.

Der findes ogsaa opbevaret ialt fire Klader og lidt afvigende Udkast til en saadan Tilsegnelse, der skulde trykkes paa halve Sider, saa Sidens øverste Halvdel var blank; Tilsegnelsen løb i sin sidste Redaktion saaledes:]

Hans Excellence

Høiærværdige Hr. Biskop Dr. Mynster
St. af D. og D. R. m. m.

helliges

dette lille Skrift†)

i

dyb Værfrygt.

(Var det muligt den kunde bruges, maatte den dog etsteds forandres saaledes: tidlig en Dsbing i Besindighed, nu — o skjønne Alvor! — en Dsbing i Alvor og Besindighed — o. s. v.)

Hvad vel de fleste Yngre have modtaget overleveret fra de Eldre, men jeg ganske særligen fra en afdød Fader; hvad jeg, til mit eget Bedste, ††) med sønlig Pietet har

†) [Hvilket Skrift — kan ikke nu afgjøres.]

††) [Et andet og kortere Udkast (jfr. nedenfor S. 552, Petitnoten) bruger her den Benning:] fra det Dieblis jeg overtog Arven,

Til de tre ethisk-religiøse Smaa-Afhandlinger
af F. F., cfr. Journalen NB.¹¹ p. 266. †)

Forbuden over Biskop Mynster, som findes i Nr. 2, er
holdt indenfor den Forudsætning, at „Statskirke“, „den be-

bevaret rebeligt: det ønske jeg her at give et offentligere
Udtryk ved denne Tilsegnelse, der i sin øvrige Ubetydelighed
dog maaskee har en Betydning, at den, i en vis Forstand,
er lige saa gammel, og — af, men kun ved Hjælp af Af-
løsningen! — lige saa ung som Gjenstanden, den Høiær-
værdige Olbing, der ung overlever Slægterne, tidlig — o,
Livets Alvor! — en Olbing i Viisdom, nu — o, ffjønne
Alvor! — en Olbing i Alder og Viisdom, men hjerteskrift
som en Ungling. Hvad er det og nemlig at bevare sig
selv? Det er i Ungdommens Dage, mebens Blodet er
varmt og Hjertet banker heftigt, da at kunne soale næsten med
en Olbings Besindighed; og det er, naar Dagen hælber, og
det latter ad Aften, da at kunne opflamme næsten med en
Unglings Ild. Men saaledes bevarende sig selv, har han
tillige bevaret det Væstaaende; han har aldrig rokket ved
det Væstaaendes Piller, han har tvertimod staaet og staaer
urokket som dets fasteste. Han har aldrig havt noget Ngt
at bringe, det var altid det Gamle; naar han for det nye
Opplags Styk reviderer første Udgave af sine første Præ-
dikener, finder han „i det Væsentlige Intet at forandre“ ††) —

†) Journalen indeholder paa dette Sted — Midten af Juli 1849
— ordret det her efter det løse Blad meddelte lille Stykke.]

††) [Den her citerede Øtring af Biskop Mynster, at han, ved
et nyt Opplag af sine Prædikener, finder „i det Væsentlige Intet
at forandre“, er — trods Anførselstegnene — ikke anført fuld-
kommen nøjagtig. I ingen af Fortalerne til de forskjellige Ud-
gaver af Mynsters Prædikensamlinger findes denne Øtring ord-
ret; men S. R. maa sigte til „Forerindringerne“ til 3die
Opplag (1826) og 4de Opplag (1848) af Prædikenerne fra 1809
(de saakaldte „Spjellerups-Prædikener“), i hvis Begyn-
delse det hedder: „Ved, efter saamange Aars Forløb, atter at

flaaende Christenhed" ere Begreber, som have Skyldighed. At man fra et christeligt Standpunkt maa nægte dette, er jo noget ganske Andet. Men antages disse Begreber at have Realitet

som havde han maaskee været saa heldig siden den Tid at overkomme een eller anden frist arriveret Ryhed; og naar han engang paa Dødslejet til Bitterlighed reviderer alle Prædikenene, da vil han finde „i det Væsentlige Intet at forandre.“ Nei, det var Alt det gamle Veljendte, der dog i ham fandt et saa friskt, saa riigt, saa stærkt, saa mægtigt, saa veltalende, saa indtrængende Udtryk, at han gennem et langt Liv bevæger Mange ved dette Gamle, og at, naar han engang er død, Mange ville længes efter dette Gamle og denne Gamle, som man i Sommerens Fæde kan længes efter Kildens Kølighed.

Tillad det da, Høiærværdige Hr. Biskop, lad det ikke mishage Dem, at modtage denne Tilsegnelse, for hvilken jeg fra Begyndelsen har søgt en Plads, og meent at finde den passende just her ved en Slutning, at jeg kunde faae udtrykt, hvad jeg ønskede udtrykt, saa stærkt som muligt: at jeg ved Slutningen ikke er kommet af Stedet, men staaer ved Begyndelsen. †)

gennemlæse disse Prædikener — de første han har arbejdet for Trykken, — har Forfatteren vel Intet fundet, som han kunde ønske udslettet, derimod svarere Noget, som maatte have været ganske anderledes fremstillet, dersom det nu skulde fyldestgøre ham selv.“

S. R. maa have citeret efter Hufnagelsens, idet han nedskrev hine Udtale, for senere, inden han lod Tilsegnelsen trykke, at sammenholde det Skrevne med Rynsters Fortale.]

†) [Det foran — jfr. S. 550, Noten ††) — nævnte kortere Udtale, der standser ved S. 551, Linie 12-13, i den sidste Redaktion („hjerterfrisk som en Ungling“), overspringer saa alt det Mellemliggende og ender derefter saaledes:]

Tillad det da, Høiærværdige Hr. Biskop, lad det ikke være Dem ubehageligt at modtage den Tilsegnelse, der fra Begyndelsen

(og det skylder man at antage i en Opfattelse af Biskop M., da det jo dog er billigt at opfatte en Mand efter hans egen Idee og Tanke), saa er han stor og at beundre. Paa den anden

Blot eet Ord endnu, en Bøn til Dem, Høiærværdige Hr. Biskop, De vil ikke misbillige, at jeg tilføier hvad jeg nu tilføier. Jeg har aldrig for Dem lagt Dølgemaal derpaa; men just fordi jeg som Forfatter altid saa stærkt beundrende har fremhævet Dem, derfor vil De vist ogsaa billige, at jeg engang offentligt siger det, og her: hvis jeg et Dieblit tør tænke mig som religiøs Forfatter sammen med Dem: vi ere yderst forskellige, saa omtrent Modsetninger indenfor det Christelige. Blot Dette; det kan umuligt svække Indtrykket af min Hengivenhed og Ærefrygt, mig forekommer det snarere at maatte forhøje det.

* *

[Paa det ene Udsagn:]

Skal dette bruges, maa det bemærkes paa Omslaget af „tre ethist-religiøse Smaa-Afhandlinger af F. F.“ (som ligge i Blil-Kassen), thi der staar det oprindeligt.

*

af har været mig en Trang, for hvilken jeg har søgt og nu mener at have fundet det passende Sted just her, i en vis Forstand ved en Slutning. Det har været mig en Trang; thi jeg har sølt mig i Gjæld til Dem, i Gjæld til en Afsed, i Gjæld til mig selv, i Gjæld til de Dødslevende, kort paa enhver Maade i Gjæld. Af en saa dyb Gjæld kommer man naturligvis ikke ud paa een Gang, det ved jeg vel — o, men fra den anden Side snuffer jeg jo netop ogsaa, og med samme Underlighed, for sig selv at maatte blive i Gjælden.

I dyb Ærefrygt

E. Rierregaard.

Side, Biskop M. kan man kun angribe, naar man angriber hine to Begreber.

*

Til

„Tre ethist-religiøse Smaa-Afhandlinger“.

Den Pasfus om Biskop Mynster gaaer ud. Det bliver det Rigtige, hvad jeg atter og atter havde besluttet, medens jeg saa dog igjen hittebe paa Noget for at kunne lade den staae, fordi jeg nu engang har denne tungtsindige Hengivenhed for den gamle Mand.

Da derfor i sin Tid de tre religiøse Smaa-Afhdl. bestemtes til at udgaae pseudonymt, meente jeg det dog maaffee lod sig gjøre at lade denne Pasfus staae, thi en Pseudonym er jo ikke mig selv. Tillige meente jeg, at naar der i For-

[En løs hofsliggende Seddel — fra omtrent 1849-50:]

Tilsegnelsen til Mynster kunde maaffee bruges:

1) har jeg altid ønsket det; 2) er Dieblisset gunstigt, da Martensen bliver polemisk udsondret fra en anden Kant†); 3) kan Mynster bruge den i dette Dieblis.

— Men nei, jeg kan ikke saa godt: 1) for det Næstes Skyld; 2) og jeg svæller ogsaa Indtrykket af hele Forfatterflaaden, naar han bliver den eneste Levende, der faaer en Dedication, han, med hvem jeg dog er saa uenig; 3) er det næsten Synd for K. Nielsens Skyld, om jeg end kunde vende Sagen just derved lidt bedre for ham, saa han faaer ene Martensen; 4) er der en levende Person, der har en langt større Forbring, og som Intet har med Literatur at gjøre, hvor altsaa Eftertrykket kan falde, og sandt, paa det reent Personlige og mit Livs Guds-Forhold.

†) [Jfr. K. Nielsens Skrift: „Mag. C. R. s. „Joh. Esim.“ og Dr. S. Martensens „Christelige Dogmatik“. En underføgende Anmeldelse. 1849.“]

ordet staaer, hvad jo Sandhed er, at Skriftet er før 48, saa lod det sig dog gjøre; thi 48 og den følgende Tid er det egentlig, der saa stærkt har blottet Biskop M., at jeg ikke kan forsvare efter den Tid at tale saaledes.

Nu døde han.*) Jeg kom atter til at tænke paa de tre Smaa-Afhandlinger og hiin Pæsfus, om den nu ikke kunde blive staaende, eller om den dog kunde blive staaende med at jeg satte en Anmærkning under, at den er før 48, at jeg efter den Tid ikke engang turde tillade en Pseudonym at tale saaledes om Biskop M. Men en saadan Anmærkning vilde jo bewirke lige det Modsatte af hvad hiin Pæsfus tilsigtede: at forherlige Biskop M.

Altjaa: den gaar ud.

b. 1. Marts 1854.**)

[3.

Et løst høfliggende Blad:]

Til

tre ethist-religiøse Smaa-Afhandlinger af (F. F.).

Til Afhandlingen Nr. 2, var i sin Tid, forsaavidt den skulde være skrevet i mit Navn, søiet en Anmærkning. Den findes i Journalen NB.¹⁰ p. 22***) og lyder:

. . . Jeg er (fraseet den Forskjel, at jeg har høvt min

*) [c: 30. Januar 1854.]

**) [Aarsaal og Datum bør mærkes: Stykket er skrevet efter den i „FædrL“ for 18. Decbr. 1854, Nr. 295, indrykkede, „i Febr. 1854“ daterede første Artikel af S. R. om Martensens „Erindringstale“ over Biskop Mynster: „Var Biskop Mynster et „Sandhedsvidne“, et af „de rette Sandhedsvidner“ — er dette Sandhed?“ — og før den i „FædrL“ Nr. 67, for 20. Marts 1855 offentliggjorte, den 31. Marts 1854 daterede Artikel: „Ved Biskop Mynsters Død“. Om begge disse Artikler jfr. de af R. Nielsen 1857 udgivne „Bladartikler“, S. 57-62 og S. 82-83.]

***), [Tiden: Februar 1849.]

Frihed) fra een Side seet kun deri forskjellig fra en Embedsmand i det Bestaaendes Tjeneste, at jeg ikke har oppebaaret Gage og Emolumenter, men givet Penge til og indcasseret Forhaanelser; at jeg ikke har haft den Betræggethed, Magt, Indflydelse som Heilighed til at doe, som er forbundet med en Embedsstilling, medens jeg med en næsten søvnløs Utrættethed har arbeidet, vedet mig i Farer, og just i det Bestaaendes Interesse — hvilket Alt et høifæret, dannet Avis-Publikum har fundet sørt: at Een vil arbejde saa anstrænget, naar det ikke er hans Levebrød, vil arbejde saa anstrænget i det Bestaaendes Tjeneste, naar det ikke er hans Embede; at Een vil arbejde saa anstrænget og saa udsætte sig for Forhaanelse, vil fri og uafhængig arbejde saa anstrænget og saa ikke engang tilhøre Oppositionen.

Nr. 3.*)

En Aabenbaring i Nutidens Situation.**)

Det Samme, der synes at give Christendommen og dens lærde eller veltalende Forfægtere et saa overordentligt Hjelb, det Samme er det, som paa saa mange Maader holder igjen og forhindrer Individuerne fra personligen at komme til kvalitativ-væsentlig Afgjørelse, det Samme er det, der tilsidst maa spille Seieren i Hænderne paa Fritænkterne: og dette Samme er de ofte nok omtalte 18 Aarhundreder, hvad enten Sagen herved bringes paa en saa uhyre Afstand, at Indtrykket af det Afgjørende eller det afgjørende Indtryk forsvinder i Phantasi-Dæmring, eller der paralogistisk argumenteres fra de 18 Aarhundreder til Christendommens Sandhed, ved hvilket glimrende og triumpherende Beviis Christendommens Sandhed uheldigviis netop undermineres, da den i saa Fald kun bliver sand som en Hypothese, bliver ved den seiertrige Argumentation forvandlet fra en evig Sandhed til en Hypothese. Hvor skulde ogsaa en evig Sandhed falde paa at neblade sig til at bevise sin Sandhed herved, at den har beflaaet i saa og saa mange Aar, neblade sig til usel Kammeratlighed med Løgn og Bedrag — der jo ogsaa har

*) [Var oprindelig bestemt til i „den store Bog om Abler“ (jfr. foran I, S. 454 ff.) at udgjøre:] Capit. II: Det saakaldte Aabenbarings-faktum selv som Phænomen indordnet i den hele moderne Udvikling.

**) [Oprindelig mærket:] 1846.

bestaaet i mange Aarhundreder og bestaaer endnu; en evig Sandhed, der fra først til sidst er lige sand, i sit sidste Dieblit ikke mere sand end i sit første, saa den ikke kom undseelig og forelegen ind i Verden, da den endnu ikke havde Aarhundreder at beraabe sig paa, saa den ikke blev daarlig opblæst ved at have bestaaet i saa lang Tid. Ja, en Hypothese, den er generet i Begyndelsen, derpaa prunker den med Aarene; men til Gjengjæld kan den ogsaa hvert Dieblit være hjemfalden til Tilintetgjørelse. En evig Sandhed har, qualitativt forstaaet, Sit for sig selv, den har intet Forhold til Bestaaen som Beviis for dens Sandhed, de 1000 Aar ere intet Argument pro saa lidet som Kyheden i Aar 1 var en Indbenning contra. Den evige Sandhed er lige sand i sit første Secund og i sit sidste; som 1000 Aar ere for Gud liig een Dag, saa ere de ogsaa i Forhold til en evig Sandhed, og det er en Næsviisshed af de 1000 Aar at ville indbilbe sig at være Noget. Den evige Sandhed bliver ikke mere sand ved Hjælp af de 1000 Aar, og det bliver heller ikke ved Hjælp af dem mere indlysende, at den er sand. At sige noget Saabant er som man siger at halve snagvendt eller snakte bagvendt. Lad os opløse dette ved et andet Forhold. Naar en eminent Tænkter i Consequentsens Idee strammer Tænkens Tøile indtil det Øberste: saa bliver der kun Faar, der forstaae ham, de Fleste stødes fra. Slapper han derimod det Dialektiske, slubdrer lidt imellem: saa bliver der Mange, som forstaae ham. Naar der saa er Mange som forstaae ham, saa siger Den, der halter snagvendt: nu er han kommen Sandheden nærmere end før, da Ingen forstod ham. Al, al, det er en Feiltagelse, Sagen forholder sig omvendt; forbi Tænkeren har sluppet Sandheden, derfor er der Mange der forstaae ham, o: forstaae det Usande. Saaledes ogsaa, naar en evig Sandhed har bestaaet længe, saa er den rimeligviis blevet forkluddret, og derved er der Mange kommen med i Legen; og naar saa En halter snagvendt, saa mener han, at den evige Sandhed nu er bleven indlysende, mere tilforlæbelig. Det Evige er nemlig ikke tilforlæbeligt nok, nei 1000 Aar og saa de Mange! Forunderlige Bagvendthed, man vil bevise det Eviges Sandhed

og Tilforlidelighed ved Hjælp af hvad der er uendeligt svigefuldt: Mærene og Menneskemængden.

Christendommen er nu vel ikke i den Forstand en evig Sandhed som en mathematisk Sætning eller en ontologisk; men desnagtet har Christendommen lige saa lidet med den Kategori „Bestaaen“ at gjøre, naar deraf skal bevises Noget pro eller contra. Christendommen er den paradokse Sandhed, den er det Paradox: at det Evige een gang er bleven til i Tiden. Dette paradokse Faktum (Forstandens Anstød, Troens Gjenstand) bliver ikke mere sandt, fordi det er 1800 Aar siden, end det var den Dag det skete. Det at det Evige een gang er blevet til i Tiden er ikke en Sandhed, der skal staae sin Prøve i Tiden, ikke Noget, der skal prøves af Menneskene, men er Paradoxet, paa hvilket Menneskene skulle prøves, og derfor staaer det aldeles uforandret, og det Evige foragter stolt enhver næsviis, paatrængende Argumenteren fra de mange Aar. Og Paradoxet selv har da vel heller ikke bestaaet i mange Aar; det var til, da Kristus levede, og siden den Tid er det kun til hver Gang Een forarges eller i Sandhed troer. Om Paradoxet havde været til i 1000 Aar eller kun i en halv Time gjør hverken fra eller til, det bliver ikke mere sandsynligt, fordi det var til i 1000 Aar, og ikke mindre usandsynligt, fordi det kun varede en halv Time.

Skal det at være og at blive Kristus have sin afgjørende qualitative Realitet, saa gjelber det fremsfor Alt om at faae hele det Efter-Historiskes Sandhedsbeholdning bort, saa Den, der i Aar 1846 bliver Kristus, bliver det ved at være samtidig med Christendommens Indkomst i Verden i samme Forstand som de for 18 Aarhundreder siden Samtidige.*) Til den Ende gjelber

*) Anm. Om alle herhen hørende dialektiske Problemer (Paradoxet, Dieblisset, Samtidighedens Dialektik o. s. v.) maa jeg henvisse til en Pseudonym, Johannes Climacus, hans tvende Skrifter: Philosophiske Smuler og Afsluttende Efterkrift til de philosophiske Smuler. I Forhold til hvad der er saa dialektisk sammensat, kan man ikke i et Par Linier give et Resume; Referatet, hvis det skal være paalideligt, vil blive lige saa vidtløftigt og lige saa vanstelig

det for Alt om, at der befastes en urolkelig kvalitativ Forskjel mellem det Historiske ved Christendommen (det Paradox, at det Evige er blevet til een gang i Tiden, dette paradox Faktum) og Christendommens Historie, dens Tilhængeres Historie o. s. v. Det at Gud er blevet til i menneskelig Skikkelse under Keiser Augustus: det er det Historiske ved det Christelige, det Historiske i den paradox Sammensætning. Det er med dette Paradox Enhver, i hvilket Aarhundrede han end lever, maa blive samtidig, hvis han som Troende skal blive Christen. Christendommens Historie har han i denne Henseende slet Intet med at gjøre. Men det Usalige ved vor Tid er blandt Andet, at det snart bliver en Umulighed at studere et Menneske, der har Tid og Taalmod og Aldor og Tænkningens Ridselskab til vel optugtet at respektere den kvalitative Dialektik.

Naar den Forbring, at blive samtidig med Christendommens Indkomst i Verden i samme Forstand som de Samtidige vare det, forstaas rigtigt: saa er den en sand religion og netop i Interesse af Christendommen. Imidlertid kan den samme Forbring gjøres af Fjenderne, af de Forargede, for at slaae. Forunderligt nok at det, saavidt jeg veed, ikke er fæet, da dog i vore Tider Angrebene paa Christendommen have med fornøjede Kræfter og langtfra uden Talent vovet det Yderste.

Men isærdelfor at urgere dette Begreb af Samtidighe, har Orthodoxien slaaet en anden Vej ind — ved Hjælp af de 1800 Aar. Skulde man betegne hele den orthodox-apologetiske Stræben i een eneste Sætning, men ogsaa med Kategori, maatte man sige: den gaaer ud paa at gjøre Christendommen sandsynlig. Derpaa maatte man tilføie: hvis Dette lykkes, saa vilde denne Stræben have den ironiske Skjebne, at

som Fremstillingen, thi ubelædes der blot een eneste lille Mellembestemmelse, saa ligger hele det Dialektiske. Om det ganske forhold sig saaledes med det Organiske, som der siges, at naar eet Lem ligger ligger det Hele, veed jeg ikke; men med det Dialektiske forholdet sig ganske saaledes.

den netop paa Seierens Dag havde forspilbt Alt og aldeles casjeret Christendommen. Godt derfor at det endnu ikke ganske er lykkedes de i Stundesløshed bekymrede Apologeter, som ikke vide hvad de gjøre, godt at der endnu imødbesees et Skrift som skal o. s. v. At gjøre Christendommen sandsynlig, er det Samme som at slaae Falsk paa den. Og hvad er det vel Fristænkerne vil? Oh, de vil gjøre Christendommen sandsynlig. De veed nemlig meget godt, at naar de blot kan faae Christendommens qualitative Overspændthed narret ind i Sandsynlighedens vimse Gøstæftighed: saa er det forbi med Christendommen. Men den orthodox-apologetiske Stræben vil jo ogsaa gjøre Christendommen sandsynlig: saa arbejder den jo lige i Hænberne paa Heterodoxien. Og dog har Apologetiken arbejdet i al Trofælsdighed saaledes, og denne hele Taktik samt Forholdet her mellem Orthodoxi og Heterodoxi maa ansees for et forbausende Exempel paa, hvad Charakterløshed og Mangel paa qualitativ Dialektik kan føre til: at man angriber det man forsværer; at Orthodoxien og Heterodoxien vedblive at være Hjender, der vil udrydde hinanden, nagtet de ere Allierede, der vil Et og det Samme — gjøre Christendommen sandsynlig.

Ethvert Forsvar for Christendommen, der forstaaer hvad det vil, maa lige omvendt af yderste Ende med qualitativ Dialektik hævde Christendommens Usandsynlighed. En saadan Indlednings-Bidenskab, der udviklede det Usandsynliges Dialektik og dets Omfang, samt den Eksistens-Kategori som svarer dertil (Tro), vilde, især naar der lagdes et græft Underlag for ved Modsætning at belyse, en saadan Indlednings-Bidenskab vilde i vor Tid være en Fornøielsen Fæstlighed, af hvilken der dog lod sig haabe Noget. Hidtil synes dette stult for Theologernes Dine; thi jeg vilde dog spørge, hvor det skulde være, at man fandt noget Spor til den qualitativt forandrede Methode? Under forskellige Navne lige indtil det sidste: Spekulation har man arbejdet paa at gjøre Christendommen sandsynlig, begribelig, at faae den ud af Paradoxets Gudeprog og oversat i Spekulationens eller Oplysningens Plat-Tydsf. Og for dog at desperere om Noget, har man despereret om, at det vilde lykkes

(hvilkken Ironi!); eller, man har jublet over, at det var lykkedes, har ladet Christendommen i den Anledning modtage Gratulation (hvilkken Ironi!). Den Mand, der reiste fra Jericho og faldt iblandt Røvere, var ikke saa ilde bestædt som Christendommen, thi den orthodoxe Apologetik, der forbarmende tog sig af den, har gjort det lige saa galt som Røverne.

Det Christelige har ingen Historie, thi det Christelige er dette Paradox, at Gud eengang er blevet til i Tiden. Dette er Anfødet, men ogsaa Udgangspunktet; og hvad enten det er 1800 Aar siden eller det er i gaar: man kan lige godt være samtidig med det. Som Polar-Stjernen aldrig forandrer sin Stilling, og derfor ingen Historie har: saaledes staaer dette Paradox urokket og uforandret; og om Christendommen bestod i 10,000 Aar: man er i afgjørende Forstand ikke kommen længere fra det, end de Samtidige vare. Thi Afstanden er ikke til at maale med Tidens og Rummet's Dvantiteren, da den er den kvalitativt-afgjørende, at det er et Paradox. Christendommens Historie forholder sig heller ikke ligesom til dette Christelige, som Træets Bestaaen ved dets Bogen forholder sig til Spiren. Det Christelige er et evigt Afsluttet, som der ikke skal sættes Noget til eller tages Noget fra, og i hver Generation og i hvert Individ, hvis han i Sandhed er Christen, begynder der for fra, fra hiint Paradox. Der begynder ikke der, hvor den foregaaende Generation slap, men for fra.*)

*) [Her fandtes oprindelig en nu stærkt overstreget Anmærkning, der temmelig sikkert skulde læses saaledes:] Uden Utaalmodighed men ikke uden Vremod vil jeg her give en Yttring Plads betræffende min sørgelige Stilling som Forfatter. Da jeg saa godt som ingen Læser har, ved jeg aldrig, hvad jeg tør forudsætte. Billigt burde jeg dog turde forudsætte, at man har læst de tidligere af mig udgivne Bøger, fordi man indlader sig med dem. Endnu billigere synes det dog, at man, hvis man ikke vil det, saa idetmindste lød mig aldeles uomtalt. Der er dog virkelig noget høist usforvarligt i, at et Menneske, uden at hende dem, vil have sat sig ind i den hele Udvikling ved Hjælp af en Avis-Artikel, hviroder det hele ind i Forvirring ogsaa derved, at Sagen bringes frem for Mennesker, som hverken have Tid eller Reis-

Saa snart man derimod forvevler Christendommen og det Christelige, saa snart man begynder at tælle Aarene: saa begynder man at ville forandre det Usandsynlige til det Sandsynlige. Man siger: nu har Christendommen bestaaet (thi det Christelige er jo et Faktum for 1800 Aar siden) i 300 Aar, nu i 700, nu i 1800: ja saa maa den vist være det Sande. Ved denne Fremgangsmaade vinder man at forvirre Alt. Afgjørelsen (den at blive Christen) bliver for den Enkelte let en reen Ube-tydelighed; falder det ham allerede let nok at antage Skik og Brug i den By, hvori han lever, fordi de Mange gjøre det: skulde det saa ikke falde ganske af sig selv at han blev Christen med — naar Christendommen har bestaaet i 1800 Aar! Paa den anden Side bliver det Christelige svækket, gjort til en Ube-tydelighed ved Hjælp af Afstanden, ved Hjælp af de 1800 Aar. Hvad der, hvis det skete samtidigen, vilde komme som Forkær-velse over Menneskene, vilde oprøre dem Tilværelsen fra Grunden; hvad de, hvis det skete samtidigen, enten vilde forarges paa, vilde hade og forfølge og om muligt faae udryddet, eller troende tilegne sig: det synes man nok, man saadan kan antage og troe (o: saadan lade staae hen), siden det er 1800 Aar siden. Thi Samtidigheden er Spændingen, der ikke tillader Een at lade det staae hen, men tvinger Een til enten at forarges eller troe; Afstanden derimod er det Afslad, der begunstiger Dorsthed i den Grad, at det troende at antage Noget saadan bliver identisk med at lade det staae hen. Hvoraf kommer det vel, at ingen Samtid kan komme ud af det med Sandhedens Vidner, og neppe er Manden død, saa kan Alle saa hyppeligt komme ud af det med ham? Det kommer deraf, at saa længe han lever og de Samtidige med ham i Samtidighedens Situation: saa føle de Draaden af hans Eksistens, han tvinger dem til en mere anstrængt Afgjørelse. Men naar han er død, saa kan

lighed til ubefølgelig anstrængende Tankning, hvem det derfor falder let nok at forstaae Anmeldernes Høfvels-Salimathias, medens jeg med mine store ubefølgelige Bøger er priisgiven.

man godt være gode Venner med ham og beundre ham o: saadan tankeløst og muligt lade det Hele staae hen. Hvorfor mon Socrates sammenlignede sig selv med en Bremse, uden fordi han forstod, at hans Leven med de Samtidige var en Braad. Da han var død, forgubede de ham. Naar en Mand oplever en lille Begivenhed i sit Liv: saa lærer han Noget deraf, og hvorfor? Forbi Begivenheden ret kommer ham paa Livet. Derimod kan den samme Mand sidde i Theatret og see Tragediens store Optrin, han kan læse i Aviser om det Overordentlige, han kan høre Præsten: og det gjør Alt ikke ret noget Indtryk, og hvorfor? Forbi han ikke bliver samtidig med det, fordi han i de to første Tilfælde mangler Phantasi, i det sidste indre Erfaring for ret at blive samtidig med det Fremstillede; fordi han tænker som saa: det er nok mange Aar siden det skete.

Naar nu saaledes gjennem hele Karræller en desorienterende Orthodoksi, som ikke veed hvad den gjør, og en oprørt Heterodoksi, der dæmonisk veed hvad den gjør, og kun forsaavidt ikke veed hvad den gjør, have forenet sig om ved Hjælp af de 1800 Aar at forvirre Alt, at forstyblde det ene Sandsebebrag galere end det andet, den ene Paralogisme værre end den anden, den ene *μεταβασις εις άλλο γενοσ* mere confunderende end den anden: saa er Hovedsagen nu at kunne gjøre Terrainet ryddeligt, faae de 1800 Aar borte, saa det Christelige foregaaer for os, som flete det idag. Det, der har pustet Indvendingerne mod Christendommen og Forsvaret for den op til volumina, det er de 1800 Aar. Det der har bedøvet Forsvarerne og hjulpet Angriberne, det er de 16, de 17, de 1800 Aar. Det der har holdt Ualliges Liv hen i en Indbildning, det er de 1800 Aar. Ved Hjælp af de 1800 Aar har Forsvarerne bagvendt gjort Christendommen til en Hypothese, og Angriberne gjort den til Ingenting.

Hvad den Intet mindre end travle Johannes Climacus i denne Henseende har gjort for at opspore ethvert Sandsebebrag, attrapere enhver Paralogisme, anholde enhver svigefuld Ben-

ding, kan her ikke gjentages.*) Det er gjort saaledes af ham, at enhver videnskabeligere Dannet, naar han for Alvor vil anvende lidt Tid paa daglig at indøve sig i det Dialektiske, let

*) [Paa dette Sted en senere ubelabt:] Anm. Johannes Climacus er, som jeg seer, blevet anmeldt i et Hefte af Scharlings og Engelsestofts Tidsskrift.†) Det er en af disse sædvanlige Skillings-Anmeldelser, der skrives „i et meget godt Sprog“ med Punktum og Comma paa rette Sted. Saadan en theologisk Candidat, eller saadan en gradueret Person, der forøvrigt aldeles ingen Competence har til at tale med, afscoierer Indholdet saa nogenlunde; og derpaa tilføjer han Censuren, som her er antrent denne: at Johannes Climacus vel er berettiget i den Raade, paa hvilken han gjør det Dialektiske gjældende, men (ja nu kommer Viisdommen) paa den anden Side maa man ikke glemme — Mediationen. Johannes Climacus er historisk situeret saaledes, at han er begyndt efter Mediationen; Hegel var jo allerede flere Aar død før end de philosophiske Smuler udkom. J. C. veed upaatvivleligt om Mediationen nok saa god Betsed som saadan en theologisk Candidat. For om mulig at trænge ud af Mediationens Forhængelse, bestandigt kampende mod denne, bragte J. C. ved den kvalitative Dialektiks Anstrængelse Problemerne afgjørende paa Spidsen (hvilket ingenlunde saadan enhver theologisk Candidat, gradueret Person og Skillings-Anmelder kan) — og saa bliver Bogen anmeldt saaledes o: Bogen bliver ved Hjælp af en anerkjendende Anmelders Klodderagtighed tilintetgjort, tilbagesendt, casseret. Og Anmelderen bliver endog sig selv vigtig, det seer næsten fornemt ud, at Anmelderen saaledes staaer høit over Forfatteren — ved Hjælp af en elendig Specimens-Phrase. Anmelderen er saa ubetydelig, at han neppe vilde være istand til at skrive en Anmeldelse af Bogen, hvis man tog Bogen fra ham; thi han copierer med en mistænkelig Vengsteligbed; og en saadan Anmelder bliver saa vigtig til Slutningen. Men paa den Raade maa en Forfatter arbejde; han maa anvende Tid, Flid, han maa anstrænge sig for at sætte Problemet paa Spidsen, og saa kommer der en anerkjendende Anmelder og hjælper Sagen og Bogen tilbage i den gamle Suppebøge. Og Forfatteren læses ikke, men Anmelderen henleder Opmærksomheden paa ham, og Anmeldelsen læses, og Læseren maa uvillkaarligt troe

†) [„Theologisk Tidsskrift“, udg. af G. E. Scharling og G. E. Engelsestoft, 1846, I, S. 173-182: Anmeldelse af „Philosophiske Smuler“, af 80 (o: 3. S. Sagen), dateret Oktob. 1845.]

vil forstaae det. Anderledes er det rigtignok ikke gjort, og anderledes kunde det heller ikke gøres. Slikt kan ikke fremsættes i en Avis og læses „medens man tager Skjæget af“

Anmeldelsen, fordi den er anerkjendende, den Anmeldelse, der ved Hjælp af Anerkjendelsen har tilintetgjort Bogen. Mundus vult deici. Men dette er Følgen af, at det at være virkelig Forfatter er bleven en opoffrende Eksistens, og Følgen af, at der har dannet sig en Mellemstaf af Spillemand (Sillings-Anmelderne), hvis Rarringsvær florcerer. Og da man er vant til den raafste, toseragtigste Gadebrenge-Tone i Bladene, saa mener formodentlig en Anmelder, at naar han ovenikøbet er saa artig at anerkjende Bogen — saa kan han godt gjøre den til Sladder. Johannes Climacus vilde formodentlig sige: „nei Tak, maa jeg saa hellere bede at blive ubdfjeldt, at ubdfjeldes gjør Bogen ingen væsentlig Slade, men at anerkjendes paa den Maade er at tilintetgøres, saavidt det er Anmelderen muligt, den godmodige, men noget dumme Anmelder.“ En Forfatter, der virkelig forstaaer sig selv, er bedre tjent med slet ikke at læses, eller med at have 5 Læsere, der inderlig læse ham, end ved Hjælp af en godmodig Anmelders Anerkjendelse at faae den kun altsfor udbredte Forvirring med Mediationen hyderligere udbredt ved Hjælp af sin egen Bog, — der netop var skrevet for at kæmpe mod Mediationen. Men det Be-

[Hværu er her forstaaet, men en løs Serdel i en af Journalerne hæver aabenbart Herfid og forfatter saaledes:]

greb at være Forfatter er i vor Tid paa en høist usædelig Maade blevet forvansket. Da saa Mange, der aldeles ingen væsentlig Qualification have til at være Forfattere (ingen væsentlig Idee at meddele, intet væsentligt Kald, ingen ethist selvbevidst Ansvarlighed) alligevel blive Forfattere, saa bliver det at være Forfatter en Slags Udmærkelse blandt Mandfolk ligesom det at pynte sig blandt Fruentimere: Hovedsagen og Hensigten, hvorfor man skriver, er at blive bemærket, anerkjendt, roset. En saadan Pynte-Forfatter har Intet at underrette Læseren om, han skriver ligesom Een tager en Examen, for at nyde den borgerlige Anseelse af at have en Examen eller at være Forfatter; han skriver for at vise at han er øvet i Skjønstrift. At bedømme ham er naturligtvis ingen Kunst næsten for Enhver, thi han staaer skjøndt Forfatter aldeles au niveau med de Fleste. Usandheden ligger nu i, at en saadan Skjønstriver og Examinand kaldes Forfatter, men Følgen af denne Usandhed er, at Folk fordommes med at ansee en Forfatter for Een der skriver for at anerkjendes, eller vel endog aner-

eller mens man er paa Lokumet. Saadanne travle Menneſter, der kun have Tid at læſe det Dieblif de ere paa Lokumet, og alſaa kun en Smule ollum, naar de engang imellem have Diarrhoe, maa det overlades Kvifer at ſkrive for. Climacus's Fremſtilling er anſtrængende, ſom Sagen fører det med ſig. Hans Fortjeneste er den: ved Hjelp af Dialektik med Phantaſi at have truſtet (ſom man ſiger det om en Riffert) hiint uroffelige Chriſtelige ſaa nær for Diet, at Læſeren forhindreſ i at komme til at ſee feil af de 1800 Aar. Hans Fortjeneste er ved Hjelp af Dialektik at have ſtaffet Bilet, Perſpektivet. At rette ſit Die mod en Stjerne er ikke ſaa vanſeligt, fordi Luften er ſom et tomt Rum, og der derfor ſaa godt ſom Intet er underveis, der ſtandſer eller adſpreder Blikket. Anderledes derimod, naar Retningen ſom Diet ſkal tage er lige ud ſom ad en Vej, og der da tillige er Trængſel og Mylder og Dpløb og Larm og Travlhed, gjennem hvilket Diet ſkal trænge ſig, for at faae Bilet, medens ethvert Sideblik, ja enhver Blikken med Diet abſolut forſtyrre kvalitativt; og endnu vanſeligere bliver det, naar man tillige ſkal ſaae i en Omgiwelfe, der pro virili arbeider paa at forhindre

hendes med Roes. Skulde det ikke være tænkeligt, at en Forfatter ſkrev, for at den Sandhed, han har at meddele, kan blive forſtaaet? Men i ſaa Fald er han jo ingeniunde tjent med at blive anerkjendt endog med Roes — af en Miſforſtaende. Med Examinanden er det anderledes, han har Intet at meddele; om han ogſaa mærker, at Examinator ſlet ikke forſtaaer ham, naar blot Examinator alligevel ſiger præ cæteris, ſaa er Examinanden liſteglad, hvilket man ſlet ikke kan fortænke Examinanden i. Derimod er det jo rigtignok beſynderligt, at det at være Forfatter ſkulde være noget Saabant. Derſom det i Forhold til det at være Forfatter lod ſig tænke, at man kunde blive det uden at ſkrive, kjøbe denne Værdighed ligefom man kjøber en Titel, dog vel at mærke, at man virkelig nød en Smule Anſeelse: ſaa vilde maatte en ſtor Deel af vor Tids Forfattere lade være at ſkrive. Og hvis man uden at ſkrive kunde faae de Penge man tjener ved at ſkrive: ſaa vilde upaatvivleligt en anden ſtor Deel af vor Tids Forfattere høre op med at ſkrive, og man vilde ſaae at ſee, hvor mange virkelige Forfattere vi havde.

Gen i at faae Bilet, — og dog er Samtidigheden med det urokkelige Christelige det Afgjørende. Denne Samtidighed er imidlertid at forstaae i samme Betydning som de Medlevende havde den, da Christus levede.

Det der behøves er fremfor Alt at faae de uhyre Bibliotheker og Skriverier og de 1800 Aar til en Side for at faae Bilet. Og dette er ingenlunde en dumdriftig Fordring af en høitflyvende Dialektiker, det er den ganske tarvelige og ægte religiøse Fordring, som Enhver maa gjøre — ikke for Videnskabens og Publikums Skyld, men for sin egen Skyld, reent personlig for sin egen Skyld, hvis det er ham Alvor med at blive Christen; og det er hvad Christendommen selv maa fordr. Thi det Christelige vil netop staae urokket som Polar-Stjernen, og vil derfor ud af alt det Brøvlari, der kun tager Livet af det.

Dog er den Samtidighed, om hvilken her er Tale, ikke en Apostels Samtidighed, forsaavidt han blev kaldet ved en Aabenbaring, men er blot den Samtidighed, som enhver Medlevende havde, den Mulighed i Samtidighedens Spænding at maatte forarges eller gribe Troen. Og til den Ende er det netop nødvendigt at der lustes ud saaledes, at det, som eengang, bliver muligt, at et Menneſte for Alvor kan forarges — eller troende tilegne sig det Christelige, at det ikke bliver med det Christelige som med en Retsſag, naar den har staaet hen i umindelige Tider: at man hverken veed ud eller ind paa Grund af den megen Biden. Samtidighedens Situation er det Spændende, som giver Kategorierne kvalitativ Elasticitet; og det maa da være en stor Dødsmer, der ikke veed, hvilken uendelig Forskjel det gjør, naar man for sin egen Skyld i Samtidighedens Situation betænker Noget, og naar man saadan tænker over Noget i den Indbildning, at det er 1800 Aar siden; i den Indbildning, ja i den Indbildning, thi netop forbi det Christelige er det kvalitative Paradox, er det en Indbildning, at 1800 Aar er længere siden end igaar.

Naar nu Forholdet er saaledes i Christenheden, at det netop gjælder om at faae Ende paa denne seigllivede Dørfthed

med de 1800 Aar: saa kan man ikke nægte, at det, at der pludseligen traadte en Mand frem og beraabte sig paa en Aabenbaring, kunde afgive et ønsteligt Incitament, thi saa er der dannet en analog Samtidigheds Situation. Jo jeg takker, alle de dybsindige og spekulative og lærde og svedende Prælere, der godt kan forstaae, at man for 1800 Aar siden fik en Aabenbaring — de vilde geraade i Forlegenhed. Den som overhøvedet kan forstaae, at et Menneſte faaer en Aabenbaring, han maa dog vel lige saa godt forstaae det, om det er ſteet for 6000 Aar siden, eller det ſteer om 6000 Aar, eller det ſteer idag. Men Prækeren har maaſtee levet chriſteligt af de 1800 Aar, har præket ſig ind i, at han kunde forſtaa det — fordi det var 1800 Aar siden. Derſom Sagen ikke var ſaa alvorlig, kan jeg ikke nægte, at jeg vilde anſee det for den koſteligſte Comedie, der overhøvedet nogenſinde kunde blive digtet i Verden: at lade hele den moderne Gægeſe og Dogmatik gjenneſgaae ſit Curſus — i Samtidigheds Situation. Alle diſſe ſvigefulde psychologiske Paafund, alt dette til en vis Grad og ſaa igjen til en vis Grad, Bravour-Dybsindet, og ſaa fremfor Alt den ſadſelige Mediation, ſom forklarer — da det er 1800 Aar siden, at Det ſteer, ſom forklares: alt Dette vilde tage ſig ypperligt ud i Samtidighed med det Omforklarede. Det er ganſke viſt, at langt bedre end al videnſtabelig Belæmpen vilde een enefte ariſtophanifſke Comedie i den Stiil rydde op i den moderne chriſtelige Widenſkabs Confuſion.

Da jeg derfor, uden endnu ſelv at have ſeet hans Prædikener og diſſes Forord, hørte at Mag. Abler var traadt op og havde beraabt ſig paa en Aabenbaring, kan jeg ikke nægte jeg blev forbaufet:*) enten, tænkte jeg, er dette Manden, vi behøve, den Udvalgte, der i guddommelig Oprindeligheſed har det nye Ailbeſpring til at forfriſke Chriſtenhedens trevne Jordbund,

*) [Oprindelig her indſtødt men atter udeladt:] om jeg lever længe, vil jeg maaſtee ikke let igjen blive ſaa forbaufet. Thi jeg er ikke uden Kjendſkab til hvad der gjaerer i Tiden, jeg følger med, om end i ſærſkilt Rahgt. Da jeg hørte det, tænkte jeg: enten er [oſv.]

eller det er en Forarget, men en ubstuderet Gæsthy, der før at sløse Alt, ogsaa en Apostels Bærbighed, for at styrte Alt sammen, bringer en saadan Christenhed som den næroverende i den anstrængende Afgjørelse, at skulle gennemgaae sin Dogmatik i Samtidighedens Situation.

Under Antagelse af det Sidste vilde det jo rigtignok have overrasket mig, om en Forarget virkelig havde været saa klog. Tiljæbnt man nemlig ikke kan nægte de Forargebe Talent og dæmonisk Inspiration, saa pleie de dog i Almindelighed derhos i total Forstand at være noget dumme o: de veed egentlig ikke rigtig, hvordan man skal gribe Sagen an for at gjøre Slæbe. De angribe Christendommen, men de stille sig selv udenfor den, og netop derfor gjør de ingen Slæbe. Nei den Forargebe maa see at komme Christendommen ganske anderledes paa Livet, see at flyde, ligesom en Muldvaarp, op midt i Christenheden. Sæt Jenerbaad iskedetfor at angribe Christendommen var gaaet underfundigere tilværks, sæt han i dæmonisk Længsel havde lagt sin Plan og derpaa var traadt frem og forkyndt: han havde haft en Åbenbaring, og sæt han nu, som en Forbryder formaaer at fastholde en Løgn, uroffeligt havde holdt dette fast, medens han tillige klogtigt havde afluret Orthodoxien alle dens svage Sider, som han dog langtfra angreb, men kun med en vis trostyldig Rædsethed vidste at holde for Lysen, sæt han havde gjort det saa godt, at Ingen kunde blive klog paa hans List: han vilde have bragt Orthodoxien i den største Forlegenhed. Orthodoxien kæmper i det Bestaaendes Interesse for at vedligeholde det Skin, at vi saadan Alle ere Christne, at Landet er kristeligt og Menighederne Christne. Naar da Een stiller sig udenfor og angriber Christendommen, saa skalde jo, hvis han seirede, Menigheden uleiliges ud af sit behagelige Tummerumme med saadan at være Christen som Fokk er flest, den skalde ud i den Afgjørelse at opgive Christendommen. Hvilken Uleilighed; nei saa er det bedre at blive ved det Gamle. See derfor ubretter den Forargebe Intet. Fremdeles, naar Een angriber Christendommen og stiller sig udenfor, saa forsvaret Orthodoxien den ved Hjælp af de 1800 Aar; den taler i de høie Toner om Guds overordentlige For-

anstaltninger i sin Tid o: for 1800 Aar siden. Og det maa man nu sige om det Overordentlige og om Guds overordentlige Foranstaltninger, det gaaer lettere i Fald, jo længere det er siden. Altsaa den Forargede angriber Christendommen, Orthodoxien forsvarende den ved Hjælp af Afstanden, og Menigheden tænker som saa: naar det er 1800 Aar siden, saa kan man nok forstaae, at der er steet noget Overordentligt. Den Forargede ubretter igjen Intet. Anderledes derimod naar han selv snibdt traadte op med en Aabenbaring, naar han forbandet vel studeret i Orthodoxien vidste at skjule sin dæmoniske Klogt i en underlig trosthyldig Naivitet, hvormed han bestandigt bragte Orthodoxien i Vinden, medens han som en Borre hang sig fast ved Orthodoxien. Paa den ene Side turde Orthodoxien ikke godt være belyndt at nægte, at det var det Orthodoxe han foredrog, paa den anden Side var det dog yderst fatalt at faae det sagt paa en saa ligefrem Maade, der tvang Orthodoxien til i en Samtidighedens Situation at rykke bestemt ud med Sproget.

Det er oftere sagt, at dersom Kristus nu traadte frem — i Christenheden, hvis han i endnu strengere Forstand end forud „kom til sine Egne“: saa vilde han igjen blive korsfæstet, det skulde da være at Dødsstraffen var affasset, men i saa Fald vilde han komme til at lide den Straf, der var traadt istedetfor Dødsstraffen; og Orthodoxien vilde især være ivrig for at faae ham arresteret og dømt. Og hvorfor vilde det vel igjen gaae saaledes? Forbi Samtidigheden giver det behøvrige qualitative Tryk; Distance derimod hjælper baade til at gjøre Noget til Ingenting og til at gjøre Noget til det Overordentlige omtrent i Forstand af Ingenting. Hvorfor forargedes vel næsten Alle paa Kristus, da han levede, uden fordi det Overordentlige stete lige for deres Øine, saa Den, der vilde tale derom, maatte sige: igaaraftes, imorges, iestermiddags stete det.*) Men naar

*) Anm. Den Præst, der, naar han taler om hiin Prædilectens, i væsentlig Forstand, eneste Gjenstand: Paradoxet, ikke er istand til at frembringe denne Virkning, og holde Tilhørerne i Samtidighedens

Miraklet er steet for 1800 Aar siden, ja saa kan man sagtens forstaae, at det er steet og at det var et Mirakel. Blandt det uforstandige Præste-Foredrags mange kostelige og uflaaterlige Syllogismer maa denne ansees for een af de kosteligste: at Det, som man ikke kan forstaae, hvis det steet idag, det kan man forstaae og troe, naar det er steet for 1800 Aar siden, naar det vel at mærke er det Vidunderlige, der til enhver Tid paa Dagen baade Kl. 4 og Kl. 5 overgaaer menneskelig Forstand. Vil man nemlig kun sige, at man kan forstaae, at hine Mænd for 1800 Aar siden troede at det var et Mirakel: saa kan man lige saa gjerne sige lige ud, at man selv ikke troer det. Dog foretrækker man at hjælpe sig ved svigefulde Bendinger, som nu denne, der seer saa troende ud, og dog netop nægter Miraklet, da den siger om hine Mænd, at de troede det o: at de meente det o: at man selv ikke troer det.

At troe i eminent Forstand svarer ganske rigtigt til det Vidunderlige, det Absurde, det Usandsynlige, det der er Forstanden en Daarskab, og netop derfor er det aldeles ligegyldigt, hvor længe det er siden eller om det er idag. Enhver, der har fjerneste Begreb om Dialektik i sin Pande, maa dog indsee, at Den, der troer det, naar det er steet for 1800 Aar siden, han kan lige saa godt troe det, naar det steer idag — med mindre han troer det, fordi det er 1800 Aar siden, hvilket slet ikke er at troe. Troer han, at Det og Det er steet for 1800 Aar siden, saa er han netop i Troen paradoks samtidig med det, som steet det idag. Hvad forøvrigt Præste-Foredraget paa dette Punkt præsterer i Salimathias: ja lad os ikke tale derom; ei heller om, hvorledes de menige Christne ved dette Præste-Foredrag beroliges i deres Saligheds Sag. Thi det gjør de, og derimod er Intet at sige, det skulde da være, at det nok i

Spønding, han er ikke væsentligen Præst. Alle hans Rundskaber o. s. v. betyde, væsentligen seet, slet Intet; men denne Mangel paa Præsents viser tilstrækkeligt, at han ikke selv er en Troende; thi i Troen er den Troende aldeles samtidig med det saa godt som nogen Medlevende kunde være samtidig — med et Paradoks.

vor Tid haade var vigtigere, men ogsaa vanskeligere, at gjøre Menigheden lidt urolig og bekymret for sin Saligheds Sag. Bare dog den Dialektik ikke var til, den gjør kun Bryderier! Hvilken skjønnere Fortale kunde der vel tænkes over et Lands Geistlighed, end at den beroliger Menighederne i deres Saligheds Sag. Og det gjør Geistligheden i vor Tid. Stundom føres der dog Klage i et eller andet af vore fortræffelige Blade over, at en Bægter raaber for høit og forstyrrer Deboernes Rolighed og Rattesøvn; men Geistligheden føres der ingen Klage over, den beroliger Menigheden i dens Saligheds Sag! Hvis Kristus nu kom til sine Egne, han vilde vel finde Menighederne sovende — ved Geistlighedens Hjælp beroligede i deres Saligheds Sag!

Som sagt, et Dilemma havde jeg tænkt mig i Forhold til Opfattelsen af det Overordentlige,^{*)} at en Mand beraaber sig paa et Aabenbarings-Faktum: at han enten var den Udvalgte eller en dæmonisk-køgtig Forarget. Og dette var igjen, hvad efter mine Begreber en Aabenbaring i Samtidighedens, i Nu-

*) Anm. Overhovedet er ethvert Menneske tilbøieligt til i Forhold til det Overordentlige at tænke et Dilemma, saafremt han da faaar det behørigt spændende Indtryk, har Elasticitet til at modtage Trykket og til at reagere i Trykket. I Lidenstaben har Modsigelsens Grundsatning sit Liv og sin Kraft. Saa snart derfor et Menneske ret bliver grebet af Noget, naar han kommer i Livsfare, naar det Overordentlige viser sig for ham, naar han lidenskabeligt staaer med sin fremtidige Skjebne i sin Haand: saa er der strax et Enten — Eller. Men da Menneskene nuomstunder ere lidenskabsløse, slattede som en vaad Buestræng, da, aandelig forskaaret, deres Fængkrudt er fugtnet, saa bliver der snart kun en Trædition tilbage om den Tid, da et Menneske selv var strammet ved Modsigelsens Grundsatning. Som man mistroist læser Fortællinger om de Tider, da Menneskene bleve 900 Aar gamle og vare kæmpevogne: saaledes vil en kraftløs og diabolisk Slægt snart mistroist høre og køgtigt mistænke Fortællingen om, at der har levet Mennesker, for hvem der virkelig viste sig et Enten — Eller, Mennesker, der havde deres Liv i denne Spænding, medens deres Livs Fart var som Vilens fra den slappede Buestræng, uden at dog dette skal betyde, at der for dem kun een Gang var et Enten — Eller.

tidens Situation maatte hjælpe os til: et Enten — Eller. Og skal det end ikke skee saaledes: Det Christenheden ubringet behøver, for ikke at gvaales og omkomme i Jugenting, det er Lust: et Enten — Eller i Forhold til at blive og til det at være Christen.

*

● [I sin oprindelige Skikkelse (i „den store Bog om Adler“, s. 1, S. 454 ff.) havde Afhandlingen Nr. 3 berøret en anden Slutning, der her meddeles efter den sidst bearbejdede af tvende foreliggende Redaktioner:]

Ablers Optræden har imidlertid forvildet mig om, at der maa være et Urdie,*¹) thi han er ingen af Delene. At han ikke er den Udbalgt, at det Hele med hans Aabenbaring er Misforstaaelse skal jeg nok senere vise og bevise. Langt fra mig være det, ligesom i Kraft af nogen min Afstuelse eller Theori, at ville benægte Muligheden af at Adler kan have haft en Aabenbaring, nei, men det lader sig af Ablers senere Attituder og senere Skrifter tilstrækkeligt godtgjøre, at han i Grunden ikke selv troer det, uden at han dog har fundet sig foranlediget til angrebene at tilbagekalde sit Første.*²) En dæmonisk-kægtig Forarget er han om muligt endnu min-

*) [All en her nu overført og uafsluttet] Sine var søjet følgende Note:]

Nu. Dog er heri igjen indeholdt en lille ironisk Revange. Kunsten i Livet bestaer ikke i strax ligesom at benægte, naar en Mand siger noget Overdramatisk om sig; deruden er denne travle Røgten Benægtelsen, da Ingen strax kan vide, om det dog ikke her var muligt, med mindre da Gen antager, at der skal intet Overordentligt er til. Nei, det er høfligt og sømmeligt og fornuftigt saadan at troe Manden indtil videre, og viser det sig saa ikke at være sandt, hvad Manden sagde om sig, saa er den samme Adfærd en spoo ironi.

**) Nu. Det skal ikke forandre mig, om det vil forekomme Udskikkelige næsten latterligt, den paaholdende Omhyggelighed og Langsomhed, med hvilken jeg gaar til værks, inden jeg satter Noget i denne Bog. De fleste ville vel ved blot at ligge i en af Ablers Bøger eller ved blot at høre, at han skal have haft en Aabenbaring, have nok for at være færdige med deres Dom. Naar da en saadan Trævl faaer at vide, at jeg har skrevet en heel Bog og dog er kommet til samme Resultat, saa vil han vel see af mig — han som strax sagde det Samme. Derfor Gen, der havde særdeles nøie lært Kjenndskab til Plato, samlede Alt, hvad der findes om Socrates's Dæmon, sammenlignede dermed hvad ellers er opbevaret

a) [Der synes dog at skulle have staet:] samt om, at jeg ved at tage ham for hvad han udgav sig for, har været til Rar, thi han er ingen af Delene.

bre, dertil er der ikke det mindste Spor eller Symptom. Derfor er han imidlertid ingenlunde uden Betydning, og jeg ved Ingen i min Samtid, der i strengere Forstand maa kaldes et Phænomen end Adler. Tilværelsens Kræfter har havt fat i ham, og han er som Phænomen en Anticipation af den Dialektik, der gjærer i Tiden. Men Phænomenet selv ved Intet at forklare: man maa selv være Lærer for at lære Noget af Adler. Sandsynligvis uden nogen væsentlig kristelig Forudsætning er han gaaet hen og blevet Præst — da kommer Trisfen pludselig paa ham, dobbelt forfærdelig, fordi han paa en saa høitidelig Maade jo allerede havde udgivet sig for at være Christen, da han har paataget sig at være kristelig Præst. Som med eet Slag gaaer pludseligen det Christelige op i ham; i den anstrengende Situation producerer han de forskjelligste Ytringer af forskjelligartet kristelig Orthodoksi og af Kjæteri mellem hinanden. Hvad Andre ved Læsning og Erfaring ved Bæstet om, det piver ligesom ud af ham, bryder primitivt frem, men aldeles confust. Men primitivt er det vistnok i ham, thi han har upaatvivleligen den Gang ikke læst det Mindste i Retning af den strengere Orthodoksi eller Pietismen. Adler er saaledes ret egentligen et Tegm, han er et høist alvorligt Beviis for at det Christelige er en Magt, som ikke er til at spøge med. Men paa den anden Side er han snarere end en Udvalgt en Genhvirllet, som er slynget hen lig en abvarende Forfærdelse. Istedetfor at kunne hjælpe os Andre, er han snarere som den bange fortumlede Fugl, der med Angestens Bingeslag styrtter foran Ubeiret, som følger, medens man endnu kun hører en Hvølsen; og hans mange Tanter ere som den forvirrede Fuglestare, der imellem hinanden flygter foran Ubeiret. At man derfor skulde være berettiget til at opgive ham eller tænke ringe om hans Mulighed er langt fra min Mening. Trods de forfærdelige Overhalingen har han saaret, trods al den Skade han upaatvivlelig vilde have gjort, hvis han ikke heldigvis var blevet ignoreret, er det idetmindste min Mening, at der i ham er meget Haab tilbage. Upaatvivleligen har han som Candidat levet hen

fra Oldtiden, og da kom til det bestedne Resultat, at han ikke kunde bestemme Noget; og dersom en Anden, der fra Rosods Verdenshistorie vidste, at Socrates skal have haft en Dæmon, bragt kom til det afgjørende Resultat, at man ikke kan vide noget Bestemt derom: saa have de Tvende jo rigtig nok paa en Maade Resultat tilfældet. Og naar man i vor Tid har „Resultat“: ja saa er Alt godt. Skulde der dog ikke være en Forskjel paa hine Tvende, og skulde det ikke være ret gavnligt, om vor Tid, som har saa travlt med Resultat, vilde betænke hvorledes Sagen forholder sig i Forhold til negative Resultater. Et non liquet kan være Brugten af Kærs Bild, af stor Lærdom, af dybsindig Anstrængelse; og det kan suppes ud af Næsen, det kan saaes for 4 Ø. i enhver Urtebod. Er der da Forskjel, er der himmelraabende Forskjel, saa kan denne dog vel ikke ligge i Resultatet, der jo næsten er eenslydende. Og dog raades der overalt barens paa Resultat!

i den Subbildningl, at det fattige theologiske Kjenbflab ſom examinando
forbrer ved theologifl Embeds-Examen,

[De følgende flidte Rinter haveſ nu fun i en flørte Klade:]

at dette Kjenbflab var Chriſtendom. Da ſaa det Chriſtelige kommer
over ham, er han i den beſynderlige Tilſtand, at det Rye og Overordent-
lige, der hændes ham, det har en Nomenclatur til, ſom han dog aldrig
har havt en væſentlig Foreſtilling om at bruge. Saa griber han det
ſtærkeſte Udtryk for at betegne hvad der er vederfaret ham: og ſaa har vi
hans Åbenbarings-Faktum.

[Da S. 2. i

1855

et Øjeblik tænkte paa at udgive foranstaaende tre Afhandlinger, vilde han ledsage dem med en for alle tre fælles Efterskrift, hvortil er opbevaret tre Udstaaf, hvoraf det ene dog kun er Kladen til det andet, medens det tredje har en Paategning om ikke at skulle bruges.]

[1.]

Til de „tre ethist-religiøse Smaa-Afhandlinger“.

Efterskrift af S. Riisegaard.

[Kladen er datet:]

b. 3.*) April 1855.

Ved at udgive disse tre Smaa-Afhandlinger, mener jeg at gjøre det kirkeligt Bestaaende den Tjeneste at løfte Fordringen til det at ville reformere op i et Idealitetens Høieste, hvad hverken den afdøde verdslig-kloge Mester, Biskop Wynster, formaaede, eller den nuværende halobefarne [. . .], Biskop Martensen, formaaer. Saaledes forsvarer jeg det Bestaaende. Seet i Ideen er dette den eneste Art af Forsvar, der er sand; Enhver, hvem Sandhed beklæfter og som kun interesserer sig for, at den maa seire, kan ikke ville forsvare et Bestaaende paa nogen anden Maade. At forsvare et kirkeligt Bestaaende ved Hjælp af at ville sætte Gud en Bognæse paa og lade Menneffene Blaa i Vinene, altsaa ved at ville holde baade Gud og

*) [Over Tallet: 3 er derpaa atter slaet en Streg.]

Menneskene for Nar, at forsvare et kirkeligt Bestaaende ved Hjælp af Dienferblindelse:*) er, kristeligt, Forbrydelse,**) og kan vel ogsaa kun falde Den ind, hvem Sandhed er***) Noget, man lader staae hen, en Chimære, en Phantasi, og derimod Profiten, Besiddelse af verdslig Magt, tryk Rydelse det Vigtige — saaledes har jeg rigtignok aldrig forsvaret det Bestaaende.

[2.

Et i jagende Hast og med idelige Fortørringer nedskrevet Halvark:]

Til de „tre ethisk-religieuse Smaa-Afskrifter“.

[3 Kladden:] Bruges ikke.

Efterskrift af S. Kierkegaard.

Marts 1855.

Dette lille Skrift af Pseudonymen vil bidrage til sandere at forstaae mig, om det end i en anden Forstand gjør det vanskeligere at forstaae mig. Dog denne Banstuelighed hører med til den sande Forstaaelse; jeg er ikke saa ganske ligefrem at forstaae, og vil aldrig blive forstaaet af dem, der ville have Alt ligefrem.

So længere jeg lever, forviser jeg mig mere og mere om, at der maa være et Dæmonisk i mit Væsen, en Idrækt, som gjør, at jeg, i hvilke forskellige Forhold jeg har været, aldrig har forholdt mig ligefrem i Forholdet. Nei, overalt har Forholdet været dette: jeg er selv Den, som har brugt mine Kræfter til at staae mig de Banstueligheder, den Rødskaad, til hvilken jeg saa har forholdt mig, Noget jeg ofte ikke selv har vidst, at jeg gjorde, men først bag efter forstaaet, at jeg havde gjort det.

Saaledes forstaaer jeg det ogsaa nu, at jeg, just Den, der har Fortretningen mod det Bestaaende: min sande Opgave, at jeg i lang Tid har afgivet det meest betryggende Forsvar for det Bestaaende, vendt hele min Dialektik mod dem, der gave sig af med at ville angribe det. Altsaa, ifølgelig ligefrem at forholde mig til denne min Opgave: at an-

*) [Der stod i Kladden først:] ved Hjælp af Politisk-Magt, Lugthuset, Raskhuset:

**) [Hertil var i Kladden tilføjet men allerede der udsørgt:] som kunde siges, kristeligt, at kvalificere for Lugthuset,

***) [Ifølgelig de ovenfor følgende fem Ord havde Kladden først:] omtrent som Kriiserens Skjæg,

gribe det Bestaaende, strax begyndende der, vel ogsaa ligefrem knyttende Forbindelse med hvad der var af Opposition: har jeg begyndt lige modsat, modarbejdet mig selv ved at forsvare, hvad der dog skulde ende med at angribes, og modarbejdet mig selv ved at bringe mig i et stridende Forhold til Oppositionen, der, ligefrem seet, maatte siges at være paa samme Side som jeg.

Og atter ved nu at udgive dette lille Skrift flæber jeg mig selv en Modstand. Dette lille Skrift fremstiller nemlig hvad der idealt maa fordras af Den, som skal tage Forretningen mod det Bestaaende — og det er mig selv. Men i en saa Karakterløs Tid som vor, hvor Idealerne i enhver Henseende ere tabte, har man naturligviis atter aldeles ingen ideal Forestilling om hvad der fordras af Den, som vil kæmpe mod det Bestaaende. Dette vil jeg [ikke] benytte mig af, til for en yderst billig Pris at komme til at gjælde for noget Stort i Gjenstand af Opposition. Det er ganske vist; thi saa vist som det er, at Biskop Mytner ingenlunde havde Idealitet nok til ideelt at kunne forsvare det Bestaaende, — den Idealitet formaaede kun jeg at udvise, — lige saa vist er det, at der i Samtiden ikke er en Eneste, der har Idealitet til at udvise Idealitet for det at være Opposition.

Hvad gjør jeg altsaa, idet jeg udgiver dette lille Skrift? Jeg paa en Maade væbner Samtiden mod mig ved at spille den en Idealitet i Hænderne, som ellers slet ikke var til for den. Og saaledes har jeg atter her Formelen for min Eksistens: jeg har aldrig i Forhold til Noget forholdt mig ligefrem i Forholdet, men i Grunden til mig selv; thi den Modstand, som gjør mig Sagen vanskelig, ja farlig, den kommer fra mig selv, har jeg selv først anbragt.

[E. R. opgav til sine Læser ikke helt Tanken om at udgive en særskilt Bog om Adler selv.

En Konvolut findes paafæret:]

Jeg havde tænkt mig Muligheden af at gjøre det sidste Afsnit*) af det om Adler til en egen lille Afhandling; i saa Fald ligger det Fornødne her.

*) [„Det sidste Afsnit“ af „den store Bog om Adler“ o:] Kapitel IV, § 5: Adler som Epigram over Nutidens Christenbed [jfr. foran Oversigten S. 457, samt S. 629 ff.]

Desuden er her et muligt lille Forord*) til den hele Afhandling om Adler.**)

*

[Et løst Halvark, nedskrevet i stærkt Håndskrift, den ene Rettskræfter over den anden:]

Det Sidste***) af det om Adler kan blive en lille særskilt Afhandling:

En harmfri Satire over den bestaaende Christenhed.

[Deretter følger 14 Linier, der imidlertid haves i en anden mere udført (med: VI+) mærket) Redaktion, hvorfor denne her følges:]

Som en Introduction til denne lille Satire vil jeg tænke mig en Begivenhed, et Faktum. En theologisk Kandidat, Laudabilist, eller for den Sags Skyld Egregiist, lever personligt hen i væsentlig hebenste Kategorier, har personligt intet Indtryk af Christendommen, uden at dog dette falder ham paa; thi theologiske Kundskaber og videnskabelig Dannelse har han i høi Grad. Saa kommer for ham den Tid, da han kan komme i Betragtning ved Embeds-Søgning; han søger — og bliver kristelig Præst i Christenheden. Efter saa i nogen Tid at have været Præst, bliver han, — hvad der psykologisk er ganske i sin Orden, just fordi han som Hedning eller fjendt Hedning var blevet kristelig Præst, det er, fordi han ikke tidligere var blevet opmærksom paa, at han ikke var Christen, og i den Tilstand havde paataget sig at være Præst, — pludseligen saa stærkt berørt af det Religiøse, at han hvirvles hen i religiøs Eccentricitet, forvevler sig selv med en Apostel — og han maa fjernes fra Embedet. I denne Begivenhed, jeg her har tænkt mig,

*) [Om dette „Forord“ jfr. S. 585.]

**) [„Den hele Afhandling om Adler“ = den „Store Bog“:] Cap. IV: Psykologisk Udfattelse af Adler som Phænomen og som Satire over den hegelste Filosofi og Nutiden [jfr. foran Oversigten S. 456-57.]

***) [Jfr. Noten *) paa forrige Side.]

†) [S. R. har sikkert ved „VI“ tænkt sig en ny § 6 til Cap. IV, der jo kun bestod af §§ 1-5 (jfr. foran S. 457) eller, i den seneste Bearbejdelse, af Cap. I-V (jfr. S. 586-629 ff.).]

ligger et Dobbelt-Satirist: at han som væsentlig Hædning bliver — christelig Præst, og at han, bragt det Christelige afstillet nærmere, bliver affebiget. Kirkestyrelsen har i intet af Tilfældene egentligen Noget at bebreide sig. Han var jo theologisk Candidat, altsaa kvalificeret til Embeds-Ansættelse; han var jo Christen saadan som Alle ere Christne, og de occultis non judicat ecclesia. Hvad det Sidste angaaer, hans Hjernelse fra Embedet, da var denne jo uomgaaelig.

En saadan Begivenhed, hvis jeg tænkte mig den at finde Sted i Virkelighedens Forhold, vilde ved det første Satiriste i mine Tanker indeholde noget meget Opvækkende, den vilde forunde Een Velighed til at gjøre et Indblik i, hvad der maaskee forstaaes ved, at Alle saadan ere Christne, man maatte faae en Mistanke om, hvorvidt det dog ikke er et Sandsebebrug med de mange Christne i den geographiske Christenhed. At dømmes og fordommes kan her jo ikke være Tale om, det er jo en digtet Begivenhed; og desuden langt fra mig og mit Væsen er al sliq udbortes Træthed. Men for hver Enkelt især kunde en saadan Begivenhed være en Opvækkelse til at betænke denne Sag, at Alle saadan ere Christne, hvilket Resultat han end forresten kommer til.

Maaskee er det ikke saaledes Jeg veed Intet og vil Intet vide), men lad os tænke det, at Mange saadan leve hen som Christne og egentligen ere Hædninger, idet nemlig Tilværelsen, den dem omgivende Verden, har forvandlet sig til et stort Sandsebebrug, som atter og atter paa enhver Maade bekræfter dem i, at de ere Christne. Lad os tænke os disse Mange i en ældre Alder, hver især constituerende [. . .]

[Her afbrudt. — Ovennævnte Halvark fortsætter saaledes:]

Efterspil.

Opvækkelse kunde det altsaa synes, at Christenheden behøver. Og saaledes er det ogsaa, sand Opvækkelse nemlig. Men just fordi, fra en anden Side seet, der i vor Tid er Utaalmodighed og Ryskhed nok, formeentlig reformatorisk Stræben og Lyst til at nappe Nyt (hvilket da Alt er Intet mindre end

Miraklet er skeet for 1800 Aar siden, ja saa kan man sagtens forstaae, at det er skeet og at det var et Mirakel. Blandt det uforstaaelige Præste-Forebrags mange kostelige og ufsæterlige Syllogismer maa denne ansees for een af de kosteligste: at Det, som man ikke kan forstaae, hvøs det skee idag, det kan man forstaae og troe, naar det er skeet for 1800 Aar siden, naar det vel at mærke er det Vidunderlige, der til enhver Tid paa Dagen haade Kl. 4 og Kl. 5 overgaaer mennesselig Forstand. Vil man nemlig kun sige, at man kan forstaae, at hine Mænd for 1800 Aar siden troede at det var et Mirakel: saa kan man lige saa gjerne sige lige ud, at man selv ikke troer det. Dog foretrækker man at hjælpe sig ved svigefulde Bendinger, som nu denne, der seer saa troende ud, og dog netop nægter Miraklet, da den siger om hine Mænd, at de troede det o: at de meente det o: at man selv ikke troer det.

At troe i eminent Forstand svarer ganske rigtigt til det Vidunderlige, det Absurde, det Usandsynlige, det der er Forstanden en Daarstab, og netop derfor er det aldeles ligegyldigt, hvor længe det er siden eller om det er idag. Enhver, der har fjerneste Begreb om Dialektik i sin Pande, maa dog indsee, at Den, der troer det, naar det er skeet for 1800 Aar siden, han kan lige saa godt troe det, naar det skeer idag — med mindre han troer det, fordi det er 1800 Aar siden, hvilket slet ikke er at troe. Troer han, at Det og Det er skeet for 1800 Aar siden, saa er han netop i Troen paradorf samtidig med det, som skee det idag. Hvad forsvrigt Præste-Forebraget paa dette Punkt præsterer i Galimathias: ja lad os ikke tale derom; ei heller om, hvorledes de menige Christne ved dette Præste-Foredrag beroliges i deres Saligheds Sag. Thi det gjør de, og derimod er Intet at sige, det skulde da være, at det nok i

Spænding, han er ikke væsentligen Præst. Alle hans Kundskaber o. s. v. betyde, væsentligen seet, slet Intet; men denne Mangel paa Præsents viser tilstrækkeligt, at han ikke selv er en Troende; thi i Troen er den Troende aldeles samtidig med det saa godt som nogen Medlevende kunde være samtidig — med et Paradorf.

vor Tid baade var vigtigere, men ogsaa vanskeligere, at gjøre Menigheden lidt urolig og bekymret for sin Saligheds Sag. Bare dog den Dialektik ikke var til, den gjør kun Bryderier! Hvilken skjønnere Fortale kunde der vel tænkes over et Lands Geistlighed, end at den beroliger Menighederne i deres Saligheds Sag. Og det gjør Geistligheden i vor Tid. Stundom føres der dog Klage i et eller andet af vore fortræffelige Blade over, at en Bægter raaber for høit og forstyrter Deboerens Rolighed og Natte søvn; men Geistligheden føres der ingen Klage over, den beroliger Menigheden i dens Saligheds Sag! Hvis Christus nu kom til sine Egne, han vilde vel finde Menighederne sovende — ved Geistlighedens Hjælp berolige de i deres Saligheds Sag!

Som sagt, et Dilemma havde jeg tænkt mig i Forhold til Opfattelsen af det Overordentlige,*) at en Mand beraaber sig paa et Aabenbarings-Faktum: at han enten var den Udvalgte eller en dæmoniisk-sløgtig Forarget. Og dette var igjen, hvad efter mine Begreber en Aabenbaring i Samtidighedens, i Nu-

*) Num. Overhovedet er ethvert Menneske tilbøieligt til i Forhold til det Overordentlige at tænke et Dilemma, saafremt han da faaar det behørlige spændende Indtryk, har Elasticitet til at modtage Trykket og til at reagere i Trykket. I Lidenstaben har Modsigelsens Grundsatning sit Liv og sin Kraft. Saa snart derfor et Menneske ret bliver grebet af Noget, naar han kommer i Livsfare, naar det Overordentlige viser sig for ham, naar han lidenskabeligt staaer med sin fremtidige Sjælbue i sin Haand: saa er der strax et Enten — Eller. Men da Menneskene nuomstunder ere lidenskabsløse, slattede som en vaad Buestræng, da, aandelig forstaaet, deres Fængsel er fugtnet, saa bliver der snart kun en Tradition tilbage om den Tid, da et Menneske var strammet ved Modsigelsens Grundsatning. Som man mistroisk læser Fortællinger om de Lider, da Menneskene bleve 900 Aar gamle og vare lampevoorne: saaledes vil en kraftløs og bisfolnt Slægt snart mistroisk høre og sløgtigt mistænke Fortællingen om, at der har levet Mennesker, for hvem der virkelig viste sig et Enten — Eller, Mennesker, der havde deres Liv i denne Spænding, medens deres Livs Fart var som Pilens fra den slappede Buestræng, uden at dog dette skal betyde, at der for dem kun een Gang var et Enten — Eller.

tidens Situation maatte hjælpe os til: et Enten — Eller. Og skal det end ikke ske saaledes: Det Christenheden nbetinget behøver, for ikke at gaaes og omkomme i Jægtning, det er Dødt: et Enten — Eller i Forhold til at blive og til det at være Christen.

*

● [I sin oprindelige Skikkelse (i „den store Bog om Ablér“, sfr. I, S. 454 ff.) havde Afhandlingen Nr. 3 derefter en anden Slutning, der her meddeles efter den sidste bearbejdelse af tomtte foresiggende Redaktioner:]

Ablérs Optreden har imidlertid forvildet mig om, at der maa være et Træbe,*) thi han er ingen af Dele. At han ikke er den Udvalgte, at det hele med hans Abenbaring er Misforstaaelse skal jeg nok senere vise og bevise. Langt fra mig være det, ligesom i Kraft af nogen min Afstuselse eller Theori, at ville benægte Muligheden af at Ablér kan have haft en Abenbaring, nei, men det lader sig af Ablérs senere Attituder og senere Skrifter tilstrækkeligt godtgjøre, at han i Grunden ikke selv troer det, uden at han dog har fundet sig foranlediget til angrebne at tilbagefalde sit Forste.**)

*) [Ell er her nu overfaret og næstelig) Nint var søjet følgende Note:]

Num. Dog er heri igjen indeholdt en lille ironisk Revange. Kunsten i Livet befaar ikke i sig ligesom at benægte, naar en Mand siger noget Overdænkligt om sig; desuden er denne travle Rægten Benægten, da Ingen sig kan vide, om det dog ikke her var muligt, med mindre da Gen antager, at der stet intet Overdænkligt er til. Nei, det er høfligt og sømmeligt og fornøftigt saadan at troe Manden indtil videre, og viser det sig saa ikke at være sandt, hvad Manden sagde om sig, saa er den samme Adfærd og især ironisk.

**) Num. Det skal ikke forundre mig, om det vil forekomme Afstuselige næsten latterligt, den paaholdende Omhyggelighed og Langsomhed, med hvilken jeg gaaer til værds, inden jeg slutter Noget i denne Bog. De fleste ville vel ved blot at sige i en af Ablérs Bøger eller ved blot at høre, at han skal have haft en Abenbaring, have nok for at være særdele med deres Dom. Naar da en saadan Travl saar at vide, at jeg har skrevet en heel Bog og dog er kommet til samme Resultat, saa vil han vel lee af mig — han som sig sagde det Samme. Derfor Gen, der havde særdeles nøt lært Afendskab til Plato, samlede Mit, hvad der findes om Socrates's Dæmon, sammenlignede dermed hvad elers er opbevaret

a) [Der synes dog at skulle have faaet:] samt om, at jeg ved at tage ham for hvad han udgav sig for, har været til Rar, thi han er ingen af Dele.

bre, dertil er der ikke det mindste Spor eller Symptom. Derfor er han imidlertid ingenlunde uden Betydning, og jeg ved Ingen i min Samtid, der i strengere Forstand maa kaldes et Phænomen end Adler. Tilværelsens Kræfter har havt sat i ham, og han er som Phænomen en Anticipation af den Dialektik, der gjærrer i Tiden. Men Phænomenet selv veed Intet at forklare: man maa selv være Lærer for at lære Noget af Adler. Sandsynligvis uden nogen væsentlig kristelig Forudsætning er han gaaet hen og blevet Præst — da kommer Krisen pludselig paa ham, bobbelst forfærdelig, fordi han paa en saa høitidelig Maade jo allerede havde udgivet sig for at være Christen, da han har paataget sig at være kristelig Præst. Som med eet Slag gaaer pludseligen det Christelige op i ham; i den anstrengte Situation producerer han de forskjelligste Ytringer af forskjelligartet kristelig Orthodoksi og af Kjetteri mellem hinanden. Svad Andre ved Læsning og Erfaring veed Vefled om, det piver ligesom ud af ham, bryder primitivt frem, men aldeles confus. Men primitivt er det vistnok i ham, thi han har upaatvivleligen den Gang ikke læst det Mindste i Retning af den strengere Orthodoksi eller Pietismen. Adler er saaledes ret egentligen et Tegn, han er et høit alvorligt Beviis for at det Christelige er en Magt, som ikke er til at spøge med. Men paa den anden Side er han snarere end en Udvalgt en Genhvirløst, som er slængt hen lig en advarende Forskæbelse. Ifødselsfor at kunne hjælpe os Andre, er han snarere som den bange fortunelede Fugl, der med Angestens Bingeslag styrter foran Uveiret, som følger, medens man endnu kun hører en Svislen; og hans mange Tankter ere som den forvirrede Fuglestare, der imellem hinanden flygter foran Uveiret. At man derfor skulde være berettiget til at opgive ham eller tænke ringe om hans Mulighed er langt fra min Mening. Trods de forfærdelige Overhalingen han har faaet, trods af den Skade han upaatvivlelig vilde have gjort, hvis han ikke heldigvis var blevet ignoreret, er det idetmindste min Mening, at der i ham er meget Haab tilbage. Upaatvivleligen har han som Candidat levet hen

fra Didsden, og da kom til det bestemte Resultat, at han ikke kunde bestemme Noget; og dersom en Anden, der fra Rosods Verdenshistorie vidste, at Socrates skal have haft en Dæmon, fik kom til det afgjørende Resultat, at man ikke kan vide noget Bestemt derom: saa have de Tvende jo rigtig nok paa en Maade Resultat tilfældes. Og naar man i vor Tid har „Resultat“: ja saa er Alt godt. Skulde der dog ikke være en Forskel paa hine Tvende, og skulde det ikke være ret gavnligt, om vor Tid, som har saa travlt med Resultat, vilde betænke hvorledes Sagen forholder sig i Forhold til negative Resultater. Et non liquet kan være Frugten af Mars Bild, af stor Lærdom, af dybsindig Anstrængelse; og det kan snubbes ud af Ræsen, det kan faaes for 4 St. i enhver Urtebod. Er der da Forskel, er der himmelraabende Forskel, saa kan denne dog vel ikke ligge i Resultatet, der jo næsten er eenslydende. Og dog raabes der overalt barendes paa Resultat!

Capitel L

Psychologisk Exposition.

Dette Capitals Bestemmelse er at prædisponere Katastrophen, at lægge nogle Forudsætninger til Rette, af hvilke Katastrophen i A.s Liv psychologisk kunde lade sig motivere. Det var unægteligt et haade interessantere og taknemligere Arbejde reent digterisk at turde operere ene ved Hjælp af Muligheden, fordi selv den righoldigste Virkelighed dog aldrig har Mulighedens rene Idealitet men bestandigt noget Tilfældigt ved sig. Men at digte saaledes gaaer naturligtvis her ikke an, da det er en Samtidig, om hvis Liv her er Tale, hvorfor den digteriske Frihed her vilde blive noget Andet, vilde blive at paadigte en Mand Noget. Dog hvad der saaledes tabes i den digteriske Idealitet, fordi Mag. A. ikke er en digterisk Figur og ikke kan have dennes rene Gjennemsigthed, det vindes igjen paa en anden Maade; thi Satiren bliver derved, at han er en virkelig Person, eftertrykkeligere end om en Digter havde skabt en saadan Figur.

Den psychologiske Exposition er da begrænset af Virkeligheden, hvilken altid indeholder et Moment af det Tilfældige i sig. Endog den Forstaaelse og Forklaring af sit Liv, som Mag. A. i sit Underste kan eie, vil indeholde noget Tilfældigt, fordi intet virkeligt Menneske er reen Idealitet, saa det eneste Optrin i hans Liv bestandigt vil have et tilfældigt Rangelende eller et tilfældigt Overflødig. Og den psychologiske Exposition, som her kan leveres, er endnu i en anden Forstand begrænset af Virkeligheden, af Virkelighedens Hensyn. Det lod sig saaledes tænke, at Een der nsie kjendte Mag. Ablers Liv,

En der var i Besiddelse af hans Fortrolighed, kunde være vidende om Noget (et Livs-Indtryk, en Begivenhed, et Oplevelse o. s. v.), der betragtet som Forudsætning i højeste Grad var at paaagte, men som den Vidende ingenlunde kunde være berettiget til at indvie Andre i, endfælgende at offentliggjøre ved Tryk. Undersøgelsen maa derfor holde sig indenfor almindeligere Bestemmelser, have en universellere Charakter, i det Højeste benytte det enkelte Blik, som Mag. A. selv kan have givet. Kunsten bliver at sætte disse almindelige Bestemmelser saaledes sammen, at der psykologisk dog resulteres Noget deraf. Paa den Maade kan da Undersøgelsen i ingen Henseende komme til at træde Mag. A. for nær, idet den væsentligen kun benytter det ganske Almindelige, der universellere ligger i hele Tidens Forudsætninger, medens den derimod aldeles renoncerer paa enhver privat Opfattelse af Mag. A., hvortil jeg da slet ikke har Data. Som en Følge deraf vil Mag. A., uden at forstyre nogen Usandhed, være fuldkommen berettiget til at sige om denne Opfattelse, at den ikke er sand, idet han da særligen accentuerer hvad han kun kan være vidende om. Derimod kan maaskee en Læser finde Opfattelsen endog meget sand, fordi han kun kan forstaae A. universellere. Overhovedet kan da det ene Menneske aldrig forstaae det andet Menneske ganske privat. Enhver Tredeemand (og det er jo det ene Menneske altid i Forhold til det andet) forstaaer altid Meddelelsen noget universellere. Mere maa heller ikke det ene Menneske fordrø af det andet; og enhver udviklet Individualitet vil være i Besiddelse af den i saa Henseende fornødne Resignation for at kunne leve i Omgang med Andre. Tilskyndende er det en Usfuldkommenhed ved Jordlivet, at saaledes det ene Menneske ikke ganske, ikke i sidste Grund kan gjøre sig forstaaelig for Andre; ved nærmere Efterhyn vil man vel overbevise sig om, at det er en Usfuldkommenhed, da det tyder paa, at hvert Individ er lagt religiøst an, skal stræbe at forstaae sig selv i Fortrolighed med Gud. De fleste Mennesker mærke formodentligen hverken denne Usfuldkommenhed eller at den er en Usfuldkommenhed. Høben, Mængden, de ere ganske enige, som de mene, i Tilsvind, de

forstaae hinanden ganske i Tusindviis. De bedre Philosopher ved dog Bested om, at der aldrig have levet to Menneſter, som ganske have forstaaet hinanden. Men det forstaaer sig, jo mindre man har Tid og Selvbeherſkelse og Udholdenhed til at ville forstaae sig ſelv, jo mere man derimod er i Besiddelse af travl Snakſomhed eller rettere i den travle Snakſomheds Tjeneste: desto lettere gaaer det med at kunne forstaae alle Andre, og med at kunne blive forstaaet af alle Andre.

Vi tænke os da en theologisk Candidat, der lykkelig og vel har abſolveret sin Embeds-Examen med bedste Charakter. Han er mere end almindelig begavet, ikke uden Talenter, han maa antages, æsthetisk forstaaet, at have levet ſaa meget, at Tilværelſen engang vil paa en afgjørende Maade kunne ſigte paa ham. Derimod maa han lige indtil dette Dieblit, hverken ſom Barn eller ſom Yngling eller ſom theologisk Student, være kommen i nogen afgjørende Berøring med Chriſtendommen, end mindre med det alvorlige Spørgsmaal, om han ſelv er Chriſten. Han maa i denne Henseende antages at have levet hen, ſom vel ſaa Mange gjøre det, i Forretnings-Sprogets løbende Beſtemmelſer af at være Chriſten, at være døbt, confirmeret, ſom Chriſten at have legitimeret ſig, da han ſkulde indſkrives til artium o. ſ. v., at have erhvervet ſig et quantum ſalis af theologiske Kundſkaber, at være bleven Candidat.

Han er alſaa theologisk Candidat, men ſom fortrinlig Begavet kan han naturligviis ikke afſlutte ſine Studier med en Embeds-Examen. Han begynder tværtimod vel forſt nu ret at ſtudere, og da Studiet af den hegeſke Philoſophi, en Philoſophi der, underſtøttet af en almægtig Opinion, ſtaaer formeentligen paa Høiden af al Vidensſkabelighed, uden for hvilken der ingen Freſſe er, men kun Mørke og Dumhed. Med Begeiſtring for Philoſophiens Heros, glad følgende Feltraabet: Du mangler Alt, ſtuder Hegel og Du har Alt, fortryllet ved Haabet om at vinde Alt, i græſt Stil vel taltende Guderne for at være bleven ſamtidig med Menneſke-Slægtenſ høieſte Udvikling — gaaer han til Studiet. Han er ikke i Beſiddelse af een eneſte Forudsætning, der inderligere kunde gjøre ham opmærksom paa,

at denne Philosophi totalt confunderer Christendommen; der er intet dybere religiøst Liv i ham, som maa tilbagetrænges for at han kan sætte sig ind i denne Philosophi; han er i religiøs Henseende, uden Orthodoksiens, uden dybere religiøse Indtryk svære Oppalning, en Letbevæbnet, hvem det falder kun altfor naturligt og let i Skjedsløshed at forstaae, hvad Hegel i Skjedsløshed har foredraget, at hans Philosophi var Christendommens højeste Udvikling. Ja han er vel i religiøs Henseende endog saa let bevæbnet, at dette Spørgsmaal slet ikke falder ham ind. — Saa studerer han da, og hvad manges Forfængelig gjør Skjedsløst og blot for at være paa Moden, det gjør han, om end henreven af Liden, dog med Iver og Interesse; han holder endog Forelæsninger ved Universitetet over denne Philosophi, og udgiver en populair Fremstilling af Hegels objektive Logik. At være au fait med den Verdens-Anskuelse, hvilken Samtiden beundrer, er altid fornøieligt. Naar man saa tillige reent personligt finder Hvile og Tilhold i den, da er Gens Eksistens, aandelig forstaaet, betrygget; man bliver sig bevidst, at man ganske hører hjemme i den Tidssalder, i hvilken man lever, og man tør prætendere at have sin Plads blandt de Fremmeligere. Her er intet Sinkeri, inden Individet forstaaer sig selv ind i Samtidens Tankegang, intet Mismod, intet Subjektivitetens fare- og smertefulde tentamen, hurtigt gaaer man med, bæres derpaa af Samtiden, for da i Samtiden og med den at stræbe videre, *Alto tenore*.

Nag. Ablcr er nu i den Alder, da man ordentligviis føler en Trang til at slutte sine Læreaar af, for derpaa at lære Andre. Der pleier da ogsaa i den Alder, der er Modenhedens kritiske Alder, at indtræde en Trang til ret dybt at besinde sig paa sit eget Liv. Endnu engang, inden man gjør Overgangen og gaaer videre i Livet, vender man tilbage til sin første Grindringer, til Opdragelsens uforglemmelige Indtryk. Man prøver, hvorledes man nu forholder sig til hvad man dengang barnligt forstod og tilegnede sig; man prøver, om man er i Overensstemmelse med sig selv, om og hvorvidt man forstaaer sig selv i at forstaae sit Første, og Be-

hymningen er, at Gens Liv i dybere Forstand maatte være et personligt Liv i væsentlig Sammenhæng med sig selv. Een og Anden staar vel her paa Skilleveien, om han skal slippe det Første, hugge Broen af, og holde sig til det senere Lærte, eller om han skal søge tilbage til Barndommen og lære omvendt; thi som Barn lærte han jo af Elbre, og nu skulde han altsaa selv Elbre lære af et Barn, lære af sin Barndom. Havde det nu været Mag. A.s Tilfælde, at han, idet han saaledes i sig selv vendte tilbage til sig selv, var stødt paa een eller anden væsentlig christelig Erindring, eet eller andet afgjørende Indtryk af det Christelige: da vilde Sagen være bleven en anden, og itide noget Alvorligere. Men hans Livs-Udvikling var netop en saadan, at det maa falde ganske naturligt, at han culminerede i at blive Hegelianer, aldeles i samme Forstand som den hegelste Philosophi var Menneskehedens højeste Udvikling. At den hegelste Philosophi derved igjen var Christendommens Culmination, kunde Mag. A. ingen Betænkelighed have ved at antage; det fulgte vel snarere ganske af sig selv, og deraf da igjen, at han som Hegelianer var en ualmindelig udviklet og dannet Christen, vel skicket til at lære den hegelste Philosophi fra sig, og altsaa ogsaa Christendom, da disse Bestemmelser vare identiske.

Mag. Ablcr søger da om Ansættelse, ikke som Professor i Philosophi eller i hegelst Philosophi, hvortil han ogsaa havde gjort sig duelig, men som Præst, som Lærer i den christelige Religion, hvortil han ogsaa har gjort sig duelig — ved Studiet af den hegelste Philosophi. Og han bliver kaldet. I Tillid til at have afsløvet Embeds-Examen med bedste Charakterer, i Tillid til sin almindeligere Dannelse, i Tillid til sin Begavethed haaber han at være Opgaven voksen; i Tillid til sit ualmindeligere Kjenndskab til den hegelste Philosophi haaber han vel endog at blive en ualmindelig dygtig Præst. Dette er aldeles ikke ubestændigt, ingenlunde. Er det sandt, at den hegelste Philosophi er den højeste Udvikling af Christendommen, saa er det jo eo ipso et Fortrin for en Præst at kjende denne Philosophi nøie. — Ikke da som ellers dog vel stundom, at en

Mand, efter i Besindelsens Alvor at have fornyet sig ved sit Barndoms-Indtryk af det Christelige, i god Forstaaelse med en streng christelig Opdragelse, med Biblen i sin Haand tiltræder sin Virksomhed som Geistlig; nei, i Tillid til en Embeds-Examen, med Hegels 18 Bind pragtfuldt indbundne, haabende paa, at der vil blive rigeligt oltum til yderligere Studier i og nye Skrifter om Hegel — bliver Mag. A. Præst.

Han bliver ikke Præst i Hovedstaden — der var det ikke utænkeligt, at det kunde lykkes Een at skulle sig igjennem, ja at gaae stolt igjennem Livet som Præst, som christelig Præst — paa hegelske Kategorier. Mag. A. bliver Præst paa Landet, og bringes altsaa derved væsentligen i Berøring med og ansvarligt Forhold til simple og eensolbige Menneſter, der, i Mangel af Kjenſkab til Hegel, har, som den dog maaskee endnu findes paa Landet, en alvorlig om end tarvelig christelig Underviisning, saaledes at de, uſjendte med enhver Forslygtigelse, eensolbeligen troe paa det Christelige, og have dette hos sig som et Nærværende. Thi eensolbige, troende Menneſter omgaaes det Christelige saaledes, at de ikke have det historisk paa en Afſtand af 1800 Aar, og endnu mindre phantastisk paa en mytisk Afſtand.

Mag. A. bliver Præst paa Landet, og kommer til at leve i landlig Afſideshed. Den Forestilling, han selv har om den hegelske Philosophi, maaskee ogsaa den Forestilling, som denne Philosophi kan give ham om ham selv, gjør det sandsynligt, at Mag. A. neppe blandt sine Embedsbrødre eller i sin øvrige Omgang vil finde Noget, til hvem han kan eller vil ret slutte sig i Fortrolighed. Altsaa, Mag. A. kommer til at leve aldeles isoleret med sin hegelske Philosophi, der dog maaskee bedst egner sig for Residenterne. Saaledes maa det være; ſkal Forholdene strammes til en Katastrofe, maa først og fremmest den Paagjeldende isoleres og holdes i Isolation, eller holde sig selv i Isolation. — Paa den anden Side, at Mag. A. ſkalde rusticere er aldeles uſandsynligt, dertil er han for meget begavet; og han er for meget aandeligt beſtejtiget til at blive en „Rhomer-Præst“, eller til at realisere den anti-apo-

foliste Climax, som det vel stundom meer — Apostlene kaldtes nemlig fra at fiske til at fange Mennesker: en Mand beskiftes som Præst til at fange Mennesker og ender med at fiske, jage o. s. v.

Situationen er nu lagt til Rette: en Mand, der heelt op er bestjefstiget med hegelsk Philosophi, bliver Præst paa Landet, lever i landlig Affidelskab, og aandeligt forstaaet i fuldkommen Isolation. Betragter man Situationen reent æsthetisk, da er den saa humoristisk, at den hyperligt lod sig benytte i en Fortsættelse af Gullivers Reise, thi Forholdets Misforhold er, aandeligt forstaaet, netop lige saa paaagtigt-forkeert som det mere sandfelige, hvilket Swift beskriver.*) Der hører unægteligt en stærk Hjerne og fremfor Alt en riigholdig religiøs Idee til for at kunne leve saaledes i Omgang med andre Mennesker, at man ikke har een Gæste, med hvem man kan være eet eneste Ord om hvad der bestjefstiger Een selv dybest. Jeg troer ikke, at den hegelske Philosophi har Inderlighed nok til at kunne holde et Menneske oppe under saadanne Omstændigheder; jeg troer det vilde gaae enhver Hegelianer forkeert, der saaledes kom til at brænde inde med sin Philosophi. — Den eensolbige Menighed repræsenterer ganske simpelt det Christelige, og Mag. A. er som Præst og Sjælesørger forpligtet til at indlade sig med den. I Hovedstæderne, hvor en Hegelianer har Tilhold i de fornemme, dannede Kredse, lader det sig maaffee gjøre stolt og med stolt Overseen aristokratisk at værges sig mod „Eensolbighebet“. Men Mag. A. er, som Hegelianer, en vilbfremmed Fugl paa Landet, aldeles uden Tilhold, og dog lige saa uproportioneret, aandeligt forstaaet, i Forhold til sin Omgivelse,

*) En purus putus Hegelianer har væsentligen Intet tilfælles med eensolbige Mennesker, han maa, aandeligt forstaaet, consequent sige om dem, hvad den fødte Adels engang sagde om Borgerstanden: de ere ikke fødte o: de ere ikke til, de ere en anden Dyr-Classe; og en Præst skal derimod netop have det Væsentlige tilfælles med de Eensolbige, skal i dybeste Forstand være ret levende gennemtrængt af den Bevidsthed, at ogsaa Mandens og Dannelsens Differentier kun er en Spøg.

som Gulliver blandt de ganske smaae bitte Mennesker eller blandt de kæmpehøie, medens dog Gulliver havde den Fordeel og den Eindring, at han kun var en Tilreisende; Mag. A. er derimod trods Uforholdsmæssigheden væsentligen i Forholdet ved at være beskillet Præst, og han er tillige for godt et Hoved til ikke at indsee, at det dog er taabeligt at være stolt af sin Philosophi ligeoverfor eenfoldige Dønder.

Man kan da ikke nægte, at det er en fortvivlet Situation; og dog er den ind efter, i Retning af Ansvar, endnu mere fortvivlet. At staa paa Prædikestolen (altsaa for Guds Afsyn) og forkynde, hvad man ifølge sin Dannelselse formeentligen er langt ude over; at sidde ved Dødsleiet og trøste en Døende med hvad man selv er langt ude over; at sidde ved Dødsleiet og maaskee være Bidne til, at den Døende, som taknemligt trykker Præstens Haand, saligt døer i Troen paa Det, som Præsten ved Dødsleiet er ude over! At være vidende om, hvorledes en fattig, men gudfrygtig Familie forbereder sig til en Aftergang, med hvilken Høitidelighed den træder op til det hellige Sted — og saa Præsten, som er ude over dette, og saa Præsten, Læreren, der, hvis han blot kommer i Stemning, egentligen stjæler denne fra disse eenfoldige Mennesker, ved nemlig at see deres Mørelse og Bevægethed! At være saaledes udbillet, at man, hvis det var Een ret Alvor med den hegeffte Philosophi, snarere maatte føle sig forpligtet til at rive de Eenfoldige ud af deres Bilsfarelser — og saa at være som Præst beskillet til at lære dem det Eenfoldige! Og saa Ansvar: at man er Præst! Og saa, at man er uden al Adspredelse, uden Tilhold og Sammenhold; thi i Hovedsagen trøster maaskee den hegeffte Philosophi med stolt Bevidsthed, men paa Landet vanstelig, umuligt da en Præst.

Det er bekjendt nok, at Gensomhed kan drive et Menneske til det Yderste, men Mag. A.s Situation er værre end Gensomhedens, thi den er tillige Modsigelsens og Selvmodsigelsens, og over den svæver Ansvarets Forsærdelser. Naar saa nogen Tid er gaaet hen paa denne Maade, naar Modsigelsen og Forsærdelsen omslutter ham nærmere og nærmere, saa bliver tilsidst

Situationen denne: at en Hegelianer, der var gaaet videre, nu omtrent er kommen til det Afgjorelsens Vendepunkt, om han vil blive en Christen — og dette Moment indtræder i hans Liv et Aars Tid efter, at han lykkelig og vel er bleven ansat som christelig Præst!

Capitel II.

Katastrophen i Mag. Adlers Liv og den samme ledende symboliske Handling.

Saa indtraadte der da en Begivenhed og Mag. A.s Liv forandrede. Svillen denne Begivenhed, nærmere forstaaet, var, kan jeg naturligvis Intet oplyse om. Det Tæste, jeg kunde gjøre, var digterisk at føle mig for i Muligheder, men ad den Vej vindes der jo ingen faktisk Oplysning. Den der, fornuftigvis, maatte antages at kunne levere en nøjagtig og bestemt Oplysning, var Mag. A. selv. Men hos ham søger man forgjæves. Efter først at have leveret en detailleret Beskrivelse af en Begivenhed, der skal have fundet Sted om Ratten („idet en flom Lyd før gjennem Bærelset, og Frelseren derpaa bød ham at staae op og nedskrive“, og nedskrive de Ord, som meddeles i Forordet til hans Prædikener), substituerer han derpaa, foranlediget af Øvrighedens Forespørgsel, istedetfor dette Concrete, det Almindelige og Ubestemte, at det var en Begivenhed.*)

Enhver Trebiemand og saaledes ogsaa jeg og denne Undersøgelse kan, naar Dvstet om nærmere Oplysning standser paa Mag. A.s (den Paagjældendes) Forvirrethed, hyppeligt nøies med den Bestemmelse: der indtraadte en Begivenhed og Mag. A.s Liv forandrede, ja endog med den Bestemmelse, at Begivenheden var, at Mag. A.s Liv forandrede. Ovefsagen er (og dersom Mag. A. ikke oprindelig havde indladt sig paa at sige Mere, vilde Alt forsaavidt være i Orden), at Mag. A. ved et kvalitativt Spring blev sat over

*) Anm. Efr. Skrivelser min Suspension og Entledigelse vedkommende, udgivne af H. P. Adler, Mag. art. Kjøbenhavn 1845. p. 18.

fra Philosophiens og in specie den hegelste Philosophis phantastiske Medium (den rene Tænk og den rene Væren) i den religiøse Inderlighedens Sphære; Hovedsagen er, at Mag. A. ved et kvalitativt Spring fra den abstrakte Tænkningens Objektivitet kom til sig selv, thi al Religiositet ligger i Subjektiviteten, i Inderligheden, i at komme til sig selv. Noget Andet er det, at Mag. A. indenfor den religiøse Bestemmelse: at komme til sig selv maa siges endnu ikke at være kommen til sig selv, forsaavidt han, skjøndt religiøst bestemt, dog som Exalteret er endnu udenfor sig selv. Men i Mod sætning til den abstrakte Tænkningens Objektivitet og Interesseløshed maa han siges at være kommen til sig selv, forsaavidt han er kommen til at betynde sig om sig selv. Dette er det Ny, hvad hans hele Livs-Udvikling har været ukendt med, dette religiøse Indtryk af sit Selv i Selvbetynding. Der gik, som Mag. A. selv siger i Forordet til Prædikenerne, før end han begynder paa Historien om Åbenbaringen, et Øjs op for ham, at det ikke var paa Tanken det kom an, men paa Ånden.

Katastrophen ledsages af en symbolisk Handling, om hvis Facticitet der ingen Grund er til at tvivle: „Mag. Ablcr brændte sine hegelste Manuscripter.“ Naar man paa en saa afgjørende Maade har brudt med den hegelste Philosophi, saa er der da Sikkerhed for, at man aldrig mere indlader sig i Bidtøstighed med den, saa er man ved eet eneste Stridstrikket med Fristelser af den og Tilbagefald til den. Al, denne Trang til at give en indre Afgjørelse et eclatant Udtryk i det Ydre, er ofte fluffende. Det er maaskee ikke saa sjelden hændt, at en ung Pige, der for den samlede Families Dine høitideligen har tilintetgjort ethvert Minde om den troløse Elsker, brændt alle hans giftige Breve, at hun, uden næsten at blive sig det bevidst, Dagen efter listede sig til at see — den Troløse. Der er ikke sjældent et betænkeligt Misforhold mellem Afgjørelsen i det Indre (Beslutningens Styrke, Frelsen, Selvbedelsen) og Afgjørelsen i det Ydre; man kan langt fra, hvis man ønsker at slutte rigtigt, slutte ligefrem fra det Sidste til Første, man kan

snarere slutte omvendt: jo større Trang til eclatant Afgjørelse i det Ydre, jo mindre indre Sikkerhed. At det Ydre ikke altid er det Indre gjælder ikke blot i Forhold til Ironikere, der bevidst bebrage Andre ved et falsk Ydre, men gjælder ogsaa ofte i Forhold til umiddelbare Naturer, der ubevidst bebrage sig selv, ja Stundom have ligesom en Trang til Selvbedraget. Dersom saaledes en Mand næppe giver sig Tid til at sove og spise blot for ustandseligt at kunne forkynde og udbrede en for Menneſteheben lykſaliggjørende Anskuelse, ſamt for aarle og ſilbe at bevise dens Rigtighed — ſaa ſkulde man jo troe: den Mand maa have en ſaſt og levende Overbeviisning. At, og dog er det ikke altid ſaa, ſtundom har han netop ingen ſaſt Overbeviisning, men trænger til at Mange maae blive enige med ham — for at hans Overbeviisning ſan blive overbeviisende for ham ſelv. Forunderligt nok, han har en Anskuelse, han har Noget at meddele, det ſeer ud ſom var det Menneſtene, der trængte til ham og hans ſaſte Overbeviisning — al, og ſaa er det ham der trænger til Menneſtene, ham der vil overbevise ſig ſelv ved at overbevise Andre! Dersom man ſatte ham, aandeligt forſtaaet, i et luſttomt Rum, vil han ingen Overbeviisning have, og derimod, i ſamme Grad ſom Mange høre paa ham, i ſamme Grad mærker han, at han har en Overbeviisning, og i ſamme Grad ſom Mange ere enige med ham, i ſamme Grad — bliver han ſelv overbeviiſt. Enhver Alvorligere, der er vant til at omgaaes ſig ſelv med Forſigtighed, undgaaer derfor hellere den eclatante Afgjørelſe i det Ydre, eller vaager dog over, at den ikke kommer for tidligt. En Alvorligere ſtjuler ſnarere Afgjørelſen og prøver ſig ſelv i taus Underlighed, for at ſee, om det ikke ſtuffeligen ſkulde være ſaa, at han ſvagt trængte til den stærke ydre Afgjørelſe. Kan et Menneſte holde ud i taus Underlighed, holde ud at være tomt forandret uden at forandre det Mindſte i det Ydre, ſaa kan han ſagtens gjøre det eclatante Skridt; med det Omvendte forholder det ſig ikke ſaaledes. Dersom jeg vilde tænke mig tvende Drankere, ſom begge have beſluttet ikke at drikke mere; den ene har høitideligt laſtet Flaſke og Glas ud af

Bindnet og er indtraadt i Total-Afholdenheden, den anden har endnu som før Flaske og Glas staaende fyldt foran sig — men han drikker ikke: hvilken af disse Tvende maa ansees for sikkest frelst? Man forvevler saa let det Physiske med det Moralske; Frelsen bestaaer jo dog ikke i at slaae Glas og Flasker istykker, men i at lade være at drikke. Nei, at kunne være ganske som ellers, leve mellem de daglige og idelige Erindringer af det Gamle og saa dog at være forandret i sit Væsens dybeste Grund: ja det er Kunsten; men er Forandringen da tilstede, saa er den ogsaa tilforladelig, og saa kan man jo altid lidt efter lidt forandre det Ydre, naar man først ret alvorligt har vogtet paa, at Forandringen ikke var for Andre i det Ydre, men for Gud i det Indre. Jeg vil tænke mig tvende Mennesker; der foregaaer i et afgjørende Dieblil en væsentlig Forandring med dem begge, men den ene udtrykker strax Forandringen i det Ydres Afgjørelse, den anden naaer først i Løbet af en 7 Aar den Forandring i det Ydre, som svarer til den Forandring i det Indre, der foregik med ham i hiint Dieblil; hans Forandring faaer derfor intet Paafaldende for Andre, fordi den fordeles paa 7 Aar: hvilken af disse Tvendes Forandring maa ansees for at være bedst betrygget? — Det havde derfor maaskee været visere og forsigtigere af Mag. A., istedetfor at brænde Manuscripterne, at udvise endnu en Tidlang een bestemt Time daglig eller to til at bestjefte sig med Hegel, for at forviise sig om, at han dog virkelig var forandret, thi man kan saa let forvevle det Physiske og det Moralske: det at opgive Hegel med det at brænde sine hegelske Manuscripter. Jeg skulde huffe meget feil, hvis det ikke forholdt sig saa, at den berømte Kanne, hvis Liv var kjendt med betydelige aandelige Omvæltninger, at han engang, greben af det Christelige, brændte alle sine mythologiske Manuscripter — og dog saaldt han tilbage endnu engang. Goethe brændte jo ogsaa sine Manuscripter, der indeholdt Digterværker, og da han havde gjort det, blev han netop Digter.

Som det gik Goethe, gik det nu vel ikke Mag. A., at han efter at have brændt sine hegelske Manuscripter først ret

tilgavns blev Hegelianer. Men derimod har han dog, bebragen ved denne eclatante ydre Afgjærelse, opnaaet, at det i Selvbebraget er skjult for ham, at han vedbliver at være Hegelianer. Mag. A. er lyrisk, subjektivt, fuldt og fast overbevist om, at han etgang for alle for evigt har brudt med den hegelste Philosophi — ved at brænde Manuscripterne, at han ved en Aabenbaring for evigt er frelst nd af den hegelste Philosophis Bidtøstigheder. Men see, naar han saa foranlediges til at forklare hvad han forstaaer ved denne Aabenbaring, og hvorledes han forstaaer sig selv i at det er hændt ham, saa recurterer han til de gamle hegelste Forslygtigelfer. Vilde Een gjøre ham opmærksom derpaa, da var det ikke utænkligt, at Mag. A. svarede: „hvor Du nu dog kan komme med en saa urimelig Indvending, at jeg i Grunden skulde være Hegelianer; jeg forfikkter Dig til ved alt hvad Helligt er, jeg brændte mine hegelste Manuscripter den Nat, troe mig nu!“ Paa den Maade bringer Mag. A. den hegelste Philosophi i en yderst comiff Situation, idet den af en religieust Opvakt, der er fuldt og fast lyrisk forfikkrende, at han har havt en Aabenbaring, benyttet til at forflygtige selve Begrebet.*) Men derimod har A. den Fortjeneste, at han indirecte-satirisk gjør Modsigelsen i den hegelste Philosophi aabenbar. Thi naar vi tage de 1800 Aar, Skalleffjulet bort, og anbringer den hegelste Philosophi

*) [Herrefter var oprindelig indfødt:] Den hegelste Philosophi bortfor-klarar egentligen Aabenbaringen, A. forfikkter høitideligt, at han har havt en Aabenbaring, og forklarar derpaa oplyfende, a la Hegel, at der egentligen [ikke] lader sig tænke en Aabenbaring, men mærker ikke selv Misfigheden, da han jo har brændt sine hegelste Manuscripter. So længere man har Aabenbaringen paa Afstand fra sig (som f. Ex paa en Afstand af 1800 Aar), desto bedre gaar det dog tilsyneladende med Forslygtigelsen, men nærmere paa Livet kan man neppe faae en Aabenbaring, end ved selv at have havt den, og mere comiff kan Forslygtigelsen ikke blive, end naar begge Dele skal staae faft: at een og samme Mand har havt en Aabenbaring, og at Forklaringen er, at en Aabenbaring ikke objektivt lader sig tænke, men er et Art sjeeeligt Gandskebebrag.

i Samtidighebens Situation, saa viser dens Adfærd sig tydeligt, at den nemlig svigefuldt bortforklarer en Aabenbaring istedetfor aabenbart at benægte den. Kun den overordentlige Fortjeneste af det Comissé er forbeholdt Mag. A. at være i alle Maader Manden for det Gode: Manden med Aabenbaringen, og Manden med Forklaringen.

Capitel III.

Mag. Ablers Fortrin.

Det Gode, det Fortrinlige ved Mag. A. er, at han er rystet, er grebet, at hans Liv derved har faaet en ganske anden Rhythme end det Droske-trav, hvori de fleste, religiøst forstaaet, borste gennem Livet. Hvad enten det nu er staaendets Travlhed, eller Verdslighedsens Ryst, eller abstrakt Tænkning eller hvad det nu er der er det Abspredende, vist er det, at de fleste Mennesker, religiøst forstaaet, gaae Livet igennem i en Art Distraction og Aandsfraværelse, de fornemme aldrig det egne Jeg og det egne Selvs Pulsslag og Hjertebanken i Selvsbetragtning, de leve for objektivt til at fornemme noget Saadant, og høre de tale derom, da berolige de sig ved den Forklaring: at Sligt er Hysteri, Hypochondri o. s. v. De fleste Mennesker leve i Forhold til deres eget Selv, som vare de bestandigt ude, aldrig hjemme; deres Livs Begivenheder og Foretagender slagre ubestemt om dette Selv; de lukke maaskee stundom deres Døre — for at være hjemme, men lukke ikke de abspredende Tanker ude, og ere saaledes dog ude. Det Fortrinlige ved Mag. A. ligger i, at han maa siges i alvorlig og streng Forstand at være hentet hjem af en høiere Magt; thi før den Tid var han rigtignok i stor Forstand ude eller udenlands, den Gang da han var Hegelianer og Objektiv. Verdslig forstaaet laae den forlorne Søns Ulykke ikke jact i at han reiste udenlands, men i at han forøbte sine Midler i Udlandet; aandeligt og religiøst forstaaet er Fortabelsen den: at reise udenlands, at være ude, at blive objektiv, saa man intet afgjørende Indtryk

faaer af sig selv ved at blive hjemme hos Samvittighedens inderlige Selvbetyrning.

Al Religionsitet ligger i Subjektiviteten, i Inderligheden, i Orebetheden, i Mykelsen, i det qualitative Tryk paa Subjektivitetens Fjeder. Naar man betragter Foll saaledes som disse ere flest, saa kan man jo ikke nægte, at de have nogen Religionsitet, nogen Betyrning for at oplyses og belæres i religiøse Anliggender, uden at dog disse Anliggender komme til at ligge dem nær nok an. Seer man nemlig nærmere til, opdager man let, at de dog i deres Religionsitet forholde sig til dem selv paa en vis Afstand, de fatte gode Forsætter for Fremtiden, men ikke i Dieblilket, ikke for dette Nu, for strax at begynde; samtibigt med Forsættet begynde de ikke paa Udsørelsen, de have suarere samtibigen med at fatte Forsættet den Forestilling, at der dog endnu er nogen Tid, om det saa blot var en halv Time, inden de skal begynde. De gjøre hellige Løfter, de beslutte: imorgen o. s. v.; men hvad der er det egentlige Afgjørende: det gaafte at blive sig selv nærværende i Selvbetyrningen, det ere de ukjendte med. De have derfor vel religiøse Forestillinger, finde ogsaa stundom Opbyggelse, men dog veed jeg intet Væde at sammenligne deres Religionsitet med end en Exercits paa Fælleden. Som denne forholder sig til et Slag og til at være i Slaget (hvor Faren er, hvilken er udeladt paa Fælleden), saaledes forholder Disfance-Religionsiteten sig til den inderlige Religionsitet; og som naar en Officeer, der som Tilskuer har gjort et Felttog med i fremmed Tjeneste, ved sin Hjemkomst efter høiere Ordre arrangerer en Maneuvre paa Fælleden, der efterligner Slaget, saaledes arrangere stundom Prædikerne nogle religiøse Optrin istedetfor at prædike o: de bringe atter det Religiøse æstetisk paa Afstand, „thi al Æstetik er,“ som Aristoteles rigtigt har sagt, „Efterligning“ og derved paa Afstand, ikke i Virkelighedens Medium, men en Prædiken skal netop være i det Nærværendes virkelige Dieblil. En Prædiken skal i en vis Forstand være en saadan, at Tilhøreren maatte sige: hvor skal jeg henstøbe for det Meneste, hans Tale indhenter mig i ethvert Stjalesteb, og hvor

skal jeg blive af med ham, thi i ethvert Dieblit er han over mig.

De fleste Menneſter blive ſig i deres Religioſitet i det Høieſte nærværende i et Forbigaagent eller i et Tilkom-mende, men ikke i et Nærværende. De tænke over det Religioſe, høre tale derom, omgaaes det i Phantaſi-Indtryk, have det hos ſig i Duſtets, Længſelens, Ahuelſens, den illuſoriſte Beſlutnings og Forſæts Form; men det Indtryk af det Religioſe, at det ſkal bruges nu, nu ſtrax, nu i dette Dieblit: faae de ikke. De tænke over Sjælens Udsødelighed, de hvile ſig paa Afſtand ud i denne Bevidſthed, men de have ikke i ſamme Dieblit Belymringens og Selvbelymringens Brug for det Tænkte; de tænke ſnarere ſom ſaa: det er altid godt at Du veed, at Du er udsødelig, for det Tilfældes Skyld, naar Du engang døer, hvortil dog vel nok er en Deel Aar. De tænke alſaa ikke i ſamme Dieblit Dødens Tanke ſammen med Udsødelighedens Bevidſthed, de betænke ikke, at i ethvert Dieblit man ikke har Udsødelighedens Bevidſthed hos ſig, er man egentligen ikke udsødelig. De ere ſom Den, der møt arbejder for ſin Føde til næſte Dag, men ikke ſom den Hungrige, der ſtrax ſkal bruge, hvad han kan faae tilveiebragt. De have i Grunden deres Liv i andre Kategorier, hvilket giver dem en ſvigefuld Trygghed, medens de ſyſle med og belymre ſig om det Religioſe. De fatte ikke, at det Religioſe er det ene Fornødne, de anſee det for tillige at være fornødent, iſær for vanffelige Livets Skyld; de forſtaae hyppeligt, at et Menneſke kan døe af Sult, naar han ikke faaer Noget at leve af, men de fatte ikke, at Menneſket lever af Ordet, ſom udgaaer af Guds Mund. Naar ſaadanne Diſtance-Religioſe tale om det Religioſe (og Præſter af den Bonitet ere naturligviis ikke ganſke ſjældne, de ere jo endog af den bedre Sort i Sammenligning med Phomber-Præſterne ſamt Stude- og Aulſ-Præſterne), ſaa mærker man det ſtrax paa deres Tale, at de ikke i den, ligesom de exiſterende ikke ere det, ere ſig ſelv præſente. Om derfor Tilhørerne end ikke ſove under Prædikenen, hvilket nuomſtunder er ſjældnere, ſaa ere de dog diſtraite, thi der er i Taten ſelv: et Imellem,

et spatium (mellem Trangen og Trængens Tilfredsstillelse, mellem Frelsens Midde og den siebliftelige Brug deraf), hvilket er Sandhedsdragets og Lidskildets og Forsinkelsheds. Man mærker det paa Talen, at der ikke er denne friske Tilstrømmen af det Oplevedes Rigdom, som nu i Talens Dieblit staaer op til et præsentielt Liv, man mærker, at det ikke er som maatte Taleren næsten væge sig mod denne Rigdom, væge sig mod det Nærværendes Overmagt, man mærker snarere, at det er som gif han, hver Gang han tørrer Svæden af, hjem og hente et nyt Moment, som var Det, han skal sige, Noget han maa gaar hen og hente. Den derimod som er sig selv præsenti i det Religiøse, han har hvad han skal sige lige ved Haanden i sin Mund og i sit Hjerte, ja, ligesom man nuomstunder i velindrettede Huse har ved et Hvidetrøt Båndet i Etagerne og ei behøver at gaar ned og hente det ved Posten men blot at dreie Hænden om: saaledes har en saadan Religiøs det Bæsentlige hos sig i Præsents.

Det at være sig selv ganske præsenti er det Høieste og den høieste Opgave for det personlige Liv, det er Magten, som jo derfor Romerne kaldte Guderne præsontos. Men det at være sig selv ganske præsenti i Selvbekymring er Religiøsitetens Høieste, thi kun saaledes fattes det absolut, at et Menneske absolut trænger til Gud i ethvert Dieblit, saa Alt hvad der tilhører den forbigangne eller den tilkommende Tid, overhovedet den ubestemte Tid, Udsigter, Undskyldninger, Tergiversering o. s. v. blegner og forsvinder som andet Kogleri, der ogsaa hører hjemme i den ubestemte Tid, i Dagning og i Skumring, viger for den lyse Dag.

Naar man ikke er sig selv præsenti, saa er man fraværende, i den forbigangne eller i den tilkommende Tid, saa er Guds Religiøsitet maaskee en Erindring eller et abstrakt Forsæt; saa dvæler man maaskee fromt i en svunden Olds Fromhed, eller man bygger, aandelig forstaaet, den objektive Religiøsitetens „Lader større“ — men i Nat skal din Sjæl kræves af Dig! De fleste Mennesker have vel Religiøsitet, de have den i Forestillingens Form, men naar den egentlige skal bruges, derom

ere de ikke ret enige med sig selv. Skal den bruges paa Rødens Dag? Nei, da falder det naturligere at blive utaalmobig og fortvivle halvt. Skal den da bruges paa Glædens Dag? Nei, saa behøves den ikke. Skal den da bruges til daglig Brug? Nei, saa er der ingen ret Anledning dertil. Naar skal den saa bruges! — De fleste Menneſter have vel Religioſitet, de have den i Foreſtillingens Form, de ligesom holde den i deres Haand, men hvad den egentligen er, derom ere de ikke ret enige med sig selv: om den er en Dyrde, en Forpligtelse, et Paalæg mere, eller den er al Belfignelſes Overſlod; om den er en Trøſt for Nødtilfældeſ Skyl, eller den er al ſand Glædes Høieſte. — De fleste Menneſter have vel Religioſitet, de have den i Foreſtillingens Form, de have den hos ſig, ſom man kan have et Lægemiddel ſtaaende, men hvorledes den ſkal bruges, derom ere de ikke ret enige med ſig ſelv: om den ſkal bruges totalt, ſaa den ganſte gjenneſtrænger Sjelen, eller partielt ſom et lindrende og dulmende Midde; om den ſkal bruges ſom et Lægemiddel i en acut Sygdom, eller ſom det bruges i en Chroniſt; om man ſkal frygte for at vænne ſig ſaaledes til den, at man ikke kan undvære den, eller det netop er det Høieſte ikke at kunne undvære den. De have ſaaledes vel Religioſitet, men inderligt vide de dog ikke i fuld Enighed med ſig ſelv, naar den ſkal bruges, hvad den er, hvorledes den ſkal bruges. De have Religioſitet, men de have den ikke af denne. Og dog gjelber det kun verdsligt i Forhold til egoiſtiſt Selvhævdelse, at det er rigtigt at ſige: jeg har en Eiſterinde, men jeg have den ikke af hende, at det er rigtigt: res ſibi, non ſe ſubjicere rebus. Unbeligt gjelber det Omvendte i den Religioſitetſ Forhold til Gud, hvis Religioſiteteten ſkal være det ene Sande, det ene Fornødne, det ene Salige.

Saaledes med de fleste Menneſter, anderledes med Mag. Ablcr. Han er i Sandhed rypet, han er i Livsfare, han er, for at bruge et af mig hødet Udtryk, ſom ſtyldes en anden Forfatter: han er paa de 70,000 Favnne Vand; hvad han udfinder ſkal bruges ſtrax, den Hjelp han raaber paa, ſkal ſtrax benyttes — eller han ſvulker i ſamme Secund; han er abſolut,

subjektivt, inderligt saaret, og maa derfor blive sig selv præsenteret i Trangen. Ja, Mag. A. er saa langt borte fra Dødsfærdens og Sandhedsbedragets firkte Grund, at han snarere er vippet saaledes ud i Livsfærdens Yderste, at dette: endnu idag, i Nat, i dette Dieblis, er især med at tilintetgjøre ham; saa yderligt kæmper han i Livsfærdens siebliffelige Situation mellem Overanstrengelsens Rødsørge og Inderlighedens Hengivelse.

Men et Fortrin har Mag. A. ved saaledes at være rykket, et kvalitativt Fortrin, og jeg skal sandeligen ikke misundeligt nedfætte dette Fortrins Værd. Som det er et Fortrin at være i Sandhed forelsket, i Sandhed begejstret, saaledes er det ogsaa et Fortrin, religiøst forstaaet, at være rykket og derved at have fundet Stedet, hvorom det hedder: hic Rhodus hic salta. Thi hvor er Stedet religiøst forstaaet? Det er hverken paa Geringim eller i Jerusalem, hverken i Lærlingen eller i Bidskaben, men i Inderlighedens summe og subjektiveste Punkt. Naar man er greben der, saa er man rigtigt stillet og paa Stedet. Og denne Grebethe er igjen den sande Driftscapital og den sande Rigdom. Misundeligt skal jeg visseligen ikke tale om dette Mag. A.s Fortrin, men da heller ikke nysgjerrigt. Der gives en feig, blødgagtig Religiositet, som ikke selv vil ud paa Dybet i Afgjørelser, men vel nysgjerrigt vil fornemme den Gysen, hvormed man, selv formeentlig sikret, seer en Anden kæmpe ud paa Dybet; en feig og blødgagtig Religiositet, der selv krymper sig ved at opleve de forfærdelige Erfaringer, der bevise hvilken uhyre Magt det Religiøse er, men som nok giver sig Bevist fort paa en Anden. Som Stoggetne i Underverdenen udsuge en Levendes Blod for dog at leve saa længe, saaledes ere de feige og blødgagte Religiøse sig i Grunden bevidste, at deres Religiositet er hykkelsk og opsminket Bæsen, derfor ville de gjerne leilighedsvis se at overkomme nogle stærke Indtryk — paa anden Haand. Saadanne Religiøse ere ikke et Haar bedre end de Ortesløse, som længe efter en Hemretelse, en stor Ildbrand o. s. v., for, selv udenfor Færd, vellystigt at gys ved at se et Mennekses Dødsstump. Men netop fordi der er saadanne Religiøse til og kun altfor mange,

netop derfor gjelber det især i vor forstandige og blødgjort fløgtigt raffinerede Christenhed, at den Grebne ikke gribsgriber [sic!] sig selv i sin Underlighed, at han i hellig Brede veed at komme bag ved disse feige Blødgjorte for at tvinge dem ud paa Strømmen, istedetfor at give dem sig selv hen til en Forskytelse og et Skuespil. Dog dertil mangler Mag. A. Besindelse og Besindighed og Stole og hellig Optugtelse, og man kan derfor ikke nægte, at, selv om Alt ellers var i Orden med ham, han dog saaledes gjør Slade, idet han, istedetfor at hjælpe Andre ud i Afgjærelserne, skænker Feige og Blødgjorte, som elste vellystige Gysninger, et Divertissement.

Men hans Fortrin for de fleste Mennesker er og bliver alligevel et kvalitativt, og er især i vor Tid høit at anslaae. Jo mere Kultur, Dannelse og Forstand faaer Overhaand, jo mere sammenlignelsesviis Menneskene komme til at leve: desto almindeligere bliver en vis Færdighed i prokuratoragtigt at omgaae Aandens Bestemmelser. Overalt veed man Udflugter og Exceptioner og Limitationer og Undskyldninger; snart frækt, snart fornuft beraaber man sig paa Andres Exempel, saa man bestandigt undgaaer et afgjørende Indtryk af Aand. Kultur og Dannelse og Forstandighed og Omgangs-Livet arbejde netop hen til at gjøre Menneskene, religiøst forstaaet, distraite, aandsfraværende.

Dette Mag. A.s Fortrin er ogsaa kjendeligt i hans Skrifter, og det Gode der er i disse maa henføres til dette hans Fortrin. Det Gode (hvor meget det end i en anden Henseende er en Feil) er, at Mag. A. ikke faaer Tid til at sætte sine Tankter, Følelser, Stemninger, sine Tilstande over i et andet Medium, i et idealere Meddelelsens Medium, men at han selv er ganske i det præsentielle Dieblit, og igjen frembringer Indtrykket af det Nærværende paa Læseren. Hvad der i een Henseende er en Feil for ham, hvorfor man ikke tør kalde ham en væsentlig Forfatter: at han kommer Virkeligheden for nær, det er i en anden Henseende det Gode ved ham; thi om han end, ved selv at være sieblittelig, totalt confunderer, saa kan han derfor gjerne frembringe Virkning, impulsere, gribe Læseren.

subjektivt, inderligt faaret, og maa derfor blive sig selv præsenteret i Trangen. Ja, Mag. A. er saa langt borte fra Dorffhedens og Sandhedsbragets sikkre Grund, at han svarer er vippet saaledes ud i Livsfarens Yderste, at dette: endnu idag, i Nat, i dette Dieblis, er især med at tilintetgjøre ham; saa yderligt kæmper han i Livsfarens siebliftelige Situation mellem Overanstængelsens Rødværge og Inderlighedens Hengivelse.

Men et Fortrin har Mag. A. ved saaledes at være rykket, et kvalitativt Fortrin, og jeg skal sandeligen ikke misundeligt nedsætte dette Fortrins Værd. Som det er et Fortrin at være i Sandhed forelsket, i Sandhed begejstret, saaledes er det ogsaa et Fortrin, religiøst forstaaet, at være rykket og derved at have fundet Stedet, hvorefter det hedder: hic Rhodus hic salta. Thi hvor er Stedet religiøst forstaaet? Det er hverken paa Sargim eller i Jerusalem, hverken i Tæutningen eller i Bidskaben, men i Inderlighedens sømme og subjektiveste Punkt. Naar man er greben der, saa er man rigtigt stillet og paa Stedet. Og denne Grebethe er igjen den sande Driftscapital og den sande Rigdom. Misundeligt skal jeg vissefælgelig ikke tale om dette Mag. A.s Fortrin, men da heller ikke nysgjerrigt. Der gives en feig, blødagtig Religiositet, som ikke selv vil ud paa Dybet i Afgjørelser, men vel nysgjerrigt vil fornemme den Gysen, hvormed man, selv formeentlig sikret, seer en Anden kæmpe ude paa Dybet; en feig og blødagtig Religiositet, der selv krymper sig ved at opleve de forfærdelige Erfaringer, der bevise hvilken uhyre Magt det Religiøse er, men som nok giver sig Bevist før paa en Anden. Som Styggerne i Underverdenen udsuge de Levendes Blod for dog at leve saa længe, saaledes ere de feige og blødagtige Religiøse sig i Grunden bevidste, at deres Religiositet er hykkelsk og opsminket Bæsen, derfor ville de gjerne leilighedsvis se at overkomme nogle stærke Indtryk — paa anden Haand. Saadanne Religiøse ere ikke et Paar bedre end de Dræsløse, som længe efter en Fensrettelse, en stor Ildbrand o. s. v., for, selv udenfor Faren, vellystigt at gys ved at se et Mennekses Dødskamp. Men netop fordi der er saadanne Religiøse til og kun altfor mange,

netop derfor gjælder det især i vor forstandige og blødbagtigt kløgtigt raffinerede Christenhed, at den Grebene ikke priisgriber [sic!] sig selv i sin Underlighed, at han i hellig Brede veed at komme bag ved disse feige Blødbagtige for at tvinge dem ud paa Strømmen, istedetfor at give dem sig selv hen til en Forskyffelse og et Stuepil. Dog dertil mangler Mag. A. Besindelse og Besindighed og Stole og hellig Optugtelse, og man kan derfor ikke nægte, at, selv om Alt ellers var i Orden med ham, han dog saaledes gjør Skade, idet han, istedetfor at hjælpe Andre ud i Afgjørelserne, skænker Feige og Blødbagtige, som elste vellystige Gysninger, et Divertissement.

Men hans Fortrin for de fleste Mennesker er og bliver alligevel et kvalitativt, og er især i vor Tid høit at anslaae. Jo mere Kultur, Dannelse og Forstand faaer Overhaand, jo mere sammenlignelsesviis Menneskene komme til at leve: desto almindeligere bliver en vis Færdighed i procuratoragtigt at omgaae Aandens Bestemmelser. Overalt veed man Udslugter og Exceptioner og Limitationer og Undskyldninger; snart frækt, snart forlæst beraaber man sig paa Andres Exempel, saa man bestandigt undgaaer et afgjørende Indtryk af Aand. Kultur og Dannelse og Forstandighed og Omgangs-Livet arbeide netop hen til at gjøre Menneskene, religiøst forstaaet, distraite, aandsfraværende.

Dette Mag. A.s Fortrin er ogsaa kjendeligt i hans Skrifter, og det Gode der er i disse maa henføres til dette hans Fortrin. Det Gode (hvor meget det end i en anden Henseende er en Feil) er, at Mag. A. ikke faaer Tid til at sætte sine Tanker, Følelser, Stemninger, sine Tilstande over i et andet Medium, i et idealere Meddelelsens Medium, men at han selv er ganske i det præsentielle Dieblit, og igjen frembringer Indtrykket af det Nærværende paa Læseren. Hvad der i een Henseende er en Feil for ham, hvorfor man ikke tør kalde ham en væsentlig Forfatter: at han kommer Virkeligheden for nær, det er i en anden Henseende det Gode ved ham; thi om han end, ved selv at være sieblittelig, totalt confunderer, saa kan han derfor gjerne frembringe Virkning, impulsere, gribe Læseren.

Og det gjør han virkelig. Hvad han har at sige er ikke sagt af en ligegyldig Rand, og ikke hentet langt borte fra; nei han er i Skubningen, i Faren, i Anstrængelsen eller i Trøstens Svile, i Haabet, og hvad han siger har han lige ved Haanden, det er Udbrud, ret egentligen Udbrud af Følelse, af Ørebethed, og ikke sjældent maa man sige, at han ligesom oversfalder Læseren med sine Udbrud. — I hans Stil er der derfor stundom en næsten farlig lyrisk Syden, som, skjøndt æsthetisk vurderet correct, dog kan have sin inciterende Betydning for Læseren. Falde i Søvn over ham gjør man ikke, heller ikke bliver man distrait, snarere utaalmelig over, at et Menneske rykker Een hele sin virkelige Personligheds Raffineri saa nær ind paa Livet. Æsthetisk vurderet har hans Stil ingen Fortjeneste, og jeg veed ikke at finde et eneste Exempel i alle hans Bøger, som jeg turde anprise som correct, der er altid noget Tilfældigt (men dette ligger jo i, at han kun er sig selv i Virkelighedens Dieblis, og at han kommer Virkeligheden i ængstende Forstand for nær), enten noget for meget eller noget for lidet, enten en Abundants, hvorved han saa at sige bliver liggende i Udfaldet, eller en Knaphed, som tyder paa, at Phantasten ikke vil strække til, og som gjør at man seer han tager efter Beiret. Men dette Tilfældige, dette Ufuldkomne, dette Vilbe bidrager igjen til at gjøre Indtrykket af Virkelighed og kan forsaavidt ogsaa frembringe Birkning, idetmindste en foruroligende og ængstende. Virkelighedens Indtryk er jo i en vis Forstand altid de meest lærerige, vel at mærke naar man selv forstaaer at være Læreren. Virkelighedens Indtryk er Opgaverne, men en Forfatter skal jo ikke (i Analogi med et ængstende Naturphænomen) foranledige Læseren til selv at hjælpe sig, han skal tværtimod, selv om han majeutisk skjuler Resultatet, være Læreren der veed Bæst. Men Mag. A. veed i dybere, i Totalitetens og Continuerlighedens Forstand, ikke Bæst, han er ikke en Forfatter, men han er selv en Opgave. Derfor Mag. A. nogensinde ret bliver sig selv og sin Tanke mægtig, da kan der være Tale om at prise ham, hvis han mægter at komme Virkeligheden saa nær som muligt; nu derimod maa man sige, at det er hans qualita-

tive Fortrin at han er grebet og rystet, men han er ikke væsentlig Forfatter.

Capitel IV.

Grund-Staden i Mag. Adler, der betinger Misforholdet.

Grund-Staden ligger i, at Mag. A.s theologiske, kristelig-theologiske Dannelse og Skole er mangelfuld og forvirret, og staaer i intet Forhold til hans lyriske Grebethe, medens han dog, formodentligen forledet ved Forestillingen om at være theologisk Candidat, Præst, Philosoph, troer sig istand til at kunne forklare Noget og overiler sig med Produktivitet istedetfor at søge No og Dannelse og Optugtelse i det kristelige Begrebs-Sprog. At han har brændt sine hegel'ske Manuscripter, gjør forsaavidt hverken fra eller til, thi da han ikke har givet sig Tid til at erhverve Færdighed i det kristelige Begrebs-Sprog, saa er Følgen ganske simpel, at han slet Intet har at holde sig til, hvis det at brænde Manuscripter virkelig var identisk med at forlade denne Philosophi; men saa bliver det igjen en ganske simpel Følge, at hvis han alligevel bliver produktiv, vil hans Produktivitet enten komme til at hvile paa hegel'ske forvirrende Reminiscentser, eller blive, originalt, begrebs-forvirrende, eller en Blanding af begge Dels.

Er det nu saaledes, at endog blot Det at være sjøn er en Undskyldning for Noget, Det at være forelsket et Forsvar for mangen Ubefindighed, Det at være begejstret et Forsvar for mangen Overilelse, Det at have gjort en stor Opdagelse et Forsvar for at løbe nogen gennem Syracus's Gader: nu ja, saa bør ogsaa Det at være, religiøst forstaaet, greben og rystet være et Forsvar for mangen Usfuldkommenhed, og en Critiker bør i Forhold til Mag. A. vel vogte sig for at være dranten og philistrøs. Imidlertid maa dog Ubefindigheden, Overilelsen, Anstødet, kort Det som skal undskyldes eller at der er Noget som skal undskyldes, ikke betyde at der er Mislighed i Forhold

til det Gode, i Forhold til Fortrinaligheden, som skal indeholde Undskyldningen; nei Anstøbet maa ligge i det tilfældige Andet. Det at løbe nogen gennem Syracus's Gader har saaledes aldeles Intet med Opdagelsen at gjøre, som bliver absolut lige god derfor. Forsaavidt er det ganske i sin Orden, at den store Opdagelse indeholder Undskyldningen for Anstøbet, at man over den, ligesom Archimedes selv gjorde det, ganske glemmer, at han var nogen; kun Snerpethed kunde længe dvæle ved det Anstødelige, og kun et affindigt triumpherende Philisteri i en Rjæbstad kunde vende Alt om og komme til det Modsatte: det er vist, at Archimedes igaar Løb nogen igennem Gaderne — ergo har han ingen stor Opdagelse gjort.*) Noget Andet derimod, dersom det havde været tvivlsomt med Archimedes's store Opdagelse; thi en Misforstaaelse, en Feiltagelse (isædsetfor en stor Opdagelse) indeholder ingen Undskyldning for et Anstød. Dette er egentligen ogsaa Philisteriets Tankegang; thi Philisteriet har ingen Forestilling om det Store og det Dødsie, og derfor heller ingen Ahnelse om den i det Store indeholdte Undskyldning. Det gaaer Philisteren med at opfatte det Udmærkede, som det gik Agent Væhrend i Forhold til Fuglen, der som bekendt lod Noget falde ned paa Bordet — Agenten sagde: det skulde jeg have gjort, saa skulde vi have hørt et Spektakel. Saaledes udelader ogsaa Philisteren Pointen, han siger: det skulde jeg have gjort — ja, ganske rigtigt, men Philisteren er jo heller ingen Archimedes. Men som sagt er der Misligheder med Hensyn til Opdagelsen, saa har Archimedes ingen Undskyldning.

Mag. Ablers Fortrin var nu, at han er grebet, rystet i inderste Væsen, at forsaavidt hans Underlighed er bleven til eller han er bleven til efter sin Underlighed, Men det saaledes at være grebet er et meget ubestemt Udtryk for noget saa concreet som en christelig Opvækkelse, og dog turde der ikke siges Mere om Mag. A. At være rystet (omtrent i den Forstand

*) [Der var først indstøbt:] ad modum: Philosophen N. N. er tyndbenet — ergo er han ingen stor Philosoph.

som naar man taler om at ryste Een for at faae ham vaagen) er det universellere Grundlag for al Religionsitet; Kystelsen, Grebetheben, Subjektivitetens Tilblivelse i Bevægethedens Underlighed har den fromme Hedning, den fromme Jøde tilføjes med en Christen. Paa denne fælles Basis af den universellere Grebetheb maa den qualitative Forskjellighed opføres og gjøre sig gjældende; thi den universellere Grebetheb refererer sig kun til noget Abstrakt: at gribes af noget Høiere, noget Evtigt, en Idee. Man bliver ikke en Christen ved religiøst at være greben af noget Høiere; og enhver Udgydelse af religiøs Grebetheb er ikke en christelig Udgydelse. Dette vil sige: Grebetheben, hvilket er den christelige, er controlleret af Begrebs-Bestemmelser, og naar Grebetheben omsættes eller udtrykkes i Ord for at meddeles, maa denne Omsætning bestandigt stee indenfor Begrebs-Bestemmelser.

I Forhold til al den Underlighed, som reflekterer paa det rene Menneskelige, det blot Humane (altsaa i Forhold til al Underlighed i Immanentsens Sphære), er det at være greben, at være rystet at tage i den Forstand, som naar man taler om at ryste en Mand, til han vaagner. Det Historiske er blot det at han er bleven rystet,*) han skal ikke ved Kystelsen blive noget Andet, men vaagne og blive sig selv. Utræder denne Grebetheb sig, bryder den ud i Ord, da stæer Omsætningen i Følelse og Phantasi indenfor saadanne Begreber og Begrebs-Bestemmelser, som ethvert Menneske kan siges at opbæbre idet han bruger dem; Omsætningen er ikke limiteret af specifik qualitative Begreber, som have en historisk Gyldighed uden for Individet og høiere end ethvert menneskeligt Individ, og paradox høiere end ethvert menneskeligt Individ, — en paradox historisk Gyldighed. — Lad os tage det at blive forelsket, reent erotisk forstaaet. I Henseende til det reent erotisk at være forelsket er

*) Anm. Denne Sag betræffende vil jeg henvisse Læseren til Johannes Climacus: Afsluttende Efterkrift, til Distinktionen mellem Religionsiteterne A og B, eller den, som blot har det Dialektiske paa første Sted, og den som tillige har det Dialektiske paa andet Sted.

der ingen specifikt kvalitativ Forskjel mellem en Græker, en Jøde, en Christen. Forelskelsens lyriske Udbrud ere blot indenfor den rene Menneskeligheds Bestemmelser og ikke indenfor specifikt kvalitative Begrebs-Bestemmelser. Lyriken vurderes i Forhold til at udtrykke den rene Menneskelighed om end nuanceret i den Følelsighedens og Personlighedens Individualisation, hvilken dog qua Differenti er et Forbindende i den immanente, evigt tænkte menneskelige Egelighed.

Anderledes med Bestemmelsen: en christelig religiøs Opvækkelse, hvilken ligger i Transcendentsens Sphære. Individets Grebthed af noget Høiere er langt fra en tilstrækkelig Bestemmelse, thi i Grebthed kan der udtales aldeles hebenste Anstuelser, hebenste Forestillinger om Gud. Der fordrer for at kunne udtrykke sig christeligt foruden den universellere Grebtheds Hjerter-Sprog tillige Færdighed og Skole i de christelige Begrebs-Bestemmelser, ligesom der naturligtvis forudsættes, at Grebtheden er af en specifikt kvalitativ Art, er den christelige Grebthed. — Men da nu Christendommen gennem Aarhusbrederne efterhaanden paa en universellere Maade har gennemtrængt hele Verdens-Udviklingen, saa dens Begrebs-Sprog er gaaet over i en forfælgende traditionel Brug (der staaer paa lige Linie med det saadan at være Christen i Kraft af at leve i den geographiske Christenhed): saa kan det let stee, at Een, der kun i universellere Forstand er greben af noget Høiere, uden videre udtrykker sig i det christelige Begrebs-Sprog; det forstaaer sig, det bliver rigtigt nok derefter. Feilen og Misligheden er da en dobbelt: at den Grebne kommer til at tale et Sprog, som ikke staaer i Forhold til hans Grebthed, da Sproget er specifikt kvalitativ-concret, og hans Grebthed universellere; og at han, som naturligt er, taler dette Sprog paa en forvirrende Maade. Naar man nemlig ikke i strengere Forstand er greben af det Christelige, og paa den anden Side ikke er fortrolig med, vant til, strengt optugtet i det Begrebs-Sprog, inden for hvilket man ytrer sin Grebthed: saa gaaer det Een ligesom Den, der taler for hurtigt og ikke articulerer nøiagtigt — det staaer Sludder for ham. Og dette er paa det christeligt religiøse Gebet ikke

blot fatalt, men forfærbeligt; thi Faren er jo ikke blot at sige noget Uklart, noget Taabeligt, men den kan ogsaa være ubevidst at blive blasphemiss. — Men i vor Tid skorter det paa begge Dele, baade paa Grebetheben og paa Begrebs-Dannelsen, Individerne sætte af i Yrsk og Begrebs-Sproget forvirres i tanke-løs eller forstyggtigende aandrig Omgang, medens Spekulationen har travlt med at begribe Christendommen, hvilket kun stærk altfor let, fordi de blive sjældnere og sjældnere, som have en streng christelig Skole. Men gaaer man ud fra, at det Christelige er noget Vagt og Ubestemt, ja saa kan man sagtens mediere. — At see en Beriber ride en utilredden Hest er et stort Syn (saa var det, da Christendommen i sin Begyndelse tvang Menneffenaturen ind i sit Begrebs-Sprog); at see en mindre øvet Rytter ride en veltilredden Hest, det gaaer an (saa har det været i den strenge Orthodoxis Tid, da Respekten for den overlevede strenge Værebegning hjalp Individerne); men naar en uøvet Rytter rider en utilredden Hest, saa er Alt opgivet, hverken hjælper Rytteren Hesten eller Hesten Rytteren.

Betragtes Mag. A. nu som en christelig religiøs Opvakt, saa er just dette hans Ulykke, at det christelige Begrebs-Sprog ikke er ham tilstrækkelig grundigt bekendt. Han har derfor ingen kvalitativ urokelig Maalestok, paa hvilken han selv kan prøve, om hans Grebetheb er en christelig religiøs Opvækkelse; og idet han vil yttre sin Grebetheb har han intet kvalitativt Tilhold i det kvalitativt udprægede Begrebs-Sprog. Dette viser sig allerbedst derved, at hvad der skulde indeholde den største Sikkerhed for, at hans Opvækkelse var en christelig (det, at han ved en Åbenbaring af Frelseren er bleven kaldet), at det netop forraader hans Usikkerhed, idet han end ikke er enig med sig selv om, hvad der skal forståes ved en Åbenbaring.

Dersom derfor Mag. A. havde været læg (Jurist, Læge, Officier s. Fr.), saa var det dog maaskee gaaet ham noget bedre. Efterat være greben af et mægtigt religiøst Indtryk havde han da, i Betragtning af ikke at være Theolog, søgt No for at blive sig selv ret bevidst, søgt Skolegang hos den christelige

Orthodoxis Læremestere: og saaledes var det maaskee lykkedes ham at naae den fornødne Proportionerethed inden han begyndte at pttre sig. Men Mag. A. var theologisk Candidat, han var endog Præst, han var Philosoph: skulde han da ikke længst være endog fortrinlig i Besiddelse af den Begrebs-Stole, der er fornøden for med Sikkerhed at kunne udtrykke sin Grebethe? Saaledes synes det maaskee, at, men de Rundstaber, som erhverves til theologisk Attestats — hvis man da ikke bringer med til Universitetet hvad der reent religiøst er uendeligt at vurdere, en Barndommens og Opdragelsens dybe Generation for det Christelige, saa man engang i Afgjørelsens senere Dieblis besluttet og frimodig staaer ved Balget, hellere at opgive alt Andet end at forandre den mindste Løddel i det Christelige — at, de Rundstaber, som erhverves til theologisk Attestats, om de end kunne have nok saa meget Værd som Rundstaber betragtede, de forslaae kun libet til ordnende at holde igjen mod en Grebethe, der gaar til Yderlighed. Som Præst havde han vel ikke faaet Leilighed til at gjøre Stole, da han jo var fuldt op befestiget med Hegel; — og som Hegelianer var han indviet, med fuld Hengivenhed og Overbeviisning indviet i den totale Confusion af det Christelige. Men det at være ex animi sentantia Tilhænger af en bestemt Philosoph og hans philosophiske Anskuelse, det at have ved den og i den oplevet sit Livs og sin Livs-Udviklings Culmination — det er for en Mand omtrent det Samme som en alvorlig Forestælsse for en Kvinde. Og vist er det, har Forestælsen havt Realitet, da hjælper det kun libet at brænde alle de Breve, „han skrev hende til“; der maa arbeides methodice og langsomt. Har det havt Realitet med at være Hegelianer, saa forslaaer det ikke at brænde de hegelianske Manuscripter. Og at det for Mag. A. i Sandhed har havt Realitet, derom tvivler jeg ikke; det vilde da ogsaa være det allerfærgeligste, om endog hans Studium af Hegel blot havde været for det Løse.

Jeg skal nu kortelig eftervise, hvorledes Misforholdet mellem hans subjektive Grebethe og hans christelige Begrebs

Dannelse ytrer sig paa de afgjørende Punkter i Mag. A.s Optraeden som Forfatter.*) Misforholdet indeholder naturligvis igjen, at det er dialektisk, hvorvidt han kan kaldes en kristelig religiøs Opvakt. Om dette kan man nemlig kun bømme ved at paaagte hans Yttringer, men disse ere netop forvirrede ved at være i det kristelige Begrebs-Sprog, som han ikke er mægtig.

a) Her staae vi da ved Mag. A.s Første, Forordet til hans Prædikener, eller rettere det deri Indeholdte.

Mag. A. er greben af noget Høiere, men idet han nu vil udtrykke sin Tilstand i Ord, meddele sig, forvejler han det Subjektive med det Objektive, sin subjektive forandrede Tilstand med en Begivenhed udenfor, det at der er gaaet et Lys op for ham med at der udenfor ham er blevet noget Nyt til, det at Sløret er faldet fra hans Øine med at have haft en Aabenbaring. Subjektivet er hans Grebetheed bragt til det Øverste, han vil vælge det stærkeste Udtryk for at betegne dette, og griber ved et Aands-Bebrag den objektive Bestemmelse: at have haft en Aabenbaring.

For at belyse Forvirringen i Brugen af det Begreb: Aabenbaring skal jeg først tage et Exempel af den Art Underlighed, der reflekterer paa den rene Menneskelighed, et Exempel fra Immanentsens Sphære. Den, der i Sandhed bliver forelsket, kan sig, at han tillige opdager Elskoven, og saaledes har fra Arilds Tid enhver Forelsket kunnet sige. Forelskelse er en Bestemmelse af den rene, den ligefremme Underlighed, den

*) [3 Anden:] Hans første Udsagn om sig selv, at han har haft en Aabenbaring, maa fortares af dette Misforhold, og alt hans Senere belyser det kun nærmere, idet det nemlig viser sig, at han, efterat det ved hans „Tilsvær“ er bleven aabenbart, at han kun har en meget floddesløs Forestilling om hvad en Aabenbaring er, og allermindst det kristelige Begreb (hvoraf da igjen følger, at han umuligt kan forstaae sig selv i at have haft en Aabenbaring), at han saa slaar det med Aabenbaringen i Glemmebogen og begynder i Dualitet af Iyrist Geni en ny Produktivitet om alt muligt Andet.

har ingen anden Dialekt end Underliggjørelsens egen Dialekt, den har ingen dialektisk Bestemmelse uden for sig, den er den ligefremme Identitet af det Subjektive og det Objektive. Elskov er Forelskelsen, Forelskelsens Primitivitet er selve Elskovens Tilbliven. Elskov er ikke til som noget Objektivt, men bliver kun til hver Gang Een bliver forelsket, og er kun til i den Forelskede, den er ikke blot: kun til for den Forelskede, men den er kun til i den Forelskede.

Andersledes med ethvert Forhold i Transcendentsens Sphære, og andersledes da igjen med det christelige Begreb: en Aabenbaring. Det Christelige er til førend nogen Christen er til; det maa være til, for at Een kan blive Christen; det indeholder Bestemmelsen, hvorefter prøves, om Een er bleven Christen; det vedligeholder sin objektive Bestaaen udenfor alle Troende, medens det tillige er i den Troendes Underlighed. Kort, her er ingen Identitet mellem det Subjektive og det Objektive; om det Christelige kommer ind i nok saa mange Troendes Hjertier, enhver Troende bliver sig bevidst, at det ikke er opkommet i hans Hjerte, bliver sig bevidst, at den objektive Bestemmelse af det Christelige ikke er en Tilbagekaldelse som Elskov paa Forelskelse. Det er derfor en Begrebs-Forskyttigelse, en Forrykkelse af hele det Christelige, naar man admitterer det Ordspil, at en Aabenbaring er en Subjektivitetens Bestemmelse, eller er den ligefremme Identitet af Subjekt-Objektet, er et tilspøneladende objektivt Noget som dog er Subjektiviteten, saaledes som Elskov qua objektivt Noget er en Illusion og Forelskelsen er Realiteten. Nei, selv om Ingen var bleven opmærksom paa, at Gud havde aabenbaret sig i menneskelig Skikkelse i Christo, han havde dog aabenbaret sig; deraf kommer det jo ogsaa, at enhver Samtidig (ligefrem forstaaet) beholder et Ansvar, hvis han ikke blev opmærksom.

Mag. A. er da grebet. At man nu i Grebethebens første Øjeblik er let udsat for den Forvejling: at forvejle sin Forandring med en Forandring uden om sig, forvejle det at see Alt forandret med at der skulde være blevet noget Nyt til — er bekendt nok, Sligt behøver jeg ikke at dvæle ved. Om

Mag. A. en Tidlang var forbleven hildet i denne Forverling, vilde være taabeligt at dable ham for: deels vedkommer det jo Ingen, og deels er det menneſteligt. Spørgsmaalet er kun om at yttre ſig i denne Tilſtand. Er man først hildet i Forverlingen, ſaa kommer det kun altfor let, at man ved en componerende Digten underſtøtter Forverlingen og ſaær dramatiſt en Begivenhed, et Optrin, hvorledes det gik til. Ikke blot enhver religiøs Opvaſt men enhver, der har i betydelig Grad Underlighed, har ogſaa en Tilbøielighed til og en Færdighed i at gjøre ſin Monolog til Dialog o: at tale med ſig ſelv ſaaledes, at dette Selv bliver ſom et andet Væſen, der har Conſiſtents udenfor Een o: at fordobble ſig ſelv. Ad den Wei kan man ſaa gaae digtende videre og ſaae en digteriff anden Perſon, med hvem man taler, og digte et heelt Optrin. Netop forbi Den, der har overveienende Underlighed, ſjelden finder Noget han ret kan tale med, ſaa udviſes hos ham denne Trang, denne Savnets Rigdom, at fordobble ſig ſelv. Naar man forſtaaer retteligen at benytte det, er det virkelig en Rigdom; Spørgsmaalet er kun om at yttre ſig, hvis man er hildet i denne Selfordobblelſe. Jo mere Phantaſi nemlig man i ſaa Fald har, deſto lettere kan det gaae med i eet vøl at have Aabenbaringer; Reflexionen er det ſom udviſer Fordobblingen, og Phantaſi træder da phantaſiſt over paa det apparente Selvs Side og underſtøtter dramatiſt.

Hadde Mag. A. nu fra en tidligere Tid, fra en ſtreng og alvorlig Begrebs-Stolegang havt den ubetingede Veneration for det Chriſtelige, dogmatiſke, qualitative Begreb „en Aabenbaring“: ſaa havde han havt Noget at ſtaa imod med, Noget at holde ſig til, Noget ſom maatte forhindre den overilede Yttring. Men Mag. A. er, uheldigt nok, Hegeliauer. Der kan nu intet ſaa være om, at Noget ſkulde frelſe ham ud af Forverlingen, da hans hele Vidensſtabelighed netop maa beſtyrke ham i, at han aldeles correct, philoſophiſt nøiagtigt betegner ſin ſubjektive Forandring med det: at have havt en Aabenbaring. Ved en Forverling af det Subjektive og det Objektive er Mag. A. hildet i den Formening at have havt en Aabenbaring; ved at

have havt en Aabenbaring, mener han vel at have ganske brudt med den hegelste Filosofi, der ikke kan rumme det kvalitative Begreb af en Aabenbaring i sig, og derfor har forsløgt det til at betegne en Subjektivitetens Forandring; men dette Begreb af en Aabenbaring passer jo ganske paa Mag. A.s Forværling, og netop derved er han bestyrket i at kalde sin subjektive Forandring en Aabenbaring. Man vil let see, hvorledes Confusionen ligger i, at det Begreb Aabenbaring ikke staaer fast; i det ene Øieblik skal det betegne Bruddet med den hegelste Identitets-Filosofi og den immanente Proces, men ved nærmere Eftersyn skal det dog kun betegne Subjektivitetens Forandring, hvilken Bestemmelse netop er det hegelste Begreb: en Aabenbaring.

Den hegelste Filosofi er egentligen den historiserende Identitets-Filosofi, der forfølger en verdenshistorisk Proces saaledes, at det vel ikke er det enkelte Individ, der af sig selv udvikler Alt, men Menneskeheden som Subjektivitet der indenfor sig rummer alle Udviklingens Momenter i den ligefremme Identitet af Subjekt-Objektet. Der er paa intet Punkt et transcendent Udgangspunkt, som staaer kvalitativt urokkeligt fast saaledes, at den inverte Betragtning og Opfattelse ikke seer det ind i hiin Subjektivitets (Menneskehedens) Omfang. Ethvert nyt Udgangspunkt er i næste Øieblik Moment i Processen, og viser sig netop saaledes dog kun at være en Bestemmelse af den übergreifende Subjektivitet, hvilken er Menneskeheden, Menneskeslægten. Christendommen fortynder sig nu at være et transcendent Udgangspunkt, at være en Aabenbaring saaledes, at Immantensen i al Ewighed ikke kan assimilere sig dette Udgangspunkt og gjøre det til Moment. Dersom nu dette kvalitative Paradox skal staae kvalitativt urokkeligt fast, saa kan den verdenshistoriske Proces slet ikke komme istand. Dette kvalitative Paradox er for den verdenshistoriske Proces hvad et Kors efter Folketroen er for Fanen: den maa gaae af Veien for det, det lader sig ikke mediere. Foraaavdt staaer den hegelste Filosofi her paa Stilleveien, den skal enten ligefrem bryde med Christendommen eller opgive Prædicatet christelig Filosofi. Den hegelste Filosofi gjør imidlertid ingen af Delene; den op-

finder Mediationen og forsløgtiger Begrebet en Aabenbaring. Den benægter ikke en Aabenbaring, men den bortforklarer den; den forklarer saa længe det Begreb en Aabenbaring, at det bliver Udtrykket for Subjektivitetens Umiddelbarhed, vel ikke den enkelte Subjektivitet, men den Subjektivitet, som er Mennefteslægten, Menneftesheeden. Nu er Metboden flot, og den historiserende Identitets-Philosophi absolut feierrig.

Saaledes med Begrebet Aabenbaring i den verdenshistoriske Udvikling; kristeligt forstaaet er den en objektiv Bestemmelse, et kvalitativt Paradox, der skal staae urokket som saadant. Lad os nu tage et enkelt Subjekt, et enkelt Individ. Ogsaa det enkelte Subjekts Liv har jo en Udvikling, ogsaa det har nye Udgangspunkter, saaledes er f. Ex. det at blive forelsket et nyt Udgangspunkt, men ogsaa kun et saadant, som i næste Dieblil er et Moment i Subjektets Udvikling, o: Subjektiviteten er ubegreifende. Men nu det at have haft en Aabenbaring! Skal Begrebet kristeligt kvalitativt fastholdes, saa har Individet faaet et transcendent Udgangspunkt, som ikke lader sig mediere. Men saa maa jo Individet ogsaa kvalitativt fastholde dette, og ikke først sige, at han har haft en Aabenbaring og saa dog efter sige, at ved en Aabenbaring forslaaes Grebetheeden, Opvækkelsen o. s. v. Det er dette Mag. A. gjør,*) kun at Confusionen endog er i anden Potens. Først løber han fast i et Aandsbebrag, og indbilder sig at have haft en Aabenbaring; saa forkynder han høitideligt, at han har haft Aabenbaring; og naar han saa, i Anledning af Dvrighedens Forespørgsel, nærmere skal forklare sig, saa er hans Forklaring væsentlig Identitets-Philosophiens. Han bryder med Hegel, han brænder Manuscripterne, og summa summarum, naar Alt er hørt, er det dog den hegelste Philosophi, der har seiret.**)

*) Anm. Efr. anførte Bog.

**) [Paa dette Sted er følgende Stykke udgaaet:]

Den dialektisk øvede Læser vil let see, at her er ikke blot disputeret o concessis og dilemmatisk, men at der ogsaa er gjort en Slutning tilbage. De dialektiske Bevægelser ere omtrent disse: enten har

Men denne hele Forvirring har sin Grund i, at han ingen christelig Begrebs-Dannelse har, ingen Stole, der staar i Forhold til hans subjektive Grebethed, medens han derimod ganske alvorligt har fundet Hvile og Tilfredsstillelse i den hegelste Begrebs-Forflygtigelse. *Naturam furca expellas tamen usque recurret*, selv hans Brud med Hegel er ingenlunde christeligt kvalitativt, end mindre christeligt kvalitativt fastholdt, og Bruddet selv en Art Hegelianisme, — hvorfor vi ogsaa senere ganske rigtigt finde ham i Gang med at forstaae sit Første som Moment i sin Livs-Udvikling; men hvis en Aabenbaring som Udgangspunkt, i Slægten eller i Individets Liv, skal opfattes som Moment, saa er, da jo Processen selv er høiere end det enkelte Moment, det hele Begreb Aabenbaring forflygtiget.

Dog Adler talte Ordet ud, han forkyndte høitideligen, at han havde haft en Aabenbaring, at Frelseren om Natten havde budet ham at staa op o. s. v. — *et semel emissum volat irrevocabile verbum*, idetmindste kræves der større Selvovervindelse for at tilbagelægge det Udtalte, end for at forhindre sig selv i at udtale det.

b) Adlers Tilsvær*) paa Øvrighedens Spørgsmaal.

Det udtalte Ord møder imidlertid Øvrighedens alvorlige Modstand, Mag. A. foranlediges til nærmere at forklare sig, og nu er slux den hegelste Philosophi, ham maastee ubevidst, ved Haanden for at hjælpe ham ud af Forlegenheden.

Mag. A.s „Tilsvær“ indeholder væsentligen, i forskjellige

Adler havt en Aabenbaring, og saa skal han staa fast ved det, handle ud deraf, i Kraft deraf med Consequents; eller han har ingen Aabenbaring havt. Han siger selv han har havt en Aabenbaring, men det er let at bevise af hans Senere, at han ikke staaer fast ved det, ja det er let at bevise, at han end ikke har det christelige Begreb af en Aabenbaring fast — ergo slutte vi: han har heller ingen Aabenbaring havt. Han er først bedragen af sig selv, og derpaa bedragen af den hegelste Philosophi, med hvilken han netop mener at have brudt.

*) Anm. Disse ere indeholdte i hiin anførte lille Bog.

Former og Bendinger, en hegelst Forslygtigclse af det Begreb en Aabenbaring. Dette kan her blot viles ved at paaapege Hovedtrækkene. 1) Han forklarer det at have havt en Aabenbaring og af Frelseren at have modtaget en Lære som identift med at være frelst paa en vidunderlig Maade (en religiøs Opvækkelse i almindeligere Forftand); 2) han forklarer det at have havt en Aabenbaring, hvis fattigste Detail han selv faa nøiagtigt i fit Første har angivet, som identift med, at det var faadan en Begivenhed; 3) han figer, at han ikke paaftaaer, at hans Aabenbaring ftaaer paa lige Linie med Skriftens og en Apostels o: han har kun havt hvad man faadan i forflygtigende Forftand kunde kalde en Aabenbaring, en ftjødelsløs Aabenbaring ad modum et ftjødelsløst Egetftabsløfte; 4) han haaber paa den meddeelte Læres Perfectibilitet o: han opfatter fit Første som Moment i en Stræben o: han tilbagelkalder den ofte nok omtalte Aabenbaring.

Forvirringen kommer beftandigt af, at Mag. A. ikke har Refpekt for eller ikke er det chriftelige Begrebs-Sprog mægtig, medens hans Grebetheeds impetus forleber ham til at yttre fig.

Men denne Ablerske Forvirring har tillige, i Sammenligning med en moderne theologift og in specie den hegelst Begrebs-Forvirring, et reent comift Værb. See, det er nu omtrent atten hundrede Aar fiden at Chriftendommen kom ind i Verden — fom en Aabenbaring, og omtrent lige faa længe fiden at Paulus forkyndte fig ved en Aabenbaring at være kaldet til at udbrede Chriftendommen. Men faa en 16, 1700 Aar efter, faa opkom der en exegetift og dogmatift Viisdom, der forftod alt Dette anderledes. Den vidfte at forklare en Aabenbaring fom et indre Faktum, fom Fortryllelse, Begeiftring, Grebethehed, fom det Umiddelbare. Dernæft opdagede den: Perfectibilitets-Theorien, at en aabenbaret Lære er perfectibel. Nu ja, lidt Undftfyldning ligger der dog altid i den ftore Afftand og Verdens betydelige Forandring fiden den Tid. Man kan jo nu ikke mere faae fat paa Paulus og confrontere ham med en faadan Exegefes og Dogmatifts Fortøllning af hans egne Ord, og paa den anden Side: Exegeterne og Dogmatifterne paaftode jo ikke selv at have havt en Aabenbaring. Anderledes med

Mag. A.1 Saadan i sit eget Liv at gjennemgaae et verdenshistorisk Curfus: at faae sig en Aabenbaring til at begynde med, og saa 2 Aar derefter selv at eregetisere saaledes over (hvad jo Ingen maatte kunne vide bedre end han), hvad en Aabenbaring er, og saa 2 Aar efter allerede være i fuld Gang med Theorien om den ham aabenbarede Læres (o: det ham ifølge hans eget Udsagn af Christus Diktredes, eller det af ham efter Christi Befaling Redskrevnes) Perfectibilitet: det er dog vel en hidtil uhørt Originalitet!

c) Mag. Ablers 4 sidste Bøger.*)

[Herfra indtil næste Udgang findes tilføjet i Randen:]

Til denne hele Produktivitet tages og kan her kun tages Hensyn, forsaavidt den tjener til at belyse Mag. A. Det Mærkelige er nu, at disse 4 senere Bøger slet intet Forhold have til det kvalitative Afgjørende: at have havt en Aabenbaring og af Frelseren at have faaet en Lære meddeelt; Forfatteren omgaaes tværtimod hiin Lære, forsaavidt den selighedsviis berøres, som var den hans egen. Fremdeles, at disse 4 senere Bøger aldeles Intet indeholde til nærmere at belyse hiint Overordentlige; det er snarere som var den hele Geschichte med Aabenbaringen glemt. Endeligen, at disse 4 senere Bøger Intet indeholde til at belyse, hvorledes Forfatteren forstaaer sig selv (thi der forlanges jo ikke, at han skal begribe det Overordentlige) i, at det Overordentlige er hændt ham. Og da dette er saaledes, betyder dette Mærkelige, at hele denne Produktivitet i de 4 Bøger er ude af Charakteren, og Forfatteren en Anden end han var. Dette er for denne min Undersøgelse Hovedsagen, at udvise Manglen af Identitet mellem Mag. A.s Første og Senere. For at udvise denne, argumenteres dilemmatisk saaledes. Enten er hiint i Forordet til Prædikenerne indeholdte Udsagn (om at have havt en Aabenbaring og af Frelseren at have modtaget en Lære) hans Charakter som Apostel; og i saa Fald er hele Produktiviteten i de 4 senere Bøger ude af Charakteren. Eller Charakteren i de 4 senere Bøger (det saadan at være

*) Anm. De udkom alle paa een Gang i 1846.

et Slags Iyrist Geni) er hans Charakter; og saa maa hans Første (Forordet) tilbagelalbes, ja angrende tilbagelalbes. En-ten — Eller, tertium non datur. Det vil sige, tertium er Forvirrethed, eller at Identiteten mangler mellem det Første og det Senere, medens Mag. A. mener at være En og den Samme.

Lid, No var det Mag. A. behøvede, en streng, fundamental, christelig Begrebs-Skole for at vinde den ønskelige Proportionerethed. Mag. A. yttre det selv, „at han ved i længere Tid roligere at bearbejde Ideerne vil for Fremtiden see sig istand til at give disse en mere passende Form“,*) — og derpaa begynder han (1846) en ny voluminøs Produktivitet, hvor han dog i Retning af kvalitativ Dannelse ikke bestræbes at være kommen videre, ja snarere at være bleven endnu fjædesløfere, da han end ikke mere synes at føle nogen Trang til kvalitativt at forstaae sig selv i at have haft en Aabenbaring. Det at han selv synes at indsee, at han trænger til en Pause; det at han isæbethfor at handle i Kraft af denne Anskuelse, continuerer sin Produktivitet, er psykologisk ret karakteristisk, og desto værre et Indicium paa, at det nok vil falde ham vanskeligt at give sig Tid til i Alvor ret at bestinde sig. Det, at en Mand, der i travl Virksomhed realiserer det Måbafte, har det Mundheld, at han for Fremtiden haaber at forandre sig: bethder gjerne, at der nok ikke bliver Noget af Forandringen. Den Trang der kunde være i ham til Forandringen faaer ingen Magt over ham, netop fordi den bestandigt udtæles, saa det tilsidst kun bliver ham en Trang en Gang imellem at sige det eller ofte sige det, — medens han gjør det Måbafte. Det er forunderligt nok, at Holberg ikke har benyttet dette Træl i Fremstillingen af den Stundesløse; det vilde være ganske karakteristisk for den Stundesløse, om han havde haft det Mundheld: „det er ikke til at udholde den Masse af Forretninger, men fra Næstaar vil jeg ogsaa ganske trække mig tilbage fra Forretningslivet.“ Det er ganske vist, at denne Replik, naar Tilfueren

*) Anm. Se. hiin anførte lille Bog p. 23, i Tilsvær (af 5te Juli 1846) paa Vrighedens Forespørgsel, under Nr. 1.

tillige dramatisk, ved Hjælp af en Situation, maatte blive opmærksom paa at den var et Mundheld, netop vilde karakterisere hans Stundesløsheds ukandselige Fart, at han var uhelbredelig. Naar en Student længe har læst til sin Embeds-Examen, saa bliver det vel med hvert Aar mindre sandsynligt, at han engang gjør Alvor af at tage den, men bliver det ham først et Mundheld: næste Gang kommer jeg — saa er det klart nok, at han ikke faaer nogen Examen. Trop er just derfor haabløst at opgive, fordi han har sit Haab i Form af et Mundheld.

Mag. A. haaber rigtignok (den 5te Juli 1845) for Fremtiden, men spørger man, hvor da hans 4 sidste Bøger (1846) ere beliggende, i en Forfatter-Stræben eller i en personlig Livs-Udvikling, hvor A., aandelig forskaaret, nu er (hvillet er noget Andet end at spørge om den enkelte Ytring, den enkelte Forklaring af et Bibelskæb, det enkelte Studium o. s. v.): saa maa man sige, han er bleven produktiv paa et forkeert Sted, hans Produktivitet gaaer for falsk Vind.*) Istedetfor nemlig at give sig Tid, vinde No, at komme til Besindelse, at gjøre Skole, istedetfor at erhverve kvalitativ Respekt for hvad det dog vil sige at have havt en Aabenbaring og komme til Forstaaelse med sig selv og kvalitativ Afgjorelse, fort istedetfor at tie og handle og arbejde — bliver han egentligen produktiv over Det:**) at han endnu ikke

*) [I Randen men overstreget:] Skal man nemlig ethisk og ethisk-religionsbestemme Stedet, hvor A. nu burde være, hvad enten han tang eller han yttre sig, saa maa man sige: en Rand, der begynder med at forkynde sig at have en Aabenbaring af Frelseren og at have modtaget en Lære, og som saa senere i sine Tilfælde gjør det aabenbart, at han kun har en meget stodesløs Forestilling om hvad der christeligt skal forstaaes ved en Aabenbaring, en saadan Rand har indtil videre Intet at gjøre hverken med at exegetisere over enkelte Steder i Skriften, eller med at være aandrig i store Bøger, mri han har ene og alene at komme til Besindelse for enten at ratificere sit første Udsagn om sig selv, eller officielt tilbagelade det; al anden Produktivitet er kun Afspredelse og Forvirringens Continuation. Men dette gjør Adler ikke.

**) Anm. Whetist vurderet er denne Produktivitet forveilet ved at

er kommen til No, at „han er anstrænget, at han er rystet, bleg, at han staaer paa Springet, at han ved i længere Tid roligere at bearbejde Ideerne for Fremtiden haaber o. s. v.“ Opgaven er først og sidst at komme ud af Spændingen, at forstaae sig selv i Aabenbarings-Faktumet, istedet derfor bliver han produktiv over sin Tilstand, og bebrager forøvrigt sig selv ved et forfærdeligt storartet Adspredelses-middel: en voluminøs Produktivitet over løsrevne Enkeltheder, enkelte Striftord, enkelte Tanker, en vidtløftig Produktivitet paa løse Blade.

Det kommer atter her igjen: Mag. A. har saa liden Respekt for det Begreb en Aabenbaring, at han kan lade det Udsagn om selv at have havt en Aabenbaring staae hen for det Løse, ja ligesom ganske glemme den hele Geschichte, og blive produktiv over alt muligt Andet. Og da er Misforholdet til lige et andet, at han mangler ethvert Holbning til at fæste sig No for „ved i længere Tid roligere at bearbejde Ideerne i Fremtiden o. s. v.“

Enhver, der kender noget til Reflexionens Farer og den farefulde Gang ad Reflexionens Vej, veed ogsaa, at det er betænkeligt, naar et Menneske istedetfor ved Beslutning og Handling at komme ud af en Spænding, bliver produktiv over sin Tilstand i Spændingen. Der arbeides da ikke paa at komme ud af Tilstanden, men Reflexionen fixerer Tilstanden for Reflexionen og fixerer (dette Ord taget i en noget anden Forstand) derved Manden. Jo rigere Tanker og Udtryk tilbyde sig, jo

komme Virkeligheden for nær, ved ganske ligesom at give sig selv, istedetfor at skjule sig selv og digterisk gjengive det Lyriske;†) al sand æsthetisk Frembringelse er og skal være et Faktum i Forhold til Ens eget reent personlige Liv.

†) [Udgaaet:] Hvo har ikke oplevet Spændinger og Criser i sit Liv, og jo mere Inderlighed, jo mere Produktivitet skjuler der sig deri, men man producerer ikke i Spændingen, hvorved man kan anskueliggjøre, som man i en anden Forstand siger det, producerer sig selv, og selv om man ikke ganske er kommen til No, al sand [osv.]

raftere Produktiviteten gaar frem — i den forleerte Retning, desto farligere bliver det, og desto mere skjuler det for den Vedkommende, at hans Arbeiden, hans yderst anstrængende Arbeiden, hans maaffee ogsaa for en Trebiemand, som eier en Total-Aufsuelse, ret interessante Arbeiden — er en Arbeiden paa at sætte sig selv dybere og dybere fast. Han arbeider sig nemlig ikke løs, men han arbeider sig fast, og bliver sig selv interessant ved at reflektere over Spændingen. Og tydeligt nok mærker man det, at Mag. A. er udkendt med og med Brugen af de utallige Forsigtigheds-Midler, som den paa Reflexionens Hav Erfarne ved Besked om og ideligt bruger, for at prøve Produktivitets Direction, for at lette Farten, for at bestemme Stedet hvor man er, ved at standse et Dieblit, ved ganske vilkaarligt at udvise trivielt og mekanisk Arbeide for at sondere Aands-Kræfterne, ved at stramme Reflexionen i en ganske modsat Retning for at see, om der intet Sandhedsdrag er med i Spillet o. s. v. Nei Mag. A. gaar produktivt frem for een Fart, hvilken ganske ligesom Consequents voxer med hvert Fremskridt; og saaledes er han, produktivt, eensom ude paa Reflexionens Hav, hvor Ingen ligesom kan raabe efter Een, hvor alle Smærker ere dialektiske; han styrer for en betydelig Fart — i forleert Retning.

Harde Mag. A. nu fra en tidligere Tid havt Indtryk af en streng ethisk Betragtning, havde han ethisk havt en alvorlig Skole: saa var dette vel ogsaa nu kommen ham til Gode. Men Mag. A.s Livs-Udvikling var en saadan, at den ganske naturligt maatte culminere i Hegels Philosophi, der, som bekendt, ingen Ethik har. Det kan hende selv den alvorligste Ethiker, der er ude paa Reflexionens Farvand, at han engang griber et Dieblit feil, men han vil hurtigt opdage det, fordi han gjør Prøve paa sit Liv, for at see hvor han er. Det kan hende selv den alvorligste Ethiker, at han et Dieblit hildes i et Selvsbedrag, men han vil snart opdage det. Naar en Alvorligere siger til sig selv: Du maa give Dig Tid, samle Dig til Besindelse, for at Du i Fremtiden kan fremstille Ideerne i en passende Form, og han saa mærker, at han dog bliver ved

paa den gamle Viis, da opdager han, at det er Spilfægteri med hans Bestiendelse, og gjør Alvor deraf, han bestemmer sieblifteligt Terminer, at Tidens Ubestemmelighed ikke skal bedrage ham, han hungerer sig selv ud ved trivielt Arbeide, for at han ikke skal bedrage sig selv og spille sin Tid ved en Produktivitet, der egentligen er ham interessant, fordi han dunkelt har en Forestilling om, at der er noget Andet han skulde gjøre. Det er saa sandt og saa erfaret hvad Poul Møller etsteds siger:*) „Under temmelig absolut Lediggang kan man endda undgaa Kjedsomhed, saa længe et Pligtarbeide forsømmes ved Lediggangen, thi man beffestiges da nogenlunde ved den bestandige Strid, man er i med sig selv. Men saasnart Pligten ophører, eller man slet ikke meer føler nogen Mindelse af den, kommer Kjedsomheden. Den Informator, som fra Stund til Stund opfatter en Arbeidstime, morer sig, saalænge han staaer paa Springet at gaae til sin Discipel, men naar han har besluttet at forsømme Timen ophører hans Morstab. Samvittighedens Mindelse var i hiint Exempel noget Ubehageligt, der tjente til Incitament for noget Behageligt. En Poet, der skriver en Tragoedie, medens det hørte til hans Leveplan at studere til en Examen, gjør det med større Enthusiasme, end han siden vil gjøre det, om han opgiver hiin Plan.“ Og saaledes er det maaffee ogsaa den dunkle Bedrøvelse om, at han nu islebetfor at være produktiv, burde gjøre noget Andet, der gjør Mag. A. saa produktiv og gjør ham hans Produktivitet interessant, idet han, islebetfor at blive sig selv klar ved sin Produktivitet, svarere værger sig mod, hvad det ethiste Gensolbige vilde byde ham at gjøre.

Mag. A. har da ingen afgjørende ethiste Forudsætninger, den begelfte Philosophi har lært ham at undvære en Ethil: der er saaledes Intet, som kan standse ham og lade ham see hans hele sibste Produktivitet, var den end det Aandbrigte der er skrevet, som en Misvissning, der ikke fører ham til nærmere at forstaae sig selv i hvad der er hans Livs Afgjørende: at

*) Anm. Efr. Samtl. Skr., III D. p. 217 medio.

have havt en Aabenbaring, men fører ham bort derfra. Dette vilde den hegelske Philosophi være saa langtfra at kunne forklare ham, at den ligesvem maa bestyrke ham i, at hans Produktivitets Retning er den rigtige.

Den hegelske Philosophi har ingen Ethik, den har derfor aldrig befattet sig med det Tilkomvende, hvilket væsentligen er Ethikens Element eller Medium. Den hegelske Philosophi betragter det Forbigangne, Verdens-Historiens 6000 Aar og har nu travlt med at udvise hver enkelt Udvikling som Moment i den verdenshistoriske Proces. Charmant! Men salig Prof. Hegel, da han levede, og ethvert levende Menneſte har dog vel eller ſkal dog vel have et ethiſt Forhold til det Tilkomvende? Dette veed den hegelske Philosophi Intet af. Heraf følger ganſke ſimpelt, at enhver levende Perſon, der ved Hjælp af den hegelske Philosophi vil forſtaa ſig i ſit eget perſonlige Liv, geraader i den taabeligſte Confuſion. Hegeliſt vil han kun kunne forſtaa det, naar det er bag efter, naar det er tilbagelagt, naar han er død — men nu er han uheldigviis levende. Hvormed ſkal han ſaa egentligen udfylde ſit Liv, medens han lever? Med Intet; thi han har egentligen beſtandig blot at vente paa Dødens Dieblil for i dennes Omvendtheſe at kunne forſtaa det tilbagelagte Liv. Men naar det tilbagelagte Liv blev udfyldt med Intet: hvad er det ſaa egentligen han ſkal forſtaa? Eller derſom et Menneſte dog lever, lever fremad i Retning af Livets Fart mod det Tilkomvende, og ſaaledes dog udfylder et Affnit af ſit Liv med Noget: ſaa maa han, hegeliſt, ſaa hurtigt ſom muligt opfatte det Tilbagelagte ſom Moment i ſit Livs Udvikling. Men hver Gang han ſkal opfatte noget Tilbagelagt ſom Moment i ſit Liv, ſaa maa han ſaa længe vende ſig om, ſtandſe med at være en Exiſterende i ethiſt Retning af det Tilkomvende. Jo mere han derfor, ſom begeiſtret Hegelianer, haſter med at opfatte det Tilbagelagte ſom Moment, deſto fortere bliver det Tilbagelagte, ſaa han tilſidſt kommer ſig ſelv ganſke nær paa Livet i en beſynderlig Situation: han kan ikke ſaae Tid til at leve Noget ud, forbi han ſtrax ſkal til at opfatte det ſom Moment. Ethiſt eenſolbigt,

religiøst eenfoldigt er man af den Mening, at Livet her paa Jorden, det er Arbejds Tid, i hvilken der skal stræbes fremad i ethvert Dieblis: saa vil der vel i Evigheden blive Tid til at betragte. Men den hegelste Philosophi lærer et Menneſte det Kunſtſtykke, at anticipere ſin egen Forbigangenhed, ſom Johannes Eliſmaeus ſiger. Den hegelste Philoſophi fordobler Individet og tilveiebringer ſaaledes et beſynberligt Møde mellem en Levende og en Betragtende paa Livets Dei indenfor een og ſamme Perſonlighed. Forſaaavidt han er en Levende ſkal han fremad, forſaaavidt han er Betragtende ſkal han tilbage. Naar diſſe Tvende komme hinanden ganſte nær ind paa Livet, ſaa gaaer ganſte rigtigt Livet iſtaa, den Levende kan nemlig ikke komme frem for den Betragtende, ſom ſkal ſee efter, da jo den Levende og den Betragtende er eet og ſamme Individ.

Lad os nu tænke paa Mag. A.; han er løben vild i Reflexion, han fordyber ſig i Reflexion over ſin Tilſtand i en Spænding, iſtebetsfor at arbejde ſig ud af den. Ja, ſaaledes vil en Ethiler opfatte ham og hans Produktivitet. Men en Hegelianer maa beſtyrke ham i, at hans Fremgangsmaade er den rette, da han jo nu er iſærb med at opfatte denne ſin Tilſtand ſom Moment i ſin Livs-Udvikling. Mag. A. har havt en Aabenbaring, det har viiſt ſig i hans „Tiſſaar“, at han ikke har det chriſtelige qualitative Begreb om Aabenbaring inde, men kun forſlygtigede Beſtemmelſer at ſlaae om ſig med. Iſtebetsfor nu at befinde ſig, overtager han, ſom det ſynes, Klub og Stub, „hele Wirtſchaftet for egen Regning“ og gjør alt Dette ſamt ſine 4 ſidſte Bøger til det lyriſte Moment i ſin Livs-Udvikling. Han er ſelv opmærkſom paa, at „han har taget Slade paa Formen i de 4 ſidſte Bøger“, han ſom Aaret iforveien haabede for Fremtiden at finde den paſſende Form. Dette maa dog vel forekomme Mag. A. ſelv betænkeligt, at han, efter i Aar 1845 at have haabet for Fremtiden o. ſ. v., i Aar 1846 ikke er kommen videre end til at tage Slade paa Formen, alſaa til Bevidſthed om, at Formen endnu ikke er den paſſende. Forholdet mellem de tvende Udfagn viſer ganſte rigtigt hans forkeerte Retning. Da han førſte Gang ſagde, at

han haabede for Fremtiden o. s. v., var der dog et Slags Haab, men nu er han endogsaa blevet beroliget og finder det ganske i sin Orden, at han har taget Glæde paa Formen — i Bøger, som ere efter det ubtalte Haab. Og hvorfor finder han det i sin Orden? Oh, naturligviis fordi han, isædetsfor at komme ud af det forleerte, giver sig Tid til at opfatte det som Moment — i sin Livs-Udvikling. Men Mag. A.s Livs-Udvikling er jo endnu ikke til (i Forbigangenhedens Forstand), kun det hidtil Oplevede er til, men dette er det jo han vil opfatte som Moment — hvori? Ja, her kommer Sansseligheden. Naar engang Mag. A.s Liv er forbi, og det heelt afsluttet ligger for Betragteren, saa kan der maaskee være Tale om at opfatte det enkelte Afsnit som Moment, men paa samme Tid, som man er i Noget, da at kunne blive sig bevidst, at det er Moment i en Totalitet som først skal komme, det gaar dog nok neppe an. At en Mand anticiperer sin Fremtid, nu ja, det lader sig høre, men at anticipere sin Forbigangenhed!

Kun Ethiken kan stille et levende Menneske rigtigt; den siger: Hovedsagen er at stræbe, at arbejde, at handle, og hvis man har faaet en Reflexionens forleerte Retning, da for Alt at komme tilbage dertil. Ethiken vilde derfor henvise Mag. A. til hans første Udsagn, at han har haat en Aabenbaring, og forbre af ham, at han gav sig Tid for at forstaae sig selv deri, for da enten at vedstaae sit Første eller høitideligt tilbagekalde det.

Som overalt saa beholder ogsaa Mag. A. her en indirecte Fortjeneste ved ubevidst at satirisere over Hegel. En spøgærbig Stillebens-Profesor kan bedre skulle sig igjennem Livet paa Dagværelshedens Sandsebebrag; han er selv Mr. O, og har derfor formodentligen kun travlt med det Forbigangne og med at opfatte det som Moment. Men en Dpoalt, der endog har brændt sine hegelste Manuscripter, naar han alligevel vil forsøge sig i at opfatte sin lyriske Fortumlethed som Moment i sin Livs-Udvikling: saa bringer han rigtignok den hegelste Philosophi i Vinden, hvad denne ingenlunde er tjent med.

Capitel V.

Mag. Ablér som Epigram over Nutidens Christenhed.

Hvorledes Mag. A. indirecte satiriserer den hegel'ske Philosophi (idet han eclatant bryder med den, men dog ubevidst conniverer med den, og da ved sit Livs Fortumlethed bringer den hegel'ske Philosophi i Situationer, hvor den maa vise sig saa selvnødsigende, som den er) er oftere eftervist; at han tillige kan tjene som et Epigram over Nutidens Christenhed, skal stutteligen paapeges og henpttes.

Mag. A. var jo sødt, opdragen, confirmeret, hjemme-hørende i den geographiske Christenhed, — han var altfaa Christen (saadan som Alle ere Christne); han var bleven theologisk Candidat — og var Christen (saadan som Alle ere Christne); han bliver christelig Præst, og nu først vederfares det Besynderlige ham, at han ved et Livs-Indtryk kommer i alvorligere Versøring med den Afgjærelse: at blive Christen. Just som han da, ved religiøst at være rystet, unægteligt er kommen det at blive Christen nærmere end nogenstunde hidtil i al den Tid, da han var Christen, just da bliver han afflediget. Og hans Affled er ganske i sin Orden; thi Statskirken faaer jo nu først Leilighed til at blive vidende om, hvorledes det staaer sig med hans Christendom. Men det Epigrammatiske bliver alligevel: at han som Hædning bliver christelig Præst, og at han, da han dog er kommen det at blive Christen noget nærmere, bliver afflediget.

Ved en eneste saadan Begivenhed faaer man unægteligt Leilighed til at gjøre et Indblik i, hvad der dog nok maa forstaaes ved at Alle saadan ere Christne, man faaer en Mistanke om, hvorvidt det dog ikke er et Sandsebebrag med de mange Christne i den geographiske Christenhed. Dette siges visse-ligen ikke for at dømme, langt fra mig være al sig udbortes Træthed. Noget Andet er det, om den Enkelte ikke ved sig selv stulde kunne lære Noget om sig selv af den hele Begivenhed med Mag. A. Dette er rigtignok min Mening, og medens jeg er tvivlsom, betræffende hvorvidt man virkelig kan i strengere

Forstand kalde Mag. A. en christelig Opvakt, saa forekommer det mig, at hans Livs Katastrophe maa kunne have noget Opvækkende for Enhver, hvilket Resultat han nu end forresten kommer til. Det er: er Mag. A. ikke en Opvakt, er han ikke en ved en Opvættelse kaldet Lærer, der kan hjælpe Tiden, saa er dog hans Livs Begivenhed et Memento for den geographiske Christenhed.

Raastee er det ikke saaledes, jeg veed Intet og vil Intet vide, — men lad os tænke det, at Mange saadan leve hen som Christne og egentligen ere Hedninger, idet nemlig Tilværelsen, den dem omgivende Verden har forvandelt sig til et stort Sandhedsdrag, som atter og atter og paa enhver Raade bestræfter dem i, at de ere Christne. Lad os tænke os disse Mange i en ældre Alder, hver især konstituerende en Familie. Disse fingerede Christne opdrage altsaa igjen deres Børn — i Christendommen; hvorledes vil saa den Generation af Christne blive?

Det er overhovedet vistnok karakteristisk for vor Tid, at det Begreb Opdragelse, idetmindste i Oldtidens Forstand, mere og mere forsvinder af Mennekens Tale og af Livet. Oldtiden anslog Betydningen af et Mennekkes Opdragelse meget høit, og forfod ved denne en harmonisk Udvikling af Det, som skal bære de forskjellige Gaver og Talenter og Anlæg af Personligheden ethist i Retning af Charakteren. I vore Tider synes man utaalmødigen at ville affkaste denne Opdragelse og derimod accentuere Underviisning. Man vil at den unge hurtigt og saa tidligt som muligt skal lære Noget og Alledhaande, lære hvad man næsten haandgribeligt kan forviise sig om at være Videt og at være Noget. Den formelle Dannelse, Charakterens ethistte Dannelse er ikke et saadant Noget, og kræver dog megen Tid og megen Flib. Man synes i vor Tid at mene, at naar der blot paa alle Raader bliver sørget for, at Barnet lærer Noget, lærer Sprog, Mathematik, Religion o. s. v., saa kan det forresten saa omtrent opdrage sig selv. Dette er nu vistnok til enhver Tid og i ethvert Land en stor Misforstaaelse, men den bliver især fordærlig i

Christenheden. Skal nemlig et Menneſte ikke ligefrem narres for Chriſtendommen, ſaa maa een af Delene gøres: enten maa man holde ham fra hans tidlige Barndom og ſaa længe han er under Børge fjern fra ethvert Forhold til Chriſtendommen, lade ham opvoxe uden nogensomhelſt Chriſtelig Kundſkab, ſor at han da i en moden Alder kan faae et afgjørende Indtryk af Chriſtendommen og ſelv vælge; eller Forældrene maa overtage det Anſvar fra hans tidligſte Barndom at bibringe ham ved en ſtreng Chriſtelig Opdragelſe et afgjørende Indtryk af det Chriſtelige. Men lader man ham fra Barn voxe op i den Omgangs-Foreſtilling ſaadan udenvidere at være Chriſten, ſaa gjør man Alt hvad der ſtaaer i et Menneſtes Magt for at bebrage ham i Forhold til Menneſkelivets abſolut qualitative Afgjørelſe. Han er da Chriſten omtrent i ſamme Forſtand ſom han er Menneſte, og ſaa libet ſom det i en ſenere Alder falder ham ind for Alvor at betænke, om han nu dog virkelig er Menneſte, ſaa libet vil det, ordenligviis, falde ham ind at gjøre ſig ſelv Rebe for, om han nu dog virkelig er en Chriſten.

Jeg vil tænke mig — thi det er min Sjæl imod at blande mig ind i noget andet Menneſtes Guds-Forhold, endog blot ſaaledes, at jeg var vidende om, at der levede en ſaadan Mand — jeg vil tænke mig en Familiefader. Han er dygtig i ſin Livs-Stilling, behagelig i Omgang, ikke uvittig, vel lidt af Alle, gjeſtfri og ſelſkabelig i ſit Huus; han er ikke nogen Religionsſpotter (dette var, om det end er farefuldt, maaſkee endda bedre for Børnene, thi det giver Elasticitet); han er heller ei i ſtrængſte Forſtand Indifferentiſt: men han er ſaadan Chriſten, han vilde finde det underligt, ſøgt og paafaldende den Sag betræffende udvortes eller indvortes at gjøre videre Opbevelſer; han er ſaadan Chriſten, og er gjennem Læsning af eet og andet nyere Skrift i Forſtaaelſe med den Betragtning, at Chriſtendommen er Aandens høieſte Dannelſe, ſamt at enhver Dannet er Chriſten. I ſit Huusliv, hvad enten der er Selſkab eller ikke, faaer han aldrig nogen Anledning til at yttre ſig religieuſt om religieuſe Anliggender. Hænder det en ſjelden Gang, at een eller anden excentriſt Religieuſ tilbrager ſig nogen

Opmærksomhed, og bliver Dagens Gjenstand, og derved ogsaa en Gjenstand for Dmtale i hiin Familiefaders Hums, da er Dommen over en Saadan og over hans Adfærd ikke nogen religiøs men en æsthetisk, der stempler en saadan Tone og et saadant Bæsen som anstødeligt, som Noget, der ikke kan taales i de Dannedes Kreds. — Denne Mand's Hustru er en elst-værdig Kone, fri for alle moderne qvindeelige Kyfler, hjertensgod som Moder og Hustru. Hun har ogsaa i et enkelt Die-blik af sit Liv følt en Trang til en dybere religiøs Bestiendelse. Men da saadanne Anliggender og saadanne Bestiendelser aldrig have været bragte paa Bane mellem hende og hendes Mand, og da hun har en maaskee overborev Respekt for hendes hende overlegne Mand's Forbringelser i Henseende til Dannelselse: saa frægter hun, at det skulde forraade en Mangel paa Dannelselse eller Røde, om hun vilde tale om religiøse Gjenstande. Derfor tier hun, og ordner sig med qvindeelig Hengivenhed ganske ind under hendes Mand, tilegner sig flædeligt, hvad der mandligt anstaaer ham saa godt; og disse Toende harmonere som sjældent et Ægtepar i Christenheten.

Under disse Forældres Dine vore Børnene op; der spares Intet paa at udvilde deres Mand og berige den med Kundskaber, og medens Børnene saaledes vore i Kundskab og Indsigt, tilegne de sig ubevidst Forældrenes dannede Bæsen, saa denne Familie er virkelig et yderst behageligt Hums at komme i. Det følger ganske af sig selv, at Børnene ere Christne, de ere jo fødte af Christne Forældre, og saa er det jo lige saa naturligt som at Een er Jøde, der er født af jødiske Forældre,*) —

*) Anm. Det at være Christen, fordi man er født af Christelige Forældre, er Grund=Saadsebebraget, hvoraf en Mængde andre ere deriverede. Man er Jøde ved at være født af jødiske Forældre; ganske rigtigt, thi Jødedommen er væsentligen knyttet til og bundet i Natur=Bestiendetheden. Men Christendommen er Mand=Bestiendelse, saa der i den hverken er Jøde eller Hedning eller fødte Christne. Det er i sin Orden at man fra at være Hedning, at være Jøde, at være født af Christne Forældre bliver Christen; thi Mandens Bestiendelse er højere end Natur=Bestiendelsen. Derimod kan man ikke godt

hvor i al Verden skulde Børnene falde paa Andet. At der er Jøder, Hedninger, Muhamedanere, Fetishdyrkere til, veed de jo rigtignok af Historien og den videnskabelige Religions-Undersøgning; men veed det ogsaa som noget dem aldeles Uvedkommende.

Lad os saa tage det ældste af Børnene, han er nu i den Alder, at han skal confirmeres. Det følger ganske af sig selv, at den Unge svarer „ja“ paa de Spørgsmaal, som Præsten forelægger ham; hvor i al Verden skulde der vel falde den Unge Andet ind, har man nogensinde hørt, at Noget har svaret nei, eller er der vel hvent et eneste Ord til den Unge om, at han ogsaa kan svare nei. Derimod har man maaffee gjort ham opmærksom paa ikke at svare for høit og heller ikke for sagte, men gjøre det paa en klædelig og beleven Maade; han erindrer maaffee at have hørt Faderen sige, at det var noget affecteret Noget med dette hvistende „Ja“ paa Kirkegulvet. I den Grad følger det af sig selv, at han skal svare ja, i den Grad, at han istedetfor at gjøres opmærksom paa Svaret, er bleven gjort opmærksom paa Formalitetens reent æsthetiske Side. Saa svarer han da „ja“ — hverken for høit eller for sagte, men med den frimodige og dog beskedne Sømmelighed, der klæder et ungt Menneske vel. Faderen er paa Confirmationsdagen noget alvorligere end sædvanlig, dog har hans Alvorlighed mere en festlig end en religiøs Charakter, og den harmonerer derfor ganske med den Oprømtighed, der indtræder efter at de fra Kirken ere komne hjem, hvor Faderen ikke blot er behagelig som ellers, men anvender sine Gaver for ret at gjøre denne Dag til en Høitidsdag. Moderen er bevæget, hun har

blive Jøde, thi man maa være født Jøde. Man kan ikke være Christen og dog ikke være Christen, derimod kan man være Jøde og dog ikke være Jøde, fordi Naturbestemmelsen er overveieude; om nemlig en Jøde ikke er en troende Jøde, saa er han ligesuldt en Jøde, men en Christen, der ikke er en troende Christen, han er slet ikke en Christen. Bestemmelsen „Christen“ er netop den, om hvilken absolutest maa siges: man fødes ikke med den Bestemmelse, lige tværtimod: det er netop det man skal blive, det man skal værde.

Opmærksomhed, og bliver Dagens Gjenstand, og derved ogsaa en Gjenstand for Dmtale i hiin Familiefabers Hums, da er Dommen over en Saadan og over hans Afseer ikke nogen religiøs men en æsthetisk, der stempler en saadan Tone og et saadant Bæsen som anstødeligt, som Noget, der ikke kan taales i de Dannedes Kreds. — Denne Mandes Hustru er en elstverdig Kone, fri for alle moderne qvindelige Nykker, hjertensgod som Moder og Hustru. Hun har ogsaa i et enkelt Dieblit af sit Liv følt en Trang til en dybere religiøs Besindelse. Men da saadanne Anliggender og saadanne Bestyrrelser aldrig have været bragte paa Bane mellem hende og hendes Mand, og da hun har en maaskee overdreven Respekt for hendes hende overlegne Mandes Forbringelser i Henseende til Dannelse: saa frygter hun, at det skulde forraade en Mangel paa Dannelse eller støbe, om hun vilde tale om religiøse Gjenstande. Derfor tier hun, og ordner sig med qvindelig Hengivenhed ganske ind under hendes Mand, tilegner sig skødeligt, hvad der mandligt anstaaer ham saa godt; og disse Tvende harmonere som sjældent et Ægtepar i Christenheten.

Under disse Forældres Vane vore Børnene op; der spares Intet paa at udvilde deres Mand og berige den med Kundskaber, og medens Børnene saaledes vore i Rundslab og Indsigt, tilegne de sig ubevidst Forældrenes dannede Bæsen, saa denne Familie er virkelig et yderst behageligt Hum at komme i. Det følger ganske af sig selv, at Børnene ere Christne, de ere jo fødte af Christne Forældre, og saa er det jo lige saa naturligt som at Een er Jøde, der er født af jødiske Forældre,*) —

*) Anm. Det at være Christen, fordi man er født af Christelige Forældre, er Grund-Sandskedsbrag, hvoraf en Mængde andre ere deriverde. Man er Jøde ved at være født af jødiske Forældre; ganske rigtigt, thi Jødedommen er væsentligen knyttet til og bundet i Natur-Bestemtheden. Men Christendommen er Mand-Bestemmelse, saa der i den høielsen er Jøde eller Hedning eller fødte Christne. Det er i sin Orden at man fra at være Hedning, at være Jøde, at være født af Christne Forældre bliver Christen; thi Mandens Bestemmelse er høiere end Natur-Bestemmelsen. Derimod kan man ikke godt

hvor i al Verden skulde Børnene falde paa Andet. At der er Jøder, Hebræere, Muhammedanere, Fetishbyrdere til, veed de jo rigtignok af Historien og den videnstabelige Religions-Undersøgning; men veed det ogsaa som noget dem aldeles Uvedkommende.

Lad os saa tage det ældste af Børnene, han er nu i den Alder, at han skal confirmeres. Det følger ganske af sig selv, at den Unge svarer „ja“ paa de Spørgsmaal, som Præsten forelægger ham; hvor i al Verden skulde der vel falde den Unge Andet ind, har man nogensinde hørt, at Noget har svaret nei, eller er der vel yndet et eneste Ord til den Unge om, at han ogsaa kan svare nei. Derimod har man maaffee gjort ham opmærksom paa ikke at svare for høit og heller ikke for sagte, men gjøre det paa en klædelig og beleven Maade; han erindrere maaffee at have hørt Faderen sige, at det var noget affecteret Noget med dette hvissende „Ja“ paa Kirkegulvet. I den Grad følger det af sig selv, at han skal svare ja, i den Grad, at han istedetfor at gjøres opmærksom paa Svaret, er bleven gjort opmærksom paa Formalitetens reent æsthetiske Side. Saa svarer han da „ja“ — hverken for høit eller for sagte, men med den frimodige og dog beskedne Sømmelighed, der klæder et ungt Menneske vel. Faderen er paa Confirmationsdagen noget alvorligere end sædvanlig, dog har hans Alvorlighed mere en festlig end en religiøs Charakter, og den harmonerer derfor ganske med den Oprømthed, der indtræder efter at de fra Kirken ere komne hjem, hvor Faderen ikke blot er behagelig som ellers, men anvender sine Gaver for ret at gjøre denne Dag til en Høitidsdag. Moderen er bevæget, hun har

blive Jøde, thi man maa være født Jøde. Man kan ikke være Christen og dog ikke være Christen, derimod kan man være Jøde og dog ikke være Jøde, fordi Naturbestemmelsen er overveieende; om nemlig en Jøde ikke er en troende Jøde, saa er han ligesuldt en Jøde, men en Christen, der ikke er en troende Christen, han er slet ikke en Christen. Bestemmelsen „Christen“ er netop den, om hvilken absolutt maa siges: man sødes ikke med den Bestemmelse, lige tværtimod: det er netop det man skal blive, det man skal vordre.

endog græbt i Kirken; men moderlig Omhæng og moderlig Betyrning for Barnets fremtidige Sjæle er dog vel ikke forbeholdt Christendommen. Den Unge faaer derfor vel paa Confirmationsdagen et høitideligt Indtryk af Faderen, et rørende Indtryk af Moderen, han vil med Taknemlighed og Glæde minde denne Dag som en kjær Erindring; men han faaer ikke noget afgjørende christeligt Indtryk. Den Unge faaer Indtrykket af, at denne Dag maa være et betydningsfuldere Moment i hans Liv — om ikke saa betydningsfuldt som f. Ex. det at blive Student og immatriculeres.

Den Unge er confirmeret, og lidt efter lidt begynder nu den travle Tid for ham, da han skal gjøre sig færdig til sin Officeers-Examen; vi kunne jo antage, at han vil gaae den Vej. Han faaer sin Examen med Udmærkelse, han gaaer til Høistolen, udmærker sig fremdeles, Forældrene have ret Glæde af den Søn, som de dog nu sjældnere see, da han er flyttet ud af Huset og altid har travlt. Han gjør Dykte, i en Alder af 26 Aar er han allerede Capitain. — Vor unge Capitain forelsker sig. Det er en elskværdig, en indtagende Pige, gaafte efter Forældrenes Ønske, og den allerede behagelige Familie vinder en ny Fortryllelse ved at optage hende i dens Kreds, og ved al den Hyggelighed, som udbreder sig over Husholdet, naar det er antydet, at den ældre Generation nu vil til at forynges sig i en ny. Capitainen er virkelig forelsket. Men det at være virkelig forelsket er dog vel ingen specifik Bestemmelse af det Christelige, der har dog vel levet Elskende lige saa fuldt i Grækenland som i Christendommen, ja den erotisk Bestemmelse er egentligen ikke christelig. Brylluppet berammes; man finder at et Kirkebryllup er det høitideligste. Capitainens Fader er af den Mening, at et Kirkebryllup ved Indtrykket af Kirkens hvide Svælvinger, ved Orgelens Toner, ved hele Omgivelsen, og ved at bringe Præsten i hans rette Omgivelse, stemmer Sjelen gaafte anderledes høitideligt end det i en Karreer at liste sig hen til en Præst for at blive vieet paa en Præsenteer-Basse. Dertil kommer, hvad ogsaa Capitainens Fader har ytret, „at der hviler en Nemesis over al Hemme-

lighedsfuldhed, at enhver tilføedende Fatalitet faaer en næsten ridicul Ragi over Een. Dersom saaledes Karreten kjørte feil, eller den væltebe og der blev et Opløb — hvis det da var en bitterlig og officiel Sag, at de Forulykkelige skulde til et Kirkebrud, nu ja, det var jo altid en ubehagelig Standsning; men hvis det var en Hemmelighed og skulde være en Hemmelighed, hvis det var et stille Brud, de skulde til i al Stilhed!“ — Saa staaer da Capitainen for Alteret med sin unge Brud — et yndigt Par! Og Præsten spørger: har De beraadgjort Dem med Gud og Deres Samvittighed o. s. v. Hvad skal Capitainen svare? Nu ja, det følger dog vel af sig selv, at Capitainen, som, erotisk forstaaet, er virkelig forelsket, ikke laaber sig spørge to Gange, om han vil have Pigen. Han svarer altsaa: ja — ikke for høit og ikke for svagt, men netop med den ædle, selvsbevidste og dog bestedne Hølbuing, som anstaaer en ung Mand saa vel. Om dette Ja just ganske usigtigt er Svar paa Præstens Spørgsmaal, falder Capitainen slet ikke ind; han er lykkelig ved sin Forelskelse, han er lykkeligt og tillidsfuldt og brødt med sig selv forviøset om, at han vil gjøre Pigen saa lykkelig som han formaaer. — Saa forenes Ægtefællene. Orgelets Toner bruse verbøsligt til Akkord, Loget sætter sig i Procession, Mængden seer undrende, næsten misundelig efter det indtagende Par; og Enhver, der har Feilighed til at see nøiere, seer Forelskelsen lyse ud af Capitainens Dine. Ja, der er Grund til at blive misundelig paa ham, Grund for Familien til at være stolt af ham: ung er han, begavet, lykkeligt udviklet, mandlig skjøn, brav nok til i Sandhed at være forelsket, lykkelig ved sin Forelskelse, trofast i oprigtig Beslutning.

Lad dette nu være foregaaet i den geographiske Christen-
 he; hvo har saa været mere bedragen i Forhold til Christen-
 dommen end netop vor Capitain! Thi Den, der aldrig har
 hørt Noget om Christendommen, han er ikke saaledes bedragen;
 men Den der, uden at faae det mindste afgjørende Indtryk af
 det Christelige, fra først af er bleven bestyrket i, at han er
 Christen, — han er bedragen. Hvor i al Verden skal det falde

ham ind at bekynde sig for, hvorvidt han er, eller vel endog bekynde sig om at blive, hvad han fra sin første Grindring saadan uden videre har været forviist om, at han er: Christen. Og denne Forviisning har Alt bekyndet ham i. Der er Intet som har standset ham; Forældrene have Intet talt om det Christelige, de have tænkt: det maa Præsten gjøre; og Præsten har tænkt: undervise den Unge i Religion, det kan jeg nok, men egentligen bibringe ham det afgjørende Indtryk, det maa blive Forældrenes Sag. Saaledes er han voxet op, bleven confirmeret, Lieutenant, Capitain, — nu Christelig Vægtemand.

Derfor Gæ, naar han da ikke var en Præst,*) for Alvor

*) Anm. Det er ganske rigtigt, at en Præst i Kraft af sin Stilling frembringer en anden Virkning end naar Gæ, der intet Embede har, men blot religiøs Interesse taler til et Menneske. Imidlertid er det maaske ikke sjældent, at den Tilstætte i al Stilhed præster Indtrykket, fordi han ved en reservatio mentalis gjør den Mellembestemmelse: det er Præstens Levebrød. Man finder det i sin Orden, at Præsten taler saaledes, og hvorfor? Fordi det er Præstens Levebrød. Man faar da ikke det rene Indtryk af det Religiøses Værd i sig selv og dets Fordring til Mennesket. Derfor en Privatiserende vilde anvende al sin Tid og sin Glid paa det Religiøse, saa vilde Mangen maaske ansee den Yttring i hans Mund for Galskab, som man fandt i sin Orden i Præstens, ikke for Yttringens egen Skyld, men i Betragtning af, at det er Præstens Levebrød. Man vilde ikke kunne forstaae, at det Religiøse skulde have en saadan Realitet, at det kunde bekynde et Menneske ene for dets egen Skyld; men man finder det i sin Orden, at Gæ bekynder sig med det Religiøse, naar det er hans Levebrød. Det er i andre Forhold ligesaa. Der er upaatvivleligt i enhver Generation Mange, der, ligesom Nordamerikanerne, ansee det at speculere og philosophere for en Art Lediggang og Galskab. Gaae de da at vide om Gæ, at han anvender hele sin Dag til at tænke, saa ansee de ham for en Ledigganger og en Sørting. Noget Andet derimod, dersom Gæ er ansat og lønnet som offentlig Lærer i Philosophien, saa finde de det i sin Orden, at han speculerer — thi det er jo hans Levebrød. Gæ finder sit Udkomme ved at seie Skorstene, en Anden ved at philosophere; men det at seie Skorstene og det at philosophere er Hjp som Hjp, det Gæ har ikke mere Værd end det Andet, dersom det ikke er Gæns Levebrød.

vilde spørge vor Capitain, om han var en Christen: saa vilde Capitainen upaatvivleligt smile. Der vilde intet Naat og Fornærmeligt være i dette Smil, som vilde han ved Smilet lade Spørgeren forstaae, at han nok var en dum Person, nei dertil er Capitainen for dannet, thi han er virkelig en dannet ung Mand. Men han vilde smile uvilkaarligt, fordi Spørgsmaalet vilde forekomme ham ligesaa besynderligt, som hvis Een spurgte ham, om han virkelig var et Menneſte. Derſom der da om Aftenen i vor Capitains Huus ved Theebordet blev fortalt den Historie om Socrates, at han ſkal have ſagt, at han ikke vidſte med Beſtemthed, om han var et Menneſte, ſaa vilde Capitainen maaſtee ſige: „det er unægtelig ironiſt nok, og man kan ikke lade være at smile deraf, men paa den anden Side ligger der dog ogsaa noget Sært i at bringe ſaadanne Tvivl frem, der berøre Livets allerførſte og ſimpleſte og nødtørftigſte Forudsætninger; ſaaledes var der idag en Mand, der for Alvor ſpurgte mig, om jeg var en Christen. Slige Betragtninger maae desuden gjøre Een ganſte leed af Livet, naar man iſtedetfor at blive til Noget i Verden, ſkal ſtule ſig med at betænke, om man er et Menneſte, eller hvad der da er det Samme i et Chriſteligt Land, om man er en Christen. En anden Sag er det, naar man vil gjøre oarriero ad den theologiſke Dei. Men en Officerr kan dog viſtnoſ nøies med at tage det ſom givet, at han er Menneſte og Christen, naar han da med Sømmelighed ikke træder det Religiøſe for nær, ikke tillader ſig nogen ubannet Spot derover.“ Og Capitainens unge Kone vil ikke være forundret ved denne Tale, hun er i alle Maader forviøſet om, at han er et Menneſte, og hun ſuſler, at Intet maa ſinke ham i at blive General.

Lad os nu tænke det Mødsatte, at Een ved en ſtreng, Chriſtelig Opdragelſe allerede ſom Barn har ſaaet et afgjørende Indtryk af det Chriſtelige. Skal dette ſtee, da maae Forældrene ſelv væſentligen være Chriſtne, ſaa Barnet ſaaer det idelige Indtryk af, hvorledes Forældrene til daglig Brug føre et religiøſt Liv, beſtefſtge ſig med det Chriſtelige baade til deres Opbyggelſe, og for at udtrykke det i deres Bandel. Saa voxer

Barnet da til, og i den Alder, der er meest modtagelig, og hvis Ihukommelse er meest trofast, vil det afgjørende Christelige prente sig uforglemmeligt i hans Sjæl og *καταδυναμιν* modificere hans Charakter. Thi skulde som sagt Det, at man nu omstunder saa sjelden træffer et Charakter-Menneske, ikke hænge sammen med, at man ingen ret Forestilling har om, hvad Opdragelse er, at man forveksler det at lære (discere) med det at opdrages, det at lære med det at lære at lyde, at høies under mægtige og daglige Indtryk af det Ethiske og det Religiøse.

At nu et saadant Barn, fordi det har faaet en alvorlig christelig Opdragelse, i strengere Forstand skulde være en Christen, vilde igjen være et Sandhedsbedrag; og næst det at være Christen fordi man saadan er født af Christne, kommer den Feilslutning: hans Forældre være fromme Christne, ergo er han en Christen. Nei Opdragelsens uforglemmelige og høje Indtryk af det Christelige er kun en Forudsætning.

Saa gaar da dette Barn ogsaa ud i Verden. Forudsætninger i Henseende til det at blive Christen har han unægtelig; der er, menneskelig talt, gjort for ham, hvad der menneskelig er muligt. Men Afgjørelse er der endnu ikke; thi om hans „Ja“ paa Confirmationsdagen end er Opdragelsens Consequens, saa er det dog endnu ikke det afgjørende.

Med Aarene vil nu formodentligen ganske andre Sider af Livet, ganske andre Faktorer i Sjelen komme til at gjøre sig gjeldende; det unge Menneske vil fornemme Indtryk, der ere ham ganske ubekjendte. Thi den strenge, christelige Opdragelse er en Forudsætning, og en saadan som han maa være til for ret at overtage. Som Forældre, i den Alder da Børnene være stærkest, lader Klæderne sige noget større, sige til at være efter: saaledes kan man i Alvorens Forstand sige om Den, der har faaet en streng christelig Opdragelse, at hans Forældre have skjenket ham en Klædning, der er syet til at være efter, men ogsaa en saadan Klædning, som Ingen kan være fra. — Det unge Menneske vil nu gjøre Bekjendtskab med Verden og det Verdselige, der kommer maastee en Tid, da det naaidt forekommer ham besynderligt, at hans Forældre have fortiet for ham

det glade Dufkast, som forkyndes paa Ungdommens Dansseplads; faaer det Verbslige nogen Magt til at rive ham hen, da kommer der maaskee en Tid, hvor han utaalmobigt mener, at Forældrene have bedraget ham. Thi Capitainen, han kommer formodentligen aldrig til at opdage, at han er bedragen, han er netop indviet og dannet ved Det, hvori hans Liv har sit Forblivende. Men den Anden, han har som Varn slet Intet hørt om al den Herlighed Verden har at byde, eller han har kun hørt den strenge Advarsel derimod; med sin alvorslige, christelige Opdragelses Forudsætning staaer han som en Fremmed, ja som en Bedragen i al denne Verbslighed, der nu, da han selv skal see efter, synes ganske anderledes end den bekræftedes ham som Varn.

Dog er der for dette unge Menneſte, menneſtelig talt, gjort hvad der kan gøres; hans Liv maa lægge sig saaledes for ham, at han ikke kan undgaae en Kataſtrophe; han maa komme til en Afgjørelse, om han vil blive Christen, eller han virkelig vil opgive Christendommen. Og er det sandt hvad Socrates siger, at det Frygteligste af Alt er at have sit Liv i en Vildfarelse, saa maa det unge Menneſte prives lykkelig; thi selv om han griber feil og fortvivler, han maa gjøre det paa saa afgjørende Maade, at der netop af den Grund bliver et Haab om hans Frelse. Thi det er sandeligen saa, den meest fortvivlede Afgjørelse er dog uendeligt at foretrække for dette listende Liv, der lister sig fra Aar til Aar i illusorisk Tryghed.

I et christeligt Land (og det er dog et Spørgsmaal, om der ikke ligger noget Sophistisk i at sætte det Prædicat „christelig“ uden videre sammen med saa abstrakte Bestemmelser som: Land, Stat, Folk, Rige, hvilke Bestemmelser overskyde den personlige Individualitets og Subjektivitetens og Enkelthedens Bestemmelse) er der for Enhver en farefuld Mulighed af at gaae Glip af den høieste Afgjørelse: at blive Christen. Hvad enten det er et reent Sandsebedrag, at et Menneſte bilder sig ind at være Christen, hvad heller han ved en streng christelig Opdragelse har faaet et afgjørende Indtryk af det Christelige, det gjelber lige fuldt for ham: at blive Christen. Paamindeiser

og Abmonitioner kunne vel gøres fornødne i denne Henseende i et christeligt Land. Men en saadan Paamindeelse indeholder netop Mag. A.s Liv. Hvilke Vanskeligheder i Henseende til det at blive Christen der kan vise sig for Den, som er strengt opbragen i Christendommen; i hvilken Forstand Opdragelsen dog kun er en Forudsætning; hvilke Misligheder en saadan Opdragelse kan have; hvilket Ansvar Forældre derved paatage sig, men ogsaa omvendt ved ikke at gjøre det: betræffende alt Sligt finder man naturligtvis ingen Oplysning i Mag. A.s Liv, eller i dets Katastrophe. Han gjør ganske Indtrykket af en Bedning, der pludseligen er kommen i Berøring med det Christelige. Men netop derfor er jo hans Liv en Paamindeelse eller kan dog være det for Mange; thi han var jo Christen saadan som Alle ere Christne, han var confirmeret, theologisk Candidat, christelig Præst i den geographiske Christenhed — og dog gjør Katastrophen det aabenbart, hvad der maa forstaaes ved, at han var Christen. Det er en Begivenhed, der her er det Paamindeende, og Paamindeelsen er altsaa indirecte, det berøer paa den Enkelte om han ved sig selv vil lade sig paaminde; det er ikke som naar en Opvakt tordner og dømmer, hvad saa let kan forbitte Menneskene istedetfor at gavne. Nei, Mag. A. virker ved sit Liv, og virker altsaa indirecte; hans Betydning for Samtiden vil vel ikke saa meget komme til at ligge i hvad han blev ved Katastrophen eller i den hans Produktivitet, der deriverer sig derfra, som i, at han ved Katastrophen indirecte gjør aabenbart og angiver, hvorledes man i den geographiske Christenhed saadan kan være Christen, og endog blive christelig Præst, uden at have det mindste Indtryk af Christendommen i Retning af: at blive Christen.

[Foran af S. L. udeladte Partier af „den store Bog om Adler“.]

[Medens der ogsaa af de følgende Blade (v: S. 641-704) er opbevaret forskellige Bearbejdelser og Klader, er der her kun taget Hensyn til hvad der udtrykkelig er betegnet som eller Mønstret at være enlen Menstrift eller dog en sidste Redaktion.]

Capitel I.

Den historiske Situation.

Mag. Adlers Collision som Lærer i Statskirken med det Bestaaende; den færlige Enkelte, som har et Aabenbarings-Faktum.

Det var i Hæret 1843, at Mag. Adler udgav sine Prædikener, i Forordet til hvilke han paa det Østideligste forkyndte, at han var vederfaret en Aabenbaring; at ved denne han en ny Lære var bleven meddeelt; og i selve Prædikenerne gjorde han, hvorved Alt blev afgjørende tydeligt, Forskjel mellem de Læser, der vare af ham selv, og de, som vare [skrevne] under Mandens umiddelbare Bistand.*) Han underrettede os i Forordet om, at Manden havde budet ham at brænde Alt, hvad han ellers havde skrevet. Saaledes stod han eller præsenterede han sig i Forordet dramatisk som et Billede paa et i meest afgjørende Forstand nyt Udgangspunkt: bag ved ham en Ildbrand, og han med det Ny reddet som en Flygtning.

Han var den Gang Lærer i Stats-Kirken. Saa hørt det nu end kan være Staten eller Stats-Kirken at se, hvis det var saa, en ny Slægt af vordende Embedsmænd vore op, der alle vare udrustede med ganske andre Evner og anden Dygtighed end de tidligere, saa hørt det kan være at se de meest udmærkede og fortrinligste Evner hellige sig til Statens eller Stats-Kirkens Tjeneste: saa følger det af sig selv, at denne Glæde har

*) Anm. I en vis Forstand er dette dog confunderende, forsaavidt de kvalitativt uensartede Prædikener ikke burde udgives sammen; og i ethvert Tilfælde savnes her en dialektisk Mellembestemmelse om, hvorledes han forstaaer sig i den kvalitativt afgjørende Forskjel: at være under Mandens umiddelbare Bistand og at være uden den.

een Betingelse, den nemlig, at de virkelige tjene Staten, at de indenfor dens Grundføringer, vedkjendende sig disse, ex animi sententia ville benytte deres herlige Evner. I andet Fald maa Glæden forvandle sig til Betyrning; hvis der er Fare paaferde, til Betyrning og Uro for sin egen Beskaalen, men i ethvert Tilfælde til bekyrret Deltagelse for den Enkelte eller de Enkelte, som saaledes forfeile deres Liv. Thi Staten og Statskirken er ikke selvst, ikke tyrannisk (hvad kun Misfandene og Misforstaaelse ville indbilde sig selv og Andre), den er, efter sin Idee, velvillig; naar den tager den Enkeltes Tjeneste, da mener den tillige at gjøre ham en Tjeneste ved at anvise ham den suftelige, den beleilige Plads for hensigtsmæssig og gavnlig Anvendelse af hans Kræfter.

Mag. Adlers Collision er let at see: den særlige Enkeltes med det Almene, forsøgt derved, at han endog som Embedsmand er i det Almenes Tjeneste. Dog da denne Collision oftere forekommer, saa har jeg ubefølgere behandlet den i Bilaget I, til hvilket henvises.*)

Men Mag. Adlers Collision har et endnu mere Afgjørende. Han ser den særlige Enkelte, som har et Aabenbarings-Faktum. Ved sit Aabenbarings-Faktum, ved den ny Lære,**) ved at staa under Aandens umiddelbare Indsigelse maatte Mag. Adler let blive sig bevidst at være stillet aldeles udenfor det Almene, aldeles extra ordinem, som i meeft afgjørende Forstand Extraordinarius, qualitativ forskjellig fra enhver anden særlig Enkelte (Geniet — det umiddelbare eller Reflektionens), han være nok saa stor og nok saa meget Geni, naar han dog ikke beraaber sig paa at have haft en Aabenbaring. Under saadanne Omstændigheder at ville være i det Beskaændes Tjeneste er en Selvomødeligelse, og at forlange det af det Beskaændte, at det skal beholde ham i Tjenesten er egentligen at ville gjøre Nar af det, som var det noget saa Abstrakt, at det ikke kunde concentrere sig i en energisk Bevidsthed om hvad det er og hvad det vil. At ville være i det Beskaændes Tjeneste og saa at ville tjene hvad der, selv om det ikke var realiter, saa dog bestemte formaliter, sigter det Beskaændte efter Livet, er lige saa urimeligt, som hvis Een vilde være i en Mands Tjeneste og dog vedgaare aabenlyst, at hans Arbejde og Hlid og Sind tilhørte en anden Mand. Det vilde ingen Mand finde sig i; og Grunden hvorfor man vil, at det Almene, det Beskaændte skalde finde sig deri, er, fordi man har en phantastisk-abstrakt Forestilling om det Beskaændes Upersonlighed, og en phantastisk Levebrøds-Forestilling, ifølge hvilken Staten skal forsørge enhver Candidat. Naar

*) [3te. S. 511 ff.]

**) Num. At Mag. Adler senere har saadan sagt Noget om, at der intet Ryk var i hans Lære, gjør Intet til Sagen. Ved sin Optraeden beskaendte han det i de høieste og stærkeste Udtryk, og var i alle Maader forberedt paa Sensation i Anledning af den vidunderlige Ryk.

Armeen staar opstillet med Front i det Beskaændes Retning, da at ville være med i Geleddet og Stipendiarius men ville staae ombendt stillet, lader sig ikke gjøre; i det Øieblik der skal marscheres (saasnart Livet rører sig) vil det vise sig, at han gaar modsat Dei. En Extraordinair med et Habenbarings-Faktum kan maa ud af Geleddet. Det fordrer saavel hans Betydningsfuldhed, som det Almenes Alvor; thi en saadan Extraordinair er for betydelig til at være med i Geleddet, og det Almenes Alvor fordrer Enghed og Enshed i Rækkerne, fordrer at see den Extraordinaire, eller at see, at han er den Extraordinaire. I denne dis-
crimen har en saadan Extraordinair sin Plads, dette er hans Situation: paa den ene Side udpegen som en særlig Enkelt i Sammenligning med det Almene, saa ingen Klog kunde være hans Ven eller blot gaae med ham paa Gaden, saa hans Ven, hvis han var Klog, svor paa, at han ikke kjendte ham, ad hvem „de Forbigaaende rystede paa Hovedet“ — og saa dog at være Den, der ved en Habenbaring og i Kraft af den skal bringe det Ny, at være Den, fra hvem en ny Tidsregning skal begynde.

Rag. Ablers Collision er altsaa den særlige Enkeltes, som har en Habenbaring, med det Almene. Uden videre at ville nægte Muligheden af, at dette Overordentlige kunde vederfares et Menneffe ogsaa i vor Tid, vilde vistnok være et meget betænkeligt Tegn. Men er der intet Nyt under Solen, saa er der heller ingen ligefrem, eensformig Gjentaagelse, der er bestandig ny og ny Modifikation. Vor Tid er Reflexionens og Forskandighedens. Forfaavidt vilde det vel være at antage, at Den, der i vor Tid saaledes kaldedes af Gud, vilde være i Forhold til sin Tid. Han vilde da vel som tjenende Moment disponere over en eminent Reflexion. Dette vilde vel altsaa være den phænomenale Forskjel mellem den saaledes Kaldede i vor Tid og i en ældre Tid (thi den væsentlige Eigthed er og bliver Kaldelsen), at den i vor Tid Kaldede vilde som Tjenende have en tjenende Reflexion, for hvilken jeg, den ringe Critiker, bøier mig 7 Gange, og 70 Gange for hans Kaldelse ved Habenbaringen. Den Kaldede i vor Tid vil ikke blot være Redskab (umiddelbart), men bevidst overtage sin Kaldelse i en anden Forstand end hvad der altid har været Tilfældet i Forhold til en guddommelig Kaldelse: at bestinde sig paa og at forstaae sig selv i, at dette Overordentlige var haandt ham.

Spørdvidt det saaledes er muligt, at tænke sig et guddommeligt Kald ind i en menneskelig Reflexion, en Samvirken deraf, er et Problem, som jeg, en ringe tjenende Critiker, ikke turde fordrifte mig til at besvare; Besvarelsen vilde jo først den Overordentliges Liv indeholde, hvis en Saa-
dan kom. Men til et vist Punkt kan jeg dialektisk gennemføre Tanken, indtil Reflexionen gaar paa Grund.

Derfor det altsaa var i sin Orden med, at et Menneffe var kaldet ved en Habenbaring, men han som tjenende Moment havde en eminent Reflexion, saa vilde han forstaae, at til denne Kaldelse og til det at have

en Aabenbaring svarer ethist et uhyre Ansvar i alle Retninger, ikke blot ind efter (at han var stillet paa sig selv, forstod sig selv i, at det Overordentlige var hændt ham, thi det antage vi for givet), men ud efter i Forholdet til det Bestaaende, fordi det Overordentlige i Reflexionen har den Dialektik at være den højeste Frelse men ogsaa at kunne være til den største Fordærvelse. Hans Ansvar i Reflexionen vilde da være, at han ikke blev til den største Ulykke for det Bestaaende, og at han med Frygt og Bæven vaagede over, at Ingen, saavidt han formaaede, tog Slæde ved et ligefremt Forhold til hans Extraordinaritet. Derfor vi nu vilde lade den tjenende Reflexion ene og alene raade, saa vilde den yderste Consequents være, at han aldeles tilintetgjorde sig selv, menneskelig forsmædet, Indtrykket af sig selv, gjorde sig saa ringe, saa ubetydelig som mulig, næsten afstuelig, fordi han i Reflexionen, hvor enhver Bestemmelse jo er dialektisk, rigtigt forstod, at det Overordentlige udenfor det Pænt, hvor det er i Sandhed og er det Overordentlige, er og kan være til den frygteligste Fordærvelse. I Reflexionens yderste Consequents vilde han da forvandle Aabenbarings-Faktumet selv til hans Livs dybeste Hemmelighed, der i Gravens Længsel blev hans Tilværelses Lov, men som han aldrig meddelte ligefrem. — Men se, just dette var jo aldeles at forsvinde sin Opgave, var jo som en Ulydighed mod Gud. Thi Den, der kaldes ved en Aabenbaring, han er jo netop kaldet til at beraabe sig paa sin Aabenbaring, han skal just bruge Myndighed i Kraft af at være kaldet ved en Aabenbaring. I en Opvæltelse ligger ikke Det, at den paa en overordentlig Maade Bakte skal gaar ud og forkynde Menneffene dette; tværtimod, det kan netop være ganske rigtigt og Gud velbehageligt og Lydighed mod Gud, at Dette bliver den saaledes Bakes Hemmelighed med Gud. Men hvis Den, der er kaldet ved en Aabenbaring og til at meddele en Aabenbaring, vil fortie Aabenbarings-Faktumet, saa forbrøder han sig jo mod Gud, og gør Guds Billie til Intet. Netop Aabenbarings-Faktumet er det Afgjørende, Det, der giver ham guddommelig Myndighed. Det er ikke, som man i vor Tids forvirrede Filosofi docerer, Færens Indhold det kommer an paa; men Aabenbarings-Faktumet og hvad deraf følger, den guddommelige Myndighed, er just det Afgjørende. Derfor jeg tænkte mig et Himmelsbrev, saa er det ikke dette Brevs Indhold, ligegyldigt af hvem det var, der er Hovedsagen, Hovedsagen er, at det er et Himmelsbrev.

Det sees saaledes, at naar man sætter det at have havt en Aabenbaring heelt og holdent ind i Reflexionen, saa maa denne paa een eller anden Maade komme til noget Uigjennemtrængeligt, eller arbejde sig ind i en Selvmobsigelse. Thi skal den tjenende Reflexions Idee seire, saa holder han Aabenbarings-Faktumet som et isoleret stult, i Frygt og Bæven vogtende paa de forfærdelige Følger, som den ligefremme Meddelelse kunde have, og skjælvende for Ansvar. Men derved opgiver han jo tillige

Myndigheden, formaaetligt gjør han sig selv til Geni, istedetfor at Gud havde kaldet ham til Apostel. Dette vil sige: i Reflexionens Idee er et Geni det Høieste, en Apostel en Umulighed; thi Apostelens Kategori er juft den guddommelige Myndighed.

Saaledes staaer Reflexionen stille ved Problemet: om det er muligt, at en menneskelig Reflexion er istand til at kunne overtage en Kalbelse ved en Aabenbaring; om ikke en Aabenbaring forudsætter en fortsat Aabenbaring. Men paa den anden Side: da vor Tid er Reflexionens, og Menneske-Slægten bestandigt mere og mere maa antages at udvikle sig i Reflexion, saa synes det dog, menneskeligt, en Selvsøge, at hvis et Menneske i en saadan Tid kalbendes ved en Aabenbaring, han da i sig maa have et Moment af Reflexion mere end den Kalbelse i en ældre Tid. I den ældre Tid betyde den Kalbelses Reflexion kun en Reflexion i sig, at han forstod sig selv i at det Overordentlige var vederfaaret ham; nu maa den betyde en Reflexion over hele sit Forhold til Omverdenen, saa den Kalbelse paa en eller anden Maade bevidst i Overtagelsens Dieblis maatte kunne gjøre sig Rede baade in concreto for sit Ansvar, og Rede for, at Det vilde hende ham, som i en ældre Tid haendte den Kalbelse; den i vor Tid ved en Aabenbaring Kalbelse maatte vel være Enheden af sin Tids største Majestæter og den Kalbelse, Enheden af at være den Kalbelse og den sig Devoverende, han maatte til den ham forundte guddommelige Myndighed (der er det kvalitativt Afgjørende) have en eminent Visdom til at overføre Forholdene.

Bidere kan den menneskelige Dialektik ikke komme end til denne Tilstaelse: at Dette kan den ikke tænke, men ogsaa til den Tilstaelse: at deraf følger ikke videre, end at den ikke kan tænke det. Men den menneskelige Dialektik, naar den vil forstaae sig selv, altsaa være ydmyg, glemmer aldrig, at Guds Tanker ikke ere Menneskets Tanker, at alt dette om Genialitet og Dannelse og Reflexion hverken gjør fra eller til, men at den guddommelige Myndighed er det Afgjørende, at Den, hvem Gud kalder saaledes, han være Fister eller Skomager (thi nu kalder det maaskee kun altfor let at forstaae, at Peder blev Apostel, — men dengang, da man havde langt lettere ved at forstaae, at han var Fister!): han er Apostelen.

Den guddommelige Myndighed er Kategorien, og her er ganske rigtigt ogsaa Mærket: Forargelsens Mulighed. Thi et Geni kan vel, æsthetisk, et Dieblis eller 50 Aar eller 100 være til Anstød, men aldrig ethisk til Forargelse; det Forargende er: at et Menneske har guddommelig Myndighed.

Men i Forhold til denne Bestemmelse: at være kaldet ved en Aabenbaring, som da i Forhold til alt Christeligt, har i Tidernes Løb Dorkhed og Baue og Andsløshed eller Andsløsheds og Tankeløshed faaet Lov at fugtne ved Springjederen. Nu var det et hyfærisk Gruentimmer, der fik

fig en Aabenbaring, nu en stillefiddende Professionist, nu var det en Professor, der blev saa dybsindig, at han næsten deels kunde siges at have Aabenbaring, nu et skintende Geni, der skintede saa dybt, at han næsten deels noget nær og saa godt som havde Aabenbaringer. Dette blev efterhaanden saadan hvad man forstod ved at være kaldet ved en Aabenbaring, og saadan i den Forstand havde Paulus ogsaa haft en Aabenbaring, kun at han tillige var et naalmindeflig godt Hoved.

Nei, den guddommelige Myndighed er Kategorien. Her er meget Lidet eller slet Intet for Privat-Doctener og Licentiaten og Paragraph-Slugere at gjøre. Saa lidet som en ung Pige behøver Barberer til at tage hendes Skæg af, og saa lidet som en Skaldet behøver Friseurer til at „accomodere“ hans Haarvæxt: lige saa lidet behøves her disse Herrens Bistand. Sagen er ganske simpel: vil Du lyske, eller vil Du ikke lyske, vil Du boie Dig troende under hans guddommelige Myndighed, eller vil Du forarges — eller vil Du maaske intet Parti tage; tag Dig iagt, ogsaa Dette er Forargelse!

Men som sagt, man har fugtet ved Springfjederen, eller afspændt den i det Parenthetiske. Egelesen var den første Parenthes. Egelesen fik travlt: hvordan denne Aabenbaring var at begribe, om det var et indre Faktum, maaske en Slags Dichtung und Wahrheit o. s. v. o. s. v. Besyndeligt, Paulus, hvem det dog nærmest angaar, synes ikke at have anvendt eet eneste Virktil paa i den Forstand at ville begribe — men vi Andre; ja, vi ere jo ikke Paulus, saa maa vi jo gjøre Noget — thi at lyde ham, det er ikke Noget at gjøre. Nu, og det fortaarer sig, fra Slægt til Slægt ved hvert Universitet, i hvert Semester eet Anfæls om hvorledes o. s. v. o. s. v., fra Slægt til Slægt hvert andet Aar en ny Bog om, hvorledes o. s. v. o. s. v.: ja det er et ypperligt Adspredelsesmiddel, ad den Vej fjernes Udsigten til at naae det — at lyske Paulus mere og mere.

Philosophien og med den Dogmatiken, som vrænger efter Philosophien, var den anden Parenthes. Den sagde, som det kommer sig en ædel, heibaaeren, human Videnskabs: „Jugenslunde skal jeg smaaligt indblæde mig paa eller lade mig forslurre af, hvo Forfatteren af Skriften er, om han kun er Hifter og et ringe Menneske. Nei, bort med al Smaalighed! Herrens Indhold, det er Hovedsagen, kun det spørger jeg om. Eaalidet som Høfhetilen spørger om, af hvem et Theater-Stykke er, men kun hvorledes det er, lige saa ligegyldigt er det mig, hvo Forfatteren er“ — ogsaa ligegyldigt, at han er „Apostelen“. Ja, paa den Maade kan man sagtens speculere. Thi „Apostelen“, et Menneske med guddommelig Myndighed, det er just Kanden. Paa den Maade kan man sagtens blive færdig med Paulus — man kommer jo slet ikke til at begynde paa ham, eller til at begynde paa, at han har guddommelig Myndighed. Man behandler Skriften saa videnskabeligt, at den lige saa godt kunde være af Anonyme.

See, fra det Dieblil det Parenthetiske kom i Gang, blev der naturligvis fuldt op at bestille for Privat-Docenter og Licentiat- og Paragraphe-Stugere og Skintere. Efterhaanden som der saa arbejdes mere og mere frem i denne Retning, gik det mere og mere tilbage for den Kategori: at være kaldet ved en Aabenbaring; den blev en Ubetjydelighed, et Indifferent, som tilsidst snart Enhver kunde rende med; og saa gik den saa aldeles af Mode, at det af den Grund tilfældigst blev en stor Sjældenhed at see Noget i den „Equipage“.

Altjaa, Mag. Ablér forkyndte sig at have haft en Aabenbaring.

[Et løst Blad:]

Om Cap. III af Bogen.

Bogen, som den nu er færdig, er indholdsrig og interessant. Naar Læseren vil give sig Tid og læse langsomt, vil han overbevise sig selv derom. Skulde derimod gjøres Noget for at hjælpe en langsom Læser, saa skulde det være at omarbejde Cap. III og bringe lidt mere lettende og isinefaldende Overfigt i det.

*

[Maany af selve „den store Bog om Ablér“:]

Capitel III.

Forskytelsen af Mag. Ablér's væsentlige Standpunkt ved ham selv, eller at han ikke forstaaer sig selv, ikke selv troer paa, at der er ham vederfaret en Aabenbaring. Dette behøves directe-indirecte af en lille Fjerde, der indeholder Uttiystter i Sagen om hans Afskedigelse, og indirecte af hans fire sidste Bøger.

[De følgende 16 Linier i Randen:]

Gangen i Undersøgelsen.

Vi har for os en Mand, der har sagt sig selv at have haft en Aabenbaring, ved hvilken han af Frelseren har modtaget en Lære. Ligesom frem at denagte Realiteten af dette Udsagn kan en Anden kun være berettiget til, naar det ligesom lader sig bevise om den Vedkommende, at han ganske ligesom forstaaet er affindig. Dette er ikke Tilfældet i Forhold til Ablér. Ved Udsagnet om sig selv er han da indtil videre stillet høiere end ethvert andet Menneske, der, hvis han skal forholde sig til ham, enten maa bøie sig troende under hans guddommelige Myndighed, eller med strengt Tilbageholdenhed afholde sig fra enhver Affirmation og enhver Negation. Det sidste Forhold, det strengste, indtager nærværende Under-

føgelse; men medens den selv kun disputerer o concessis, hvortæn affirmerer eller negerer ligefrem, hører den nste efter, om den ikke ud af Adlers egne Yttringer kan lytte, at han ikke forstaaer sig selv, ikke er i Overensstemmelse med sig selv (sibi constans) og med sit Udsagn om sig selv.

Til den Ende benyttes 1) Adlers Tilsvær, 2) hans 4 sidste Bøger.

§ 1.

„Skrivelser min Suspension og Entledigelse vedkommende, udgivne af
H. F. Adler, A. M. — Kbhvn. hos Reichel. 1845.“

Denne Pjece indeholder, foruden en Deel Skrivelser angaaende et Rivaleri om Capellanens Gage, hovedsageligen de Adler til Fortklaring af den geistlige Dyrighed forelagte Spørgsmaal, ham selv og hans Fære betræffende, samt Adlers Tilsvær og yderligere Tilsvær.

For at Alt kan blive usiagtigt og være Læseren nærværende, er det vel bedst at erindre om hiint Forord til hans Prædiktur. Her fortæller Mag. Adler, hvorefter han var ifærd med et Arbeide, som han visde havde kaldet populaire Foredrag over den subjektive Logik, et Arbeide, i hvilket han „med en overfladist Kundskab til Bibelen havde paataget sig at forklare Skabelsen og Christendommen.“ Han vedbliver derpaa: „en Aften ubvirkte jeg just det Ondes Oprindelse; da indsaar jeg som ved et Lysskint, at det ikke var paa Tanken men paa Handen at Alt kom an, og at der var en ond Hand til. Samme Nat foer en hæsleg Næt med i vort Værelse. Da bød Frelseren*) mig at staae op og gaar ind og nedskrive disse Ord.“ Derpaa følge de Ord,**) som siden stereotypist atter og atter vende tilbage i Vers og i Prosa.

Det citerede Faktiske ville vi slet ikke ligefrem indlade os med, hvortæn pro eller contra, end ikke engang med den Mærkelighed, at Christus taler næsten som en Privat-Doctent, thi de citerede Ord ligne ganske en Paragraph; vi disputere bestandigt kun o concessis. Men dette er dog vel klart, at

*) Num. Dette Ord er af Adler selv spottet.

**) Num. Ordene lyde saaledes: „De første Mennesker kunde have havt et evigt Liv; thi naar Tanken forbindet Guds Hand med Legemet, saa er Livet evigt, naar Mennesket forbindet Guds Hand med Legemet, saa er Mennesket Guds Barn; saa havde Adam været Guds Søn. Men de spændte. Tanken forbyder sig i sig selv uden Verden, uden Legeme. Den adskilte Handen fra Legemet, Handen fra Verden. Og naar Mennesket selv, naar Tanken selv adskiller Handen fra Legemet og Handen fra Verden, saa maa Mennesket døe og Verden og Legemet blive onde. Og hvad bliver Handen? Handen gaar ud af Legemet. Men Gud tager den ikke tilbage. Og den bliver hans Gjende. Og hvor sætter den hen? Tilbage i Verden. Hvorfor? Den er ved paa Verden, som aagaa den. Det er den onde Hand. Og Verden skabte selv den onde Hand.“

han i hiint Forord paa det Høitideligste forkynder sig at have havt en Aabenbaring, ved hvilken der ham af Frelseren er meddeelt en Lære. Paa-faldende kan det jo rigtignok være, at Ablér i Grunden allerede førend Aabenbaringen var især med at opdage den samme Tanke, som blev ham meddeelt ved Aabenbaringen; thi om Aftenen var det jo, „at han som ved et Lyseglimt indsaar, at det ikke var paa Tanken men paa Manden at Alt kom an, og at der var en ond Mand til“; men atter dette vilde vi ikke ligesom indlade os med, kun mindende om, at det Udtryk „som ved et Lyseglimt“ dog vel ikke skal betragtes som mere eller mindre end et meta-phorisk Udtryk for Indsigtens Hurtighed eller for den Overgangens Hurtighed fra ikke at have indset til at have indset. Forøvrigt concentrerer den ved Aabenbaringen meddelte Læres Indhold sig i den Sætning: „at Menneskets Tanke fordyber sig i sig selv.“ Men ogsaa dette synes Ablér at have udgrundet før Aabenbaringen blev ham til Deel, thi i Forordet siger han udtrykkelig om sit Arbejde („det populære Foredrag over den subjektive Logik“): „det var min Tanke, der havde fordybet sig i sig selv.“ Forjaavidt bliver der ikke Meget tilbage, som blev ham meddeelt ved en Aabenbaring, men desto bestemttere falder just Accenten paa, at det er ham meddeelt ved en Aabenbaring, paa, at „Frelseren om Natten bød ham at staa op og gaae ind og nedskrive de følgende Ord.“ Saa snart Ablér utrokkeligt holder dette fast, har jeg intet Ja og intet Nei; mig be-skræmmer det blot at disputere o concessis. Holder han det derimod ikke fast, saa maa han finde sig i, at man ud af hans Eget godtgjør, at han ikke selv troer, han har havt en Aabenbaring, eller at han i ethvert Til-fælde er i en saadan Confusion betræffende Kategorierne, at han ikke selv veed hvad han siger, fordi han ingen klar Tanke forbinde med Ordene.

I Forordet fortælles videre: „derpaa bød Jesus mig opbrænde mit Eget, og for Fremtiden holde mig til Bibelen. Om Prædikenerne og Talerne fra Nr. 6 til Enden veed jeg, at de ere skrevne ved Jesu med-virkende Raade, saa at jeg kun har været Organ.“ Derfor Ablér ikke veed det om de andre, eller derfor han veed om de andre, at de ikke ere det, er det rigtignok paa-faldende, at han udgiver dem især i et Bind, der ligesom Noe Ark kommer til at indeholde det qualitativt meget For-skjellige. Dog dette bliver Ablérs Sag. Hovedsagen for mig er, at han paa det Høitideligste har sagt, at han veed, at Talerne fra Nr. VI til Enden ere skrevne ved Jesu medvirkende Raade, saa han kun har været Organ.*) Vi har saaledes i Ablérs Kaldeise ved en Aabenbaring Analo-

*) Nam. Udvalgets Høitidelighed lader imidlertid en lille Glæde ved et Par Noter i selve Bogen, om hvilke jeg, selv Bogen ikke var saa alvorlig, kunde fristes til at sige, at de nok ere skrevne ved en Distractions medvirkende Til-stand. Af Forordet erfarer man jo, at Prædikenerne og Talerne fra Nr. VI til Enden ere skrevne ved Jesu medvirkende Raade; men pag. 20 (til Prædiken

gien til en Apostels Kalbelse, — i hans Skriben under Medvirking af Jesu Raade, i at han kun er Organ: Analogien til den Inspireredes Forhold. Ablér har baade en Lære, der er ham meddeelt ved en Aabenbaring, og en Udvikling af denne Lære, der er inspireret. Dette maa nu Læseren stadigt fastholde i det Følgende, hvor det skal vises, at Ablér ikke holder det fast, medens han dog ikke føler sig opfordret til afgjørende at tilbagefalde det. Han forvirrer paa en dobbelt Maade ved kvalitativt at forandre, og dog ikke tilbagefalde. Enhver der ikke er ganske forvirret ved hegelst Dialektiks Anvendelse i de eksistentielle Sphærer, Enhver der ikke er ganske sløvet ved journalistisk Sophistik, vil, uden just at være Dialektiker, let indsee Følgende. Dersom Een, idet han siger sig at forklare Noget, fortager en Forandring i dette Nogets (Subjektets) Væsen: saa forklarer han det ikke, saa forandrer han det. Ved en Forklaring foregaaer Forandringen i Prædikatet, saaledes at det Omspurgte bliver det det er, men nu ved Forklaringen bliver aabenbart at være dette. Forklaringen er det explicerende Prædikat. Foretager derimod den saakaldte Forklaring en Forandring ved Subjektet, saa forklarer den jo ikke det omspurgte Subjekt, men bringer et nyt Subjekt frem. Forstylder da en Forklaring saaledes at være en Forandring, saa maa, hvis Forvirring ikke skal afstedkommes, dette bestemt og afgjørende udtrykkes derved, at man vedgaaer, at man isærlig for at forklare det Omspurgte taler om noget Andet. Er det Omspurgte noget man selv har sagt, affordres Forklaringen Een officielt, og Forklaringen dog forstylder at være en Forandring: da maa dette, hvis man ikke vil bebruge eller selv er forvirret, udtrykkes derved, at det Første høitideligen tilbagefaldes. Efter dette ikke, saa bliver, som sagt, Konfusionen en dobbelt: a) at det Første faaer Lov at staae hen, b) at det Andet (Forklaringen, der dog er en Forandring af det Første) faaer Udseende af at være en Forklaring af det Første.

Underfølgelsen gaaer nu over til de Spørgsmaal, som den geistlige Øvrighed fandt sig foranlediget til at forelægge Ablér, samt til Ablérs Tilsvær.^{*)}

Rt. IV, Skjærtorsdag d. 13. April 1843) læser man i en Note: „denne Een er mig indgivet ved Jesu medvirkende Raade“; og p. 26 (i Prædikenen Rt. V, Søndag d. 14. April 1843) læser man i en Note: „her som første Gang Jesu medvirkende Raade mig til Hjælp.“ Søndag kommer som bekendt efter Skjærtorsdag, Prædikenen Rt. V efter Rt. IV, og dog erfarer man i en Note til Rt. V, at den medvirkende Raade her første Gang som Ablér til Hjælp, efterat man har læst Noten til Rt. IV, og efterat man i Forordet har læst, at han om Prædikenerne fra Rt. VI til Enden ved, at de ere skrevne ved Jesu medvirkende Raade, hvilket synes at tyde paa, at han er tvivlsom med Gensyn til Noterne under Rt. IV og V, dersom han ikke i en Distraction har skrevet Noterne, og igjen i Distraction glemt, at han har skrevet dem.

*) Nam. Den theologiske Læser vil, især fra Spørgsmaalet Rt. 2 af

Øvrighedens Spørgsmaal:

- 1) om De (Mag. Ablér) erkjender at have været i en exalteret og forvirret Sindstilstand, da De skrev og udgav Deres trykte „Prædikener“ og saaledes „Studier“?)

Øvrighedens Skrivelse er af Dato 29de April 1845; Mag. Ablérs Tilsvær følger under 10de Mai 1845, og lyder saaledes:

„Da jeg kan paavise Mening og Forbindelse i hvad jeg i mine „Prædikener“ og „Studier“ har skrevet, erkjender jeg ikke at have været i en exalteret og forvirret Sindstilstand, da jeg skrev og udgav dem.“

Stricte taget er nu dette Tilsvær egentligen ikke Svar paa Spørgsmaalet. Ved „Mening og Forbindelse“ kan vel nærmest kun tænkes paa Fyldestgjørelsen af den Forbring, som man grammaticalsk maa gjøre til et Foredrag. Men antaget, at der saaledes var Mening og Forbindelse i det Skrevne, kunde Forfatteren derfor gjerne have været i en exalteret og forvirret Sindstilstand. Desuden er det at udgive det Skrevne et Noget for sig selv, og Een kunde f. Ex. rolig skrive Noget, men forraabe en exalteret Tilstand ved at udgive det. Ablérs Svar er forsaavidt hverken i den ene eller den anden Henseende Svar paa Spørgsmaalet; det er ei heller sandfærdigt, thi der er ikke blot eet men mange Steder i „Prædikenerne“, hvor det ligefrem florter paa Mening og Forbindelse. Svaret betragtes da bedst som en Sviteren, og man kan altsaa endnu ikke sige, at Ablér ved dette Svar har forandret det Mindste i hvad han oprindelig har sagt om sig selv; han er her endnu consequent. Dette anslaaer jeg i hans Fordeel, thi jeg disputerer bestandigt blot e concessis.

og indtil Enden, ved hele Mag. Ablérs Raisoneren erindres om een eller anden moderne Gægets Bæven om hvad der skal forstaaes ved en Mabenbaring. Nu, det forstaaer sig, Gægeten har dog altid det til sin Undskyldning, at han ikke selv har havt en Mabenbaring. Dette er Mag. Ablérs Fortjeneste, og just derved har han, i mine Tanker, langt større Fortjeneste end Gægeten, for ret at gjøre det Moderne aabenbart.

- *) Num. Spørgsmaalet selv har forøvrigt en besynderlig Bankelighed med Hensyn til Svaret. Naar man affordrer en Mand en Erklæring om, at han i et foregaaende Tidmoment har været i en forvirret Sindstilstand, synes deri at ligge, at hvis han er villig til at erklære det, villig til at bejae det, saa er Alt godt igjen, og Manden ikke mere i en forvirret Sindstilstand. Imidlertid lod det sig tænke, at Manden netop ved sin Villighed til at bejae yderligere, maaskee endnu evigvarende beviste, at han var i en forvirret Sindstilstand. Sæt han svarede: ih, er det ikke Andet der forlanges, da skal jeg rigtig ikke lade vente paa mig, men med den største Fornøielse erklære o. s. v. I saa Fald er den Spørgende bragt endnu engang i den samme Forlegenhed. Det er overhovedet meget vanskeligt at faa den Dialektik, der udvikler sig, naar man begynder med at antage om et Menneſke, at han har været i en forvirret Sindstilstand, — især er det vanskeligt at faa den ved en Erklæring af ham selv.

Men derpaa følger nogen Tid efter et yderligere Tilsvaer. Vi skal Intet fortælle, der kunde synes at tale til Adlers Fordeel, og derfor minde om, at han, idet han taler om sit sidste Indlæg, selv siger: „for om muligt at komme til et Foreningspunkt med Autoriteterne gjorde jeg, efter mundtlig Samtale med Biskop Rynster, saa snart et Tilnaermelsesstridt, som muligt, idet jeg under 5te Juli tilsendte ham følgende Skrivelse.“ I denne Skrivelse findes under Nr. 2 følgende Erklæring: *)

„Jeg erkjender, at den usædvanlige, forunderlige, anskodelige, aphoristiske og abrupte Form, i hvilken Ideerne paa mange Steder i mine Prædikener og Studier fremtræde, med Grund kan have vækket de høie Autoriteters Betænkelighed.“

Nu kommer det; vel siger A. ikke, at Autoriteterne have Ret i at slutte, at han har været i en exalteret og forvirret Sindstilstand, men han siger, at de have Ret i, at Ideerne paa mange Steder i hans Prædikener og Studier fremtræde i en usædvanlig, forunderlig, anskodelig, aphoristisk og abrupt Form; han siger fremdeles, at Autoriteterne have haft Grund til at blive betænkelige. Altsaa A. indrømmer Præmisserne, men han lader Conclusionen staae hen. I det første Tilsvaer havde han benægtet Præmissen; i den sidste Skrivelse indrømmer han Præmissen, og han gjør ingen Modstand mod Conclusionen.**). Netop fordi A. indrømmer Præmissen maatte han (hvis han ikke ligefrem vil give Øvrighedens Antagende Medhold, og i saa Fald kunde han jo sige det ligefrem) af al Magt væge sig mod Conclusionen, han maatte med ganske bestemte Ord sige: men desuagtet (og netop fordi jeg har indrømmet Præmissen maa jeg holde desto fastere igjen), desuagtet kan jeg ingenlunde indrømme, at jeg har været i en exalteret og forvirret Sindstilstand.***) Det er en bekendt prolocutoragtig Frem-

*) Num. Vel refererer den sig ikke ligefrem til Øvrighedens Nr. 1, men som det synes til Nr. 4, „som Adler vil indrømme, at der i meereendte hans Skrifter findes mange Øtringer, som ere forargelige, anskodelige eller i høi Grad upassende.“ Men antages hans Nr. 2 i den sidste Skrivelse at referere sig til Øvrighedens Nr. 4, saa er der i saa Fald i den sidste Skrivelse intet yderligere Tilsvaer til Øvrighedens Nr. 1. Imidlertid forstyrres denne Antagelse igjen derved, at der i Adlers Nr. 2 findes brugt Prædikanter, som ikke referere sig til Øvrighedens Nr. 4, men vel til dens Nr. 1 (saaledes f. Ex. „den usædvanlige, forunderlige, aphoristiske, abrupte Form“). Man kan derfor med Rette sige, at man i Adlers Nr. 2 finder det yderligere Tilsvaer til Øvrighedens Nr. 1. Og maaſtee er hele min usædvanlige Omhyggelighed en spildt Ueffenhed i Forhold til Adlers Sjæledsløshed.

**) Num. Conclusionen er naturligvis Indholdet af Øvrighedens første Spørgsmaal — ogsaa har De været i en exalteret og forvirret Sindstilstand.

***) Num. Indrømmer nemlig Adler dette ganske uforbeholdent, saa følger ogsaa deraf, at han in optima forma maa tilbagekalde „hvad han i en exalteret og forvirret Sindstilstand har frevret og udgivet.“

gangsaade faaledes at indrømme Præmisserne, og derpaa ved ikke at gøre nogen Conclusion gibe det Udseende af, at Conclusionen er noget ganske Andet, Noget der kommer fra en ganske anden Verdensdeel, Noget den Paagjældende arbitrært disponerer over om han vil eller ikke, Noget der ved en qualitativ Bestemmelse var adskilt fra Præmissen. Men naar en Præmiss, svanger med Conclusioner, boier sig truende ud over et Menneske; naar han selv ved at indrømme Præmissens Rigtighed gjør Inclinations-Vinkelen endnu større: saa maa han yderst bestemt væge sig mod Conclusionen, eller han har den over sig, og selv indrømmet den. Det forslaaer sig, selv om han ved bestemt Udsagn værgede sig mod Conclusionen, deraf fulgte ikke, at han havde pareret, thi Conclusionen kan stundom være en ren Formalitet, som væsentligen hverken gjør fra eller til. Men naar han i denne Henseende slet Intet gjør, maa han ansees for at have tabt paa dette Punkt. Det Øvigefulde eller Tankløse, Det der yderligere beviser hans Confusion, er, at han lader et saadant Tilsvaer staae hen som en Forklaring, at han ikke fatter den simple Consequens: at han officielt maa tilbagekalde sit Første: det første Tilsvaer og saa Prædikerne samt Studierne som frevne i en exalteret og forvirret Sindstilstand.

I den sidste Skrivelse tilføies endnu et tredje Punkt, hvilket vel, som Svær betragtet, maa henses under hiint Vurghedens Spørgsmaal Nr. 1, hvilket vi her fastholde. Nr. 3 i den sidste Skrivelse lyder saaledes:

„at jeg ved i længere Tid at bearbejde og roligere udvillige Ideerne for Fremtiden*) vil se mig istand til at lade det christelige Indhold udfolde sig i en mere passende og med den hellige Skrifts bestemte Ord mere overensstemmende Form.“

I Anledning af dette Ablers Fremtids-Saab fristes man uvilkaarligt til det Spørgsmaal: men havde det da saadan en Hast med at faae Det sagt paa en upassende og mindre bibelsk Maade, Det som man „ved i længere Tid at bearbejde og roligere udvillige Ideerne for Fremtiden vil

*) N.m. Dette Saab er — just ikke blevet opfyldt, men igjen udalt i Forordet til en af Ablers 4 sidste Bøger; og en aarvaagen Recensent (i Kirke Tidenden), der har Forhaand paa hvad Publikum gider vide, har strax gjort opmærksom paa, „at Forfatteren selv haaber engang o. s. v.“ Altsaa siden hine haabefulde Ord i Skrivebreen af 5te Juli 1845 har Mag. Abler frevet 4 nye Bøger, men Saabet finder endnu kun sin Plads i Forordet som et gentaget Saab. Paa den Maade vil Abler længe kunne vedblive at være en haabefuld og lovende Forfatter; ja, der er et Sandynlighed for, at dette Saab tilsidst bliver en saarende Artikel i hans Forord — en Art sig Idee, som stundom findes hos Forfattere, og som aldrig forlader dem end ikke i Døden. Saaledes skal man have haft Eksempel paa en Forfatter, der i Forordet til hver en lille Bog han udgav stadigen frev, at han haabede for Fremtiden at samle sig paa en stor Bog, som han snart agtede at udgive — selv i det sidste Forord til Fragmentet af en lille Bog fandt dette Saab sin gamle Plads.

kunne lade udfolde sig i en mere passende og med den hellige Skrifts bestemte Ord mere overensstemmende Form"? Er der nogen, eller kan der have været nogen fornuftig Grund til at haste med at gjøre Det — paa en upassende Maade, Det som man ved længere Tids Anvendelse vil kunne gjøre paa en passende Maade? Og naar mon Mag. Adler agter at begynde paa den længere Tid, der behøves til den rolige Bearbejdelse? Han har allerede skrevet fire Bøger siden, men det skjønnes ikke at han er kommet det Passende nærmere?

Og dersom det er saa (som det i det følgende skal vises, hvor Adlers Tilsvær paa Dvrighedens Spørgsmaal Nr. 2 afhandles), at A. selv authentikt forklarer (NB. det er: forandrer sit første berden til), at han ikke har havt noget Nyt at bringe*) — dersom dette er saaledes: saa gjælder det jo netop om, at man sørger for at Formen bliver saa passende som mulig, at man anvender Flid og Laalmod i Udarbejdelsen, da der ikke er nogen Grund er til at haste. Selv om et Menneſte bringer noget Nyt, er det dog utilgiveligt at gjøre det paa en tumultuarisk Maade, men naar man selv authentikt vedgaaer, at man intet Nyt har at bringe, saa er det dobbelt utilgiveligt.

At nu Adler selv authentikt vedgaaer (som Forklaring af Det: at have havt en Aabenbaring, ved hvilken en ny Lære er ham blevet meddeelt af Gæsteren), at han intet Nyt har havt at bringe, gaae vi derpaa over til at vise ved at belyse Adlers Tilsvær paa Nr. 2 af Dvrighedens Spørgsmaal. Dette Nr. 2 indeholder Hovedsagen, thi her stilles Spørgsmaalet, om han nu virkelig har havt en Aabenbaring, om han selv mener det o. s. v. Spørgsmaalet Nr. 1 er af langt mindre Betydning, og jeg har egentligen blot døølet ved Adlers Tilsvær paa Nr. 1 for at give en Forsmag paa hans Forvirringer.

Dvrighedens Spørgsmaal:

2) om De indseer, at det er sværmerisk og urigtigt at vente paa og at følge saadanne formeentlige udbørtes Aabenbaringer, som, til Exempel, den, De har beskrevet i Fortalen til Deres „Prædikener“?

Adlers tvende Tilsvær, skjøndt de kun udgive sig for Forklaringer, ere ikke Forklaringer men Forandringer, der forandre hans Første, uden at han dog finder sig opfordret til tilbagetale det Første. Dog er der mellem hans tvende Tilsvær en Forskjel. I det første for-

*) Anm. At han saa igjen i Forordet til en af de 4 sidste Bøger phantasierer over det Thema, at „Den der har noget Nyt at bringe ikke maa tilføde nogen Amalgamation med det Gamle,“ maa da betragtes som den ny Confusion, Adler igjen har at bringe. Man er berettiget til at antage, at A. i dette Forord siger til sig selv, og saa maa man videre slutte, at han dog anseer blint Første (der paa det Skitdeligste udgav sig for at være en Aabenbaring og derpaa authentikt blev forklaret af ham selv ikke at være noget Nyt) for noget Nyt.

vandles det at have havt en Åbenbaring, ved hvilken en ny Lære er ham meddeelt, til en Opvækkelse, ved hvilken han er frelst. I det sidste Tilfælde forvandles det at have havt en Åbenbaring, ved hvilken en ny Lære er ham meddeelt, til at være Begeistringens Begyndelse, til et Udtryk for noget saa Vagt og Ubestemt som Begeistring. Istedesfor en ved en Åbenbaring Kalde, hvem en ny Lære er betroet, faae vi i første Tilfælde en Opvakt i almindeligere Forstand, i sidste Tilfælde saadan en Begeistret. Dannet, som Ablér er det, ved megen hegelest Dialektik, er det ikke underligt om han selv lever i den Indbildning, at disse tre Bestemmelser (en Apostel, en religiøs Opvakt, en Begeistret) betyde saadan Et og det Samme, eller at den ene forklarende kan ombyttes med den anden. Men dersom der er Noget til som hedder qualitativ Dialektik, saa ophæver den ene af disse Bestemmelser den anden, og Dilemmaet maa bestandigt stilles: vil Ablér acquiescere i Forklaringen, saa maa han tilbagelade sit Første; thi Forklaringen er ikke et høiere Prædikat om det Første, men er en ny Position. Man kan saaledes være meget villig til at indrømme Ablér, at han er saadan hvad man kalder en Begeistret og saadan; men man kan sandeligen ikke være villig til at ansee denne Opfattelse for en Forklaring af, hvad han i Forordet til Prædikenerne udgiver sig for at være.

Sans første Tilsvær af 10de Mai 45 lyder saaledes:

„ved i Fortalen til mine „Prædikener“ at have skrevet: at Jesus bød mig for Fremtiden at holde mig til Bibelen; ved at have prædikeret ham, ved at have anført Skriftens Ord som Bevisstæder, maa det være indlysende til hvilket Evangelium og hvilke Åbenbaringer*) jeg holder mig og har lært Andre at holde sig. Men at der reddes paa vidunderlige Maader er — som jeg i Fortalen til „Prædikenerne“ har bestrebet — for mig et Faktum, som jeg ikke kan benægte. Selv om man kun betragter mine „Prædikener“ og „Studier“ som et Barns første, fallende, spæde, ufuldbornne Røst, troer jeg dog, at Ordet vidner om, at en Begivenhed har fundet Sted, hvorved jeg er bleven grebet af Troen.“

Ku er Forskygtigheden i fuld Gang, og jeg vil bede Læseren om Taalmodighed, at jeg kan gaar ganske langsomt tilværks for i enhver Linie at vise Usikkerheden og Confusionen — den belyser hyppeligt en Deel af den moderne Philosophi og Dogmatik. Efter mit Begreb er det at gaar saa nøiagtigt tilværks ikke uinteressant for en Gangs Skyld, og i vore dialektisk confuse Tider kunde der nok være Den, der kunde have Gavn af at læse dette, selv om han slet ikke interesserer sig for Sagen.

Altfaa: „ved i Fortalen til mine „Prædikener“ at have skrevet: „at Jesus bød mig for Fremtiden at holde mig til Bibelen“; ved at have prædikeret ham, ved at have anført Skriftens Ord som Bevisstæder, maa

*) Num. Der er forøvrigt noget Forvirrende i det Pluralis, som Ablér her har brugt i den anden Forbindelse end Evrigheden, thi Evrigheden taler i Pluralis om de svarmeriske Åbenbaringer, A. taler i Pluralis om den kristelige Åbenbaring.

det være indlysende, til hvilket Evangelium og hvilke Aabenbaringer jeg holder mig og har lært Andre at holde sig." Men dette er ingenlunde indlysende; selv om man vil gøre Ablcr den først mulige *Concession*, saa bliver dog altid det Afgjørende, Pointen tilbage, som han udelader, medens han ved sit Tilsvaer søger at identificere sig med enhver Christen i Almindelighed. Selv nemlig om Ablcr holder sig til den christelige Aabenbaring og det christelige Evangelium, saa bliver dog den Banfelighed tilbage, hvilken egentligen er den omspurgte, at han ved en Aabenbaring er bleven anvist at holde sig til Aabenbaringen. En troende Christen i Almindelighed holder sig til den christelige Aabenbaring, men Ablcr er ved en Aabenbaring anvist at holde sig til den. Forjaevnvidt er det da ingenlunde indlysende til hvilken Aabenbaring han holder sig, thi han holder sig jo først og fremmest til den Aabenbaring, der er faldet særligen i hans Lod, ved hvilken han er bleven anvist at holde sig til den christelige Aabenbaring. Fremdeles siger han jo selv: at Jesus bød ham for Fremtiden; men Spørgsmaalet er ikke om, hvad Jesus har budet ham eller budet ham for Fremtiden, men om: at Jesus har viist sig for ham og budet ham Noget. Selv om Ablcr for Fremtiden blev ligesom enhver troende Christen i Almindelighed, saa bliver dog altid det afgjørende kvalitativt Forfælske (det Omspurgte) tilbage: at han ved en Aabenbaring, af Jesus selv er bleven anvist at blive som Andre.^{*)} Dertil kommer, hvad der er Hovedsagen, at Ablcr i sit Tilsvaer har udeladt, hvad der fornemmelig udhæves i Forordet. Thi ifølge dette kaldte Jesus jo ikke paa ham om Matten for at hyde ham fremtidigt at holde sig til Bibelen, nei „Frelseren bød ham at staa op og gaae ind og nedskrive bløse Ord“ o: den hele Passus, som indeholder den my Lære. Da saa det var gjort, saa „bød Jesus ham derpaa at opbrænde hans Egri og for Fremtiden at holde sig til Bibelen.“ Øvrigheden har ikke forlagt Ablcr det Spørgsmaal, om han, som andre Christne, holder sig til den christelige Aabenbaring, og paa dette Spørgsmaal forlangt hans Ja eller Nei. Nei, Øvrigheden har spurgt: om han erkjender, at det er sværmeri at holde sig til saadanne Aabenbaringer som, til Exempel, den af ham i Forordet til Prædikenerne bestreuve. Ablcr svarer: jeg holder mig til den christelige Aabenbaring, ja han vil endog deraf, at han selv har havt

*) Num. Det bør ikke oversees, at Ablcr indvikler sig i en ny Banfelighed. Delskift indeholder det nemlig en meningsløs Modsigelse: at den ved den paradox-*extraordinaire* Foranstaltning (en særlig Aabenbaring) skulde kaldes til at blive ligesom alle Andre. Ved det paradox-*extraordinaire* Kald kan et Menneske kun kaldes til at blive den Paradox-*Extraordinaire*. Ved en Aabenbaring, der betror den en Lære, kan et Menneske ikke kaldes til at blive hvad alle Andre ere eller kunne være, end ikke til at blive denne Læres tro Tilhænger, men han kaldes til det *Extraordinaire*, at blive dens Apokal.

en særlig Aabenbaring, gjøre det indlysende, at han holder sig til den christelige Aabenbaring. Men saa svarer han jo ikke paa Spørgsmaalet, — eller skal Svaret betragtes saaledes: saa indeholder det tillige, at han ikke vil vedstaae hiin i Forordet til Prædikenerne bestrebnen Aabenbaring, — men i saa Fald maa der fordrres, at han officielt tilbagekalder det Hele.

Naar A. fremdeles i det første Punktum af dette Tilsvaar beraaber sig paa at „have prædiker Jesum“, for deraf at gjøre „det indlysende, til hvilket Evangelium og hvilke Aabenbaringer han holder sig og har lært Andre at holde sig“: saa er dette atter ikke indlysende deraf. Han udelader atter det Afgjørende (det Omspurgte) og søger i Tilsvaret forskyggende at identificere sig med enhver troende christelig Præst i Almindelighed. Den troende christelige Præst forkynder Christum og viser derved til hvilke Aabenbaringer han holder sig: det er rigtigt; men den troende christelige Præst i Almindelighed er ikke ved nogen Aabenbaring kaldet til at forkynde Jesum. Foraauidt da Adler som Præst forkynder Jesum, er deraf ingenlunde indlysende, hvilke Aabenbaringer han holder sig til. Det vilde kun være indlysende, dersom hiint Forord til hans Prædikener ikke eksisterede, men hiint Forord og den i dette bestrebnen Aabenbaring er jo netop det af Øvrigheden Omspurgte. Øvrigheden har ikke spurgt Adler, om han, som enhver troende Præst, forkynder Jesum; nei, den har spurgt: om han erkjender, at det er saarme-rist at holde sig til saadanne Aabenbaringer, som den i Forordet til hans Prædikener bestrebnen. Adler svarer: jeg forkynder Jesum. Men saa svarer han jo ikke paa Spørgsmaalet, eller ogsaa ligger der i Svaret den Indrømmelse: jeg har aldrig haft nogen særlig Aabenbaring — og i saa Fald maa jo hele Forordet til Prædikenerne officielt tilbagekaldes. Dertil kommer, at Adler atter i Tilsvaret udelader Noget og noget meget Vigtigt, som stod i Forordet. Der stod nemlig: „om Prædikenerne og Talerne fra Nr. VI til Enden ved jeg, at de ere skrevne ved Jesu medvirkende Haande, saa at jeg kun har været Organ.“ Men saaledes prædiker ingen troende christelig Præst i Almindelighed. I Almindelighed er det ganske rigtigt deraf, at en Præst prædiker Jesum, indlysende til hvilken Aabenbaring han holder sig, men i det særlige Tilfælde, at en Præst selv forkynder om sig selv, at han har haft en Aabenbaring, og at han kun prædiker som Organ: kan deraf ligefrem Intet sluttes, med mindre det Særlige tages bort. Vil altsaa A., at Syllogismen i hans Tilsvaar skal have Kraft, saa er eo ipso Forordet til Prædikenerne tilbagekaldt. Men i saa Fald maa der fordrres, at han officielt tilbagekalder det.

Endeligen siger Adler, at han har anført Skriftens Ord som Beviissteder, „og at det deraf maa være indlysende, til hvilket Evangelium og til hvilke Aabenbaringer han holder sig.“ Det synes jo ogsaa saaledes thi Skriften bruger jo den læge og lærde Christen som Beviis og beraaber sig paa Skriftens Ord som Beviissteder. Der er imidlertid Banstelsigheden

en anden, og man maa snarere spørge Ablér, hvorefter han kommer til at bruge Skriftens Ord som Beviissteder. Det er nemt nok at pynte en Inconsequens op til et Forbær; men vi skulle vel stille ham Sagen rigtigt. Hvad kan Ablér ville bevise af Skriften? Vil han af den bevise, at Jesus i Aar 1842 har budet ham (Ablér) at nedskrive hine i Forordet til „Prædikenerne“ nedskrevne Ord? Det vil han dog vel neppe. Vil han da, isald hine Ord og den i dem indeholdte Lære ikke stemmer med Bibelen, slutte: ja saa har det ikke været Jesus, der en Nat i December Maaned 1842 bød mig at nedskrive dem? Er Ablér ikke sikker i sin Sag, saa skulde han virkelig ikke have gjort Alarm, eller idetmindste erhvervet sig lidt mere Skrift-Rundskab end han ifølge hans egen Forklaring i Forordet havde den Gang. Staaer Ablér derimod fast ved, at hine Ord i Forordet ere, som han høitideligt har sagt det, Jesu egne Ord, ham (Ablér) diktende i Pennen: saa kan Ablér ikke consequent beraabe sig paa Skriftord som Beviissteder; han kan, for at slaae de Christne af Marken med dem, accommodationsviis beraabe sig paa Skriftord, men for ham selv kan dette Beviis ingen Betydning have. Skriftens Ord ere, selv efter den strengeste Orthodoxis Begreber, i maximum Jesu egne Ord: men Ablér har jo, ifølge Forordet til „Prædikenerne“, ogsaa Jesu egne Ord. Hvor skulde han, uden ved den taabeligste Inconsequens, falde paa at ville bevise Ordenes Christelighed af deres Overensstemmelse med Bibelen, han som jo af Jesu selv ved, at det er Jesu Ord. — Her har vi det Gamle igjen: skal det deraf, at Ablér beraaber sig paa Skriftord som Beviissteder være indlysende, til hvilken Aabenbaring han holder sig: saa maa hine Ord i Forordet til „Prædikenerne“ væk, tilbagesendes i de høitideligste, i Angerens Udtryk. Men Ablér er ugeneret, han argumenterer frisk væk bagvendt: jeg beraaber mig paa Skriftord som Beviissteder (hvilket han vel at mærke kun kan consequent gjøre, hvis hine Ord i Forordet til Prædikenerne ikke ere til), ergo: er det indlysende, til hvilken Aabenbaring jeg holder mig. Øvrigheden har ikke spurgt ham, om han som andre Christne beraaber sig paa Skriftens Ord som Beviissteder; men den har spurgt ham: om han erkjender det for særmerkt at holde sig til saadanne Aabenbaringer, som til Exempel den i Forordet bestrevne? Enten er da Ablers Svar intet Svar paa Spørgsmaalet eller det indeholder hine Ord og hele Forordets Tilbagekaldelse. I saa Fald maa det fordrres, at Tilbagekaldelsen stæer officielt.

Det første Punktum i hans første Tilsvær paa Øvrighedens Nr. 2 viser sig saaledes at være sophistisk eller tautologisk. Skal det være Alvor med, at dette er Forklaringen, saa maa han angrende tilbagesende Forordet til Prædikenerne; thi Tilsværet er ingen oplysende Forklaring af det Første, men en Forandring; man faaer ikke af Tilsværet og Forklaringen at vide, hvad Ablér forstaaer ved det han i Forordet har udsagt sig at være, men faaer (besynderligt nok ved en Forklaring, der skal forklare et omspurgt

Forbigangent) at vide, hvad han nu mener sig at være, omtrent som var hiint Første slet ikke til.

Det næste Punktum i hans første Tilsvær paa Øvrighedens Nr. 2 lyder saaledes: „Men at der reddes paa vidunderlige Maader er — som jeg i Fortalen til „Prædikerne“ har bestrøvet — for mig et Faktum, som jeg ikke kan benægte.“ Det forlanges vist heller ikke, at han skal benægte et Faktum; jeg for min ringe Deel er da saa langt som muligt fra at forlange det; jeg forlanger blot, at han enten skal faa afgjørende fast ved hvad han selv har sagt sig at være, eller høitideligt tilbagelægge hvad der af ham høitideligt blev udsagt. Ingen af Delene gjør han. Han fastholder ikke sit Første afgjørende, han forandrer det, og dog vil han give denne Forandring Skin af at være en Forklaring. At han ikke faaer fast ved, hvad han i Forordet til Prædikerne (det af Øvrigheden Omspurgt) har sagt om sig selv, er ikke vanstelig at se; thi der er dog vel en kvalitativ-afgjørende Forskiel mellem: ved en Aabenbaring at have modtaget af Frelseren en Lære betroet, og det: at være reddet paa en vidunderlig Maade. Derjom A., da han skrev Forordet og senere Tilsværet, havde været i Besiddelse af fornøden christelig Kendskab, havde han naturligvis vidst dette; men Den, der foreløbigt ikke har andre Forsætninger til at gjøre det Christelige fast med end noget hegel'sk Dialektik, kan let tage fejl.

Lad os dog lidt nøiagtigere bestemme Forskiellen mellem de tvende Bestemmelser. Naar et Menneske siges at reddes paa en vidunderlig Maade, da antages, at Det, hvori han frelles ind, er til, ja det har maaskee længst været til; men han, al ja han har været vidfarende, han har maaskee henleilet sine Aar i Letsindeghed og Udsvævelser, eller forspildt dem i forvirrende Studier, eller trodsig vendt det Beskændte Ryggen, eller høstet de sørgelige Følger af en holdningsløs og pjattet Opdragelse o. s. v. Han reddes nu paa en vidunderlig Maade, den være nu den forskjellige, hvad der i Forhold til det psykologiske Kendskab, man har til slige Opvækkelses-Historier, kan udsæres vidtløftigere eller kortere. Christendommen antages at være Det, han frelles ind i, men han reddes paa en vidunderlig Maade. Lad det være slet iaar f. Ex., saa har altsaa Christendommen bestaaet i 1800 Aar; i den foregaaer der saa vist ingen Forandring for den Frelstes Styb, al nei, men den Vidfarende frelles paa en vidunderlig Maade ind i Det, der har bestaaet usforandret i 1800 Aar, og i hvilket alle Andre antages at have deres Liv. — Noget ganske Andet og kvalitativt Forskielligt er det derimod, naar Een ved en Aabenbaring betroes en Lære. Denne Lære er jo dog vel ikke til før, der er altsaa foregaaet en Forandring i Det, hvori Frelsen er at finde. Den Kalbede har maaskee slet ikke saaledes menneskelig talt været paa Fortabetsens Vel. Nei, der foregaaer en Forandring i det Objektive, og det er denne den Kalbede skal meddele, som den er ham selv meddeelt ved en Aabenbaring.

Den der ved en Aabenbaring kaldes og betroes en Lære, han kaldes til at være Lærer, han kaldes vel for sin egen Skyld, men hovedsageligen og vesentligst for Andres Skyld (det Teleologiske), at han skal forkynde dette Nyt. Den derimod, der reddes paa en vidunderlig Maade, ham betroes ikke nogen ny Lære, han bekræftes ikke til i extraordinair Forstand at være Lærer, eller til at meddele noget Nyt; han har at være stille, og ydmygt at indordne sig i det Gamle; Bevidstheden om at være reddet paa en vidunderlig Maade kan ikke friste ham til at anse sig selv for noget Overordentligt, da denne Bevidsthed snarere besindigt ydmygende minder ham om, at han var saa langt henne paa Fortabetsens Vel, at en vidunderlig Maade var fornøden for at han kunde reddes.

Saaledes tænker jeg at have bestemt Forfælseligheden. Lad os nu se til Ablcr. I Forordet til Prædikenerne yntes der Intet om, at Ablcr var bleven frelst, var bleven reddet; nei i Forordet var Ablcr den ved en Aabenbaring Kaldede, hvem en ny Lære betroes. Først i Tilsvaret (vel at mærke paa Spørgsmaalet om Meningen af Forordet til „Prædikenerne“) kommer denne Forklaring frem. Den er naturligvis ingen Forklaring af Forordet, den er en ganske ny Opfattelse, en ny Skikkelse, A. trækker op i, som begyndte han først nu, som havde han intet Præcedens, han der netop har et Saabant, hvorom der spørges. Derfor En havde udgivet sig for at være Røge, og nu Virkeligheden forelagde ham det Spørgsmaal, hvad han havde ment med at sige noget Saabant om sig selv, og han saa „forklarede“, at han dermed havde ment at han var Cancelliraad: saa er dette Svar ingen Forklaring, det er et nyt Udsagn: først udgiver han sig for Røge, saa for Cancelliraad. Den dialektiske Sviig eller Tankeløshed ligger i saa ikke at tilbagelade det Første, men lade som var det Sidste en Forklaring af det Første.

Det sidste Punktum i Ablers første Tilsvare paa Virkelighedens Nr. 2 lyder saaledes: „Selv om man kun betragter mine „Prædikener“ og „Studier“ som et Barns første, lallende, spæde, ufærdigkomne Røst, tror jeg dog, at Ordet vidner om, at en Begivenhed har fundet Sted, hvorved jeg er bleven grebet af Troen.“ Det Sidste er nu en meget vag Bestemmelse: at en Begivenhed har fundet Sted, hvorved han er bleven grebet af Troen. Begivenheden er jo desuden usigtligt bestrebet i Forordet til Prædikenerne, at det var en slem Lyd der før gennem Bærelset, og at saa Frelseren bød ham at staa op og nedskrive Ordene. Virkeligheden har jo ikke spurgt A., om der har fundet en Begivenhed Sted, men om den detaillerede bestrebet Begivenhed i Forordet til Prædikenerne. Dette Udsagn af Ablcr om sig selv, at der har fundet en Begivenhed Sted, ved hvilken han blev grebet af Troen, er noget ganske Andet end hvad der er fortalt i Forordet. Saaledes har man jo hørt mange Exempler paa, at et Menneske ved at komme i Livsfare f. Ex. er bleven grebet af Troen. Ved nogen Løsning i Tractater vil man være isand

til at rykke ud med et betydeligt Sortiment af saadanne Levnetsløb, hvori fortælles, at et Menneſte ved en Begivenhed er bleven grebet af Troen. Forklaringen af at have havt en Aabenbaring, ved hvilken en ny Lære blev Ablér meddeelt, ſkal alſaa nu være: at der har fundet en Begivenhed Sted, ved hvilken Ablér blev greben af Troen. Dette kan bedſt betragtes ſom en Reminiſcens fra Ablérs egegetiſte Studier, thi ſaaledes egegetiſeredes der jo f. Ex. over Pauli Omvendelſe: der er ſteet Roget, hvad det er kan man ikke ſige, det har været en Begivenhed o. ſ. v.

Swad det Førſte i hiint ſidſte Punktum af Liſtvaeret angaaer, da kunde det jo ſynes en priſelig Forfatter-Veſtedenhed, en Compliment mod Andre ſaaledes i Forhold til ſit førſte Forſøg at minde om „et Varns lallende, ſpæde, ufuldkomne Koſt“; og et høiſtaret dannet Publikum, der i Mangel af at have Kategorier har en allerhøveſte Fortjærlighed for Compliment-Snak, vilde viſt ſynes godt derom, derſom der ikke var Andet til Ginder. Men ſkulde man dog ikke ogſaa kunne baade drive Veſtedenheden forvidt, og være beſteden paa aldeles urette Sted? Naar man har ſagt om Roget, at det er nedſkrevet efter Frelſerens egen Dictat, ſaa gaaer det dog virkelig ikke an om det Samme at admittere den Forklaring, at det er et Varns ſpæde Lallen. Naar man om Prædiker har ſagt, at de ere ſtrøme ſaaledes, at Forfatteren kun har været Organ, ſaa gaaer det dog virkelig ikke an om de ſamme Prædiker at admittere den Forklaring, at de ere et Varns ſpæde Lallen. Ja, var Ablér begyndt ſom ellers et Menneſte i Almindelighed, ſaa maa det naturligviis ſaae ham frit for, betræffende ſit førſte Forſøg at minde om et Varns ſpæde Lallen; men naar man begynder med en Aabenbaring og med Frelſerens Dictat, begynder med at være kun Organ: ſaa gaaer dette virkelig ikke an. Saa diſtrair ſynes Ablér at være, at denne Forfatter-Coutume at haabe paa, engang i en ſenere Tid at ſtulle kunne gjøre det bedre, den falder ham ganſke gånſig — i Forhold til hvad der er ham aabenbaret. See, naar et Menneſte begynder en Stræben i en fortunlet og exalteret Liſtſtand, ſaa kan det være ganſke i ſin Orden, at han haaber paa en Perfectibilitet, at det vil lyſtes ham ſenere, naar han er kommen til Roſighed og Veſtindelſe, at gjøre det bedre. Men en Mand, der begynder med en Aabenbaring og Frelſerens Dictat, han har kun i uveſentlig Forſtand at haabe paa Perfectibilitet, han maa ſnarere beſtygte, at hiint Førſte i Livens Længde ikke ſkal ſaae ſaa levende for ham ſom før; men underſtaaer en Saadan ſig veſentligen at haabe paa en Perfectibilitet: ſaa er dette en Blasphemi. Vel ſiger A. juſt ikke, at han ſelv betragter ſine Ord i Forordet og Prædikerne ſaaledes, men hvor tør han (derſom det i Sandhed er ham ſandt) hvad der ſtaaer i Forordet) indlade ſig paa nogen ſaadan Accomoderen ved at ſige: „ſelv om man kun betragter mine Prædiker og Studier ſom et Varns førſte, lallende, ſpæde, ufuldkomne Koſt,“ og indlade ſig ſaaledes, at „han dog troer, at Ordet vidner om, at en Begivenhed har

fundet Sted." Altsaa, naar hans høitidelige Udsagn om, at Jesus har budet ham at nedskrive Ordene, ikke kan fæste ham Ghesor, saa vil han indlade sig med Den, der gjør, hvad der i Ablers Dine (dersom det i Sandhed er ham saadt hvad der staaer i Forordet) maa være den rædsomste Formastelse, der anseer dem for et Barns spæde Falden. Eller har vel Øvrigheden givet Sagen den Bending, har Øvrigheden i den Grad grebet feil af Pointen, at den har gaaet hen og betragtet den hele Frembringelse som Ablers, og nu ærhetligt spurgt ham, om han vilde indrømme, at den var et ufuldkomment Noget? Ingenlunde, den har ganske rigtigt disputteret & concessis. Det er overhovedet ubegribeligt, hvorfra Abler har faaet det om „et Barns spæde, lallende Røst.“ I Forordet til Prædikerne er det jo slet ikke Ablers Røst der høres, det er jo Jesus der dicerer Abler Noget i Pennen. Ablers Tilsvær har da kun Betydning under Forudsætning af, at hele Forordet er Digt og Sindssforvirring, saa Ablers første Forsøg: det at digte en Aabenbaring maa betragtes som et Barns spæde, lallende Røst. Og hvad tør man saa haabe for Fremtiden ved Ablers fortsatte Stræben, tør man saa haabe, at naar han næste Gang digter en Aabenbaring, at det saa vil blive et bedre Arbejde? Men i ethvert Tilfælde maa saa Forordet til Prædikenerne saa høitideligt som muligt tilbagelægges.

Ablers Haab om sin Perfectibilitet indeholder væsentligen Forordets og Prædikernes Tilbagelæggelse, idet det bestemmer begge Dese som hans egen Frembringelse. Men saa maa man fordrø, at han officielt tilbagelægger det Første, dersom han ellers haaber paa sin Perfectibilitet, og det gjør han. Han siger selv i den anden Skrivelse (af 5te Juli) under Nr. 3: „at han, ved i længere Tid at bearbejde og roligere udvikle Ideerne, for Fremtiden vil see sig istand til at lade det kristelige Indhold udfolde sig i en mere passende og med den hellige Skrifts Ord mere overensstemmende Form.“ Altsaa: Ord, der ifølge Ablers eget høitidelige Udsagn vare af ham nedskrevne efter Frelserens Dictat: de have ikke havt en ganske passende Form; Prædikenerne, der ifølge Ablers eget høitidelige Udsagn ere udarbejdede ved Jesu medvirkende Raade, saa A. kun har været Organ: de have ikke havt en ganske passende Form — derimod haaber Mag. Abler for Fremtiden (naar han maaskee bliver fritaget for Aabenbaringer og Jesu medvirkende Bistand), at han, Magisteren, nok skal være istand til at finde en mere passende Form! Det er utænkeligt, at Abler har kunnet skrive det første og andet Tilsvær paa Øvrighedens Nr. 2, uden at han først saadan maa have glemt, hvad der stod i Forordet til Prædikenerne. Hans sjønne Haab om en Perfectibilitet er i Grunden Dødsdommen over Forordet, er i Grunden Bejaelsen af hvad Øvrigheden har spurgt ham om under Nr. 1, om han ikke har været i en exalteret og forvirret Sindstilstand, da han skrev og udgav sine Prædikener. Abler maa antages i Distraction at have glemt hvad der stod i Forordet til hans Prædikener, derpaa har

han villet være Autoriteterne til Behagelighed ved Hjælp af en elstørdig Forfatter-Bestæbenhed, der haaber paa en betydelig Perfectibilitet. Maaskee er der ogsaa løbet ham een og anden Reminiscents fra hans theologiske Studeringer ind deri. Der har jo været meget Tale om Christendommens Perfectibilitet. Og Christendommen er jo ogsaa en Aabenbaring. I det Ny Testamente findes der dog nok neppe Noget om dens Perfectibilitet. Men en 16, 1700 Aar efter Christendommens Indbløst i Verden, saa opkom denne Perfectibilitets-Theori. Nu ja, lidt Uudstylning ligger der dog altid i den store Afstand og Verdens betydelige Forandring siden den Tid. Men saadan i sit eget Liv at gennemgaae et verdenshistorisk Eursus: at faae sig en Aabenbaring til at begynde med, og saa 2 Aar derefter allerede være i fuld Gang med Perfectibiliteten — ja, det er en vistnok hidtil uhørt Originalitet. Ablér er jo Den, som har havt en Aabenbaring, det er altsaa ham der skal staae fast, selv om Andre benægtede det: og saa er han Den, der egeretiserer over sin egen Aabenbaring paa samme Maade som en rationalistisk Ergeese og Dogmatik har egeretiseret over Christendommens Aabenbaring.

Det viser sig saaledes, at Ablérs første Tilsvær paa Øvrighedsens Nr. 2 sophistisk eller taneløst indeholder en Forrykkelse af hele hans første Standpunkt, idet han, istedetfor Det at være kaldet ved en Aabenbaring og at have faaet en Lære betroet, substituerer Det: at være reddet paa en vidunderlig Maade. Ifølge hans egen autentiske Opfattelse (fra hvilken vi naturligvis ere berettigede til at argumentere, medens vi kan protestere den, naar den vil være en Forklaring af hans Første, da den ingen Forklaring er men en væsentlig Forandring, og en væsentlig Forandring træder sit kjendelige Udtryk i en afgjørende Form, hvilken ene er det Førstes Tilbagekalbelse): holder han sig til Bibelen, prædiker han Jesum, beraaber han sig paa Skriftord som Beviisføder, fort: han er ganske som enhver Christen i Almindelighed, kun er han reddet paa en vidunderlig Maade. Men ergo: har han ifølge sin egen autentiske Opfattelse af sig selv intet Ryt, ingen ny Lære at bringe, og har ei heller havt det. Confusionen ligger nu blot i, at han lader sit Første staae. Skal der være mindste ethist Mening eller Alvor i Ablérs hele Stræben: saa maa han tilbagekalde sit Første, og noies med sit Sidste: at være som alle andre Christne i Almindelighed, kun at han er reddet paa en vidunderlig Maade.

Dette var den første Forandring; men det bliver ikke derved. Ved den første Forandring blive vi dog endnu indenfor det Religioøse Sphære, om der end er en qualitativ afgjørende Forskel mellem at reddes paa en vidunderlig Maade, og ved en Aabenbaring at faae en ny Lære betroet.

Vi gaae nu over til Ablérs sidste Skrivelse og det deri indeholdte Tilsvær paa hiint Øvrighedsens Nr. 2. For at gjøre Alt hvad der kan gøres i Faveur af Ablér, vilde vi atter minde om, at han selv betragter denne Skrivelse „som saa stort et Tilnærmelses-Skridt, som ham var muligt.“

Sans andet Tilfsvar lyder saaledes:

„Jeg urgerer ikke paa at betragte mine „Prædiker“ (eller „Studier“ som Aabenbaringer ved Siden af eller ligesoverfor Christendommen, men jeg betragter de i Prædikernes Forord nedskrevne Ord, og mine oie igienkommande dogmatiske Kategorier som Holdningspunkter, der have været nødvendige for mig for i Begreftingens Begyndelse at fastholde det christelige Stof i en Form.“

Ser, nu har vi Spillet gaarnde; al, hvad hjælper det at brænde sine hegeffe Manuscripter, naar man vedbliver at være en faadan Hegeffianer, der faadan kan med Mediationen! Forff siger Adler: at han ikke urgerer*) paa, at det er Aabenbaringer. Han urgerer ikke derpaa; det vil fige han figer baade Ja und Nei, det vil fige han opffifter det Betjendte: A er rigtigtual B, men paa den anden Side er det dog ikke B. Det er Aabenbaringer, men han urgerer ikke derpaa, fordi det til en vis Grad dog ikke er Aabenbaringer. Det er Aabenbaringer faadan til en vis Grad, de forholde fig maaffte til en virkelig Aabenbaring fom Magiftrats-Raaneffin til virkelig Raaneffin.

Sidere. Han figer: jeg urgerer ikke paa at betragte mine „Prædiker“ (eller mine „Studier“) fom Aabenbaringer. Her overdriver Adler i Svaret Dvrighedens Spørgsmaal; thi Dvrigheden havde kun spurgt om hin Aabenbaring i Forordet til Prædikerne. Hvor ffalbe ogffaa Dvrigheden ffalde paa at spørge Adler, om han anffaa famtffige Prædiker og Studier for Aabenbaringer, da han ikke ffelv havde fagt om dem, at de være det.

Nu kommer Hovedfagen: „han betragter de i Prædikernes Forord nedskrevne Ord, og hans ofte igienkommande dogmatiske Kategorier fom Holdningspunkter, der have været nødvendige for ham for i Begreftingens Begyndelse at kunne fastholde det christelige Stof i en Form.“ Alffaa, han betragter hinc Ord fom Holdningspunkter. Men Dvrigheden har ikke spurgt ham om, hvoreffes han betragter hinc Ord, men hvoreffes han betragter det, at Jcfus høb ham at nedffrive Ordene. Adler giver det Udffende af at være en lærd eller videnffabelig Conferent, hvor hinc Ord ere opgivne, og det nu affhandles hvoreffes man ffal betragte dem; Dvrigheden fførger egentffigen, hvorfra Adler har hinc Ord, hvad det vil fige, at Jcfus har dicteret ham dem. Naar man kan vil egeffetffere over Indholdet af et Document, kan det forffaavidt være alffels ligeggyldigt, om Documentet er paa fimpelt eller paa ffemplet Papir; men

*) Num. Læfere bemærker maaffte det Enurrige, at han endog i ffet fførffte Tilffvar havde fagt Mindre, da han havde forandret Det at have haft en Aabenbaring, ved hvilfften en Lære blev ham betroet, ffil at være reddet paa en videnffelig Maade. Men i ffidre Tilffvar, hvor han dog gjør det fførff mulige Tilnærmelfesffridt, der begynder han igjen paa at tale om, at han dog til en vis Grad har haft en Aabenbaring.

juridisk er denne Forskiel stundom afgjørende. Saaledes her, Abler vil forklare Noget om Ordene — næsten som vilde han sige: det kan være ligegyldigt, enten Ordene ere af Jesus eller af mig — men Øvrigheden spørger netop om dette: at Ordene, efter Ablers høitidelige Udsagn, ere Jesu Ord. Svaret er altsaa ikke Svar paa Spørgsmaalet, det Afgjørende er aldeles udeladt, med mindre der i Svaret er indeholdt, at hine Ord ikke ere ham (Abler) aabenbarede, men ere hans egne; og i saa Fald maa der fordres, at han officielt tilbagelægger Forordet til Prædiknerne. — Abler betragter „hine i Forordet nedskrevne Ord“; ved denne Høeds-løse Form forleder han Enhver til at troe, at Tælen er om Ord, som han (Abler) selv har nedskrevet i samme Forstand som jeg nu skriver disse Ord ned. Men ifølge Forordet var det jo, da Frelseren om Matten havde budet ham at staa op, at han (Abler) nedskrev Ordene efter Dictat. Dette er jo dog vel det kvalitativt Afgjørende. — Abler „betragter hine i Forordet nedskrevne Ord og hans ofte igjendommende dogmatiske Kategorier som Holdningspunkter.“ Altsaa er der for Abler selv ingen væsentlig Forskiel mellem hine Ord i Forordet og hans dogmatiske Kategorier, begge staae for ham i Autoritet paa lige Linie — og dog ere hine Ord i Forordet Frelserens Dictat, hvorimod de dogmatiske Kategorier ere Ablers Opfindelse, hvorfor han ganske rigtigt bruger det possessive Pronomen, sigende: mine dogmatiske Kategorier. Staae da de dogmatiske Kategorier og Ordene i Forordet for Ablers egen Betragtning kvalitativt au niveau med hinanden, saa følger ganske simpelt, at han ogsaa maa sige: mine i Forordet nedskrevne Ord. Og dog være disse Ord jo dicterede Abler af Frelseren selv. — Abler betragter Ordene i Forordet og hans dogmatiske Kategorier (altsaa begge Dele lige) „som Holdningspunkter.“ Et Holdningspunkt er ifølge Sprogbrug en Bestemmelse af det Midlertidige. Det kan gjerne ske, at Holdningspunktet bag efter ikke viser sig at være ganske sandt, men i Faren, i Skyndingens Lieblid griber man det, for dog at have Noget at holde sig til. Naar Enden disputere med hinanden, og Forvirringen begynder at indtræde, saa griber man Noget som Holdningspunkt, dette skræmmer man midlertidigt, for dog at have Noget at holde sig til. Naar man ikke har havt Tid til at gøre sig sine Tanker ret tydelige, og dog vil meddele, saa griber man en enkelt Bestemmelse, sætter den midlertidigt fast som Holdningspunkt. Bag efter, naar man faaer bedre Tid, undersøger man, om ogsaa den enkelte Bestemmelse, der maatte gøre Tjeneste som Holdningspunkt, er ganske rigtig eller ei. I Forhold til Ablers Kategorier kan det nu være tilfældigt og forsvaerligt at kalde dem Holdningspunkter, hvilke altsaa senere ville komme til at undergaae en skarp Prøvelse, thi der Mennes Intet at være til Ginder for at kunne haabe paa disses Perfectibilitet — deres Fuldkommenhed er idetmindste ikke til Ginder. Men i Forhold til hine Ord i Forordet, som ere af Abler nedskrevne ifølge Frelserens Dictat, er det

Blasphemi af Ablér at kalde dem Holdningspunkter, „der vare ham (Ablér) nødvendige i Begeistringens Begyndelse.“ Vi skulle altsaa turde haabe, at naar Ablér efter Begeistringens første Stynding er kommen til Ro, saa leverer han Roget, efter hans eget Begreb, fuldere og klarere end det ham af Frelseren i Pennen Dicterede! Det er uanteligt, at Ablér har kunnet skrive dette Tilsvær, uden først i Distraction saadan at have glemt hvad der stod i Forordet, glemt at han har havt en Aabenbaring, og betragtet Ordene som sine egne. — For Ablér vare hine Holdningspunkter nødvendige „i Begeistringens Begyndelse.“ Altsaa har A. været begejstret i hiin Nat i December Maaned 1842, da han nedskrev Ordene — de ere maaskee skrevne i Begeistring. Bansteligst skulde man ellers finde tvende forskjelligere Bestemmelser end den at skrive i Begeistring, og at skrive efter Dictat. Eller (thi det Ufflyselige er uundgaaeligt, fordi Ablér har arbeidet sig ind i en Blasphemi) var det maaskee Jesus, der den Nat var i Begeistringens Begyndelse? Thi hans Tilstand er det da egentlig der maa spørges om, da han jo var Den, som dicterede. — Ablér har altsaa været begejstret. Ja, det er noget gauffte Andet. Derfor A. i Forordet til sine Prædikener isædelsfor hvad der staaer, havde skrevet: i et begejstret Dieblil om Ratten gik der et Lys op for mig, hvorpaa jeg stod op og tændte Lys og nedskrev følgende Ord: saa var det neppe selvstændigheden ind at kalde ham til Regnskab ved Hjælp af Spørgsmaal. Det havde da været i sin Orden med Ablérs Haab om sin Perfectibilitet, thi hine Ord skjønnes rigtignok (under Forudsætning af, at de ere Ablérs egne — ellers disputterer jeg kun e concessis) ikke at være saa fuldkomne, at de jo nok kunne blive fuldkomnere. Derimod synes det enten ubegribeligt tankeløst og confust eller strækt at byde Virigheden et saadant Tilsvær, som var Tælen om denne virkelig vage Bestemmelse: Begeistring, og om hvorvidt Ablér har været begejstret; da Spørgsmaalet dog er om, at han har sagt sig at have havt en Aabenbaring og at have en Lære efter Frelserens Dictat. — Holdningspunkterne vare nødvendige for Ablér for i Begeistringens Begyndelse at „kunne fastholde det kristelige Stof.“ Det kristelige Stof; men derom er jo slet ikke Spørgsmaalet, men vel om den ny Lære han har modtaget af Frelseren. — Ablér betragter selv hine Ord i Forordet som noget Ufuldkomment, der skal fortrænges af noget Fuldkomnere. Han siger jo: „Holdningspunkterne vare nødvendige for ham (den rene subjektive Bestemmelse) i Begeistringens Begyndelse (da han altsaa endnu var lidt forumlet) for at kunne fastholde det kristelige Stof i en Form“ (det Skodesløse Udtryk: i en Form, viser tydeligt hen paa den forhaabede fuldkomnere og mere passende Form, i Sammenligning med hvilken altsaa Frelserens Form var den upassende). Hvo i al Verden, der blot læste Ablérs Tilsvær, vilde dog falde paa, at han talte om Ord, som, ifølge hans eget Udsagn, ere nedskrevne efter Frelserens egen Dictat! Ere da Ordene i Forordet, som jo Ablér har sagt

det, Frelserens: saa er hans Tilsvær Nonsens; men ere de Ablers egne, saa maa Forordet paa det Høitideligste tilbagefalde. At Ablér ikke selv har kunnet indse dette, er netop det bedste Bevis for, at han er confus.

Naar nu hine Ord i Forordet, efter Ablers egen autentiske Opfattelse (hvilken vi blot protestere, naar den vil være Forklaring af hans Første), kun ere ham hvad hans dogmatiske Kategorier ere ham, naar Ordene ere ham Holdningspunkter, naar fremdeles disse Holdningspunkter kun være ham, Ablér (den subjektive Bestemmelse) nødvendige i Begejstringens Begyndelse, naar de kun være ham nødvendige for at fastholde noget Andet, og dette Andet var og er det kristelige Stof: saa er heri indholdt Ablers egen autentiske Forklaring af, at han intet Nytt, ingen ny Lære*) har at bringe, som han har modtaget ved en Aabenbaring. Det Ny, den ny Lære maatte jo enhver Fornuftig tro var indholdt i Ordene i Forordet, der er Frelserens Dictat; men ser, Ordene i Forordet ere for Ablér kun Holdningspunkter, der være nødvendige i Begejstringens Begyndelse.**)

De andre Punkter i Øvrighedsens Skrivelse ere mindre vigtige; men nu blot Enden paa Historien. Saa fulgte Ablers Afstedigelse under 13. September 1845. Det kunde synes den kommer befyndeligt, næsten lidt umotiveret, ved at komme lige oven paa saa væsentlige og saa betydelige Concessioner fra Ablers Side. Det kunde synes saa, men giver man sig behørig Tid, vil man nok rigtigere sige, at den netop kommer motiveret ved Con-

*) Num. Jeg har allerede een gang i en Note og skal atter her, for at give Læseren paa rette Sted Indtrykket af det Samtlige, minde om, at Ablér, hvad der jo var at vente, igjen begynder paa en Grift. I Forordet til den ene af hans 4 sidste Bøger afhandler han Lær, hvorledes „Den der har noget Nytt at bringe maa forhindre enhver Amalgamation med det Gamle.“ Saa har Ablér dog høvt noget Nytt at bringe! Imidlertid har han, som det synes, i denne sidste Bog valgt den mindst generende af alle Kategorier, han er nemlig saadan Gent og saadan.

**) Num. Den der har nogen Læsening i en vis moderne Theologi og Exegese og altsaa har en Bide om, hvorledes man har behandlet den hellige Skrift som det Umiddelbare, Begejstringens Første, hvis Perfectibilitet man haaber paa o. s. v., og dog kaldet den en Aabenbaring, han vil i Rag. Ablers hele Argumentation stadigt mindes derom. Men dette er det Uforligselige ved Rag. Ablér, at han er tilfældig Den, der selv har høvt den Aabenbaring, som han fortæller saaledes! Man mærker i den moderne Exegese og Dogmatik ikke saa stærkt Modsigelsen, da kun bekræftigt den ene Part møder, og man aldrig faaer Leilighed til at høre Paulus protestere, han, som jo havde høvt Aabenbaringen. Men Rag. Ablér møder Gen for Begge og Begge for Gen: han er selv Den, der har høvt Aabenbaringen, og han er tilfældig Gæjten! Men juu derfor gjør Rag. Ablér saa hyppeligt aabenbart hvad det Moderne er.

cessionerne, thi Concessionernes Betydelighed, naar disse dog ikke indeholde en formelig og høitidelig Tilbagekalbelse af det Første, gjør det uundgaeligt, at han maa afflediges. Det, at han naagtet saadanne Concessioner dog bilder sig ind, at han faaer fast ved sit Første, gjør det aldeles evident, at han er confus, at han hverken veed ud eller ind i hvad han siger om sig selv. Havde Adler ordnaet, uden dialektisk at vige: Daarsbryd, faaet stift paa sit Aabenbarings-Faktum: var Sagen bleven langt vanskeligere for Statskirken, der noget nær vilde være kommen til at dømme i den Sag, hvorvidt en Mand i vor Tid kan være berettiget, naar han udgiver sig for at have haft en Aabenbaring. Men deri ligger netop det Dybsindige ved Biskop Rynkers Holdning under denne Sag, at han har forhjulpet Adler til ved nogle Concessioner yderligere at godtgjøre, at han er confus, og derved igjen at nødvendiggjøre sin Afstedigelse, idet Begrebet slaar om, som Segel siger, og Concessionen netop bevirker Forvirrtheden.

At den hele Begivenhed med Adler, af hans Afstedigelse resulterer der derfor Intet for Statskirken eller for Rogen, Sag eller Lærer, i Statskirken; Adlers Afstedigelse kan i al Ewighed ikke blive noget Præjudikat, thi Adler er ikke bleven afflediget, fordi han har sagt sig at have haft en Aabenbaring, men fordi han ved sine Concessioner yderligere har godtgjort, at han er confunderet. I den Raade, paa hvilken han i Begyndelsen forkyndte at han havde haft en Aabenbaring, i hele hans første Optræden, var der Noget, som maatte vække en Formodning om, at han var epalteret i en forvirret Sindstilstand. Men han blev dog ikke afflediget; nei han blev suspenderet, som naturligt var, for at man da nærmere kunde faae Oplysninger af ham. Nu rykker Adler ud med Concessioner og Oplysninger, og see, netop disse gjøre det evident, at han er confus — ved Hjælp af Concessionerne sælger han sig selv, og Statskirken kommer hverken til at handle eller til at dømme i den Sag, at en Lærer i Statskirken har sagt sig at have haft en Aabenbaring.

Ingen Christen, og forsaavidt heller ingen christelig Øvrighed, kan ville tillade sig den Syllogisme: en Mand har sagt sig at have haft en Aabenbaring, ved hvilken Frelseren har meddeelt ham Det og Det — ergo er Manden sindsforvirret. Tillader Statskirken sig nogenstunde denne Slutning, saa har den tilintetgjort sig selv. Det vil altsaa sige: Skal man slutte at Manden er i en forvirret Sindstilstand, saa maa man bevise det af noget Andet eller af den Raade, paa hvilken han selv omtaler Det at have haft en Aabenbaring. Men denne Fremgangsmaade er jo netop brugt i den Adlerske Sag. Ingen Troende skal da bringes i spændende Ængstelse ved Tanken om, at en Lærer blev erklæret for at være i en forvirret Sindstilstand og afflediget, fordi han sagde sig at have haft en Aabenbaring; thi derfor er A. ikke bleven affat, og man har heller ikke sluttet ligefrem til hans forvirrede Sindstilstand fra dette Udsagn.

Ingen Statskirkes Hjende skal have det at kaste den i Ræsen, at den, der som Kirke selv er bygget paa en Aabenbaring, har afflediget en Lærer som værende i forvirret Sindstilstand, fordi han har sagt sig at have haft en Aabenbaring; thi derfor er A. ikke bleven afflediget, og man har heller ei ligesvem sluttet til den forvirrede Sindstilstand fra dette hans Udsagn. Adlers Sag er bleven behandlet saa correct som muligt. Det gjaldt fremsfor Alt om, at Affledigelsens Accent faldt paa rette Sted — netop lige efter Concessionerne; og dernæst gjaldt det om, at Sagen ingen Hale fik, at dens Afgjorelse ikke kunde blive Præjudicat. Dette kan den umuligt blive, thi i Præmissen til Conclusionen er der ingen almindeligere Bestemmelse. Til Grund for Dommen ligger en Forestilling om hvad det vil sige at være i en exalteret og forvirret Sindstilstand; ved at finde denne Forestilling anvendelig paa Adler har man sluttet til, at han var i denne Tilstand, — men man har intet Almindeligere fikret, hvorefter der for Fremtiden uden videre skal slutes Noget.

Lad os, minde om Indholdet af Capitel I,*) tænke Sagens Forhold anderledes for endnu engang at belyse den. Sæt en Lærer i Statskirken fortynder sig at have haft en Aabenbaring, ved hvilken Hellsen havde meddeelt ham Noget; sæt der var end ikke for den skarpsindigste Sagttagelse det mindste Indicium at opdage, som kunde tyde paa, at han var i en exalteret og forvirret Sindstilstand: hvad saa? Ja, uden videre saa af dette hans Udsagn at slutte: ergo er han i en forvirret Sindstilstand, gaar i al Evighed ikke an. Derimod mener jeg rigtignok, at det er ganske simpelt, at Statskirken i Dualitet af det Bestaaende, og som hvilende paa en aldeles bestemt, historisk forbigangen Aabenbaring, er berettiget til at affledige ham; den særlige Extraordinaire med et Aabenbarings-Faktum maa ud af Oleddet. Statskirken er berettiget til at affledige ham uden Pension og uden at indlade sig paa alle de mange latterlige Hensyn, som det er forbeholdt vor Tids Philisteri at kunne tænke sammen med en Apostels, en Reformators Værdighed, at nemlig en Saadan foruden at være Apostel og Reformator tillige maa see paa, at han faaer et godt Embede, og i ethvert Tilfælde Pension. Statskirken er berettiget til at affledige ham; dog mener jeg, at den albrig vil komme i det Tilfælde i Sandhed at skulle gjøre Alvor deraf, fordi den sande Extraordinaire selv vil gjøre Skridtet, selv vil træde ud, indseende Nødvendigheden af at være fillst rigtigt. Det er som sagt Konsens, at en Apostel vil være Lærer i en bestaaende Statskirke; Enhver, der har Begreb om qualitativ Dialektik, vil let indsee dette. — Man vil nu atter fra dette Synspunkt see den tilfældige Særlighed ved Adlers Affledigelse, af hvilken ene og alene følger, at Adler er bleven afflediget. Han er ikke bleven afflediget, fordi han har sagt sig at have haft en Aabenbaring; nei. Han er heller ikke bleven er-

*) Jfr. foran S. 641 ff.]

Klaret at være i en forvirret Sindstilstand, fordi han har sagt sig at han havde en Åbenbaring; nei. Men fordi det af forskjellige Indici er betænkeligt med hans Sindstilstand, suspenderedes han; af hans Tilfær og Concessjoner blev det saa yderligere klart, at han var i en forvirret Sindstilstand, derfor er han bleven aflediget. Det var derfor ganske naturligt og i sin Orden, at Øvrigheden ordnede Spørgsmaalene til A. saaledes, at den spørger under Nr. 1: „om han erkjender, at han har været i en exalteret og forvirret Sindstilstand, da han skrev og udgav hans „Prædikener“ og „Studier“? — og først derpaa under Nr. 2: „om han erkjender, at det er særmerkt at holde sig til saadanne Åbenbaringer som, til Exempel, den i Forordet til hans Prædikener bestreuer?“ Dette viser nemlig, at Øvrigheden konstruerer Indicier-Beviset for Abler's forvirrede Sindstilstand paa noget Andet end paa dette Udsagn om at have haft en Åbenbaring.

§ 2.

Abler's 4 sidste Skrifter.*)

Abler synes nu at ville være avanceret til eller næsten med at være Geni. Grund-Forvirringen ligger i, at han desuagtet lader som Ungenting og mener sig at være i Identitet med sit Første (ifølge hvilket han var den ved en Åbenbaring kaldet, hvem en Lære blev betroet). — Den qualitative Forskel mellem et Geni og en Apostel. — Selv om A. intet Første havde, vilde han, blot betragtet som Forfatter af de 4 sidste Bøger, være at karakterisere som et fornuftigt Geni, hvilken Dom allerede Bøgenes Form foranlediger.

De sidste Ord af en Mand i Aftledens Diebstil have altid et eget Værd, indprente sig altid fastere i Gutmællens. A's sidste Ord (de sidste i den sidste Skrivelse af 5te Juli 1845) indeholdt, som Læreren erindrer, et Haab, et Hønt og i ethvert Tilfælde tilforlæbellig ubtalt Haab, at han „ved i længere Tid at bearbejde og roligere adville Idæerne, for Fremtiden vilde see sig istand til“ o. s. v. Umiddelbart ovenpaa Udtalelsen af dette Haab fulgte hans Afskedigelse, der i Raade og med Pension — for Fremtiden enslevede ham fra hans Embede.

Begunstiget ved ottum og ved Pensionen (thi qua Forfatter havde A. vel vanskeligst opnaaet en offentlig Understøttelse paa Grund — af Duetlighed; men maaskee kan ogsaa Ubuetighed rigtigt betragtes som en

*) Nam. „Studier og Exempler; Forsøg til en kort systematisk Fremstilling af Christendommen i dens Logik; Theologiske Studier; Regle Digte.“

væsentligere Qualification — til Understøttelse) forholdt Ablér sig i et Hars Tid stille, formodentligen dog, som der staaer om Odhøfrens, *προσδοκῶν*; thi i Forsommeren 1846 traadte han ganske uventet op i Adresseavisen med 4 nye Bøger paa eengang. 4 Bøger paa eengang! Indføres denne Stil almindeligere, saa er derved rigtignol Kynsfoden for det at være Forfatter struet overordentligt op. Naar der da fremtidigens tales om, at En er bleven Forfatter, maa man strax spørge: er det af 1 eller af 4 Bøger — saaledes inddeles Paschaer i dem af 1 og dem af 3 Heftehaler, Barbarer i dem med 1 og dem med 3 Bækkener. At udgive 3-4 Bøger paa eengang er noget saa paafaldende, at en væsentlig Forfatter, selv om han havde dem færdige, vel vilde undgaae, hvad der let kan tilbringe sig en aldeles forkært Art af Opmærksomhed, og hvad der, betragtet som et Indfald, i det Hele kan have lidt Fortryllende første Gang det realiseres, ikke første Gang af den Enkelte, men første Gang i den lille Verden, hvor En som Forfatter hører hjemme. Og alligevel maa det dog gjælde for enhver virkelig Forfatter, at han til at gjøre noget Saadant maa have særdeles Grunde. Subjektivt maa han blive sig en Ungdomskraft bevidst, der vil tillade ham efter en overordentlig Maalestol at realisere en Opgave, som i den Grad udæfter Critikens Misundelse; maaskee forstærkes hans impetus endog ved noget Tilfældigt, ved den værborgede Bevidsthed, at de dyre Begunstigelses i Billaar kun en kort Tid vilde tillade ham at arbejde efter en saadan næsten altsfor stor Maalestol; maaskee træder hans Stræben selv den intensive Hurtighed for, om muligt, ligesom paa eengang eller dog i den kortest mulige Tid at faae fremskillet, hvad der ved i mindre Stykker at fordeles paa en længere Tid vilde blive noget Andet, idet den enkelte Deel kom til at have en anarchisk Selvstændighed, og det Hele kom til at bære Præg af Forfatterens tilfældige Forandring i Aarenes Løb. Men hovedsageligen maa dog de 4 Bøger objektivt have en dybere Hensigt; jeg tænker mig denne s. Ex. om muligt majestætisk fra forskjellige Sider paa eengang at besprænde et vist Terrain. Det maa da være Forfatteren af de 4 Bøger vigtigt, ham en halvdigterisk Kunst-Opgave, at hver Bog, som væsentlig i sig selv er forskjellig fra de andre, karakteristisk holdes ude fra de andre, Forfatteren maa digterisk vide at understøtte Illusionen, der har sit væsentlige Tilhold i den enkelte Bogs særlige Udgangspunkt, han maa selv ved Avertissementet see at splitte ad; saa Indtrykket af de 4 Bøger paa eengang egentligen er et Produkt af Læserens Selvvirkomhed; saa fremfor Alt Ingen er forpligtet til at vide, at det er 4 Bøger paa eengang; saa den Kunstforstandige, hvis han udenom staaer at vide at det er een Forfatter, dog kan have en vis Forsnøielse af at entrere paa Illusionen: at der ikke er 4 Bøger af een Forfatter men 4 Forfattere; saa den ene og samme da ikke kommer til endog i Adresseavisen at præsentere og salgsbyde sig som Forfatter af 4 Bøger paa eengang. Paa en saadan mere kunstnerisk Maade er det ogsaa gjort

engang, for ikke længe siden, i dansk Literatur; jeg havde idetmindste ikke ventet saa hurtigt at faae Mindet derom opfrisket — og saa parodisk. 4 Bøger paa engang, den ene dediceret til Faderen, alle med Ablér's fulde Navn paa, alle væsentligen i den samme Form væsentligen handlende stundom næsten ordret om det Samme, kort 4 Aen af eet Stykke, men hver Aen for sig og Ablér's fulde Navn paa! Der skjones ikke at vænne Spor af nogen fornuftig Grund til at gjøre 4 Bøger; skal noget saadan Strevent, en saadan Kunden-oms-Frembringelse udgives, kan det saa vist godt Altsammen løbe i eet Bånd, og skal det ved Udgivelsen deles, kan det lige saa godt blive 12 Bøger som 4 Bøger. Der er heller ingen fornuftig Grund til den eneste Afværging, som A. har forsøgt, og vel at mærke paa den ene Bogs Titelblad, ved at kalde den: Forsøg til en kort Fremstilling, thi væsentligen ere alle hans Bøger lige lange og lige korte, forsaavidt de alle (den længste og den korteste) falde ind under Bestemmelsen: den tilfældige Længde. Derfor saaledes A., for ret at gjøre Afværgingen isærfaldende, paa Titelbladet af den volumineuse „Studier og Exempler“ bestemt havde tilføjet: Forsøg til en lang Bog, saa vilde man dog trods Bestendigheden og den umiskendelige Stræben, hvilken vi overlade andre Critici at opmuntre, være berettiget til at sige om Bogen, at den trods Længden, som Bog betragtet, væsentligen er kort. Hvad der udgiver sig for at være en Bog kan ikke udenvidere, som Alenære gjør det, gaae ind under Bestemmelsen af Længde og Korthed; det maa først godtgjøre sig at være en Bog. Det er med en Bog ligesom med det grammaticalste Begreb: et Punktum. 2 Linier Forsætning uden Efter-sætning er ikke et kort Punktum; en heel Side Forsætning uden Efter-sætning er ikke et langt Punktum; baade det Første og det Sidste har som Punktum betragtet kun den tilfældige Længde og ere derfor væsentligen lige lange og lige korte. For at Noget skal kaldes „en kort Fremstilling“ maa det væsentligen have Afrundethedens Bestemmelse, og netop bevise sin Korthed derved, at det indenfor et saa lille Spatium dog faaer i forkortet eller formindsket Maalestok det Hele væsentligen giengivet. Derimod kan 3 Aft godt være en lang Sladder, og 30 Aft Sladder meget rigtigt kaldes en kort Bog. I Forhold til den første Frembringelse kan den paagjældende Forfatter sige: „at det blev saa langt, fordi han ikke havde Tid til at skrive kort“, og i Forhold til den sidste vil den paagjældende Forfatter kunne sige: „at den blev saa kort et Stykke, fordi han ikke havde længere Tid til at skrive, da han skulde udgive“; havde han havt længere Tid, saa skulde Bogen nok være bleven — ja her standser det, var den saa bleven længere eller var den bleven kortere? Og nu Ablér! Hans Svad er jo „ved i længere Tid at bearbejde og roligere udvillig Iderne for Fremtiden“ o. s. v. Dog hvad end Fremtiden, hvilken A. altid kan holde sig til, skal bringe: Den, der critisk holder sig til det Afsluttede og Forliggende, kan maa tilføje, at A.'s Bøger er en egen Art Frembringelse,

en næsten angstelig Art Frembringelse. Naar en Præst lykkelig og vel er arriveret ind i 3die Moment af sin Prædiken, og allerede er saa langt herne i det, at man, ifølge det Kjenndskab man har til det geistlige Foretags Proportioner, med temmelig Sikkerhed tør antage, at han er isærd med at saurre ud og skal til at sige Amen, — da kan det være angstende, naar han, isædetfor at udtale det betydningsfulde Amen, pludseligen bliver snaskom og sjoier det ene Punktum til efter det andet, medens den forstandige Tilhører maa sige, at væsentligen er Tælen forbi og væsentligen er der sagt Amen. Dette er et Exempel paa den tilfældige Længde, kjendelig paa, at den begynder der, hvor der væsentligt seet skulde siges Amen. Man har Exempler paa Folk, der, generede og generende, kunne blive siddende hos Een i hele Timer blot fordi de generer sig ved at gaar: saaledes er det maaſtee ogsaa Tilfældet med en saadan Præst, at han, efter først at have generet sig ved at bestige det høitidelige Sted, nu generer sig ved at sige Amen og ved at gaar ned igjen. Men i ethvert Tilfælde: den Prædiken, som egentligen ret tager paa med at begynde der, hvor der skulde siges Amen, ligesom ogsaa det Besøg, der ret tager sin Begyndelse, naar det Dieblis er indtraadt da man skulde gaar: de ere begge Exempler paa den tilfældige Længde, hvis Kjende her er den negative Bestemmelse: at begynde hvor man skulde høre op. Men den væsentlige samme negative Bestemmelse er det: at begynde førend Begyndelsen, det er førend den ideelle Slutnings Ayl har betydet Een: nu kan Du begynde. Derjom saaledes et Menneſte uden endnu at have vundet Klarhed og Modenhed nok til at skrive en Bog, vilde begynde paa at skrive Forordet til den Bog (han endnu ikke kunde skrive), saa vilde dette Forord falde ind under Bestemmelsen: den tilfældige Længde. Og dette er netop Ablérs Tilfælde som Forfatter, at han er begyndt førend Begyndelsen. Hvin oftere og i længere Tid omtalte „længere Tid“, ved hvis rette Benyttelse Ablér „for Fremtiden“ haaber (dette er et Præfens i den historiske Stiil) „at kunne lade Iderne udfolde sig i en mere passende Form o. s. v.“, maa enten ikke endnu være indtraadt, eller ikke have været lang nok, eller ikke være rigtigt benyttet. A. er begyndt førend Begyndelsen, og derfor ligger hans Frembringelser indenfor Bestemmelsen: den tilfældige Længde. De samtlige 3 nye Bøger (thi den 4de indeholder Vers) ere et Agregat af tumultuariske Aphorismer, hvis Begyndelse er tilfældig, hvis saktiste Stræmning er uden *telos*, hvis mulige Fortsættelse kan blive ved i det Uendelige.

At angive Bøgenes Indhold er vistnok en Umulighed,*) derimod kan man maaſtee karakterisere dem ved at minde om et Vers af Horats, naar dette fortaales paa en egen Maade: dum**) *meam canto Lalagen*

*) [Jfr. herom nedenfor „Sillag“, S. 696.]

**) Kun. Det Ord: dum angiver Ilden. Naar skriver Ablér disse mange Bøger? Svar: han skriver dem: Imedens. Et saadant abstrakt Imedens angiver blot Ildens abstrakte Forsvinden; det er medens hvin „længere Tid“ (ved hvis rette

et ultra terminum vagor curis expeditis; thi oftere er det rigtignol udenfor Hæren, paa hiin Side — (ultra terminum), at A., fritaget for alle Forfatter-Befymringer (curis expeditis) i Sorgløshed drøfter om (vagatur), nynnende om sin Lalage. Som Gen, der i en laudlig Egn gaafte overlader sig til sig selv og til Spadferingens Ubestemte, nu foretfter sig i ret Indtryk, nu i et andet, nu gjør et Høj af Glæde, nu et Længde-Spring for Moerstab, nu igjen staaer stille og grunder, nu er virkelig dybskindig og saa igjen temmelig smagløs og sad: saaledes drøfter A. som Læser om i Bibelen. Naar saa et Bibelsked tiltaler ham, saa skriver han Noget om det, og saa gaar han om ad en anden Gade; stundom mærker han sig Noget, maaffte for en anden Gangs Skyld til eget Brag, men ogsaa dette gives ud med. Under alt dette glemmer han dog ikke sin Lalage. Ved Lalage skal der i Forhold til hvo der fortøller Oden kunne forstaaes meget forskellige Ting; fra min Skoletid erindrer jeg, at Rector derved forstod: Livets uskyldige Glæder. Ved Abler's Lalage maa forstaaes hiin ham (ved en Abenbaring) meddeelte Lære, som han snart fortøller, snart afcopierer, thi om han end synes at have gaafte glemt, at Læren er ham meddeelt ved en Abenbaring, saa har han dog ikke glemt Læren, Ordene, der snarere have sat sig altfor fast i hans Hoved. — Dersom det at være kaldet ved en Abenbaring maa i høieste og dybeste Forstand gjøre en Mand alvorslig: saa er det rigtignol besynderligt at see en Saadan, der i Distraction maa have glemt Abenbaringen, ligesom man kan glemme sin Hat og ligesom meget distraite Folk kan glemme deres Hoved, nu gebarde sig som en Eventyrer i religiøs Stil, en mystisk vandrende Ridder, en Omreisende eller som Gen, der uden Maal og Mæd gjør sig Motion i Bibelen for Motionens Skyld, Gen der væsentligen uden Engagement søger og finder og søger og smaaftaaler — og den Mand er kaldet ved en Abenbaring! Dersom Det at være kaldet ved en Abenbaring maa i høieste og dybeste Forstand gjøre en Mand til den nidhjære, virksomme Tjener, der griber handlende ind i Livet som den i eminent Forstand kaldede Arbejder: saa er det jo rigtignol besynderligt at see en saadan Kaldet (der dog lader som Ingenting, og lader som var Alt i sin Orden med Identiteten) forvandlet til en Othofus, der snart har som et Fruentimmerarbejde at ville ved, snart med et humoristisk Sving paa Hatten a la een og anden af Pseudonymerne, reflekterer over Dit og Dat og over sig selv, og over det Afstende

Bemærkelse o. s. v.) forhindrer, at Abler skriver de mange Bøger. Enhver væsentlig Frembringelse udfylder væsentligen Liden; en virkelig Forfatter anvender 1 eller 2 eller 10 Aar af sit Liv til at skrive en Bog, men Abler skriver — imedens; medens Liden gaar (væsentligen ubenyttet) skriver Abler. Indenfor dette Imedens er ingen nærmere Lids-Angivelse mulig; det er umuligt at sige hvilket han har skrevet først, og hvilket sidst, det er Alt skrevet — Imedens.

i den bange Jonas's blege Skikkelse, og saa igjen melodisk laber sig høre paa den erotiske Rør-Floite.

Det som nu i Særdeleshed er vigtigt for Opfattelsen af Ablcr er, at der i disse 4 sidste Bøger aldeles ikke mere er Tale om hiint Aabenbarings-Faktum, eller om en fortsat Aabenbaring, eller om at Det og Det er skrevet under Aandens umiddelbare Indflydelse. Men selv antaget at det Sidste er i sin Orden, forsaavidt A. ikke senere har haft en Aabenbaring eller senere fundet Anledning til at gjøre Distinctionen mellem hvad der er Aandens og hvad der er hans Eget: saa kan dog vel hiint Aabenbarings-Faktum i Forordet til hans Prædikener ikke lægges uden videre til en Side, som en Pige lægger Bal-Pynten hen. Læren, som er ham meddeelt, kommer han rigtignok ofte tilbage paa, men der er ikke Tale om, at den er ham meddeelt ved en Aabenbaring, han argumenterer ikke derfra til dens guddommelige Myndighed, han paaberaaber sig ikke dette Beviis for dens Sandhed, han hænder sig ikke selv i Kraft deraf som Den, der har guddommelig Myndighed. Og dog er, som viist blev i Indledningen*) til denne Bog, det at Læren er ham meddeelt ved en Aabenbaring det Afgjørende, det som katastrofisk rykker den hele Sag og det hele Forhold ind i en ganske anden Sphære end den, i hvilken Rag. Ablcr med samt hans Lære kan høre hjemme. Men saa forunderligt er det, at hvad ellers Den, der har en aabenbaret Lære at meddele, minder alle Andre om atter og atter: at den er aabenbaret, det har A. i Forhold til sin aabenbarede Lære selv ligesom glemt, og jeg maa bestandigt minde ham om, at det jo, ifølge hans eget Udsagn, er en aabenbaret Lære.

Dog maaskee finder (Hegelianeren, senere Apostelen) Ablcr sig med samt sin aabenbarede Lære i et nyt Stadium, og er nu fra det Umiddelbare (saaledes kaldes en Aabenbaring i det hegelste tilflørende Sprog) traadt ind i Reflexionen, og forstaaer nu Aabenbaringen, saa han altsaa nu paa hegelst Viis gaar videre, og ikke bliver staaende ved Aabenbaringen — ved den Aabenbaring, han selv har haft. Ser, dengang da Christendommen kom ind i Verden, da forkyndte den sig at være en Aabenbaring og har stadigt vedstaaet det; men saa gif Liden, vi bleve efterhaanden alle Christne saadan paa Slump, og saa mange Aarhundreder derefter lever der en Slægt (i den geographiske Christenhed), som vil mene at forstaae og begribe Aabenbaringen. Den samme aabenbarede Lære bliver altsaa behandlet af ganske forskellige, af en Slægt, der ved mange Aarhundreder er fjernet fra hiint Første. Men den ene og samme Mand, der har forkyndt sig at have haft en Aabenbaring, han maa dog vel vide Bested om hvilket der er hvilket betræffende den Aabenbaring, der blev ham til Deel: han maa enten staae fast ved, at det var og er en Aaben-

*) [3fr. foran S. 501 ff.]

baring, og i saa Fald tale og handle og skrive i Medfør deraf, eller han maa sige, at nu har han forstaaet og begrebet den. Dog lidt Forsigtighed, hvad kan han vel have forstaaet? Har han forstaaet, at det ingen Aabenbaring var? Saa maa han jo tilbagelalde sit Første. Eller har han yderligere forstaaet, hvad han vel oprindeligen maa have forstaaet, siden han sagde det: at det jo var en Aabenbaring? Saa maa han jo vedstaae det, argumentere ud deraf, handle i Overensstemmelse dermed, om-danne hele sin Eksistens i Forhold dertil. Men fransfor Alt maa En, der vil være kaldet ved en Aabenbaring, med yderste Samvittighedsfuldhed besidde sig paa Redeliggjævelse; han maa ikke løste en Aabenbaring fra sig, som en Typ løster Kosterne fra sig, naar Politiet er efter ham — thi saa er han en forfættelig Bedrager, hvad A. vissteligens ikke er; men han maa heller ikke lade det med Aabenbaringen staae saadan uforklaret hen, medens han, ladende som Jørgenting, gaar ad en anden Vej — thi saa er han confus.

I de 4 sidste Bøger, hvor der, medens der er idelig Tale om Læren, slet ikke mere er Tale om hiint Aabenbarings-Faktum, ved hvilken den blev meddeelt, eller om at Læren blev meddeelt ved en Aabenbaring, er der derimod næsten indtil Rodhydelighed Tale om: Geni, Geni hist og Geni her, at Geniet er et uforklarligt Noget, at Geniet kan Ingen forstaae, at Geniet er det autodidaktiske Føl o. s. v.

Vi ville standse herved og see os noie for, thi det synes tydeligt nok, at Resultatet af Ablers Hele bliver, at han er Geni. Quel bruit pour une omelette! Være være Geniet, dersom A. er et Geni, i Guds Navn, jeg skal vist ikke misunde ham det. Men at begynde med at have havt en Aabenbaring, naar saa summa summarum bliver, at dette skal forstaaes saaledes, at han er Geni, at det Første maaskee skal være saadan hvad man kalder et rask Udtryk for at være Geni: ja, det er dog nok en hidtil uhørt Forvirrethed og Forvirring! Bestemmelsen Geni er dog vel en ganske anden og qualitativ forskjellig fra den: ved en Aabenbaring af Frelseren at have modtaget en Lære! Det i Kraft af at være Geni at have, om man saa vil, noget Nyt at bringe, er dog vel, som liggende indenfor Immanentens Sphære, saa Rygheden altsaa kun kan betegne Reproduktionens Primitivitet, er dog vel noget Andet, endog qualitativt forskjellig fra Det: ved en Aabenbaring af Frelseren at have modtaget en Lære! Vi tale om Geniets Primitivitet, dets Originalitet, men disse Bestemmelser eller denne Bestemmelse er dog vel ikke identisk med at have havt en Aabenbaring, ved hvilken Frelseren meddelte den Kalbede en Lære!

See, en vildfarende Tregese og Dogmatik har ganske rigtigt spillet Christendommen det Puds at gaar hen og forstaae Begrebet en Aabenbaring, eller at gaar hen og begribe en Aabenbaring omtrent saaledes: en Aabenbaring det er Umiddelbarheden, det er det Geniale, noget genialt

Noget, det Ny, Nyheden, Oprindeligheden, Primitiviteten o. s. v. A. gjør omtrent det Samme, men saa gjør han Lidt til, hvorved han, ironisk nok, erhverver den Fortjeneste: indirecte at gjøre hiin Exegetes og Dogmatiks Afseer mod den kristelige Aabenbaring isinefaldende. A. begynder med at sige, at han selv har havt en Aabenbaring, og derpaa exegetiserer han i moderne Stil over Begrebet Aabenbaring, o: handlende exegetiserer han ved nemlig at lade sit Første staae hen og saa blive Geni, ladende som var der god Mening i dette Sammenhæng, eller som var der Mening i at Sammenhængen mangler. — Hvad er det den vildfarende Exegete og Speculation har gjort for at forvirre det Christelige, eller hvorved den har forvirret det Christelige? Ganske kort og kategorisk neigagtigt følgende: den har rystet det Paradoxes Sphære tilbage i det Væghetiste, og derved vundet, at enhver kristelig Terminus, som ved at blive i sin Sphære er kvalitativ Kategori, nu i en reduceret Tilstand kan gjøre Tjeneste som et aandrigt Udtryk, der betyder saadan allehaande. Men den vildfarende Exeget og Dogmatiker har ikke tillige selv sagt sig at have havt en Aabenbaring; dette er forbeholdt A. Han kan, ja det er som der staar i Verset: „Hvem kan bedst? det kan vor Præst.“

Alt det Neget, som A. forklarer om Geniet, er ganske rigtig Væghetist, og noget af det vilde være ganske rigtigt, hvis han ikke havde et Første: at være kaldet ved en Aabenbaring. I hans Forklaringer af Geniet findes der intet Spor til, at han paa nogen Maade har, kategorisk forstaaet, Forestilling om det Christeliges kvalitative og specifikke Eendommelighed, og det uagtet han bruger Christt Navn idelig, ja uagtet han vil have havt en Aabenbaring af Frelseren.

[I Haandskriftet følger nu næsten 7 Sider, der tildeels ordret og ialtsald i alt det Væsentlige findes optaget i: „Om Forskjellen mellem et Geni og en Apostel“, den anden af „Tvende ethisk-religiøse Smaa-Afhandlinger“ af H. H. (1849), — nemlig S. 63, 2. 10 (fra: „Naar nu det Paradox-Religiøses Sphære afslæffes“ osv.) til S. 69, 2. 1 f. v.

Derefter ere 8 Blade staarne ud af Haandskriftet, der efter al Rimelighed maa have indeholdt Fortsættelsen af sin Afhandling, thi det første derpaa bevarede Blad indeholder Sætninger af nydmævnte Bog S. 83-84.

[Endelig fortsættelse saaledes:]

[...] medens han dog mener, at være i Identitet med sig selv. Den der er kaldet ved en Aabenbaring maa eo ipso være teleologisk stillet, han er jo netop et Guds Redskab, der skal bruges til at virke. Anderledes med et Geni,* der humoristisk kan leve i en tilbageruffen Selvtillfredsbed. At slutte af Adlers sidste Skrifter er det denne tilbageruffne humoristiske Selvtillfredsbed,

*) [Med den nu nærmest følgende Udvikling kan sammenholdes de sidste Sider (o: S. 83-85) af den ovenfor nævnte Afhandling af H. H. „Om Forskjellen mellem et Geni og en Apostel.“]

han nu stræber at indtage. Man producerer vel maaske endog overflødigen, men man forlanger ingen Læser; er der Nogen som vil læse det, er det godt, er der Ingen, er det ogsaa det Samme, og Forfatteren har ikke mere med Læseren at gjøre end Rattergalen med en Tilhører.*) Na ja, en saadan humoristisk, uvirksom Forfatter-Virkksomhed lader sig forstaae — men Ablér er jo begyndt med at være kaldet ved en Aabenbaring, og Ablér mener jo at være i Identitet med sig selv; det vil sige: han mærker ikke, at der er en kvalitativ afgjørende Forskiel mellem hans Første og hans Sidste. Skjøndt en Aabenbaring er det paradokse Faktum, som overgaaer Menneskets Forstand, kan man dog forstaae saa meget, hvad ogsaa overalt har viist sig: at et Menneske kaldes ved en Aabenbaring til at gaae ud i Verden, til at forkynde Ordet, til at handle og lide, til det uafbrudt virksomme Liv som Herrens Sendebud. At derimod et Menneske ved en Aabenbaring skulde kaldes til at sidde hen i uftiftet Bo, i et virksomt literairt far niente paa et affides Sted, til at være momentant aandrig og derpaa Samler samt Udgiver af sin Aandriggheds Udsig: er næsten en blasphemisk Tanke. Atter her indeholder Ablérs Senere et Beviis mod Realiteten og Sandheden af hans Første, medens Det, at han ikke tilbagelægger sit Første, beviser, at han er confus. I Begyndelsen af hans Forfatter-Virkksomhed var han ogsaa paa en anden Vej, da han raabte: bekjend, bekjend — for hele Folket; da han forsaavidt consequent lod Typerne til hans Prædikener staae i Bogtrykkeriet, at andet Oplag saa hurtigt maatte følge paa, at der om muligt ikke gik en halv Døg spildt. At Prædikenerne ikke fandt en rivende Afsetning kan Ablér ikke for, men vel for, at han væsentligen forandrer hele sin Forfatter-Virkksomhed, ved istedetfor at blive ved at trænge frem med en Kaldets *αλγοφωρεα*, tiltrøds for al Verdens Egegyldighed, selv forsøger sig at blive humoristisk. Saa snart en Forfatter tilintetgjør ethvert teleologisk Forhold til en Omverden, saa bestemmer han sig humoristisk, og kan da f. Ex. blive lyrisk Forfatter som nu Ablér er blevet det. Det Lyriske har ganske rigtigt intet *ελός* uden for sig; om En skriver een pagina Lyrisk eller han skriver Folianter Lyrisk, det gjør hverken fra eller til med Hensyn til at bestemme hans Virksomheds Retning. Den lyriske Forfatter brøder sig kun om Frembringelsen, nyder Frembringelsens Glæde maaske ofte gennem Smerte og Anstrængelse, men han har Intet med Andre at gjøre. Den handlende Forfatter bekymrer sig især om at virke paa Mennesker, han har hverken Tid eller Lyst til den lyriske Selbfortællelse i at producere, han arbejder — for at, for at oplyse Menneskene, for at hjælpe dem paa den rette Vej o. s. v. En ved en Aabenbaring Kaldet maa nu fremfor

*) [3 Anden:] Hans Lighed med Pseudonymerne, at han istedetfor at påde sig Gædet: det at have en Aabenbaring og en aabenbaret Sære, gaar hen og copierer Pseudonymerne, bliver saadan lyrisk Geni og lader som Jugenting.

alle være en handlende Forfatter. Men hvad gjør Ablér? Han begynder med at være kaldet ved en Aabenbaring (altsaa med absolut teleologisk Bestemmelse), og 2 Aar efter erfare vi, at han allerede i længere Tid har nedsat sig som Dyrker i sorgløs Afslæthed paa Bornholm, det erfare vi af 4 Bøger, hvillse ere Frugten af — hans lyriske otium. Men Ablér mærker ingen Ting, han troer sig skabt i Identitet med sig selv; og det naagter han i de sidste Bøger er bleven saa lyrisk, at han endog adopterer den lyrisk-humoristiske Anskuelse af Læushed, naar han siger: Læushed er Geni. Hvorledes dette nærmere er at forstaae, oplyser A. Intet om, han synes neppe selv at mærke, at hvad der for ham omtrent staaer som en Phrase, at det indeholder i sig en heel Livsanskuelse; dog vel at mærke den lige sild modsatte af den, der ellers er indeholdt i de sidste Bøger, hvor Ablér figurerer som umiddelbart lyrisk Geni. Dog en saadan Modsigelse er A. altsfor ugenereet til at opbæge; og det forstaaer sig, han skriver da egentligen ikke Bøger saa lidet som han tænker; man maa snarere sige: han holder Bartshuus for Andrigheder, og derfor gjør det ikke Noget, at Selskabet er blandet, ja splidagtigt, naar det blot ikke kommer til Slagsmaal. Læushed er Underliggjørelse og Veien ved hvilken en Oprindelighed vindes, som er mere end Surrogat for Geniets Oprindelighed. (En Aabenbaring ligger i en ganske anden Sphære og om den tales derfor ikke her.) Ved at holde et bestemt Livs-Indtryk fast, en bestemt enkelt Tanke, i absolut taus Underlighed, ved ikke at vilse aabne den fjerneste Communication med noget andet Mennefte (hvoreb den relative og comparative Maalestol, Ribdelmaabigheds Maalestol tilstkes Gen) vil ethvert Mennefte, hvis han ikke underveis gaar fra Forstanden (thi denne Fare er der unagteligt) erhverve Oprindeligheden. Dette er Frihedens og Selvbevidsthedens og den i Tugt auede Eidskabs Bei til Det, som det umiddelbare Geni faar paa Buggen, eller i Drømme, eller i Dieblisset. Det er nemlig langtfra at Reflekcionen, ret forstaaet, qvæler Genialiteten; den er tværtimod istand til, ret benyttet, at erhverve Oprindelighed. Det Omvendte og Modsatte af dette Frihedens Forhold, denue langsomme Erhverven, er den ligefremme, den umiddelbare Genialitet (og forsaavidt da igjen, hvad der ligger inde i det Paradox-Religieuus Sphære: det at være kaldet ved en Aabenbaring). Læusheds Idee, den hele Anskuelse, at Læushed som Underlighed er Underliggjørelsens Bei til det Høieste for ethvert Mennefte, hvad enten han oprindelig er Geni eller ikke, denne Anskuelse har fundet et tilstrækkeligt Udtryk i Pseudonymernes Skrifter, til hvillse jeg derfor denne Sag betræffende henviser Enhver, — kan ikke Ablér, som ved denne Sætning: Læushed er Geni har faaet en Idee med ind i hans sidste 4 Bøger, som, taus og stille, aldeles tilintetgjør disse, hvillket allerede er snurrtig nok og bliver det endnu mere, naar man betænker, at hans 4 sidste Bøger igjen tilintetgjøre hans Første. Selv om det indrømmes, at A. er Geni, han vil jo dog være et umiddelbart Geni, men

ved Hjælp af Tanshed er det umuligt at blive noget Umiddelbart, som det da overhovedet er Konsens at tænke en Methode i Forhold til Umiddelbarheden, der netop er før Metoden.

I de 4 sidste Bøger er A. blot Geni, pure, purre Geni — og dog, formodentligen efter hans Mening, i Identitet med sit Første! At hine Ord i Forordet til Prædikenerne (hvilke A. ibeligt kommer tilbage paa) vare ham meddeelte ved en Aabenbaring, dicterede af Fjælsen, det er glemt; at Prædikenerne (til hvilke A. ofte henviser) vare skrevne under Jesu medvirkende Raade, det er glemt, — A. har som Geni, i Distraction formodentligen, overtaget hele Virksomheden — i Distraction, thi var det slet med Bevidsthed maatte han jo høitideligen tilbagelade sit Første. Hvorvidt A. kan gaae i Distraction, forviser man sig yderligere om ved at læse hans 4 sidste Bøger, thi der faaer man at se, med hvilken Letfærdighed (som kun Distraction kan udfylde) A. omgaaes Gud og Kristus, indlader sig, at jeg saa skal sige, i Snaak med dem, og selv snakker med, indtil han tilsidst hverken veed ud eller ind, ligesom Soldin, der sagde: „Nebekka, er det mig som taler . . . eller er det“ — al, og Eftersætningen vil i Forhold til Ablér være: eller er det Kristus? At dette er saa kan igjen tjene til baglænds at forklare, hvorledes det dog nok egentligen hænger sammen med A.s Aabenbaring. I de sidste Bøger digter han, han indfører Gud og Kristus talende med hinanden — thi dette er dog vel Digt? Naar Sigt gjøres med menneskelig Sammenligning, kan derimod Intet være at indvænde, men for Alt gielder det om, at det ikke løber surr for Een selv, saa man ikke veed hvilket der er hvilket. Ablérs „Forsøg til en kort systematisk Fremstilling af Christendommen“ begynder saaledes: „For Gud skabte Verden, sagde han til Jesus: jeg kan gjøre Alting saa fuldkomment som muligt o. s. v.“ Gud og Jesus indføres talende og samtalende. Dette er dog vel ikke Ablér meddeelt ved en Aabenbaring! Men hvad er det da? Nu ja, det er et lille digterisk Forsøg for at livliggjøre Fremstillingen. Men se, senere citerer Ablér selv denne Tale, han argumenterer fra den! Han siger flere Steder: da Jesus lofte at lade sig føde (cfr. l. c. p. 14 s, p. 15, 16), o: han taler om denne Samtale mellem Gud og Kristus som Noget, der virkelig er foregaaet, og hvorpaa man kan beraabe sig, som vare hine Ord af Jesus Ispilssmaa verba. Ja, etsteds siger A. endog: vi maae nemlig erindre, at Jesus sagde til Gud o. s. v., og nu følger nogle af hine digtede Ord. Altsaa, først vover man sig letfærdigt digtende ud i Sphæren, hvor man hellere skulde lade være at digte, og derpaa sætter eens eget Digt sig saa fast i Hovedet, at man troer det er Virkelighed. Paa den Maade kan en Letfærdig ogsaa let faae sig en Aabenbaring. Han behøver blot i nogen Tid at samle grilliserende ved en phantastisk Forestilling om en Aabenbaring, saa sætter det sig tilsidst nok saadan fast i ham, at han har havt en Aabenbaring; han digter at han har havt en Aabenbaring; derpaa sætter

dette Digt sig fast som en Birkelighed — indtil noget Ny sætter sig fast. —

Men medens A. omgaaes sine egne Digterier som vare de Birkelighed, saa omgaaes han omvendt det Ny Testamente paa en lige saaledes farbig Maade, idet han ikke omgaaes det som en Birkelighed, han, der dog ellers unagteligt siger mangt et slegt Ord om Bibelen, og netop derfor tyder hiin Adfærd atter paa en forvirret Sindstilstand. Med en besynderlig phantastisk Selvrædighed anmaaser han sig Kundom Bibelens Ord og gjør dem til sine egne,^{*)} uden at citere dem; ja der er Steder, hvor han ved denne Letfærdighed kommer til at identificere sig med Kristus. En Aphorisme begynder med Ord af Kristus, som ere i første Person: jeg siger Eder. Disse Ord ere ikke citerede, der er ingen Hentydning til, at de ere Bibelord, hvilket især var vigtigt, da de ere i første Person. Umiddelbart til disse Ord (som ere i første Person) knytter sig det næste Punktum, der ligeledes er i første Person, men er Adlers Ord. En Læser i Almindelighed maa ligefrem antage, og enhver Læser har A. foranlediget til at antage, at det er ham, som taler i hele Aphorismen, at jeg i første Punktum er det samme jeg som i andet og tredje Punktum. Og dog er det første jeg: Kristus, og det andet jeg: Adler.

Som Forfatter af de 4 sidste Bøger, som Geni (thi lad os et Dieblil glemme den totale Forvirring, som ligger i Misforholdet mellem Adlers Første og Sidste, eller nøiagtigere udtrykt: i, at dette Misforhold aldeles undgaaer hans Opmærksomhed) er Adler et fornumlet Geni, der har sit Liv og sin Tænking i det Momentane. Hans egen Eksistens forklarer Intet, som kunde en Anden indrette sit Liv efter hans Veiledning; og der er intet æsthetisk eller religiøst Begreb han har udviklet saaledes, at det ved ham har bundet ny Klarhed eller er tænkt med sand Originalitet. Derimod berører han det Forfjælligste, og forvirrer næsten overalt. Dybsindige Bemærkninger kan man dog ikke frastjende ham, men vel ubetinget Dybsind, dersom ellers den Forklaring, vi gave strax i Begyndelsen af denne Bog, er rigtig, at Dybsind forholder sig til Sammenhæng og Continuerlighed. Og selv i hans dybsindige Bemærkninger er der en vis Ensformighed, de ere for en stor Deel gjorte over een Læst. Det er med at have forstaaet en Tanke som med det at kunne declinere et Paradigma: kan man declinere Paradigmet, kan man ogsaa declinere alle de Ord, som gaae efter det. Har man forstaaet en Tanke, kan man ved at anvende den i mange „Exempler“ synes at gjøre mange dybsindige Bemærkninger, og dog ere de mange kun Repetitioner, og man er, for atter at minde om Billebet, ikke berettiget til at sige om sig selv, at man har lært flere

^{*)} Num. 3 Forholdet mellem Forfatter og Forfatter kaldes en saadan Adfærd: at plagiere; i Forholdet mellem en Forfatter og Kristus bliver den: Blasphemie.

Declinationer, forbi man kan declinere de mange Ord, der gaae efter een Declination. Saaledes ogsaa med det at have forfaaet en Tante; skal Repetitionerne ikke blive trættende, saa maa der et digterisk Moment til, som gjør Exemplets Udførelse i sig selv æsthetisk verbifald. Men dertil har da Ablcr ingen Tid — han som ifølge æthetisk Fortolkning af ham selv (cfr. § 1) intet Nyt har at bringe; han som lever hen i et lyrisk otium! Paa Formen, det tilfæaer han selv, har han lidt Støde, han, som da han ikke har havt eller har noget Nyt at bringe (Indholdet), netop maatte stræbe at præstere Noget ved Hjælp af Formen. — En Tante, A. især rider paa, er den gamle hegeifte, at Begrebet flaaer om, kun at den mere er bragt ind under Bestemmelsen af det Ironiske. Denne Tante er i min Disputats (om Ironi) udtrykt saaledes: Ironi gjør Phænomenet aabenbart. Hvorledes dette nærmere er at forfaae, hvorledes det gaaer for sig, er oftere forklaret og viist af Pseudonymerne. Den ironiske Underfundighed ligger i ved med negativ-haablende Consequents at forvandle sig selv til Intet, at bringe Mod-Phænomenet i den forlegenhed ikke at gjøre Andet end at gjøre sig selv aabenbar. Ved første Dicktsk af for dumme Mennefter kan det see ud som var Ironien den Tabende, medens den netop i Underfundighed er den Seirende ved Hjælp af at Begrebet flaaer om.*) Hvor mange Samtidige have ikke anset Socrates for**) en Dumrian, der paa ingen Maade kunde tage det op med Sophisten, der kunde tilgavns maale ham Stieppen fuld. Hvad var det nu Socrates gjorde? Han forholdt sig i sin Uvidenhed med behørig Alarari negativ consequent, derved foranledigede han Sophisten til yderligere og yderligere at diste op med sin Viisdom. Men see, Begrebet havde vendt sig. Sophisten kom til at fornaade sin Dumhed netop ved sin megen Viisdom. Sophisten meente, og det Samme var alle dumme Folks Mening: jo mere han talte, jo mere fornaadte han sin Viisdom; Socrates tillod sig i al Underfundighed at være af en anden Mening, men den sagde han ikke

*) [3 Manden:] og medens det i Ironiens Sine netop er et Beviis for dens Seier, at dumme Mennefter troe den har tabt; thi Ironi kan da aldrig blive populær.

**) Num. Det danske Sprog har en Deel verba nouta, som i Sammensætningen med Præpositionen: for betegne et uheldigt Udfald af det som Stammeverbet betyder, f. Ex. at forløbe sig, at forfæ sig, at fortæle sig, at forvandle sig o. A. Ironien hjælper nu et Mennefte dertil, men hvorved og hvorledes? Ved at forholde sig negativ og indirecte. Lad os tænke et Bejlsforhold mellem to dumme Mennefter, af hvilke den ene er en Ironiker. Ironikeren gjør sig nu til Intet og forholder sig reent negativt, og derved hjælper han indirecte den Anden til at forløbe sig. Dette Sig, dette pronomen reflexivum fluler Ironien. Men den Anden forløber sig, han gjør det altsaa selv, men han gjør det ved Ironikerens negative Hjælp; Manden flaaer i den Formenting, at han har med et andet Mennefte at gjøre, men ved Ironikerens Underfundighed flaaer Manden kun med sig selv at gjøre, thi han forløber sig jo.

ligefrem, det havde været at hjælpe Sophisten; den fortæbde han og hjælp derved Sophisten til yderligere at bestyrke Socrates i sin Mening, at Sophisten forløb sig. Saaledes kan en Ironiker ved negativ-handlende Consequens forvandle en Angriber, en Anklager til Ven, der, uden at vide det, blot taler om sig selv, angiver sig selv, sin egen Ubedydelighed, Uøselhed o. s. v. Angriberen, Anklageren, Item alle dumme Mennesker ere af den Mening, at jo mere han river af sig, jo mere slæder han den stakkels Ironiker, medens denne i al Underfundighed beskedent tillader sig at være af en anden Mening. Den ironiske Underfundighed culminerer i den List, med hvilken man bringer et Menneske til at tale om sig selv, angive sig selv, aabenbare sig selv, netop da, naar han i egne Tanker taler slet ikke om sig selv, ja endog har glemt sig selv. Et er det at lære et Menneskes Indre at kende, naar han i Fortrolighed aabner sig for Ven, og et Andet ironisk at faae hans Opmærksomhed henvendt paa et andet Punkt, netop i det Sted man i hvert hans Ord taler med hans Indre. Det er ironisk rigtigt, naar en Mand siger noget Overordentligt om sig selv, da at troe ham (det Negative ligger i, at man ikke gjør ham ligefrem Modstand, positiv-vrækende benægter det), for ad den Vej ved Hjælp af sin Trostydighed at faae det gjort aabenbart, at det er Usandhed, at faae Løgnen løstet ud af ham. Trostydigheden forholder sig tilskyndende affirmerende, netop for at bringe Benægtelsen ud. Man seer let, hvorledes Begrebet slaaer om. Ved sin Trostydighed gjør Ironikeren den Vroden usorgsamt: og saa fanges han. Naar et Menneske har væsentlig ethist Selvbeherkselse, behørig Ataraxi og Mæstreskab i Dialektik, saa vil han være istand til at gjøre et hvilket som helst dialektisk forviklet og tvetydigt Phænomen aabenbart, ikke just for Alle, thi Ironi er og bliver upopulair, og en Ironiker, der kan forstaaes af Alle, er eo ipso ingen Ironiker, men en Spasmager. — Dog nok herom; det Forunderlige er, at alt Eligt endnu kan have Overrættelsens Interesse for Ablcr; han forekommer mig som et Barn, der er saa sjeleladt over at kunne gjøre et Kunststykke, at det bliver ved at gjøre det og ligesom ikke kan faae det i sit Hoved, at der nok ogsaa er Andre, der kan gjøre det. A. dvæler længe ved dette Dybsindige, at Loven forløb sig, idet den dømt Christus. Loven saae sig ikke for, hvo Christus var, at han var den Ustyrbige, den forløb sig, og dette var dens Undergang. Nu ja, det vil sige, Begrebet slog om: Loven kom til at gjøre Uret, og dømte derved sig selv, netop idet den dømte Christus. Et andet og vanskeligere Spørgsmaal, hvorpaa A. ikke indlader sig, er hvorvidt den hele Opfattelse af Forholdet mellem Loven og Christus ikke faaer et Anstrøg af aldeles uchristelig Letsindeghed, idet den overseer meget afgjørende dogmatiske Bestemmelser angaaende Christi opoffrende Død, og angaaende at Christus var kommen til Verden for at lide og døe. Dog herpaa kan jeg ikke videre indlade mig i dette Sammenhæng; derimod vil jeg blot tilføie en Bemærkning

angaaende Begrebernes Slaaen-om. At Begreberne slaar om (*μεταβολή, μεταβάλλειν ως το σπασίον*) er allerede den platoniske Dialektik opmærksom paa. Hos Hegel blev Sagen forvirret derved, at han med sin uhyre Autoritet ligesom paanødte Menneffene det Sandhedsdrag, forpligtede dem til at troe, at det er Begrebet selv, der med immanent Røddendighed slaar om. Ironien har den Fortjeneste at være opmærksom paa Overgangen, forsaavidt den er opmærksom paa dens Pubferlighed eller dens Sindrigheid. Den qualitative Dialektik (der netop protesterer den immanente Røddendighed) er egentligen først i Forfaaelse med Springets Kategori, en Kategori, som, hvad man kunde vente, A. forkludrer.

Blandt Adlers dybsindige Bemærkninger findes ogsaa stundom Reminiscenter fra Andre, og forsaavidt kan det være ganske i sin Orden, at A. saa ofte vender tilbage til den Sætning og til at forsvare den Sætning: at Tyveri i Andens Verden er aldeles tilladeligt. Nu ja, derom have Hver sin Mening; jeg nægter ikke, jeg har den modsatte. Men det Besynderlige er igjen, at det er A., — han som har en Aabenbaring at beræbe sig paa, der kommer til denne Sætning. Thi en aabenbart Lørr er dog vel Noget, som den Ralbede ikke kan have kaant af Andre; og fra Adler er der dog nok hidtil Ingen, der har sjaalet Noget. Derfor derimod A. mener selv at være skyldig i et Andes-Tyveri, eller ukyldig forsaavidt dette Tyveri efter hans Mening er tilladeligt: saa fremkommer den besynderlige Bagvendthed, at Den, der er skillet over alle andre Mennefter ved en Aabenbaring, at han kniber lidt hos Fattig-Folk. Imidlertid gjør A. dog maastee sig selv Uret, hvis han har sig selv mistænkt, thi i Andens Verden er det saa langt fra at Tyveriet er tilladeligt, at det er umuligt, fordi der i Andens Verden og kun i Andens Verden er absolut Eiendomsfikkerheid. Kun ubetydelige og maadeligt udvirkede Mennefter mene, at Tanker kunne stjæles, — og hvorfor? Forbi Saadanne have en materiel Forestilling om Tanker.

Betrakter man A. som et fortunlet Geni (der, hverken qua Tanker eller qua Kunstner sig selv mægtig, i en Producenterens Belyst tangterer det Forskjelligste), og man nærmere, totalt og væsentligen, vil bestemme hans Genialitet: da maa man sige: den er Svimmelheid. Hermed er ikke benægtet, at den enkelte aphoristiske Htring og Bemærkning kan være endog dybsindig. En beruset Mand kan vel sige gode Ting, men hans væsentlige Genialitet er Berusetheid. Denne Svimmelheid skal jeg nu belyse i nogle Exempler af Adlers sidste Skrifter, medens jeg beder Læseren ikke at glemme Hovedsagen, hvad der hyderligere belyser hvor svimmel han er: at Den der foredrager æsthetisk-svimmelnde Anskuelser, der aldeles erindre om Hedenskab og om Verdslighedens Livs-Anskuelser, at han udgiver sig ikke blot for en rettroende Christen, men endog vil have haat en Aabenbaring af Frelsen. Simpel Svimmelheid er det at vedfende sig æsthetisk-svimmelnde Anskuelser; men Svimmelheid i anden

Potents er det tillige at ville være en Christen i eminent Forstand og at ville hjælpe paa det Christeliges Forstaaelse ved Æsthetik.

Man har, physiologisk rigtigt, gjort opmærksom paa, at Svimmelhed fremkommer, naar Diet intet fast Punkt har at hvile sig paa. Derfor bliver man svimmel ved at see ned fra et høit Taarn, thi idet Blikket styrter sig ned finder det ikke Grændsen, Begrænsningen. Af en lignende Grund bliver man svimmel paa Soen, fordi Alt ideligen forandrer sig, saa der igjen ingen Grænde og Begrænsning er. En Læge har etsteds forklaret, at det var Søsyge, de franske Soldater døde af i Rusland, fremskaldt ved, at der Intet var for Diet i det uendelige Bide. Naar man derfor mærker, at man bliver svimmel, kan man standse det ved at faae fat paa noget Bestemt med Diet. Dersom saaledes et Menneſte, der bliver svimmel ved at høre ned af Balle, selv vil paatage sig at være Kubst, saa vil han neppe blive svimmel. Den bestemte Maade paa hvilken han, ansvarlig som Kubst, udsiges til at passe Lømmerne, vil forhindre Svimmelheden. Saaledes med den sandfælige Svimmelhed. Det Svimmelende er det Bide, det Uendelige, det Ubegrænsede, det Ubestemmelige; og Svimmelheden selv er Sandfælsens Løsløshed. Ubestemmeligheden er Svimmelhedens Grund, men er ogsaa en Fristelse til at hengive sig deri. Thi vel er Ubestemmelighed Menneſkets Natur imod, og det er ikke blot Videnslæben, der efter Aristoteles's Udsagn affryer det Grændseløse, ikke blot Ethilen, der affryer Dvæbighed, men netop fordi Ubestemmelighed er Naturen imod er den tillige fristende. Svimmelhedens Dialektik har saaledes den Modsigelse i sig: at ville det man ikke vil, det man gyser for, medens dog denne Gyser kun affrækker — fristende. Ridlet mod Svimmelhed er derfor Begrænsning; og aandelig forstaaet er al Tugt en Begrænsning. Som da Den, der, physiologisk, har Tilbøielighed til at blive svimmel, gjør rigtigt i indtil videre at undgaae de store Pladser og søge langs med Bygningerne, for at det Mangfoldige kan hjælpe ved relativ Maalestok: saaledes maa Den, der aandeligt forstaaet lider af Svimmelhed, søge at begrænse sig. Grændsen er ikke blot i græft Forstand det Stjønne, men i ethist Forstand det Frelsende. Aandeligt forstaaet kan Svimmelhed være en dobbelt. Den kan være fremskaldt ved, at et Menneſte saaledes er faret vild i det Uendelige, at intet Endeligt kan faae Bestaan for ham, at han ingen Maalestok kan faae. Denne Art Svimmelhed ligger nærmest i Phantasfens Exces, og man kunde, forsaavidt man metaphorisk nærmest sætter Svimmelhed i Forhold til Diet, maastee kalde den: Enkeltshuets Svimmelhed. Den anden Svimmelhed fremskalbes ved en abstrakt Dialektik, der, idet den abstrakt seer Alt dobbelt, slet Intet seer. Denne Art Svimmelhed kunde man kalde Dobbeltshuets Svimmelhed. Frelsen mod al Svimmelhed, aandeligt forstaaet, er væsentligen at søge i det Ethiste, som ved qualitativ Dialektik tugter og begrænser, fastner Individet og Dpgaverne.

Det er især den første Art Svimmelhed A. lider af. Som Dialektiker var han væsentligen dannet ved Hegel, hvis System ingen Ethik har, og hvis Dialektik er, langt fra at være kristentiel Dialektik, en Slags Phantasi-Anskuelse. Fra den hegeliske Metaphysiske svimlende Side styrter A. hovedsagds ned i det Religiøse, og opdager an, om man saa vil, Orthodorien, men vel at mærke uden om det Ethiske. Naar disse Forhold ere opgivne, kan man sige, at Svimmelheden uundværgeligt maa indtræde.

Som Exempel paa A.s Svimmelhed vil jeg*) først anføre hans Lære om Dieblisset, hvilken han da rigtig nok intetsteds foredrager, men hvert Dieblis svimler hen til. Den lyder kort saaledes: grib Dieblisset; det kommer an paa Dieblisset; i næste Dieblis er det forslidt, saa kommer Du til at gaar hele dit Liv som den evige Jøde. Igjennem A.s sidste Skrifter gaar en hebenst fortvivlet Slæbe over selv at have grebet Dieblisset, og en fortvivlet Angst blot ved Tanken — dersom han ikke havde grebet til. Thi Dieblisset er for A. høvsten meer eller mindre end hvad Lykten var i Hedenskabet, kun at han er Mand for at combinere denne Dialektik med det Christelige, saa han altsaa i et lykkeligt Dieblis blev kaldet ved en Aabenbaring af Frelseren og fik en Lære betruet. Lyktens Spil disponerer saaledes ikke blot, som fordem, over Rigdom, Mægt, Magt, den skønneste Pige o. s. v., men at faae en Aabenbaring er ogsaa et Lykte-Spil.

Unagteligt er „Dieblisset“ som Problem betragtet en meget vanskelig Opgave, da den kommer til at bestjeftige sig med det dialektiske Forhold mellem det Timelige og det Evige. Det Evige er den uendelige Gehalt, og dog skal dette gjøres commensurabelt for Timeligheden, og Dersøringen er — i Dieblisset. Og dog er Dieblisset et Intet. Tanfningen paasætter her ved den forfærdeligste Modsigelse, ved den meest anstrengende af alle Tanker, som, hvis den længe skal fastholdes paa Anstrængelsens yderste Spids, maa føre Tankeren til Afstøbighed. At opføre Rorthuse paa et Borch er ikke vanskeligt, men at skulle opføre en uhyre Bygning (og det Evige er jo den uendelige Gehalt), eller eftergjørende at skulle forstaae, at en uhyre Bygning lader sig opføre paa hvad der er smallere end den stærke Kant af et Kort, paa en Grundvold der er Intet (thi Dieblisset som saadant er jo ikke til, er blot Grændsen mellem det Forbigangne og det Tilkomende, er, naar det har været): er vistnok en forfærdelig Modsigelse. Gaar da Phantasien Lov til at løbe vild, saa fremkommer Hedenskabets Lære om Lykte og Eljebne, eller den u-christelige Lære om Raademaalget i fortvivlet Forstand. At være frelst ved det fortvivlede Raademaalget, der

*) Nam. Hvad jeg her og i det nærmest følgende fortæller maa forklare, hører ind under Problemer, som Pseudonymerne have tydeliggjort saaledes, at jeg kan henviser til dem — kan ikke Ablér, det vilde vistnok være bag efter.

er aldeles dialektisk ligesom Stjebnen, er den usaligste af alle Lykkeligheeder; det fortvivlede Naadevalg sætter i en vis Forstand den rædsomste Epilid i Menneſkeheben, og i en anden Forstand gjør den hele Menneſkeſlægten usalig, thi det er usaligt at være udelukket og forfødt, usaligt at være frelst paa den Naade. At være frelst, at være lykkelig og at vide at alle Andre ikke ere det og ikke kunne være det, at man ikke har havt og i al Evighed ikke faaer Billaar tilføjes med dem, at man intet Grund-Fællesſkab har med dem; at være frelst og vide, at man intet Ord har at tilraade Andre, ingen første og sidste Trøst, som er fælles for Alle: ja, hvilket menneſkeligt Hjerte kunde dog udholde denne Salighed! Dersom hine Ord i Skriften: „Kalder paa Herren den Stund han er nær“, skulde forſtaaes om Secundet, som var Herren en flygtig Rejsende, der i næste Secund var langt borte, dersom hine Ord skulde forſtaaes ſaaledes gaadeſuibt om Secundet, at Ingen vidste eller kunde vide naar Diebliffet var: hvo turde da underſtaa sig at prædike derover, og hvor tankeløst, at der een gang hvert Aar (anno redeunte) prædiktes derover! Det ſkal heller ikke forſtaaes med en nervesvækket Angſt, og kan umuligt chriſtligt forſtaaes ſaaledes, hvad der læſes om de Syge, som laae ved den Døds Betædning, at hvo der kom først, han blev frelst. Evangeliet beretter jo netop, at den Syge, der i mange Aar beſtændigt var kommen for ſilde — dog blev helbredet. Dette er Evangeliet, det glade Budſkab, at Stjebnens Grufomhed og Lyſkens Træſt og hiint vilde Spil af Kræfter er afſkaffet, at først og fremmeſt Sjælens Frelſe er tilbyden Enhver, hvad enten han nu bliver legemlig laſt eller ikke. Hvo maatte ikke fortvivle, hvis det ogſaa gjaldt om Sjælens Frelſe at komme først, hvis Sigt var Chriſtendom; og hvo maa ikke være i en fortviolet ſvimmelende Tilſtand, for ſom Chriſten at bringe Fedenſtabet op igjen!

Men hvad kan da ſtandſe denne Svimmelhed, ſom egentligen fremkommer ved, at et Menneſke phantaſtiſt ſtaaer ſtille og ikke for Alvor ſætter nogen ſit Livs Opgave, og derfor bliver ſom en galvaniſeret Frø, der ſprætter i Diebliffet; hvad kan holde igjen mod denne Svimmelhed, hvad kan tvinge hiin Diebliffets fortvivlede Overſpændthed? Det Ethiſke. Naar der i ethvert Moment af Gens Liv er Gjærning og Opgave, naar der, ofte nok, deſto værre, er alvorlig Betyrning over, at man dog ikke har påſet ſin Gjærning ſom man ſkulde: ſaa er der ikke Tid til at blive phantaſtiſt eller til at hengive ſig til phantaſtiſt Spekulation over Diebliffet, og over den Dialektik, at det er Alt og er Intet. Det Ethiſke og det Religiøſe, ſom har det Ethiſke i ſig, holder af al Magt igjen for ikke at bringe Fedenſtabets Trøſtesløſhed over os — og hvor viſer Fedenſtabet ſig mere trøſtesløſt end netop i dets Theori om Lyſken! Det Ethiſke veed Intet og vil Intet vide om Lyſken og Fortvivlelſen og Differentſerne, om at Gen blev Geni, om at Gen ſil Lampen, om at Gen kom først, om at Gen vandt i Lotteriet. Ethiken kjedes ved al denne Ankel-

Sladder, den gyser for Næbslerne fra hine Tider, da Phantasien huserede i Menneskeslægtnes Barnedom og bredt sit usalige Psyke-Epil. Ethim vil kun vide af de almene menneskelige Opgaver at sige — og uetop derfor har den Magt over Diebliffets Psyke, hvilken er en Næbsel. Selv den mest Fortumlede, selv Den, der forspildte mest, tør det Ethim og det Ethim-Religions tilraade: endnu er Diebliffet der! Det Ethim lader sig ikke narre, saa lidet som Gud lader sig spotte, det ved godt med qualitativ Dialektik at gøre Diebliffet gjældende som Afgjørelse; men det vil ikke angste et Menneske til Affindighed, og heller ei affindigt gøre ham lykkelig ved et Epil.

Som Exempel paa Adlers Svimmelhed kan dernæst anføres hans Opfattelse af Abraham, hvem han da ofte nok i Vers og i Prosa kommer tilbage til. Han varmer her det Gamle op, om at det var en ond Aand, Djævelen, der indfjød Abraham den Idee at ofre Isaak. Ved denne Forklaring er nu, som i „Frygt og Bæven“ blev viis, kun vundet, at Banstelligheden kommer igjen paa et senere Sted: hvorledes man i saa Fald forklarer, at Kirken kan falde paa at gøre Abraham til Troens Fader og Guds Ven, da han dog vel selv i et senere Diebliffet maa have opdaget, at det var en Ansættelse, han gav efter for, hvortil han da ikke maatte blive at fremstille som Troens Fader, men maaske som Angerens Opfinder. Dog Adler er original. Han antager, som sagt, at det var Djævelen, der indgav Abraham Ideen, men ser, Gud synes saa godt om denne Idee, fordi den var raff og høf og ror*) (og indgivet af Djævelen), at han forhindrer Udsættelsen, men creerer Abraham til at være sin Ven — og paa den Maade bliver Abraham Troens Fader. Saavidt er det altsaa kommen, at ikke blot vi Mennesker formentligen ikke skulle vide nogetlig Forskjel mellem Godt og Ondt, at det Onde kan blive saa imponerende, at vi forvegle dets Størhed med dets Godhed; men at Gud selv sidder og toøser i det, saa man gjør Cour til ham, som man gjør det til en lille Jomfru paa 16 Aar, thi hun vil blot at Elfteren gjør noget Stort, ja hun forelsker sig endog ganske særligen i en Kobercapitain. — Men naar man ingen Ethim har, naar man hjælper sig med det Ethimistikkens quantitative Svimmelhed og det Metaphysikkens Uinterfelsesløshed: saa kan man nok komme til saadanne forfærdelige

*) Num. Derfor det var dette A. vil sige, at de verdslige Heltes Størhed, deret som behænges af Digterne, ofte nok er et midligt omdannet mellem Godt og Ondt, saa er Sagen en anden. Men Abraham er jo en religiøs Helt. han er ikke verdslig ror, men uetop ror ved Alenheten og Fromheden. Om Gud kunde have tilgivet Abraham, at han fulgte Djævelens Indskydelse, om Gud kunde have fundet Besbehag i Abrahams Anger, er igjen noget andet. Men saadan udenvidere, uden at lade nogen Anger træde imellem, at lade Gud forgabe sig i den røre Idee (af Djævelen) og i Abraham: er saa omtrent Gudsbefættelse.

Resultater. Og dog endnu forfærdeligere, at Den, der saaledes forstaaer Abraham, at han har havt en Aabenbaring af Frelseren og modtaget en Lære. Man nødsages næsten, for Nøiagtighedens Skyld, til at gjøre Adler det Spørgsmaal: om det ikke er gaaet ham i Forhold til Kristus, som det formeentligen skal være gaaet Abraham i Forhold til Vor Herre, om ikke en ond Aand (og det var jo netop paa samme Tid som Adler fik Aabenbaringen, at han opbagede, at der var en ond Aand til, cfr. Forordet til Prædiknerne) har indgivet ham at digte, at have havt en Aabenbaring, og at Kristus saa fandt det saa rask, at han o. s. v.

Som Exempel paa Adlers Svimmelhed kan endeligen anføres den Hensynsløshed, med hvilken han mener, at det Store, den Enkeltes Hjælle og raske Idee skal have Lov til at gjøre sig gjældende, selv om der ogsaa fleer lidt Uret derved, om der ogsaa gaaer nogle Mennesker i Studder-Rudder derved. For at forsøgte denne Anstuelse beraaber han sig bestandigt paa Natur-Analogier, at Solen bliver lige pragtfuld, om den ogsaa forbrænder nogle Slabninger o. s. v., ganske a la Don Juan, der „ogsaa har Philosophi“, og netop ogsaa beraaber sig, som Forsvar for sit Liv, paa Solen: „rundt om den (Solen) døer og sødes Efferinder, og den ei agter sine Offres Liig.“ Og det forstaaer sig, Don Juan bliver lige rask for det, Solen lige pragtfuld; thi Pragtfuldhed, Raskhed o. s. v. er just ikke ethist Bestemmelse. Enhver, der blot har et ganske tarveligt og borgerligt Begreb om det Ethist, veed meget godt, at Naturen er en saare maadelig Analogi til det Ethist, og at det at ville leve a la Naturen netop er at ville leve u-ethist, samt at man ad en saadan Analogis Veje tilsidst kommer til det Neioniske: at brænde Rom af — men det var et skolt og et pragtfuldt Syn. Naturen er netop ligegyldig mod den Distinktion, som er Ethiken Alt: den mellem Godt og Ondt.

Ethist Udruelighed, der er modsat Adlers Svimmelhed, ligger væsentligen i, at Ens Stræben nøiagtigt reduplicerer sig i Midlets Dialektik, saa Midlet man bruger, saa Maaden paa hvilken man kæmper for sin Idee, saa det Mindste man tillader sig for at realisere den: er En lige saa vigtigt, absolut lige saa vigtigt som Det, hvorfor der kæmpes og arbejdes. Man tænke f. Ex. paa orthodoxe Kirkelæreres Strengthed, paa Augustinus strenge Lære om Sandhed, at Ingen end ikke maatte fælle sin Kyndighed ved en Usandhed; og hvorfor vel ikke? Forbi Usandhed er mere Ukyndighed end den sandfælsige Krænkelse, som ingen Concupiscenter samtykker. Man tænke paa den af Oldtiden for sin Reenhed priste Pythagoras, med hvilken redupliceret Consequens han forfulgte sit Princip. Men en Don Juan, en Napoleon, en Nero, kørte alle fremstormende Individualiteter, de hylde Natur-Analogierne — og saa Adler, hvem dog en ny Lære er betroet ved en Aabenbaring af Frelseren — en ny Lære maaffee — og dog det er det heller ikke, — men af Frelseren!

I de 4 sidste Bøger er A. da et fortunlet Geni, og summa summarum af hans Første og Sidste bliver, at han er at anse for confus. Naar man saa, som nu er gjort, netop ved at vise det forhenkende Misforhold mellem det Første (det at være kaldet ved en Aabenbaring, og af Frelseren at have modtaget en Lære) og det Sidste (det saadan at være Geni), samt at det aldeles synes at være udgaart Ablcr, hovedsagelig har godgjort Opfattelsen af ham: saa kan man, for yderligere at belyse hans confuse Tilstand, tage et Blik over Bøgerens Udvores, hvad uopnødvendeligt vil være de fleste nok for at have en Dom om A. forebig. Det lader sig ikke nægte, at man bliver ganske underlig tilmode ved saadan at se sig lidt om i hans 4 sidste Bøger. Han har efter en overordentlig Maalestol emanciperet sig fra ethvert Baand som Forfatter, fra enhver Forordning til Orden, fra ethvert Genstaa til en Læser. At dette skulde være Kunst, en majestætisk Taktik lod sig vanskelig antage. Smidderid har jeg betrykket Benægtelsen ved at belyse den totale Forvirring i det Beskræftige. — Læseren behandler A. ikke sjældent som et Barn, man giver en Lætte for. Han aftrykker saaledes et og samme Skriftstykke, der er 6 Linier langt, heelt og holden 3 Gange paa 2 Pagina. Nu kan man jo rigtig nok ikke nægte, at ethvert Skriftord har den ypperlige Egenstaa, at det altid fortjener at læses — hvorfor vistnok Enhver burde rie en Bibel og læse i den atter og atter; men at fylde en stor Bog ved at lade det samme Skriftstykke saa ofte aftrykke paa saa kort et Spatium, er dog noget besynderligt. Ogsaa paa en anden Maade behandler han stundom Læseren aldeles som et Barn. Det er bekendt, at man som Opgave til Udarbejdelse i Modersmaalet stundom bruger nogle løsreone enkelte Ord, af hvilke Discipelen skal danne en sammenhængende Fremstilling. Saaledes henlæser A. aldeles abrupt, stundom meningsløse smaa Sætninger, maastee for at give Læseren Leilighed til at øve sig i at lere og udarbejde en sammenhængende Fremstilling. Paa andre Steder synes han ganske at lade som var Læseren slet ikke til o: som var Det han skrev slet ikke bestemt til at trykkes, men saadan Lid efter anden nedskrevet i en Tegnebog, og ved en Feiltagelse trykt.

Dog om alt Eligt onfter jeg naturligvis at fatte mig kort. Det beskræftiger mig kun faare lidt æsthetisk at inblade mig med hans Bøger; hans Aabenbarings-Galtum og hans Forhold til dette er det Gæste, som væsentligen beskræftiger mig. Dog vil jeg endnu glæde en her hjemmehørende Bemærkning, der dog, som jeg troer, væsentligen karakteriserer Ablcr. Man saar ved at læse hans 4 sidste Skrifter (og det er minagt at udgaae dette Indtryk), man saar en Formodning og en Forestilling om, at A. ikke egentligen tænker, men derimod maa have for Stil at sætte sig selv i en exalteret Stemning. Han griber et ganske endst Udtryk, et kort Udsagn; han opløser det nu ikke tænke, han sætter det heller ikke tænkt sammen med Andet, men han bliver ved at repetere

det, indtil denne eensformige Gjentagelse bedøver ham og bringer ham i Exaltation, saa det er ham, som maatte der stille Roget og noget Dybt deri. Men hvad det er bestjefriger ham mindre, det bestjefriger ham blot at komme i denne exalterede Tilstand. Man kan ikke lade være at tænke sig Abler gaende op og ned af Gulvet, ideligt gjentagende den samme enkelte Sætning, maaskee ved at forandre Stemmen og ved Gestikulationer understøttende den phantastiske Virkning, indtil han har høret sig ind i en Art Berusetthed, saa han fornemmer en underlig, høitidelig Susen for Bredt. Men dette er ikke at tænke. Derfom en Mand vilde sætte sig i en høitidelig Stemning og derpaa gaar op og ned af Gulvet og i Etværelse: 7—14—21; 7—14—21; 7—14—21: saa vilde denne eensformige Gjentagelse virke som en Trylleformel, virke som en stærk Dril paa en Nervespag; det vilde være ham som var han kommen i Berøring med noget Overordentligt. Derfom saa en Anden, hvem han meddeeler sin Visdom, vilde sige til ham: men hvad stifter der da i dette 7—14—21? saa vilde han vel svare: det beroer paa, med hvilken Stemme Du siger det, og at Du en heel Time bliver ved at sige det, og at Du gestikulerer dertil — saa vil Du nok opdage, at der er Roget. Derfom en paa smaae Papirer vilde skrive saadanne korte Sætninger som: han gik ud af Slottet; han drog Kniven; „maa jeg faa min Hoste forværet“ — derfom han derpaa vilde gemme alle disse Papirer i en Stuffe, og saa en Tid efter, maaskee under høitidelige Ceremonier, vilde gaar hen og aabne Stuffen, tage den enkelte Seddel frem og udfordret gjentage hvad der stod paa den: saa vilde han tilfids komme i en phantastisk Tilstand, og det vilde være ham som skal der noget overordentlig Dybt deri. Det Abrupte har nemlig ved Tilfældigheden og ved det Spil af de tilfældigste Combinationer, det begunstiger, noget Frisende for Phantasien. Hvo har ikke erfaret dette? Naar man ved at rode op i gamle Papirer maaskee finder saadanne korte Sætninger, hvis hele Sammenhæng forlængst er glemt: da har det noget Mærksomt ved sig et Diebslik at overlade sig til dette Phantasieens Spil. Naar man saa har gjort det, saa brænder man Papirerne. Abler gør anderledes, han udgiver dem. Og det er ogsaa vistnok, at kan han faa en Kasser til at hengive sig til dette Spil, saa vil han ogsaa et Diebslik kunne more sig derved. Men Forfatter bliver man paa den Maade kun i en meget uegentlig Forstand. Istedetfor at en Forfatter ellers maa søge og fordrø af Kasseren, at han holder sit Sind i Ro for at eftertænke den Tanke, der meddeles, maatte A. snarere anbefale Kasseren at sætte sig selv i Etase, thi jo mere spændt man kan være, desto snarligere virker det Abrupte. Det vilde forsaavidt være ganske consequent, om A., i Analogi med Troldmand og Heksemester, anbefalede og foreskrev visse Ceremonier, at man paa Slaget 12 om Ratten skulde staa op, derpaa gaar 3 Gange rundt i Stuen, derpaa tage Bogen frem og staa op (ligesom simple Folk lægge deres Hætte op i Bibelen), derpaa

læse det enkelte Sted, først med sagte Stemme, og saa læse Stemmen højt til sit Høiør, og saa igjen baglænds (ligeform Herr Degen med sel ml), indtil Stemmen blev ganske sagte, derpaa gaar Berøret syv Gange i et S-Lal — og saa ser, om der ikke laar Roget i det Sted. Det Abruptes phantastiske Birtning underkøsttes væsentligen ved det Mimiske og det Pantomimiske; det forstyrres derimod ved Læstningens Besindighed og Sammenhæng. Og dog er der ligesom skjult et Rigdoms Dyd af undgrundelig Dybsind i det Abrupte, medens et klart, sammenhængende, vel gjenneemtænkt Foredrag ganske simpelt kun er hvad det er. I Hærs- og Besværgelsesformularer ligger Birtningen i det Abruptes, det Meningsløses Gaadefuldhed, og den underkøsttes ved det Mimiske og det Pantomimiske, at Hæren kommer ridende paa et Kofferskaf, derpaa danser tre Gange rundt o. s. v. Dersom Een kunde faae en Række Mennesker indbildet, at han eriede en forborgen Wiisdom, og han derpaa skrev abrupte Sætninger paa smaae Rapper Papir; dersom han fremdeles leiede hele Scenariet, som bruges ved Tallotteriets Trækning, den store Markise, Dykkehjulet, et Compagni Soldater, en Cancelli-Herre, for hvem der præsenteredes Gæster, idet han traadte ud paa Balconen — naar han da under en sagte festlig Musik, som dog blandedes med enkelte hvirovlende Opsving, lod Hjulet dreie rundt, og af den festlige udpyntede Dreng een Seddel framtage, hvis Indhold blev oplæst: saa vilde der idetmindste gaae et Par Freuentimmers Forskand sløiten ved den Feilighed.

Hvad her er sagt om Ablers Lyk til at exaltere sig, indeholder aldeles ingen Overdrivelse, som jeg da er meget langtfra at fæstes til Overdrivelse betræffende A. Der er ikke sagt, at hans Bøger heelt igjennem fornaade noget Saadant, men der er Steder nok som gjøre det. Og saa uforvarsligt som det, efter mit Begreb, vilde være, om Noget skrev noget Saadant som dette Sidste, og saa ikke mere om A.: ligesaa uforvarsligt vilde det ogsaa forekomme mig, om en sandfærdig Opfattelse af hans Forvirretthed ikke fandt sin Plads i en vidtløftigere Undersøgelse om ham.

Men som sagt, hans Skrifter beffestige mig ikke ligefremt, min Undersøgelse besatter sig væsentligen kun med hiint hans Aabenbaringsfaktum, og med, hvorledes han selv forstaaer sig i, at noget Saadant er ham vederfaret, eller med, at han ikke forstaaer sig selv deri. Hans Skrifter beupites kun i en bestemt Hensigt. Havde jeg reent æsthetisk og ligefremt med dem at gjøre, da skulde jeg gjøre mig en Fornægtelse af at vedgaae, saa officielt som muligt, hvad der er min Dom, at man virkelig kan lære Noget af dem, eller for at udtrykke mig ganske nøiagtigt: at jeg virkelig har lært Et og Andet af dem. En Recensent pleier jo rigtignok ellers fornemt at mene, at naget han ikke kan lære Noget af Forfatteren, saa kan han dog anbefale Publikum Skrifterne, thi Publikum er ikke saa høiwiist som Recensenten og kan derfor nok lære Noget. Men saaledes er Tilfældet ikke her. Folk i Almindelighed vil upaatvivlelig, ja

ubetinget kun kunne have Glæde af at læse A's Skrifter, fordi han forvirrer totalt. Men Den der har, hvad han mangler, dialektisk Klarhed over Sphærerne og det Totale, han og kun han vil i Sandhed kunne lære Noget af den enkelte aandrige, livlige, opbyggende, rørende, skundom dybsindige Yttring; han og kun han vil, betrygget ved sig selv, uden at tabe mere end han vinder, have Glæde af hvad der skundom kan lyffes Adler reent tilspisist, om han end som Stilist aldeles ingen primitiv Fortjeneste har. Det er, besynderligt nok, en almindeligere Mening, at det er lettere at læse Strostanke end sammenhængende Skrifter. Og dog er det langt fra saa, thi for at have Gavn af Strostanke maa man selv være i energigist Besiddelse af en sammenhængende Anskuelse, i hvilken man forstaaer sig selv. Det er dette A. mangler, han forstaaer ikke sig selv, naar man da efter en ordentlig Maalestok gør Forbringene. Og i denne Henseende kan jeg ikke prutte. Som jeg ikke troer man skal kunne beskylde mig for at jeg misundelig beskriver Mynter, hvori jeg som Recensent betaler Besundringens hellige Afgift til de Udmærkede, saa vil jeg heller ikke omvendt prutte, hvorimod jeg med Fornøielse skal indrømme, at han, maalt med en anden, en skjodesløs Forbring, tager sig afsluttigt bedre ud, samt at han, vurderet af en Recensent, der er lige saa god Dialektiker som han er det selv, naturligvis vil komme til at staa med Palmer i Hænderne.

Tillæg til Capitel III.

Recapitulation.

Læseren vil erindre, at der i hele dette Skrift bestræbt kun disputeres e concessis. Der benægtes intetsteds ligesom, at A. har havt en Aabenbaring; tværtimod, det antages, da han jo selv siger det, og saaledes antages Alt hvad han siger; men saaledes hjælpes han til at fange sig selv i Selvmodssigelsen.

§ 1. For at belyse at Forvirringen er tilfælde, benyttes Adlers Tilsvær paa Virighedens Spørgemaal. Dilemmaet maa her stilles saaledes: enten ere alle hans enkelte Tilsvær Konsens, eller disse indeholde i sig væsentligen Tilbagekaldelsen af hans Første (at han har havt en Aabenbaring, og af Hæfseren har modtaget en ny Lære). Antages dette Sidste (at Tilbagekaldelsen ligger i hans Tilsvær), saa er Forvirringen denne, at han ikke gjør Alvor af det med Tilbagekaldelsen, men lader som Ingenting eller selv mærker Ingenting, lader Tilsværene have Mening og Realitet, hvilken de dog kun have forsvaavidt de indeholde Tilbagekaldelsen af det Første.

Argumentationen indenfor Dilemmaet var denne. Ablér identificerer sig i Tilfældene saaledes med sit første Tryk (Forordet til Prædikenerne, Prædikenerne, Studierne), at han i almindelig og vulgair Forstand man betragtes som Forfatter deraf — men naar han saaledes er Forfatteren, saa har han jo ingen Aabenbaring høvt, saa har Kristus jo ikke dicteret ham Noget, saa har han ikke været blot Organ. — Ablér vedgaaer ætrent, at han ikke har noget Ryt, hvormod han ligesom enhver Kristus i Almindelighed holder sig til Kristus, forkynder Jesus, beråber sig paa Kristus som Bevisstæder for hvad han siger — men saa er jo alt det Første om Aabenbaringen o. s. v. væsentligen tilbageskaldt. — Ablér haaber paa, at han senere vil være istand bedre at fremsætte (den aabenbarede og af Jesu dicterede) Lære, han haaber altsaa paa Lærens Perfectibilitet. Men dette Haab er aldeles meningsløst, ja blasphemisk, hvis hin Lære ikke er Ablérs egen; og er den hans egen — saa har han jo ingen Aabenbaring høvt, ved hvilken Læren blev ham meddeelt af Jesu.

§ 2. For dernæst at belyse Forvirringen og den strigende Selvmodsigelse i Ablér (thi Modsigelsen er vissestigen strigende, og Forvirringen netop den, at A. lader som Ingenting), blev der taget et Bensyn til hans 4 sidste Skrifter. Istedetfor, hvad man, hvis han ikke forblev at være i en confus Tilstand, maatte være berettiget til at vente, istedetfor at finde Besindelses Frugt: enten Oplysning om, hvorledes han forlod sig selv i det Overordentlige, som var ham vederfaret, eller Tilbagelaldelse, finder man, at han nu har slaaet sig til Ro i den Betragtning, at han er Geni. Dette kan gjerne indrømmes ham, især her, hvor vi slet ikke have med Sigt at gjøre. Men saa snart hans 4 sidste Bøger i Alvorrens Mening skal sættes sammen med hans Første (Aabenbaringen og den aabenbarede Lære), saa fremkommer Dilemmaet: enten ere de 4 sidste Bøger (selv om deres tilfældige Indhold er nok saa ypperligt) totalt betragtede og som Bøger af A. at anse for Konfession, eller ogsaa er i dem væsentligen indeholdt Tilbagelaldelsen af hele hans Første. Antages dette Sidste, saa ligger Forvirringen i, at A. lader som Ingenting og ikke gjør Alvor af det med Tilbagelaldelse. Den Metamorphose fra Apostel at blive Geni er saa afgjørende, saa qualitativ, og derhos saa bagvendt, at den mindst af Alt i Verden kan ignoreres eller betragtes som Ingenting. I borgerlige Forhold, overhovedet i Endelighedens Verden, lader det sig ypperligt gjøre, at en Mand endog mere end een gang begynder paa en Frist og udevidere lader det Forbigangne være glemt; at en Mand forandrer Livsfilosofi, forsøger sin Lykke i en ny Carriere, og udevidere lader det Forregaaende være et Tilbagelagt og Glemt. Men dersom en Mand vil mene, at i Mandens Verden lader dette sig ogsaa gjøre, saa er denne Mening nok til at bevise, at han er confus; og Enhver, der lever saaledes, han er egentligen confus. I Endelighedens Verden kan det være godt nok med Forandringeres Lykke og Fremme, det

kan være sandt hvad Ordet siger: *varietas delectat*; men i Aandens Verden er Continuerligheden ikke blot Glæden men er Aanden selv: Continuerlighed er Aand, og det: ikke kvalitativt at respectere Continuerligheden er at have sit Liv udenfor Aandens Sphære, enten i Verdslighedens eller i Forvirrethedens. Continuerligheden er ikke Ensførmigheden, i Continuerligheden er der ogsaa Forandring, men Continuerligheden er, at enhver Forandring gjøres dialektisk i Forhold til det Foregaaende. Naar da Forandringen er en kvalitativ (som den til Geni fra Apostel), saa er Continuerlighedens sidste Udtryk: Tilbageløbelsen af det Første, hvilken igjen, forsaavidt man har meddeelt sit Første, skyldes at meddeles officielt. Det Eventyrlige er i Aandens Verden Forvirrethed, og ligesaa den Distraction, som ikke mærker, at Forandringen er den kvalitative. Og i samme Grad Gen har bobet sig længere ud, endog indtil at sige sig at have haft en Aabenbaring, i samme Grad er Eventyrligheden eller Distractionen betænkeligere. — Forvirringen hos A. bliver forøvrigt endnu større derved, at han i sin ny Livs-Stilling som Iyrlig privatiserende Geni vedbliver exegetiserende, aandrigt omskrivende o. s. v. at forholde sig til hiin (ham, ifølge hans Første, ved en Aabenbaring af Frelseren meddeelte) Lære. Desto stærkere viser kun hans Distraction og Forvirrethed sig: at han ganske har glemt, at denne Lære er ham ved en Aabenbaring meddeelt af Frelseren.

Skal der da for Fremtiden blive Alvor og Mening i Ablers Liv som Forfatter, saa maa han: enten tilbageløbe sit Første, og nøies med at være hvad han er i sine 4 sidste Bøger, naar disse betragtes uden Forhold til hans Første; eller han maa annullere sit Sidste som et Frafald fra sin Idee og sit Råd, høitideligt vedgaae, hvad han ved sit forklarende Jabskeri har forvirret, at han har haft en Aabenbaring og af Frelseren har modtaget en ny Lære, og da handle, tale, stride i Kraft deraf (ikke i Qualitet af Iyrlig, privatiserende Geni). Bliver han derimod ved, ladende som Ingenting, at fare fort, lader begge Dele staae hen, saa beviser han derved, at han er i en forvirret Sindstilstand.

I en forvirret Sindstilstand. Derved skal ingenlunde forstaaes, at han er, hvad man kalder affindig, hvad kun uforstaaet Travlhed i Livet kan salde paa at mene. Nei, derved skal forstaaes, at han, uden christelig Begrebs-Dannelse, uden særlig Respekt for kvalitative Begrebs-Bestimmelser, i den Grad ikke er sig og sin Tanke mægtig, at han ved Forvirretheden i sin Tanke endog kan komme til bona fide at sige Blasphemier.

[Et lille Bæfte:]

Bilag.*)

**Mag. Abler's 4 sidste Bøger, en literair Monstrøsitet,
der upaatvivleligt maa forklares som Følge af en
sig Idee.**

Fremstillet

af

S. Rierregaard.

*) [Et Par andre Smaahefter omhandle samme Emne i andre Bearbejdelser; det ene, indeholdende fliggede Udlaß, fører Titel:]

Rapport til den Bog om Abler.

[Det andet:]

Appendix.

**En almindeligere Anmeldelse af Abler's 4 sidste Bøger, betragtede
som isoleret Præstation.**

[Dette Bæfte indledes saaledes:]

Overgang fra Bogen til Appendixet.

I den Bog, til hvilken hvad her skrives knytter sig som Appen-
dix, har der kun været taget et Gensyn til Abler's 4 sidste Bøger, be-
træffende hvorvidt der i disse skalde findes nogen nærmere Oplysning
om hvad der er afgjørende for hele hans Aands-Existent's og For-
fatter-Virksomhed, hiint hans Aabenbarings-Gaistum. Der fandtes,
som viist blev, flet Intet, og der blev deraf gjort de consequente
Slutninger til Abler's Aands-Tilstand og Begrebs-Dannelse.

Saaledes i Bogen selv, anderledes her i Appendixet. Om alt
det Udviklede nemlig end forholder sig som forklaret blev, saa følger deraf
jo ingenlunde, at Bøgerne ikke, betragtede som isoleret Præstation, mu-
ligen skalde kunne indeholde meget Godt. Om dette er saa, om det

Denne Fremstilling er naturligvis rent æsthetisk, da den ene har med Ablér's 4 sidste Bøger at gøre som isoleret Præstation, hvor der jo ikke er Tale om at have haft en Aabenbaring. Fremstillingen tør derfor ogsaa indulgere det Comiste.

C. A.

[De første 3 Blade indeholde kun tildeels endogaa ordret Gjentagelse af Begyndelsen af foranstaende § 2 (sfr. S. 670), hvorefter fortsættes saaledes:]

Men hvorfor saa 4 Bøger? Hvorfor ikke 1 og hvorfor ikke 12? Hvorfor just 4 Bøger eller Arbejder, som Ablér selv kalder dem, hvorfor ikke 12 Arbejder, saa kunde man have forstaaet, at det var en Allusion til Hercules. Ja, det maa upaatvivleligt have sin Grund i noget aldeles

virtueligen skulde være saa, at en totalt saa forvirret Forfatter som Ablér i den isolerede Præstation skulde være istand til at kunne levere noget i Sandhed Betydningsfuldt, vilke vi nu undersøge, idet vi, ligesaa distrait som Ablér, ganske slaae hans Første i Glemme, og lade som havde han aldrig skrevet Noget om et Aabenbarings-Faktum. At dette er en Accomodation indseer jeg meget godt, ja at det næsten er en betænkelig Accomodation; thi det Udsagn af en Mand at have haft en Aabenbaring af Frelseren, er saa graverende og afgjørende, at Critikeren ene bør gjøre Alt for at dette kan staa klart, og slet ikke indblæde sig paa Andet. Da jeg imidlertid har bemærket, at Grundtvigianerne have kastet deres Fortjærlighed paa Mag. Ablér og søgt at faae ham udstreget som noget Overordentligt, især som Forfatter af de 4 sidste Bøger: skal jeg gjøre blyse til Gjenstand for en almindeligere Anmeldelse, blot endnu engang mindende om, at det hovedsageligen hverken gjør fra eller til, om de ere aandrige eller confuse, saa længe det staaer fast, at A. er i Forvirring betræffende sit Udsagn om sig selv at have haft en Aabenbaring.

Det følger forøvrigt ganske ligesom, at Fremstillingen nu vil blive en anden end den var i Bogen, vil blive mere æsthetisk, og mere indulgerende det Comiste. Jeg har jo nu kun for mig en slet og ret Forfatter af 4 Bøger, et Geni maaske eller saadan Noget, men ikke en Mand, der siger sig at have haft en Aabenbaring af Frelseren, hvad der ubetinget maa forpligte Critikeren til at holde sig indenfor den strengeste Aldors Grænse.

[De følgende sidste 8 Blade i dette Hefte samt en Indholdsfortegnelse (Indledning og 4 §§) vise, at „Uppendig“ tildeels kun var en ufuldendt Omarbejdelse af det ovenstaaende „Bilag“.]

ufømmelig Tilfældigt, som f. Ex. et Baddemaal, eller ogsaa maa det være en Følge af en fæ Ude, at han har forfæet fig paa Noget, og nu med Djævels Bøld og Magt ogsaa maa udgive 4 Bøger paa reengang.

Dog hvilken den fæ Udes Grund kan være fal jeg ikke videre efterspore, derimod fal jeg yderligere, hvad der da er temmelig let gjort, gjøre Læseren det indlysende, at Ablers 4 sidste Bøger ere en Konstruktur, hvis Tilblivelse ikke kan have nogen fornuftig Grund. Til den Ende fal jeg først eftervise det totale Misforhold mellem samme summarum af Bøgernes store Omfang i volumen og deres lille Indhold, eller at hvad A. har sagt og har faaet sagt i samtlige Bøger godt kunde være sagt i en ikke synderlig stor Bog.

Dersom man i Betragtning af, at det jo var tilstrækkeligt at citere Capitel og Vers, vilde udstryge alle Bibelskeberne eller dog hvert enkelt gjentagne Aftryk; dersom man fremdeles med ualmindelig Eftergivenhed indrømmede en Forfatter 2 høist 3 Gange at gjentage sine egne Ord i een og samme Bog, vilde stryge den 4de, den 5te, den 10de, den 50de ordrette Gjentagelse af det samme Ord: saa vilde Ablers 573 Pagina store Bog neppe blive mere end en lille Bog paa en 100 Pagina. Læseren forbauses, han tænker maastræ det er en Overdrivelse, og saaledes maa han fristes til at tænke, hvis han ikke selv har gjort Bekendtskab med Ablers store Bog „Studier og Exempler“. Egentligen burde jeg vel afstrykke et Par Pagina, for at Læseren ved Gjentagelsens Rædsomhed ret maatte forvises, imidlertid vil jeg forskaane ham og blot ved Tal angive nogle Exempler paa Misforholdet. Pagina 105 og 106 forekommer eet og samme 6 Linier lange Skriftstæd 6 Gange afstrykt heelt. De Ord, som A. knytter oplysende dertil, ere af den Beskaffenhed, at den i dem indholdte Tænke lod sig sige i 3 Linier; dette er ikke gjort, men heller ikke ere Udtrykkene varierede, der er endog i hans egne Ord 11 Linier, som ere ordrette Gjentagelser af de samme Ord paa de samme tvende Pagina. Da de enkelte Aphorismer have et Mellemrum mellem sig, er der kun 25 Linier paa den ene Pagina, og 27 paa den anden. $25 + 27 = 52$ Linier; $6 \times 6 = 36$; de ordret gjentagne Ord af Abler ere 11 Linier; $11 + 36 = 47$ Linier: Facit 5 Linier. Pagina 121 n. = 122 m. forekommer een og samme halvanden Linie 13 Gange ordret afstrykt. Pagina 137-139 forekommer een og samme halvanden Linie ordret afstrykt 17 Gange. Jeg kunde let anføre Exempler paa endog hyppigere Gjentagelse, men det behøves vel neppe. — Det er ikke i Ablers Bøger Skil, som det dog ellers er, at man afstrykker et Bibelsæd reengang, og da samler sine Tænker derunder; nei, for hver Gang A. sætter om det saa blot er en Linie til af ham selv, ja stundom endog naar han ordret gjentager een og samme Linie af ham selv, bliver hele Skriftstædet trykt ordret af. Figsom Pointen i hiint Eventyr om Sønen og Sønen, der gik ud i Sløven at plukke Rødder, ligger i, at hele Rømsen. gjentages for hvert nyt Led

der føies til: saaledes mener maaskee A. at frembringe en eventyrlig Virkning ved at lade hele Skriftstedet trykke af hver Gang een fortlørende Linie føies til. — Det er ei heller i Ablers Boger Skik, som det dog ellers er, at man finder en Plads for den enkelte Tanke, hvor denne udvikles, og hvortil man saa fremtidig henviser; nei, de enkelte Tanker A. har, udvikles egentligen ikke men komme desto hyppigere ordret igjen. Læseren misforstaaer ikke dette, han tænke ikke, at hyppigt skulde betyde 7 Gange; o, langt fra, i Henseende til Gjentagelse har A. dannet sig efter Bibelens Ord om at tilgive Næsten, ikke 7 Gange, men indtil 70 Gange 7 Gange. Hvad Under da, at Ablers store Bog er bleven saa stor; man maa saare forundre sig over, at den ikke er bleven uendelig meget større. Er det Tyrl ordret at afstrykke det samme Skriftsted 6 Gange (ikke 6 Gange i den hele store Bog, men paa 2 Pagina), saa vilde det vel være endnu højere Tyrl at afstrykke det 70 Gange paa 23 Pagina; er det Tyrl at gjentage den ene og samme Række 70 Gange, o, mon da et saagt dødeligt Menneſte skulde kunne bære det Tyrls Indtryk, hvis A. lod det afstrykke 7×70 Gange.

Ved Hjælp af en fornuftig Reduktion, ved, hvad der i høj Grad gjøres fornødent, energiske og gennemgribende Besparelser, vilde derimod den store Bog, som sagt, vinde overordentligt ind. Dens Størrelse er en Art usund Fede eller ligesom den Vattersøttiges Eensidenhed. Og naar man saa har hjulpet den store Bog til at strumpe sammen i dens virkelige Størrelse, bliver der dog endnu det Spørgsmaal, om en yderligere Reduktion ikke gjøres fornøden. Der gives nemlig en Art Udviſning, som vel ikke ligefrem kan kaldes en Gjentagelse, naar dette skal forstaaes om ordret at afstrykke eller gjentage de samme Ord, men som dog væsentligen ere en Gjentagelse. Det er jo med det at have forstaaet en Tanke som med det at kunne declinere et Paradigma; kan man declinere Paradigmet, kan man ogsaa declinere alle de Ord, som gaar efter det. Har man forstaaet en Tanke, kan man ved at anvende den i mange Exempler synes at have mange Tanker, og dog ere de mange Tanker kun Repetitioner, og man er, for atter at minde om Vildebet, ikke berettiget til at sige om sig selv, at man har lært flere Declinationer, fordi man kan declinere de mange Ord der gaar efter een Declination. Af saadanne Repetitioner findes der nu igjen adskillige i Ablers forhenørrende store men ved Reduktionen indskrænkede Bog. Dog dette skal jeg ikke videre forfølge, og end ikke minde om hvad der ellers er Forbringen til Repetitioner, at disse ved et digterisk Moment, som gjør Udførelsen æstetisk verdifuld i sig selv, bøde paa det Trætende i Gjentagelsen. — Som det forholder sig med Ablers store Bog, saaledes forholder det sig ogsaa med hans mindre, dog dette skal jeg ikke her udhæve, for ikke to Gange at komme til at gaar Bøgerne igjennem, men i det Næste tage et biløbt Gensyn til.

Dernæst skal jeg eftervise det Interessende og Illustriske i de saa Forsøg, Ablér gjør paa at udfondre og karakterisere den enkelte Bog som Bog for sig, og derved vise, at Bøgerne samtligen dog løbe sammen i Et, for ikke at sige i een Bog.

Først kommer, ifølge Ablérs egen Anordning, den store Bog: „Studier og Exempler“, om hvilken Ablér selv (i Forordet til „theologiske Studier“) siger, at „Indholdet er aphoristisk, og at han (i den) har behandlet forskellige Indhold, eftersom de have tiltalt ham.“ Det er denne Bog, der, som viist blev, er soulmet op til 573 Pagina — ved Hjælp af ordret Aftryk af Et og det Samme. At det dog var galt paa den Maade at skrive flere Bøger, synes A. selv at have bragt sig til Bevidsthed. Hvad gjør han altsaa? Ja, lad os først betænke, hvad han burde gjøre. Det ganske Simple var jo at cassere Bogen, at skrive den om, at stryge den 4de, den 10de, den 17de, den 50de Gjentagelse, at ordne sine enkelte Bemærkninger sømmeligt ind under det enkelte Skriftstykke. Men det gjør A. ikke, saa var det da ogsaa blevet ham en Umulighed at levere 4 Bøger paa en gang. Han bestemmer altsaa den monstrøse Bog til Udgivelse, men skriver tillige en ny Bog, som med Hensyn til Indholdet skal være et kort Uddrag af den store Bog, sammenfattet i systematisk Form (se. Forordet til den). Ser, det var noget ganske Andet, paa den Maade faar vi to Bøger; istedetfor at cassere een, giver Ablér een til.

Denne anden Bog hedder: „Forsøg til en kort systematisk Fremstilling af Christendommen i dens Logik.“ Den er altsaa et kort Uddrag af den store Bog. I denne Tale synes der at være Mening: et kort Uddrag af en stor Bog; man tænker da paa, at Udviklingen i den store Bog har været saa udførlig, at et Uddrag kan gjøres fornødent. Al, men saaledes forholdt det sig slet ikke med Ablérs Bog, den var ikke saa udførlig som uførlig, den var kun bleven stor ved de idelige ordrette Aftryk af det Samme. Naar man derfor borttager denne Overflodighed, som er af det Onde, saa bliver den store Bog en lille Bog. Men saa fremkommer Banfeligheden: i en lille Bog at skulle levere et kort Uddrag — af en lille Bog, hvilken Banfelighed er den samme som den at skulle tegne en Dverg i formindsket Maalestok i Alen høi, naar denne Høide er hans naturlige Størrelse. Og denne Banfelighed kunde A. jo saa let have undgaaet ved nemlig i den store Bog at stryge alle afslidige Gjentagelser, saa var den store Bog blevet en lille Bog, og et kort Uddrag af den overflodig.

Det korte Uddrag er 58 Pagina. Muligen kunde dog det korte Uddrag være bleven nogle Pagina mindre, hvis A. ikke havde ladet det trykke med meget stor Stil — og derved maaffee gjort en for hans Forfatter-Fremtid betænkelig Opdagelse: at man f. Ex. ved Hjælp af Lapidar-Stil i meget kort Tid vil være istand til at skrive en overordentlig stor Bog.

Fremdeles. Antager man, at et kort Uddrag, som forholder sig til en Bog, der kun paa en affindig Maade er bleven overordentlig stor, burde være fri for de ordrette Gjentagelser af Et og det Samme, og at derfor enhver Paasæt, der maa tiltales for 2den, for 3die, for 4de Gang Gjentagelse, bør gaae ud: saa vilde det korte Uddrag atter blive noget reduceret. Paa mere end eet Sted i det korte Uddrag gik det under Læsningen uvillaarligt i Gen, man mærker, at Forfatteren igjen er i fuld Gang med at skrive en stor Bog; een og samme Bemærkning, eet og samme Strikstreg aftrykkes ordret 3 à 4 Gange efter hinanden, Læseren forser sig og tænker: I Gud, nu løber han burch, trykker det 70 Gange af — og skriver en stor Bog igjen. Man er, som naturligt er, naar man har med Ablér at gjøre, lidt angstelig for, at han paa hin forfærdige Maade skal faae i Sinde at skrive en stor Bog igjen. Saa snart man derfor opdager Loven for den Art Bogtrykker- eller Sætter-Produktivitet, ved hvilken han sættes ifaand til at skrive store Bøger, ahner man strax Gjentagelsens ustandselige Fart. Imidlertid maa der dog om det korte Uddrag, naar man betænker at det er af A., siges, at det er nogensunde taaleligt, især hvis det var en særskilt Bog og ikke et kort Uddrag af en stor Bog, om der end bebandigt skjuler sig en angstende Mulighed af, at det meget let kunde være bleven en stor Bog.

Dette var de 30 Bøger; ifølgelig at cashere een, blev der udgivet to. Den tredie Bog hedder: „Theologiske Studier“. Som Holbergs Stundesløse synligen synter under Vagten af de mange Forretninger, der styrt ind paa ham: saaledes ser man ogsaa A. svedende over Arbeidet med de 4 Bøger paa reengang, han har ganske glemt den gamle skønne Regel, at man aldrig bør see paa en Dandser, at han puster, han har ganske glemt, hvad adel Forfatter-Undseelse i Overensstemmelse med Æsthetiken indskræper, at vil man gjøre noget Usædvanligt, og man ikke kan gjøre det saa let som var det Ingenting, saa skal man lade det være. Forfatterens Ord i Forordet ere ikke umærkelige, de lyde saaledes: „Af de fire Arbejder, jeg samtidigen har udgivet, og som ogsaa med Bessyn til Affattelsen ere gaaede Haand i Haand med hinanden, kan jeg dog kalde dette det sidste.“ Hvo ser her ikke tydeligen Arbejderen, Haandarbejderu, den pathetiske Virkning kan aldrig forveiles, især hvis man ikke tillige ser Arbejderne. Derfor man nu ogsaa blot tydeligen kunde see den fornuftige Mening i Anordningen af den tredie Bog.

Den tredie Bog har, hvad der strax er paafaldende, saa godt som Titel tilføies med den store Bog; thi vel kan „Studier og Exempler“ betyde meget forskjelligt, det kan være æsthetiske, ethiske, filosofiske, lingvistiske, astronomiske, grammaticalske, men Ablérs Studier og Exempler var jo theologiske Studier. Den store Bogs Titel er derfor forsvaavidt incorrect, som den er for vidtløftig, den burde hedde: Theologiske Studier.

Men i saa Fald kunde A. ikke have gjort Leveancen Nr. 3 til en Bog for sig selv, og saa havde han ikke faaet 4 Bøger ud paa engang.

Den tredje Bog, der er 90 Pagina stor, bestaar af 7 Dele;* her er da forsaavidt Inddeling nok. Den første Deel hedder: *Gjenlyd*. Om den siger Forfatteren selv, at den er en Fortsættelse af „Studier og Exempler“, „hvor Indholdet er aphaoristisk, hvor jeg har behandlet forskellige Indhold, eftersom de have tiltalt mig.“ Da nu „Studier og Exempler“ have den mærkelige Egenskab som Frembringelse betragtet, at den kan blive ved saa længe det skal være, saa bliver der ingen Mening i samtidigen med dens Udgivelse at udgive en Fortsættelse af den. Ja, var der gaaet nogen Tid imellem, saa var der Mening i at kalde det Fortsættelse. Naar man derimod samtidigen med den Bogs Udgivelse, i hvilken Fortsættelsen skulde have havt sin Plads, udgiver Fortsættelsen som særskilt Bog, saa vilde han med samme Ret kunne have deelt den store Bog i 3 og 3 Aft. ad Gangen og samtidigen udgivet dem som særskilte Bøger ved at kalde dem Fortsættelser. Ja, da jo dog paa en Maade ethvert Blad i en Bog er en Fortsættelse, saa kunde jo ethvert Blad udgives med et særskilt Titelblad som selvstændig Bog, og A. vilde, fremfor andre Forfattere, have den Betsielse, at det virkelige sandom er tvivlsomt, hvorvidt det eneste Blad i hans Bog er en Fortsættelse, og hvorvidt ikke snarere Bogen begynder forfra med hvert Blad.

Den første Deel af de „theologiske Studier“ burde, det synes A. selv at have indseet, være optaget i den store Bog. Men saa var formodentligen igjen den tredje Bog bleven for lille til særskilt at udgives — og A. havde ikke faaet 4 Bøger paa engang ud. Af de theologiske Studiers 90 Pagina indtager nemlig *Gjenlyd* de 48. Derpaa følge de øvrige 6 Dele, hver med særskilt Titelblad. Indholdet er ganske af samme Lønde som i „Studier og Exempler“. Titlerne selv betragtes best som Indsats A. har faaet og maaske tænkt, at det kunde være Noget at skrive en ordentlig Undersøgelse derom, efterat have samlet behørigt Materiale dertil. Dertil har han dog ikke faaet Tid, men saa har han udgivet Titelbladene. 3die Deel hedder „logisk Tale eller Spring“, Indholdet er 2 Pagina, og tildeels endog trykt før, i den store Bog; 4de Deel hedder „abstrakt og concret Tale“, Indholdet er 2 Pagina og for det meste udskrevet ordret af hans andre Bøger; 5te Deel hedder „Tale ved rebus“ og er 2 Pagina.

Bogen er 90 Pagina, naar *Gjenlyd* tages fra bliver der 42 Pagina tilbage, naar derfra drages 15 rene Sider, som der, Titelbladene med iberegnebe, faktisk er, saa bliver der 27 Pagina tilbage. Naar man saa

*) Minn. 3 Forordet, hvor Forfatteren rezenserer Bogen's Indhold, angives kun 5 Dele; maaske har han i Distraction glemt, at der er 7.

tillige ifølge en fornuftig Reduktion vilde bortskjære de affindige Gjentagelser, vilde Bogen maaſte blive en 14 à 15 Pagina, hvis Indhold væsentligen er af samme Væſteſenhed ſom den ſtore Bog.

Den tredje Bog maa da, ſom ſærſkilt Bog, betragtes aldeles ſom Galimathias. Adlér's fortvilede Forſøg paa at ſkrive forſkjellige Bøger paa eengang, „ſom gaar Haand i Haand med hinanden,“ gjør det kun aabenbart, at det er tvivlsomt, om han overhovedet kan ſkrive en Bog.

Dg ſaa endelig den 4de Bog. Den hedder: „Nogle Digte“. Denne Titel kunde anſees for heldig valgt, hvis den ikke uheldigviis minde om Chr. Winther's „Nogle Digte“. Men hvad Møderſmaalet giemmer ſom en hjer Grindring, det ligeſom har bag Øret, ſom et lille Frimureri, hvori dog alle Verne ere indvie; hvad derfor den Eſenſomme, medens Læſen lyſenſende mindes Digteren, uwillkaarligt ſætter under Citation hver Gang, i ganſte andre Forbindelſer, Ordet løber ham i Pennen — „Nogle Digte“: det ſer man ikke uden Uvillie og med Bedrøvelse miſbrugt ſom Titel af en Anden, der alſaa trodſer Sprogets og Talnemligheeds Aftale med hinanden om, at hver Gang det Ord: „Nogle Digte“ forekommer, ſkal den Danſte i ſit ſille Sind tænke paa Chr. Winther. At A. har Lov dertil . . . ih, Gud bevares, det har jo Enhver Lov til, Enhver der er ſaa uheldig at være fri fra de mange Love, hvilke en Anden, en Lyſligere har den Ere at adlyde.

Den 4de Bog er alſaa nogle Digte. Det er Rub og Rub, Bal-Biſer, Pornholmſt Erotik — og religieuſe Digte. Forfatteren ſiger i Forordet, „at det, der har bevæget ham til at udgive diſſe Digte, er nærmest det, at han i Digtet Abraham har indlagt en Deel af de religieuſe Kategorier, der intereſſere ham.“ ſaaer man ikke andet Indtryk af dette Udfagn, ſaa ſaaer man idetmindſte en Foreſtilling om, i hvilken Grad diſſe Kategorier maa beſtefſtige Forfatteren. Som ſen der er et yderſt vigtigt Document, af Frygt for at dette ſkal forkomme, lader tage flere Afſtrifter deraf, ſom han nedlægger paa forſkjellige Steder: ſaaledes nedlægger A. ſine Kategorier paa alle mulige Steder. De religieuſe Kategorier, ſom ere nedlagte i Digtet Abraham, ere ſamtidigen diverſe Gange nedlagte i den ſtore Bog. Dg dog 'er det Digtet „Abraham“, der har bevæget A. til at udgive de andre Digte! Man ſer, at A. er meget let bevæget — til Udgiwſe. I Anledning af et Digt, hvis Udgiwſe, hvis den ſkal være for de deri indeholdte Kategoriers Styld, er en Overflødighed, beſlutter A. ſig til at udgive nogle flere Digte. Hvad om han, iſtedſfor endnu en Gang at nedlægge Kategorierne havde nedlagt Pennen, havde ladet være at udgive Digtet Abraham, og ſom en Følge deraf ogſaa de andre Digte — ja, ſaa havde han ikke ſaaet 4 Bøger ud paa eengang, hvilket han nu har opnaaet paa følgende Maade: iſtedſfor at caſſere den førſte udgiwer han den og een til, det er to, derpaa en tredje, hvis Ud-

givelse som særskilt Bog er aldeles Konfens, og derpaa en 4de — for at der kan blive 4.º)

Lad der saa forøvrigt være Anerkjendelse af det Fortrinlige hos Ablcr, Glæde over det Gode, Sympathi for det Inderslige, Overbærelse med det Svagere, naar dette dog forholder sig til hans religiøse Stræben. Men dette med de 4 Bøger paa een gang har slet Intet med hans religiøse Stræben at gjøre, synes derimod snarere at vidne om en betænkelig Art af Forfatter-Forsærgelighed. De litteraire Forhold have i vor Tid betydelig forandret sig fra hvad de i en tidligere Tid vare. Der var en Tid, da næsten enhver Student, endelig da enhver Lærd, vilde have undført sig ved at gjøre det og ubetinget undsee sig ved at tilskaae: at han læste Aviser; Men satte man i at læse store Bøger. Forholdet er nu snart omdendt, selv om man virkelig har læst en stor Bog, tør man næppe være det bekendt, af Frygt for at det skulde synes Indskrænkthed at gibe læse en stor Bog; men Aviser og Flyveblade føler man sig forpligtet til at have læst. Al, de lykkelige Avisfrivere! Derimod de indskrænkede Stakler, som skrive store Bøger! Dog lad dette saa være; men er Forholdet saaledes, da bør sandeligen ogsaa den egentlige Litteratur stræbe at hævde sig, og fremfor Alt da ikke ligesom give Spotten Baaben i Hænder — i disse Læder, da selv blandt de Studerende desuovære Afstille, isærlig for paa Evighedsens Affand fra Dieblisset at fortabe sig i Studier og Ibær, faaer ligesom ledige paa Torvet og vente paa, at en Avisfriver skal give dem Signalet til at pibe i Fingrene. Er Forholdet saaledes, da bør sandeligen hver Den, der kan og vil være Forfatter, passe paa sig selv, at han ydmyg for Gud, underdanig mod den Ider, han har den Ære at tjene, kan løfte stolt sit Hoved over alle Vittigheder, at han med Rette i stille Bevidsthed tør være stolt af, at være een af de saa Indskrænkede i en oplyst og ironisk Samtidighed.

*) [3 Manden:] Videre vilde jeg egentligen Intet tilføie; er det Smaalighed i Forhold til Præstationer, udi plura aliam, at opdage og fremhæve en enkelt lille Gell, saa er det i Grunden ogsaa Smaalighed i Forhold til en total Smagløshed at opsaale og udhæve en enkelt lykkelig Kanke. Al Critik bør være Idealiserende enten ved at overse Smaa-Gellene i Sammenligning med Fortrinligheden, eller ved at overse de Par enkelte lykkelige Steder i Sammenligning med den totale Ufuldkommenhed.

[Fortættelse — jfr. S. 423-434 — af:]

Journalen NB.

b. 7. Sept. 46.

Rapport.

Resultat.

1.

Det der egentlig er det Pøbelagtige ved den literaire Foragtelighed, som denne findes hos os, er ikke saa meget hvad den skriver, som det ligger i for hvem der skrives. Derfor et saadant Blad som Corsaren kunde sikkre os, at det kun blev læst af de meest intellectuelle Par hundrede Mennesker i Landet: saa gjør det slet ingen Skade. Og dog forbres der jo for at ironisere det Udmærkede, at Den, der gjør det, tillige og hovedsageligen er intellectuelt dannet til at vurdere og pathetisk nok til at kunne begeistres: da først er det Ironi at spøge med Gens Tilfældigheder, med Forfatterens Figur o. s. v. Men naar noget Saadant skrives for den laveste Klasse, for Evende og Dreng og Tjenestepiger og pjankede Fruentimmer o. s. v., saa er det eo ipso Raahed og Slave-Dyrskand. Hos den Klasse af Mennesker kan der ikke være Tale om endog blot den fjerneste Ahnelse af en Forestilling om at vurdere eller forstaae, for dem eksisterer en Forfatter ligesom ethvert andet Menneske kun qua Dyre-Menneske, og det er deres Vurdering af et Menneske, om han er stærk og kan slaaes o. s. v.

Saa selv naar man skriver noget Saadant for den i sig selv agtværdige og brave, men eenfoldigere og ikke væsentligt

dannede Klasse af Samfundet: bliver det dog Raahed. Det Enfoldige ligger netop i (og dette er det Skjønne i en vis Forstand) ikke at kunne tænke en dialektisk Dobbeltthed. Hvad der er Udmærket, tænker Enfoldigheden, det er Udmærket, det maa der slet ikke siges noget Dnbt om. Er en Mand en udmærket Philosoph, saa maa man ikke forhaane ham. Da den Enfoldige nu ikke selv kan bedømme om en Mand er en udmærket Philosoph, saa forledes ganske rigtigt den Enfoldige, naar der skrives saaledes for ham, til den Slutning: ergo er den Mand ingen stor Philosoph.

Men det Reberdrægtige i Forhold til den literaire Foragteligbed ligger i, naar det er Forfattere, som kunne til en vis Grad være anstændige Forfattere, om de end fik en underordnet Plads, der, for at hæbne og flade og forvirre og besuble, røre Pøbelen op.

2.

Det var ironisk rigtigt af mig, medens jeg skrev Pseudonymerne, at leve saa meget paa Gader og Stræder. Det Ironiske laae ganske rigtigt i, at jeg, der qua Forfatter tilhørte en ganske anden Sphære, opholdt mig paa Gader og Torve. Det var Ironien mod de intellektuelle forstruede hegelianske Magter vi have herhjemme, eller havde. Saa snart derimod man fra en anden Kant, fra den literaire Pøbelagtighed gjør et Forsøg paa at gibe det Udseende af, at jeg virkelig hører hjemme paa Gaden: saa er ganske rigtigt Ironien borte, saa exciperer jeg forum. — Havde Goldschmidt endda selv indseet det, og af sig selv spillet mig Pudset, ja saa havde han dog været Roget. Men jeg maatte selv opfordre ham — og gjorde det ganske rigtigt derfor, først da jeg var særbig. Var P. L. Möllers Artikel kommen en Maaned før, havde han intet Svar faaet. Jeg kunde da hverken endnu have udbæret Situationen, ei heller turde jeg, saa længe jeg skulde holdes væsentlig produktiv, udsætte mig for, hvilke mulige Forstyrrelser der dog kunde følge af Broblæret.

Det der gjør mit Liv anstrænget, men ogsaa rigsholdigt næsten i det ubetydeligste Yttring, er, at jeg overalt maa have

Idee, og at derimod andre Mennesker slet ikke synes at have endog blot den mindste Trang dertil. Men saa har jeg dog igjen den Fordeel, at midt i alt Brøvl bliver jeg dog aldrig egentlig Part, fordi min Jagttagelses-Lyst stadig bevarer mig for en Deel som Trebiemand.

3.

Den hele Geschichte i det sidste Salvaarstid har yderligere bekræftet mig den Sætning: *mundus vult decipi*. Derfor man vilde spørge Tilhængerne af den literaire Pøbelagtighed: men hvorfor angribes dog Rierlegaard? saa vilde de svare, som en af dem (han var rigtignok en Rangsperson forøvrigt) svarede mig: „De skal ingen Autoritet være.“ Lad os nu see. En Forfatter, der, væsentligen dannet ved Socrates og Grækerne, har fattet det Ironiske, begynder en enorm Forfatter-Virksomhed; han vil netop ikke være Autoritet, og til den Ende seer han ganske rigtigt, at han ved ideligt at gaae paa Gaden nødvendigtviis maa svække Indtrykket af sig selv. Og ganske rigtigt, i alle de fornemme Kredse, hvor Autoriteterne dog vel ere at søge, der dømmes han ogsaa fra al mulig Autoritet. Hvad skeer, nu vælter Pøbelagtigheden sig ind paa ham, og nødsager ham i Ideens Medfør at gjøre hvad han ellers ogsaa vilde, trække sig en Smule tilbage. Lad ham nu blot i et halvt Aar have levet saaledes tilbagetrunket, saa er han Autoritet. Hans Anseelse er dog alligevel saa stor, at han selv netop var den Eneste, der egentlig kunde svække Indtrykket af sig. Og hvem er det saa, der har været behjælpelig til at gjøre ham til Autoritet? Netop de, der begyndte deres Tale og deres Handling i Kraft deraf saaledes: „der maa ingen Autoritet være.“

4.

Hvori har saa det Ubehagelige, det Fortrædige for mig ligget? Naturligtviis ikke i hvad der er bleven sagt (thi det har jeg ofte nok selv sagt spøgende om mig selv), men i til hvem, at man har stillet mig et Gadeopløb paa Halsen af Pøbel, med hvem jeg intet Fællesskab har eller kan have. I

Forening med Jøde-Commissær, Kræmmervende, offentlige Fruentimmer, Skolebrenge, Slagtersvende o. s. v. kan jeg virkelig ikke lee af, hvad jeg i Forening f. Ex med Carl Weiss hyppeligt kan lee af. Naar jeg nemlig i Forening med ham leer af mine tynde Been, saa statuerer jeg derved, at vi have Basts tilfælles: væsentlig intellectuel Dannelsse. Naar jeg i Forening med Pøbelen leer deraf, saa vilde deri ligge, at jeg indbrømmer at have Basts tilfælles med den. — Netop fordi dette er saaledes, er ogsaa det Besynderlige fremkommet, at den Eneste her hjemme, der egentlig med Ironi vittigt formaaer at behandle saadanne dialektiske Problemer som det at ironisere en Dygtighed, at han netop ikke kan forsvare at gjøre det — og denne Eneste er mig selv. Jeg forpligter mig rigtignok til at skrive ganske anderledes vittige Artikler om mig selv og mine Been end Goldschmidt kan: men saa vil igjen Pøbelen ikke kunne forstaae dem.

Verden bliver da i Grunden altid lige klog o: lige dum. Naar saa en Mand, misforstaaet, forhaanet, forfulgt, bespottet, ringeagtet af sin Samtid har kæmpet for en Sandhed, saa opbager den næste Generation, at han var stor, — og beundrer ham. Og dersom der saa i den næste Generation er en Begeistret, der virkelig forstaaer hiin Afsøde, forstaaer ham saaledes, at han gaaer hen og gjør lige saa: saa bliver denne Begeistrede igjen forfulgt, bespottet, ringeagtet o. s. v. Altsaa først bliver den Udmærkede ringeagtet af hans Samtid, og derpaa bliver den Udmærkedes sande Beundrer foragtet af sin Samtid, hvilken er den anden Generation, der dog, som det hedder, beundrer den Afsøde. Mundus vult decipi, og Verden er altid til Nar, især naar den beundrer, thi for at den skal beundre, maa den tage det Bedste bort — og saa beundrer den, men ringeagter Den, der i Sandhed beundrer det Bedste hos den afsøde Udmærkede.

Den sande Høimodighed kan aldrig blive belønnet i Verden; ganske simpelt, fordi dersom det saakaldte høimodige Stridt er et saadant, at Samtiden strax kan forstaae, at det er høimodigt, saa er det ikke i Sandhed i stor Forstand høimodigt, saa har det jo sin Løn. Den sande Høimodighed maa ogsaa indeholde dette: at blive misforstaaet, og dog at gjøre det Rette, det Høimodige. Menneſtens Værd og Beundring er jo lige saa fuldt en Løn som Penge og anseelig Stilling.

Af den Dog om Adler.

. Hvad Frater Taciturnus formodentligen æsthetisk og kunstnerisk maa vide Værd om, siden han, selv benyttende en ganske anden Art Stil, lader Experimentets Quidam yttre sig i denne Stileart: det finder man i vild Stillelse Exempler paa hos Adler. At konstruere rhetorisk paa Forsætningerne, og lade Efterfølgningen være et Intet, en Afgrund, fra hvilken Læseren ligesom endnu engang ghyser tilbage i Forsætningerne; at storme frem i et Tiløb, som vilde denne Rigdom aldrig udtømmes, og netop i samme Secund afbryde, hvilket er ligesom det Kunststykke at parere i strakt Carriers Fart (de fleste Ryttere falde af, — i Almindelighed slaaer man først over i Galop og saa i Trav); i Spidsen for et Cavalleri af Prædikat, det ene kjællere og raslere end det andet, at hugge ind og da svinge af; Springet i Modulationen; Begrebets Omflaaen i eet eneste Ord; det Uventedes Standbønning o. s. v. Som alle hybligere Nationers (især f. Ex. Jøders), alle lidenskabelige Nationers Organ er saaledes, at Stemmen idelig slaaer over, som enhver Lidenskabelig taler saaledes: saa er det ogsaa muligt stilistisk at frembringe denne Virkning.

Dog dette vilde føre mig meget for vidt, og hvor mange Menneſter er der vel, som endog blot have en Forestilling om, hvorledes Prosa kan benyttes lyrisk, og om, hvad jeg forpligter mig til, i Prosa at frembringe en stærkere lyrisk Virkning end i Vers, naar Folk først lære at læse og at fordrø Tanke i hvert Ord, medens Vers altid beholde lidt Fylde-Kaff. Jeg

afbrøder; dette vilde desuden kun velkomme Forfattere. I denne Henseende beholde samtlige Pseudonymer ubetinget et sprogligt Bærd, i at have opbyrket Prosaen lyrisk. Adler har ogsaa lært Noget af dem, det mærker man tydeligt; thi det er ikke sandt, hvad hans smigrende Recensent fortæller i Rirketidenden,*) at han er begyndt omtrent samtidig med Pseudonymerne, men han er begyndt efter dem; og Stilen i hans 4 sidste Skrifter er mærkelig [forfjællig] fra den i hans Prædilener, hvor han endnu ikke har været saa stærkt paavirket. Derimod er det sandt, hvad hiin Recensent siger, at der stundom findes Steber i A. (4 sidste Bøger), som aldeles erindre om Pseudonymerne, men deri seer jeg ikke noget Fortjenstligt, hverken i at copiere en Anden, eller i at glemme, at man ved selv at have havt en Aabenbaring har ganske andre Ting at tænke paa end Sprog-Dvælses.

Pascal siger: derfor er det saa vanskeligt at troe, fordi det er saa vanskeligt at lyde.

I Grunden ansee dog de fleste Menneſter ogsaa her i Byen (ligesom en Nordamerikaner fortæller det ganske naivt om samtlige Nordamerikanere, cfr. Theol. Maanedsskrift af Grundtvig og Rudelbach, Bind XII, p. 7 o. fl.)**) det at philosophere, at tænke over Tilværelsen, Videnskabelighed, for en Art Galsskab og Tidsspilde. Grunden hvorfor man ikke betragter f. Ex. Sibbern saaledes, er mere den, at han har et Levebrød som Professor i Philosophien, o: naar det er Gens Levebrød, saa kan man philosophere ligesom Andre f. Ex. feie Storstene; men dersom man er privat og altsaa virkelig filosofherer for at philosophere (hvad Sibbern jo vist gjør, men hvad Folk ikke blive tilgavns opmærksomme paa), saa vilde man ansee det for

*) [Jfr. foran S. 452-53, Noten **).]

**) Der fortælles tillige, at i de nordamerikanske Stoler og Gymnasier bruges Compendier, af hvilke stundom 1 indeholder 20 Videnskabter — i al Rorthed.

lige saa affindigt, som hvis en uafhængig Mand vilde feie Skorstene. Det er: at feie Skorstene for at feie Skorstene er absurd: ergo er ogsaa det at philosophere for at philosophere absurd.

Overhovedet spiller Levebrøds-Betragtning dog den afgjørende Rolle i Verden; overalt hvor denne Mellembestemmelse svigter, blive de raadvilde. De titulaire Christne, der egentlig slet ikke have noget Indtryk af det Christelige, opholde sig slet ikke over, at en Præst foredrager den orthodokse Lære, og hvorfor ikke? Forbi det er hans Levebrød. De opholde sig slet ikke over, at hiin Præst i Prædikenen gjør strenge Forbringelser til Livet, og hvorfor ikke? Det hører med til hans Næringsvei, ligesom at en Officeer seer barst ud og en Politi-Officiant slaaer. — Naar derimod en privat Mand i strengere Forstand er religiøs og yttre sin Religiøsitet: saa ansees han for gal, og hvorfor? Forbi Næringsveiens Mellembestemmelse mangler.

Naar man ansees for og lever uafhængig, saa have Folk en stor Lyst til at sige til Een: „derfor jeg var i Deres Sted, saa veed jeg nok, hvorledes jeg skulde indrette mit Liv,“ og derpaa rykke de ud med Sproget, og man seer da, at de saa godt som intet Indtryk have af Noget, medens de for at leve blive Urtekræmmere, Skorstensfeiere, Kunstnere, Præster o. s. v.

Af den Bog om Adler.

Det er overhovedet utroligt, hvilken Confusion den hegelste Philosophi har frembragt i det personlige Liv — sørgelige Følge af, at en Philosoph er Heros og reent personligt en Philister og Nittengryn. Eet er bestandigt unbgaat Hegel: hvad det er at leve, han veed kun at gjengive Livet, og hvis han er Mester heri, saa er det ogsaa vist, at han er den meest flærende Contrast til en Majentiler.

Man finder hos Philosopher efter Hegel, som have til-egnet sig den hegelste Methode, forbausende Exempler. En saadan Philosoph skriver en ny Bog, og den bliver han sig bevidst som Moment indenfor den Stræben, der begyndte med

hans første Bog; men dette er ikke nok, thi sin hele Stræben (som endnu ikke er til) bliver han sig bevidst som Moment i den hele filosofiske Stræben efter Hegel, og den igjen som Moment i Hegel, og Hegel som Moment i den verdenshistoriske Proces fra Oldtiden gennem China, Persien, Grækenland, Jødedom, Christendom, Middelalder. Skulde det ogsaa være muligt? Skulde det ikke være rigtigt, at en saadan Privat-Doctent, naar han saae vi bleve altfor forbausede, sagde som Præsten, der saae at hans Tilhørere bleve altfor rørte: Græder ikke Børn, det turde være Løgn alt sammen.

Men denne usalige Lyst til at opfatte som Moment er bleven en fix Idee. Ethikens Anskuelse: at stræbe, og Metaphysikens: at opfatte som Moment, stride paa Liv og Død med hinanden. Enhver Levende, som ikke er aldeles tankeløs og distrait, maa vælge, men vælger han det Metaphysiske, saa begaer han egentlig, aandelig forstaaet, et Selvmord.

Den menneskelige Misundelse vil tilsidst afflasse enhver væsentlig Bestemmelse og sætte sin herskesyge Villkaarlighed isteden. Dersom Een ydmyg for Gud men med ædel Stoltthed hverken vil være mere eller mindre end han er, men ogsaa vil være det: saa falder Misundelsen over ham. Dersom derimod Een begynder med den Concession: jeg er et foragteligt Subjekt, saa synes man, at man nok kan anerkende hans Talent, da man dog kan holde ham inde. Det er derfor heller ikke utænkeligt, at Adler pludseligt kunde gjøre Lykke; thi da han egentligen begynder med den Concession: jeg er halvgal — saa kan man nok anerkende lidt Talent; han kan aldrig blive farlig, thi han er jo halvgal. Paa den Maade opelstes alt det usle Lasteri. Man skriver en Comedie for Studenter,*) man benytter sig af den kammeratlige Frihed til at bringe virkelige Personer frem. Nu ja, det vilde jo være ukammeratligt, om

*) [Jfr. foran S. 328-30 og i det følgende S. 796-98, om Søren (Kirk's) Corps Rolle i Hoftrupps „Ojenboerne“.]

Nogen sagde Noget derimod. Men derpaa luffer Stykket om i Provindserne — hvor der dog vel ikke spilles for Studenter, og endeligen opføres det paa det lgl. Theater. Det er denne lussende halve Officialitet der gjør, at Folk synes om det. Hvad der træder op med Fordring paa og Bevidsthed af at være noget Bestemt: det vækker Misundelse, men dette halvt Private og halvt Offentlige, det smigrer Publikum. En saadan [. . . .] Digter bliver afholdt, fordi det synes Publikum allerkjærest, at der er saadan noget Privat mellem ham og dem; han er ikke rigtig Digter, men saadan en familie.

Ja vist er jeg Aristokrat — (og det er og har da Enhver været, der i Sandhed er sig bevidst at ville det Gode, thi af dem er der altid saa,) — men jeg vil staae nebe paa Gaden, midt imellem Menneskene, hvor Faren er og Modstanden. Jeg vil ikke (a la Martensen, Heiberg o. s. v.) feigt og blødagtigt leve paa Fornemhedens Afstand i enkelte Kredse, garderet af Sandsbebrag (at Mængden sjældent seer dem og derfor indbilder sig, at de ere Noget). Det er vel saa, at Verden vil bebrages, at naar den sjældent seer en Mand, saa troer den han er Noget — men jeg vil ikke bebrage, og jeg vil ikke trænge til et Sandsbebrag. Det har heller aldrig Nogen af hine Ædle gjort, der i Sandhed vilde Menneskenes Vel, de levede aldrig fornemt tilbagetrukket et blødagtigt Liv i aristokratiske Kredse.

Saaledes har jeg forstaaet mig selv. Saalænge jeg var pseudonym, krævede baade Frembringelsens Idee og Illusionen, at jeg indrettebe min ydre Optræden som jeg har gjort det; det var mig absolut vigtigt at gjøre Alt for at understøtte Illusionen med at jeg ikke var Forfatter. At Folk alligevel ansaae mig derfor, vedkommer ikke mig; saaledes ere Menneskene, de have ingen Sands for Ideer men blot for at forstyrre Ideer; men min Idee er blandt Andet, at Dette ikke tør forstyrre. — Fra det Dieblif jeg derimod har overtaget Forfatterflabet kræver

Sømmelighed, at jeg viser mig mindre. Det er forsaavidt godt, at alt dette Brøvl hjælper mig til at handle saaledes.

Den hele psendonyme Frembringelse og min Eksistens i Forhold dertil var i grøft Toneart.

Nu maa jeg udfinde den karakteristiske kristelige Eksistens-Form.

Maafsee mener Een og Anden, at det er Afhængighed, at jeg viser mig mindre end før, at jeg er fjed af det eller ikke vil udsætte mig for Forhaanelse. Men hvad er da Uafhængighed? Derfom jeg, af Frygt for at blive anset for afhængig ved at vise mig sjældnere, viser mig hyppigere, saa er jeg jo netop afhængig, saa udøver Omgivelsen jo en Magt over mig. Dette vil der naturligviis være Mange som ikke forstaae, der-til ere de ikke dialektiske nok.

[Paa dette Sted findes indstøbt den foran S. 565-67 meddelte Note om de „Philosophiske Smulders“ Anmeldelse i „Theologisk Tidsskrift“.]

Under den Titel:

Lidelsesnes Evangelium,

kunde jeg have lyst at udarbejde en Samling af Prædikener. Tæxterne skulde være deels af Christi Lidelseshistorie, deels saadanne kraftige Ord som da Apostlene, efter at de vare blevne hudslettede, gik glade bort og talte Gud, at det var dem forundt at lide Noget, eller naar Paulus talder sine Tænker en Vres-Sag, eller naar han siger til Herodes Agrippa: jeg vilde ønske, at Enhver af Eder var som og jeg er, undtagen disse Tænker. Eller de flere Steder i Corinthier-Brevene, hvor der findes den ene Ordmoron efter den anden: selv fattige gjøre vi Alle rige;

eller glæder Eder og atter siger jeg glæder Eder. Kom det Sted af Jacobs Brev: at vi skulle være glade, naar vi forsøges i allehaande Lidelser.

Bed Siden deraf skulde saa følge 3 korte men nydelige Taler:

Swad vi saa lære af Lilierne paa Marken og af Fuglene under Himlen.

Hertil findes en Lap i det gamle Føderal til min Bibel.

[Den 13. Marts 1847 kom i Boghandelen: „Opbyggelige Taler i forskjellig Aand af S. R.“ hvori: „II. Swad vi lære af Lilierne paa Marken og af Himmelens Fugle,“ — og: „III. Lidelsernes Evangelium“.]

Julen er dog vel egentligen ret Børnefesten, og hele den leffende Forestilling om Barnealderens Fortrui i Henseende til at blive Christen har sit Tilhold i denne Fest, alt det uægte Rørende og Sentimentale. Man behøge nu at lægge Mærke til, at Julefesten først indførtes i det 4de Christelige Aarhundrede, at det slet ikke faldt de gamle Christne ind at gjøre det, hvis Livs Betragtning culminerede i at Døden var Fødsel til Livet.

Angaaende det Historiske herom cfr. Eiscos Kirchenjahr 1ste D. p. 9, § 17 og 18.

Men som jeg har udtrykt det i Afsluttende Efterskrift: man har forrykket hele det Christelige ved denne orthodokse Sentimentalitet.*)

I vor Tid er egentligen næsten kun den listende Form af Aristokratiet tilbage. Aristokraten lister sig gjennem Gaderne, vil ikke være til for andre Menneſker end for sin Clique og saa ved de enkelte store Leiligheder for den beundrende Mængde.

*) [3 Randen:] Man kan sige, at Forandringen er denne: at Christenheden, istedetfor at blive sig sin Stridbarhed bevidst, gjør sig beqvem, indretter sig beqvemt og hyggeligt i Tilværelsen. Naar saa er, bliver Julen den „Kjønneſte Fest.“

Men dette er egentligen at tage sin Udmærkelse forfængelig. Man skal være til for alle Menneſker, ikke kaſteagtigt-egoiſtiſt ſøge ſin Fordeel; ſelv om man forhaanes af Mængden, man er den dog netop et Memento. Det liſtende Ariſtokrati indeholder egentlig en ſiltiende Overeenſtomſt om, at Menneſtens ſørſte Deel er Tux, er fortabt. Det liſtende Ariſtokrati ægger end ikke Mængden ſom hine gamle Ariſtokrater, der ſtolt viſte ſig for Mængden, nei de begaae i al Stilhed et Forræderi. Gud veed, hvorledes de ville forſvare det i Evigheden.

Som oftere ſagt: Det havde jeg ſuſtet ſom min Friheds og Selvbeherſſeſes Tilfredsſtillelſe, at jeg, idet jeg opgav at være Forfatter, maatte bibringe Andre Indtrykket af en Forfatter-Exiſtens, der ganſke fulgte ſine egne Love. Saaleſes var det i Sandhed ogſaa, men Ulykken er, at alt dette ſidſte Brøvl har ſaaet fat i mine Forhold i Folkeſnalken. Hvad jeg havde glædet mig til ſaa overordentligt: det ſelv at vide at bryde af, min Friheds Triumph, hvad jeg har naaet — det er nu ved Livets lumpne Forhold forvanſket, forjadſket. Og paa den anden Side: hvad der vilde have begeiſtret mig at gjøre, ſom det er, ſom min Friheds Reſolution efter høiere Ordre: det friſtes jeg til ikke at ville gjøre, naar, ikke een og anden Uſling, men hele dette uſle Liv i en Kjødſkad forvanſker det.

Det ſom egentligen anſees for Alvor er en vis Dreffur, den drefſerebe Færdighed i at være Mand, Embedsmand o. ſ. v. Om Een anvendte ſin Tid i den høieſte Idees Tjenefte med enorm Flid og med enhver Opoffrelſe, eller Een tilbragte ſine Dage paa Danſeboder og Kneiper og ſdelagde ſin Formue: Begge anſees lige af diſſe petrificerede Embedsmænd. At være Copiſt det er Alvor, og naar man ikke er Copiſt, ſaa er det aldeles ligegyldigt, aldeles ligegyldigt, hvem man er.

Af en lille Bog: „Fürst Wladimir und dessen Tafelrunde, alt-russische Heldenlieder. Leipzig hos Brodthaus 1819,“ fortjener især Nr. 4 Dobrina p. 49 o. ff. samt Nr. 8: Swetlana og Wstislaw p. 91 at paaagtes og læses nøie igjen.

Denne lille Samling har et skjønt Motto:

Tief ist die Fluth in Dnieperfluß,
Breit ist die Woge des blauen Meers,
Weit das Gefilde die Welt entlang —
Aber die Vorzeit ist reich an That!

Heterodøxt maa man sige: Omvendelse gaaer forud og betinger Synds-Tilgivelse; orthodøxt maa man sige: Synds-Tilgivelse gaaer forud og styrker Menneket til i Sandhed at omvende sig.

Hvad hjælper det dog egentligen at have megen Aand, naar man kun har et svagt Legeme. Hvad bryde vel Menneffene sig om Aand. De fleste Mennefter er og bliver dog ubetinget Dyr-Skabninger, de have egentligen kun Respekt for en rigtig storlaet Karl, der kan slaes og bande og stjebe. Den Art Undseelse og Undseelighed, som altid er forbunden med Aand, ansee de for Narrestreger. De have i Grunden en dunkel Forestilling om, at den meget aandeligt Begavede er finere bygget, — og derfor have de næsten en Glæde af at blive sig deres raa Kraft bevidst lige overfor denne Svaghed.

[Aand. theol. P. B. Christensen (1838 dimitteret til Universitetet af nuværende Biskop Kierkegaard), fød April 1863 som Præst i Lønning, strev i „Danst Kirketidende“, I, 1840, Nr. 29 for 29. Marts 1840, Sp. 475-82: „Troen og Dialektiken. Imod S. Kierkegaard“ (dateret: Bøsteborg, 12. Marts 1840), en „uvidenskabelig Affærdigelse“ af „Afslutende uvidenskabelig Efterkrift“. — Og dernæst i „D. R.“, I, 1840, Nr. 52 for 20. Septbr. 1840, Sp. 841-56: „Troens Dialektik“, et „Forsøg til en Gjenbevidelse“ af „Afsl. uvidst. Efterkr.“ I

denne Artikel hedder det Sp. 845: „ . . . var jeg Præst, da skulde jeg paa det Høitideligste, o saa høitideligt, at Johannes Climacus vel maatte lee sig ihjel, overgive denne „Humorist“ til Satan — jeg vil ikke sige, for at Mag. Rierlegaard kunde vorde frelst, thi dertil er min Arm for kort, men Herrens Arm er ingenlunde forlortet; nei, ene og alene for at jeg kunde komme til ret at elske Mag. Rierlegaard, hvem jeg aldrig kan aflade at elske og dog ingenstunde elske ret af Hjertet, fordi jeg er for svag til ret at kunne elske den Broder, jeg ikke seer, og jeg seer ham jo aldrig, thi enten er der Victor Eremita eller Johannes Climacus eller Frater Taciturnus, snart en slum Døvel og snart en forforen Mændvætte imellem ham og mig.“

Bertil slutter sig følgende paa et Salvarik løst hentastede Klade:]

En ulykkelig Elsker i dansk Rirketidende.

Det er maaskee mindre bekjendt, men vist er det, at der eksisterer en Slags privatiserende Avis, som kaldes „Dansk Rirketidende“. I denne Avis bliver jeg undertegnede efterstræbt af en ulykkelig Elsker,*) Hr. cand. theol. Christensen, et ungt Mandfolk, „som aldrig kan aflade at elske mig“, og som oveni købet vilde gjøre Alt, endog overgive Johannes Climacus til Satan, „bare for at kunne komme til ret at elske Magisteren“.**)

Næst Røg og Træk og Bæggetsi veed jeg intet Fatalere end det at blive Gjenstand for et Menneskes fixe Idee, eller at det falder et Menneske [ind] reent og bart personligt at besjæftige sig med sit formeentlige Forhold til Een. Hvad skal jeg

*) Anm. Analogier til Hr. Christensens Forhold til mig, forsaavidt det at hade dog ogsaa er en Art ulykkelig Elskov, findes rigeligen i vore Forhold. Saalebes har Biskop Rynster i Dr. Bedt en ulykkelig Elsker; Prof. Heiberg i Dr. P. L. Røller en ulykkelig Elsker; Prof. Martensen i Magnus Girksøn en ulykkelig Elsker; Prof. Radvig i Torkil Baden en ulykkelig Elsker. Disse respektive ulykkelige Elskere kunne ikke opgive Forholdet, uagtet Gjenstanden vist med Fornøielse . . . [ikke fortsat.]

**) En Lykke er det da, at der endnu er Noget til Ginder for at Hr. Christensen: ikke kan komme til.

gjøre? Vilde jeg sige: „Fr. Christensen! vær Mand, opgiv denne ulykkelige Elskov, se at glemme mig, vær ikke som et Fruentimmer, men viis at De er Mand, Fr. Christensen!“ saa vilde det formodentlig slet ikke hjælpe, thi hans formeentlige Forhold til mig har sat sig altfor fast i hans Hoved. Hans første Artikel mig betræffende (Kirketidende Nr. 29, til hvilken han selv henviser) var skreven for at vise mig, at han ikke var bange for at skrive mod mig. Og dette Mod var han saa forhippet paa at vise, at han selv tilstaaer, at han ikke har læst den Bog, om hvilken han taler.*)

I Nr. 52 er Fr. Christensen igjen bleven Forfatter for min Skyld, angaaende den samme Bog (Afsluttende Efterkrift), og igjen af en reent personlig Grund: fordi han ikke kan lade være at elske mig — ja selv om det skulde være fornødent at overgive mig til Satan, saa er Fr. Christensen (hvad saa end jeg er) villig dertil — bare for at komme til at elske mig. Ja, det er som jeg siger, det er et Satans Menneſte den Fr. Christensen, disse ulykkelige Elskere ere det fataleſte Folkesæd. Hvad skal jeg gjøre? Vilde jeg sige: „Fr. Christensen! sat Dem, betænk for Deres egen Skyld, thi for min Skyld skal De ikke gjøre Noget, men betænk for Deres egen Skyld, hvad en saadan ulykkelig Lidenskab kan føre til, betænk at det tillige er Utroſkab af Dem saaledes at rende efter mig, De, der som Grundtvigianer, er forlovet med en Anden,“ saa vilde det vel ikke hjælpe.

Nr. 52 refererer sig til Nr. 29 og angaaer samme Bog: Afsluttende Efterkrift. Naar man læser Uttringer af et Menneſte om en Bog, saa antager man ordentligviis (det har idetmindste været Skik før, om det end forsvinder), at Manden

*) [„D. R.“, Nr. 29, Sp. 476: „Jeg har ikke læst en Løddel af hans „philosophiske Smuler.“ — Sp. 477: „ . . . jeg har end ikke gjenneſt læst selve den „uvidenskabelige Efterkrift“, og jeg anseer mig besvaret, ja maaskee netop derved ſtand til at møde den med en tilſvarende uvidenskabelig Afſvareſſe, som Enhver, blot ved at gjøre som jeg, ſkal kunne overbevise sig om, holder Skik.“]

har læst Bogen. Da imidlertid Hr. Christensen i Nr. 29 ifølge eget Udsagn har skrevet om denne Bog uden at have læst den, saa er han, da han Intet oplyser om hvorvidt han nu har læst den, selv Skyld i at man maa antage, at han endnu ikke har læst den, — men som han engang skrev om den for at vise mig sit Mod, saaledes skriver han nu for at vise mig sin Hjerlighed.

Da Bogen saaledes er bleven det Eigegyldige, saa lader jeg denne gangste ude. Den lod sig dog nok forsvare; men dette kan først see, naar den har funden Den, som har Tugt nok til at kunne læse den, [efter Sammenhængen synes nogle Ord her udeladte] og saa vil angribe den, og saa vel at mærke i et Par tøilesløse Spalter i et Blad, bestemte til at læses som man læser Aviser.

Forbeholdet er saaledes Hr. Christensens personlige Forhold til mig, til hvilken Ende han endog gjør mig bekendt med sin Moder, som vare vi allerede forlovede. Og Gud veed, jeg troer heller end gjerne alt Godt om hans Moder,^{*)} og hvis jeg havde den Ære at kjende hende, saa vilde jeg sige til hende: Da De nu seer, hvilke høie Forestillinger Deres Søn har om Dem, og om at De aldrig har bundet ham Noget paa Ærmet, saa sig De til ham, om han ikke kunde opgive denne ulykkelige Elskov, formaae De ham til at glemme mig.

[Her afbrudt.]

^{*)} Cfr. Spalte 853 [af „D. R.“ hvor det hedder: „Jeg er døbt som Barn, thi min Moder har sagt mig det, og skændt jeg vel veed, at hun er et syndigt Menneske, saa maa jeg dog give hende det Studsmaal, at jeg ingeninde har bundet Ewig i hendes Mund“ — osv.]

[Fortættelse — jfr. S. 706-717 — af:]

Journalen NB.

d. 5te Nov. 46.

Maaskee — mere siger jeg ikke, thi jeg veed godt hvor vanskeligt det er at bømme in abstracto om sig selv, naar man skal bømme sandt — havde det dog lykkedes mig nu at afbryde min Produktivitet og samle mig paa at gaae ind i en Embeds-Stilling, hvor Alt havde været saaledes som det burde været, saa det var klart, at det var min Frihed, der gjorde Udslaget. Nu lader det sig ikke gøre. Der er en stor Bamselighed for mig med Hensyn til at blive Præst; paatog jeg mig det, løb jeg vistnok Fare for at støde an som eengang ved Forlovelsen. Paa den anden Side: at leve i aldeles tilbagestrukken Stilhed, paa Landet f. Ex., er nu gjort mig vanskeligt, fordi mit Sind dog er noget forbittret, saa jeg behøver Produktivitetsens Tryk for at glemme alle Livets lumpne Smaaligheder.

Det bliver mig klarere og klarere, at jeg er saaledes konstrueret, at det netop ikke lykkes mig at realisere mine Idealer, medens jeg i en anden Forstand netop bliver menneskeligt talt meget mere end mine Idealer. De fleste Menneskers Idealer ere gjerne det Store, det Overordentlige, som de aldrig naae. Jeg er altfor tungsinbig til at have saadanne Idealer. Mine Idealer vilde andre Mennesker smile af. Det er ganske vist, at mit Ideal netop var at blive Uegtemand og ganske leve blot

for at være gift. Og see, idet jeg fortvivler om at naae det, bliver jeg Forfatter, og det endda maaskee en Forfatter af Kaug. Mit næste Ideal er at blive Landsbypæst, at høre i det lille Landskab, ret at være indlevet i den lille Kreds, som skulde omgive mig — og see, idet jeg fortvivler derover, er det vel muligt, at jeg igjen realiserer Noget, der synes langt større.

Naar Biskop Wynster raader mig til at blive Landsbypæst, forstaaer han mig aabenbart ikke. Det er ganske vist, at jeg ønsker det, men vore Præmisser ere aldeles uenige. Han antager dog, at jeg paa een eller anden Maade vil videre frem ad den Vej, at jeg dog vil være Noget, og deri stiller det netop: jeg vilde være saa lidt som muligt, det er netop mit Tungsinds Idee. Netop derfor har det tilfredsstillet mig at ansees for halvgal, men dette er dog kun en negativ Form for at være noget Ualmindeeligt. Og det er nok muligt, at dette dog egentlig bliver min Eksistens-Form, saa jeg aldrig naaer den skønne stille beroligende Eksistens: at være ganske lidt.

Hvad jeg altid har vidst med mig selv, og hvorfor jeg aldrig har talt med noget Menneske om mine egentlige Anliggender, det har jeg atter sandet ved at tale med Biskop Wynster: det fører til Intet, thi da jeg ikke kan og ikke tør tale om hvad der totalt og væsentligt og inderst konstituerer min Eksistens, saa bliver Samtalen næsten et Vedrag fra min Side. I Forhold til en Mand som Wynster føler jeg ret det Smertefulde heri, fordi jeg ærer ham saa høit.

Enhver der skal eksistere med et andet Perspektiv end Dieblikkets, maa fremfor Alt passe paa at holde sig udenfor nærmere Forhold til Dieblikket. Saa længe en Saadan lever sammen med Statisterne og Choristerne, hvilke alle, vel at mærke, ere glemte saa snart de døe, seer det jo stussende nok ud. Men paa Afstand staaer han, den Udmærkede, ene, og Chorus er borte. Har han nu indladt sig med Chorus, saa staaer han i en fatal Stilling. Som naar en Dands, der skal dandses af To, dandses af Een: saaledes staaer han; hans Ord, hans Udsagn angaaer Chorus, men Chorus er ved Døden afgaaet.

Det der paa Afstand tager sig bedst ud er, naar Alt er lagt saaledes til Rette, at det viser sig, at Samtiden har været til Nar.

Mennesket:

Romerne tog ham af Jord (homo), men Grækerne reiste ham op (*ἀνδρῶνος*).

Enhvert Menneske skalde dog være uendelig stærkt, dersom han ikke behøvede at anvende $\frac{2}{3}$ af sine Kræfter paa at finde sin Opgave. Derfor har Barnet saa mange Kræfter, fordi Faberen sætter det Opgaven, og det blot skal lyfste. Det Dialektiske ved Opgaven er egentlig det Mattende.

Det seer jo i enhver Samtid saa tilforlæbeligt ud med alle disse virkelige Mennesker (Justitsraader og Degne og Kræmmere o. s. v.). Men de virkelige Mennesker ere svigefulde. Disse Mennesker liste sig nemlig derfra, træde af i Gravene — og saa, saa er der Ingen, der veed, at de have været til. Dersom da den Udmærkede har lempet sig efter dem, da har han blot narret sig selv, thi nu, nu da alle disse virkelige Mennesker ere traadte af: nu staaer han.

Det er dog opløstende og opbyggende at betænke, hvor afmægtig Samtiden er, ja hvorledes den egenlig arbejder sig selv imod. Den forfølger, bespøtter den Udmærkede; men jo mere den gjør det, desto sikkrere bliver den Udmærkede udsødelig. Det at være forfulgt er allerede en Mærkværdighed, og et ganske ubetydeligt Menneske kunde blive udsødeligt, blot en Samtid ret lumpent havde forfulgt ham. Det vilde derfor være en lige ironisk og pathetisk Replik af en forfulgt Udmærket, om han sagde til sin Samtid: det skal I have Tak for, ved Hjælp af disse Forhaanelser vil mit Navn blive een Generation længere

ubødeligt end ellers; dersom I derfor ville have den Gøddhed at
 flaae mig ihjel: saa er mit Ravn absolut ubødeligt.

Man har sagt, at nu omstunder kunde man end ikke blive
 forfulgt; men det er usandt. Grunden er, at de Fremragende
 ikke forstaae at hidsse. Lide de Uret, saa beklage de sig, de
 hadle Menneſtene; men det er netop at bestemme sig concentrirt
 med dem, man irettesætter den, man ikke har opgivet. Nei,
 man tale i Ibeens Høffprog og med dettes Elegance: saa kom-
 mer Forfølgelsen nol. Naar man bliver forhaanet, da stjende
 man ikke, da sige man: jeg har den Være at blive forhaanet,
 det vil sige: I ere i Dumb og Grund cæserebe, og det er der-
 for netop en Være at forhaanes af Eder. Man har den Være
 at blive hubflettet, den Være at blive henrettet: alle Eidenſkabens
 Declamationer indeholde Intet i Sammenligning med dette
 elegante Ibeens Høffprog.

Til den Dedicatton:

„Him Enfelte“

i Leiligheds-Talen,*) skulde
 egentlig have været siet følgende
 Skrivelse.

Kjære!

Mødtag denne Tilsegnelse, den gives hen ligesom iblinde,
 men derfor ogsaa usforstyrret af noget Hensyn, i Oprigtighed!

*) jv: „Opbyggelige Taler i forskjellig Aand af S. R. 1. En Leilig-
 hedstale“ (i Boghandelen: 13. Marts 1847; jfr. foran Noten
 S. 465), hvor Tilsegnelsen er indskrænket til:

„Him Enfelte“

helliges

dette lille Skrift.]

Hvo Du er, veed jeg ikke; hvor Du er, veed jeg ikke; hvilket Dit Navn er, veed jeg ikke — jeg veed end ikke, om Du er til, eller om Du maaskee var til, men ikke mere er det, eller hvorvidt muligen Din Tid engang vil komme. Dog er Du mit Haab, min Glæde, min Stoltthed, i Uvissheden min Være; i Uvissheden, thi kjendte jeg Dig personligen, med jordist Visshed, da var dette min Slam, min Brøde — og min Være tabt.

Det trøster mig, at Beleiligheden er der for Dig, hvad jeg under min Arbeiden og ved min Arbeiden rebeligen har tilfigtet og eftertragtet. Thi ikke, dersom dette var muligt, ikke hvis det blev Skil og Brug at læse hvad jeg skriver, eller dog at udgive sig for at have læst, i Haab om at vinde Roget i Verden, ikke da var Beleiligheden for min Læser, da havde tværtimod Misforstaaelsen seiret, ja den havde tillige bebaarret mig til Urebelighed, hvis jeg ikke af yderste Eone havde forhindret, at noget Saadant skete — hvorimod jeg, ved at have gjort Alt for at hindre det, havde handlet rebeligt. Nei, naar det bliver et tvivlsomt Gode at læse hvad jeg skriver (og dersom jeg efter hvad Eone mig er forundt bibrager hertil, da handler jeg rebeligen); eller endnu bedre, naar det bliver en Daarsskab og en Fatterlighed; eller endnu bedre, naar det bliver en foragtet Sag, saa Ingen tør være det bekjendt: da er Beleiligheden for min Læser. Da søger han Stilhed, da læser han, ikke for min Skyld, ikke for Verdens Skyld, men for sin egen Skyld, da læser han saaledes, at han ikke søger mit Bekjendtskab men undgaaer det — og da er han min Læser.

Ofte har jeg tænkt mig i en Præsts Sted; hvis da Mængden stormer til for at høre, hvis Kirkens Svælving ikke kan rumme den store Skare, der endnu udenfor staaer lyttende — ja, Være og Priis være Den, der er saaledes begabet, at han da kan gribes i Stemning, at han da ret kan tale begejstret, begejstret ved Synet af Mængden, i Forvisning om, at hvor den er, maa Sandheden være, begejstret ved Tanken om, at der dog maa blive Lidt til Nogle, da der er Mange, og Mange, der have lidt af Sandheden, er jo Sandheden: mig var det en Umulighed! Men dersom det var en Søndag Eftermiddag,

dersom Veiret var uhyggeligt og forstemmende, dersom Vinterstormen gjorde Gaderne tomme, og Enhver, der havde den varme Stue, lod Gud vente i Kirken til det blev smukkere Veir — dersom der da i den tomme Kirke sad et Par fattige Røner, der ingen Varme havde i Stuen, og altsaa lige saa gjerne som hjemme kunde fryse i Kirken: sandeligen, jeg skalde tale baade dem og mig varme! — Jeg har ofte tænkt mig ved en Grav; hvis da alt Udmærket og Herligt var samlet i Følget, hvis Fæstligheden var udbrebt over den talrige Skare — ja, Her og Priis være Den, der er saaledes begavet, at han da kunde forsøge Fæstligheden ved bevæget at være de Manges Tolk, være Udtrykket for Sorgens Sandhed: jeg formaaede det ikke! Men dersom det var den fattige Liigvogn, og Ingen fulgte, dersom kun en fattig Kone gik ved Siden, den Dødes efterladte Hustru, hvem det nu første Gang hændte, at Manden tog ud uden at tage hende med — hvis hun bad mig derom: ved min Vre, jeg skalde holde Liigtale trods Røgen. — Ofte har jeg tænkt mig i Dødens Afgjørelse; hvis der da blev Alarm i Veiren, og megen Løben for at spørge til mig: jeg troer ikke jeg kunde dø, jeg troer min gamle Stridbarhed vilde endnu engang vaagne, saa jeg endnu engang maatte ud og stride med Menneskene. Men hvis jeg laa affides og ene: jeg haaber til Gud, at jeg skalde dø roligt og saligt.*)

Der er een Anskuelse af Livet, som mener, at der, hvor Mængden er, er ogsaa Sandheden, at det er en Trang i Sandheden selv, at den maa have Mængden for sig. Der er en anden Anskuelse af Livet, den mener, at overalt hvor Mængde er, er Usandheden, saa (for et Dieblit at føre Sagen ud paa sin yderste Spids) hvis end alle Enkelte, hver for sig i Stillehed havde Sandheden, vilde dog, dersom de kom sammen i Mængde (saaledes dog, at Mængden fik nogenformhelt afgjørende, stemmende, larmende, lydelig Betydning) Usandheden

*) [Jfr. foran S. 388-89.]

strax være tilfælde.*) Men Den, som vedkjender sig denne (sidste) Anfælselse (der da sjældent foredrages, thi dette forekommer oftere, at en Mand troer, at Mængden er i Usandheden,

*) [3 Randen:] Cfr. Høslagte [o: tre Blade paa Conceptpapir, Blade med idelige Rettelser:]

Thi „Mængden“ (ikke den eller hiin, den nulevende eller en afdød, men i Begrebet forfaaet) er Usandheden, idet Mængde enten ganske giver Angerløshed og Ansvarløshed, eller dog svækker Ansvarret for den Enkelte ved at gjøre det til en Drosbestemmelse. Ser, der var ingen enkelt Solbat, der turde lægge Haand paa Cajus Marius — dette var Sandheden; men blot en 3 à 4 Fruentimmer med Bevidsthed eller Forestilling om at være „Mængde“, med dog et Slags Haab om Muligheden af, at Ingen bestemt kunde sige, hvo det er, eller hvo det var, der begyndte: de havde havt Mod dertil, hvilken Usandhed! Usandheden er først den: det er „Mængden“ der gjør, hvad enten kun een Enkelt i Mængden gjør eller i ethvert Tilfælde hver Enkelt gjør. Thi en Mængde er et abstractum, der ikke har Hænder, hver Enkelt derimod har ordentligen to Hænder; og naar han, en Enkelt, lægger sine to Hænder paa E. M., saa er det denne Enkeltes to Hænder, dog vel ikke hans Naboes, endnu mindre — Mængdens, der ingen Hænder har. Dernæst er Usandheden den, at Mængden havde „Mod“ dertil, da aldrig nogensinde selv den Feigeste var saa feig som „Mængden“ altid er. Thi hver Enkelt, der flygter ind i Mængden, og altsaa feigt flyr Det at være den Enkelte (som enten har Mod til at lægge Haand paa E. M., eller dog Mod til at tilstaae, at han ikke har Mod dertil): han bidrager sin Deel af Feighed til „Feigheden“, som er Mængden. — Tag det Høieste, tank Kristus — og hele Mennefteslægten, alle de Mennefter, der ere fødte og nogensinde blive fødte, men Situationen er Enkeltheden: som Enkelt, i ensom Omgivelse ene med ham som Enkelt at træde hen til ham — og spytte paa ham: det Mennefte er aldrig født og bliver det aldrig, som havde Mod eller Frækhed dertil; dette er Sandheden. Men da den blev Mængde, da havde de Mod dertil — frygtelige Usandhed!

„Mængden“ er Usandheden! Der er derfor i Grunden Ingen, der har mere Foragt for Det at være Mennefte, end de der staae i Spidsen for Mængden. Lad Een komme til en Saadan, et enkelt, ringe, maaskee fattigt Mennefte — jo vist; hvad bryder han sig derom? Det er meget for lidt, stolt afviser han ham; der maa idetmindste være 100. Og naar der er 1000, saa bøier han sig for Mængden, bukker og straber. Feige, ugudelige Umenneste, hvilken Usandhed!

men naar den — Mængden — blot vil antage hans Mening, saa er Alt rigtigt), han tilføjer jo selv, at han er den Svage og Afmægtige; hvorledes skulde ogsaa en Enkelt kunne faae

Nei, naar et enkelt Menneske kommer til Een, maafter, som man grusomt siger, et flakels fattigt Menneske, saa skal man indbyde ham i sin bedste Stue, og hvis man har flere Stemmer, bruge den Hæder og venlighed; dette er Sandheden. Naar det derimod er en Forsamling af 1000 eller flere, hvor Sandheden vil blive Gjenstand for Ballotation, der skal man gudsfrygtigt, skolt knappe sin Overstraffe saa høit op i Halsen som muligt; og er man saa uheldig, at der raabes Bravo, da skal man (hvis man ikke fortrækker dette, der er det Rigtigste, i al Stilhed at bede den Vn af Haderbor: frels os fra det Onde) om muligt samle al Eghed i sin Skikkelse, og ikke hane som hiin til en vis Grad Bise: skulde jeg have sagt en Dumbhed? men endnu bedre: jeg maa have sagt en Dumbhed. Dette er Sandheden.

„Mængden“ er Usandheden. Derfor blev Christus forfølgel, fordi han ikke vilde have med Mængden at gjøre (om han end henvendte sig til Alle), fordi han ikke paa nogen Maade vilde have en Mængde til Hjælp, fordi han i denne Henseende skabte ubetinget fra, fordi han ikke vilde stifte Parti, ikke tillade Ballotation, men være, hvad han var, Sandheden, der forholder sig til den Enkelte. — Og derfor er Enhver, der i Sandhed vil tjene Sandheden, eo ipso Martyr; var det muligt, at et Menneske i Roderstiv kunde fatte den Beslutning i Sandhed at ville tjene Sandheden, er han ogsaa endnu i Roderstiv eo ipso Martyr. Thi at vinde en Mængde er ingen Kunst, der til behøves blot Usandhed og lidt Sjendskab til de menneskelige Lidenskaber. Men intet Sandhedsvidne tør indlade sig med Mængden; hans Gjerning er det at indlade sig om muligt med Alle, men bestandigt enkeltvis, tale med hver især paa Gader og Stræder for at splitte ad eller dog tale til Mængden ikke for at danne Mængde, men for at splitte ad, at dog een og anden Enkelt maa gaae hjem fra Forsamlingen og blive den Enkelte. „Mængden“ derimod, især naar den behandles som Instant i Forhold til Sandheden, dens Bravo, Hys, Ballotation, som Dommer, Mængden affryer han mere end den unge sødelige Pige at gaae paa en Dandsehod. Og dem, der tale til Mængden, eftertragende dens Bisid, dem der arbedigst bukke og strabe for den (medens de dog enten maae forstaae det, de tale om, og saa skal de netop ikke bukke og strabe, eller ikke forstaae det, og saa skal de ikke tale), dem anser han for Usandhedens Medstaber.

mod de Mange, der have Rægten! Og dette kunde han da ikke ønske, at have Rængden paa sin Side for at drive sin Anskuelse igjennem, at Rængden er Usandheden: det var jo at

„Rængden“ er Usandheden. Og jeg kunde græde, ja ønske mig død, naar jeg tænker paa vor Lids Elendighed, endog blot sammenlignet med Oldtidens første, at Dag-Pressen og Anonymitet gjør det end affindigere ved Hjælp af „Publikum“. At en Anonym ved Hjælp af Pressen Dag ud og Dag ind kan faae sagt hvad han vil, hvad han maaske ikke i fjerneste Raade havde Mod til personligt at sige det Mindste af i Enkeltheds Situation, kan faae 10,000 × 10,000der til at sige det efter — og Ingen har Ansvar; at end ikke som i Oldtiden den relative angerløse Rængde er det Almagtige, men det absolut Angerløse: Ingen.

Gud i Himlene! hvad er saa det i Grunden for en Rægtstreg, at Staterne holde et Politi, som opfanger nogle enkelte Tyve og Røvere: naar det offentlige Liv selv og — Sandheds-Meddelelsen er som en Grund-Usandhed. Man sige ikke, at saa kan jo Sandheden igjen ved Hjælp af Pressen indhente Løgnen og Billedfarsellen. Umuligt; Sandheden er ikke saa hurtig til Veens, den kan for det Første ikke virke ved det Phantastiske (hvilket er det Usande), dens Meddelelser er kun en Enkelst, og dens Meddelelse forholder sig dernæst igjen til den Enkelste — thi denne Betragtning af Livet (den Enkelste) er netop Sandheden. Sandheden kan hverken meddeles eller modtages uden ligesom for Guds Vine, ved Guds Hjælp, uden at Gud er med, er Mellembestemmelsen, som han er Sandheden, derfor kun meddeles af og modtages af „den Enkelste“, der for den Sags Skyld kunde være hvert eneste Menneſte, der lever. Bestemmelsen er blot Sandhedens i Rodsætning til det abstrakte og phantastiske Upersonlige: Rængden, Publikum, der udelukter Gud som Mellembestemmelse (thi den personlige Gud kan ikke være Mellembestemmelse i et upersonligt Forhold), derved ogsaa Sandheden, thi Gud er Sandheden og dens Mellembestemmelse.

Jeg for mit Vedkommende er, tjenende min Sag, villig til i Forhold til hvert enkelt Menneſte, der lever i Landet med mig, næringet ethvert enkelt Menneſte, hvis jeg kunde overkomme det, i Guds Navn at hdmgye mig baade mundtlig og skriftligt saa dybt for ham som muligt, som en Bønſalvende at bede ham om at betænke sit Guds-Forhold, thi at ære hvert enkelt Menneſte, det er at frygte Gud, medens enhver Forsamling bevidst eller ubevidst har et Gang til at ville gjøre sig til Gud for Een, at man skulde frygte den mere end Gud. Om det derfor var en Forsamling af 10,000 med Fordring paa at

spotte sig selv. Altsaa tilskaaer han jo han maa ligge under. Men er saaledes denne Anstuelse fra Først af Svaghedens og Afmagtens Indrømmelse, og synes den maaskee derfor saa lidet indbydende, og høres den maaskee derfor saa sjældent: saa har den det Gode, at den er ligelig, at den Ingen fornærmer, ikke een Eneste, at den ingen Forstjæl gjør, ikke paa een Eneste. Mængden dannes jo af Enkelte; det maa altsaa staae i Enhvers Magt at blive hvad han er: en Enkelt; fra at være en Enkelt er Ingen, Ingen, Ingen ubeløstet, uden den som ubeløster sig selv — ved at blive Mænge. At blive Mængde, at samle Mængde om sig er derimod Livets Forstjællighed; selv den meest Belmenende, der taler derom, kan let fornærme en Enkelt. Men saa har Mængden igjen Magt, Indflydelse, Anseelse og Herredømme — det er ogsaa Livets Forstjællighed, der herskende overseer den Enkelte, som den Svage og Afmægtige, timeligt-verdsligt overseer den evige Sandhed: den Enkelte.

At troe er netop at gjøre sig let ved Hjælp af en betydelig Lyngde, som man paatager sig, at blive objektiv er at gjøre sig let ved at laste Byrderne bort. At troe er ligesom det at flyve, men man flyver netop ved Hjælp af en omvendt virkende Lyngde; der hører en betydelig Lyngde til for at blive saa let at man kan flyve. Naar jeg vil løfte Noget i Beiret: saa løfter jeg det ved Hjælp af en Vægt, altsaa jeg løfter det ved Lyngden. Derfor svæve Himmelloderne, fordi de have en uhyre Lyngde, de svæve ved Hjælp af Lyngden. Dette er ligesom i Forhold til det Elastiske: Høiden vinder ved Trykket. Og

være Instanten i Forhold til Sandheden, og om det var et Publikum paa 100,000 med Forbring paa at være Instanten i Forhold til Sandheden: jeg beder til Gud (og haaber han vil gjøre det) at give mig, den Svageste af Alle, Kynd til at udtrykke al min Afsigt; thi „Mængden“ er Usandheden.

Men Den, som vedsender sig denne Anstuelse (der da sjældent foredrages... o. s. v. i Journalen NB.) — [se. foran S. 727, 2. 1-2.]

derfor kan man sige Troens Værd er en uendelig Tyngde, og dens Høide vinder ved et uendeligt Tryk.

De fleste Mennesker troe, at det er Alvor at faae et Embede, at være opmærksom paa, at der nu bliver snart et høiere Embede ledigt, som de kan søge, og hvorledes de saa ville flytte, og hvad de saa ville gjøre for at indrette dem. De troe, det er Alvor at gaae i de fornemme Selskaber; de forberede sig til et Middagselskab hos Hs. Excellence mere end til en Altergang, og naar man seer dem undervejs, da see de saa alvorlige ud, at det er en Gern. See alt Dette kan jeg godt forstaae, det Eneste jeg ikke kan forstaae er, at dersom dette er i Sandhed Alvor, saa maa Evigheden blive lutter Commerce. Thi i Evigheden er der hverken Avancement eller Befordring, ei heller er der Flyttedag og Middagselskab hos Excellencer.

Det er ikke blot saa, at Menneskene selv slaae alle Ibeer og høiere Tanker af Hovedet; men da dette ikke ganske kan lykkes, saa blive de endog ondskabsfulde mod Den, som vil følge det Høiere. Saa længe han lever kan de ikke døie ham, fordi han som Medlevende udtrykker: det Samme skulde I ogsaa gjøre. Naar han er død, forgude de ham — og blive bestandigt lige dumme.

Deri ligger dog det paa een gang saa Ydmygende for den Enkelte og dog saa uendeligt Oploftende, at Gud bestyrer sig lige saa meget, absolut lige saa meget, om den Mindste som om den Største. Men vi Mennesker ville saa gjerne leve i Sandhedsbedrag. Al, derfor er netop jordist Størhed og Ansæelse en saa farlig Snare (farlig ligesom Rigdom i Retning af at tabe Troen paa, at Forsynet forser Ger), fordi det at være Gjenstand for Manges Opmærksomhed, at have Manges

Skjebner i sin Haand saa let kan forlede til den Feil-Slutning, at man ogsaa er Gud vigtigere.

Det hele Spørgsmaal om Guds Almagts og Gødheds Forhold til det Onde kan maaſtee (iſtebetſor den Diſtinktion, at Gud bevirker det Gode og blot tillader det Onde) løſes ganſte ſimpelt ſaaledes. Det Høieſte, der overhovedet kan gøres for et Væſen, høiere end Alt hvad Een kan gjøre det til, er at gjøre det frit. Netop dertil hører Almagt for at kunne gjøre det. Dette ſynes beſynderligt, da netop Almagt maatte gjøre afhængig. Men hvis man vil tænke Almagt vil man ſee, at netop deri tillige maa ligge den Beſtemmelse at kunne tage ſig ſelv ſaaledes tilbage igjen i Almagtens Øttring, at netop derfor det ved Almagten Tilblevne kan være uafhængigt. Derfor er det, at eet Menneſte ikke ganſte kan gjøre et andet frit, fordi Den, der har Magten, ſelv er fangen i at have den, og derfor beſtandigt dog har et forkeert Forhold til den, han vil frigjøre. Dertil kommer, at der i al endelig Magt (Begaavelſed o. ſ. v.) er en endelig Selvøjerlighed. Kun Almagten kan tage ſig ſelv tilbage medens den giver hen, og dette Forhold er jo netop Modtagerens Uafhængighed. Guds Almagt er derfor hans Gødhed. Thi Gødhed er at give ganſte hen, men ſaaledes, at man ved almagtig at tage ſig ſelv tilbage gjør Modtageren uafhængig. Al endelig Magt gjør afhængig, kun Almagt kan gjøre uafhængig, af Intet frembringe hvad der ſaaer Beſtaaen i ſig ſelv derved, at Almagten beſtandigt tager ſig ſelv tilbage. Almagten bliver ikke liggende i et Forhold til Andet, thi der er intet Andet, til hvilket den forholder ſig, nei den kan give uden dog at opgive det Mindſte af ſin Magt o: den kan gjøre uafhængig. Dette er det Ubegribelige, at Almagt ikke blot formaaer at frembringe det Impoſanteſte af Alt: Verdens ſynlige Totalitet, men formaaer at frembringe det Strøbeligſte af Alt: et lige overfor Almagten uafhængigt Væſen, — at alſaa Almagten, der med ſin vældige Haand kan tage ſaa ſvært paa Verden, tillige kan gjøre ſig ſaa let, at det Tilblevne ſaaer

Uafhængighed. — Det er kun en udsel og verdslig Forestilling om Magtens Dialektik, at den er større og større i Forhold til som den kan tvinge og gjøre afhængig. Nei, da forstod Socrates det bedre, at Magtens Kunst netop er at gjøre fri. Men i Forholdet mellem Menneske og Menneske lader det sig aldrig gjøre, om det end altid atter og atter kan behøves at indskræpes, at dette er det Høieste, kun Almagten formaaer det i Sandhed. Dersom derfor Mennesket havde den mindste selvstændige Bestaaen lige overfor Gud forud (i Retning af materia), saa kunde det ikke gjøre ham fri. Glæbelsen af Intet er atter Almagtens Udtryk for at kunne gjøre uafhængig. Den som jeg absolut skylder Alt, medens han dog ligesaa absolut har beholdt Alt, han har netop gjort mig uafhængig. Dersom Gud for at skabe Mennesket selv tabte lidt af sin Magt, kunde han netop ikke gjøre Mennesket uafhængigt.

Umiddelbarhedens eller Følelsens Dialektik i høieste Potens, — i Forhold til Videnstaben.

Dersom jeg tænkte mig en ret dybt forelsket Pige, og der da var en Mand, som vilde anvende al sin Forstand og Kundskab for at spotte denne Videnstabe: ja da kunde der vel neppe være Tale om, at den forelskede Pige skulde vælge: mellem at beholde sin Rigdom og faae Spotten isteden. Nei, men dersom det var en uhyre kold og rolig Mand, der sagde med al sin Rolighed til den unge Pige: jeg skal forklare Dig hvad Elskov er; og den unge Pige tilstod, at det var ganske rigtig Alt hvad han forklarede: mon hun dog skulde ville vælge hans fattige Forstandighed istedetfor sin Rigdom? Eller mon ikke den unge Pige skulde sige til ham: „Det er ganske rigtig hvad Du siger, jeg kan ogsaa meget godt forstaae det, og dog er der Gæt jeg ikke kan forstaae, jeg kan ikke forstaae, hvorledes Du kan tale saa koldt og saa roligt derom, om det som griber mig saa dybt. Det maa dog nok ikke være ganske det Samme, siden det fremkalder saa forskjellig Virkning.“ Og Deres være den unge Pige for denne rigtige, i hen-

des Mund saa rørende, i en Biis's Mund saa ironiske Replik med Forstaaelsen og Forstaaelsens Forhold til Begeistring. At man, naar den saakaldte Forstaaelse (Oplysning, Spekulation o. s. v.) sætter noget formasteligt isæbet for Troen og Umiddelbarheden, at man da absolut har tabt ved at vælge Forstaaelsen: er let at indsee. Men selv naar Forstaaelsen synes at ville give det Samme men dog forandrer Formen, er det et stort Tab. Her gjælder et Valg, man kan vælge ikke at ville lade sig afsjæle ved Forstaaelsen, vælge at holde sig i Begeistringen, i Troen, i Tilliden.

Vel kunde her synes at møde en Vanskelighed, forsaavidt Videnskaben, Joeren for at forstaae har begejstret sine Dyrkere og Tilhængere, og forsaavidt synes Forstaaelse og Begeistring ikke saaledes at stride mod hinanden. Imidlertid maa bemærkes, at en Spekulant f. Ex., en Naturforsker o. s. v., der ret egentlig er begejstret for at begribe og forstaae, han mærker ikke at han selv bestandigt sætter det han vil ophæve. Han er begejstret for at forstaae alt Andet, men det at han selv er begejstret kommer han ikke til at forstaae o: han kommer ikke til at begribe sin egen Begeistring, medens han i den er begejstret for at begribe alt Andet.

Det af to maa være Tilfælde: enten er den Begribende bleven køld; men saa er al hans Begriben et Tab i Sammenligning med Begeistringen, selv om han begriber det Rette; eller han maa være begejstret i sin Stræben for at begribe, men saa ponerer han jo selv Begeistring som et sidste Uforklarligt, der bærer ham.

I vor Tid er det især Naturvidenskaberne, der ere farlige. Fysiologien vil tilfids gribe saaledes om sig, at den tager Ethiken med. Der er jo allerede Spor nok til en ny Stræben: at behandle Ethiken som Fysik, hvorved da hele det Ethiske bliver Illusion, og det Ethiske i Slægten at behandle statistisk paa Gjennemsnits-Tal, eller at beregne som man beregner Oscillationer i Naturlove.

En Fysiolog paatager sig at forklare hele Mennesket. Det gjælder nu her først og fremmest: principiets obsta: hvad skal

jeg med det. Hvad behøver jeg at vide om den centrifugale og centripetale Nervecirculation, om Blodets Strømning, om Menneskets Tilstand mikroskopisk i Moderlivet. Ethilen har Opgaver nok for mig. Eller behøver jeg at vide hvorledes Fordøjelsen foregaaer for at kunne spise, eller behøver jeg at vide hvorledes Bevægelsen foregaaer i Nervesystemet — for at troe paa Gud og elske Mennesker —? Og om man nu vil sige: ja derfor behøver man det rigtignok ikke, saa vil jeg igjen spørge: men mon det dog ikke svækker hele min ethiske Lidenstkaab, at jeg bliver en Naturbetragter? Og mon jeg ikke med den hele mangfoldige Bunden om Analogier, om Abnormiteter, om Dit og Dat taber mere og mere det Indtryk af det Ethiske: Du skal, det er Dig, Du har ikke med et eneste andet Menneske at gjøre, om saa Himmel og Jord falder sammen: Du skal. Mon det ikke er at forsyne mig med en Mængde lussende Udsigter og Undskyldninger? Mon det ikke er at vende mig Blotket bort fra det Vigtige, — istedetfor at sjenke mig hele Physiologien og sige: begynd — saa at lade mig begynde paa Physiologien?

Jeg vil tænke mig en aandsfuld Physiolog (thi disse rene Slagtersvende, der mene ved Hjælp af Kniven at kunne forklare Alt — og saa ved Hjælp af Mikroskoper, ere mig en Bederskyggelighed), hvad gjør nu han? Han tilstaaer nu først og fremmest, at enhver Overgang er et Spring, at han ikke kan forklare, hvorledes en Bevidsthed bliver til, eller hvorledes en Bevidsthed om Omverdenen bliver til Selvbevidsthed, til Gudsbevidsthed, han tilstaaer, hvor meget han end forklarer om Nervesystemet, at det egentligt Constituerende: Ideen, kan han ikke forklare. En aandrig Physiolog tilstaaer, at der ingen Analogi er mellem Dyr og Mennesker, han tilstaaer kort: den qualitative Dialektik. Han tilstaaer altsaa definitivt, at han egentlig ikke kan forklare Noget. Men hvad er det da han gjør? Han skeletterer, han dissecerer, han trænger med Kniven ind saa langt han kan — for at vise os — at han ikke kan! Dersom Een indsaar, at uagtet han afplukke alle Blade af Blomsteret, og trevlede Stilkene op, og saar hver Deel under Mikroskopet,

kunde han dog ikke forklare det Constituerende i Planten: hvorfor gjør han det saa? Eller holder han ikke den Lærende i en reen forleert Art Selvmobsigelse? Istedetfor kort og godt at sige: det kan jeg ikke forklare, belærer han den Lærende med en Masse af Detail og yderst fortryllende og fængslende Biden, der dog rigtignok bestandigt ender med, at alligevel kan han ikke forklare det Sidste. Men netop dette, at man saaledes holdes hen med den megen Biden, gjør at man taber det rene ethiske Udtryk. Istedetfor hungrikt at begynde at spise, istedetfor let bevæget og uden at generes af nogen Biden om Nervesystemet og Ganglie-Systemet og Blodcirculationen o. s. v., begejstret at begynde paa det Ethiske: bliver man besvaret af Biden om Fordøielssens og denne quasi-Biden om, at man nægter alt Dette dog til skyende og sidst ikke kan forklare det Sidste.

Lad os tage Problemer som Frihed og Nødvendighed. Lad saa Physiologen begynde at forklare alt det om hvorledes Blodets Strømning paa en bestemt Maade influerer saa og saa, og Trykket paa Nerverne saa og saa o. s. v. o. s. v., — tilsidst kan han dog ikke forklare, at Friheden er en Indbildning. Han maa, naar han har skrevet sine 4 Folio Bind fulde af Tal og Mærkeligheder, sige: men ved det Sidste standser Forundringen. Hvortil saa al denne Biden? Er det ikke ret egentlig at narres med et Renneffe, og er det ikke lidt efter lidt dog at franske ham Begejstringen og holde ham hen i den Indbildning, at det dog engang skulde lykkes ved Hjælp af endnu større Mikroskopet at opdage, at Friheden var en Illusion, at det Hele er Naturfunktion?

Al Biden har noget fængslende ved sig, men paa den anden Side forandrer den ogsaa den Videndes hele Sjælsstilstand. Den Objektivitet, den Interesseløshed, med hvilken en Physiolog tæller Pulsslagene og studerer Nerverne, staaer i intet Forhold til ethisk Begejstring.*) Og naar saa Physiologen har skrevet

*) [3 Randen:] Videnskabelig Beundring af Naturens Sindrigheid i Menneskelivets Physiologi er aldeles heterogen, ja er Kjæterri i Forhold til det Ethiske, der Intet har med Beundring at gjøre, men blot med dette: Du skal.

de mærkelige, de yderst mærkelige 4 Folio Bind fulde af de meest forbaufende Jagttagelser: saa tilstaaer han dog selv, hvis han i Sandhed er ærlig og aandsfuld, at han ikke har forklaret det Sidste, det Sidste, som er Ethilens Første og Sidste. Og naar saa Læseren har læst de 4 Folio Bind igjennem og beundret Physiologen, saa er dog hans Stemning lidt efter lidt forandret. Man siger derfor ikke, at det Ethiske er lystly, obscurantist o. s. v. — nei, men det Ethiske er en Fjende af en Viden, som efter at have taget en Mand's hele Liv, til syvende og sidst ender med, — at han dog ikke kan forklare det Vigtigste.

Lad os tænke os den første Forbryder, som nogeninde har levet, og saa, at Physiologien til den Tid havde faaet et Par endnu herligere Briller paa Næsen end hidtil, saa den kunde forklare Forbryderen: at det Hele var Naturnødvendighed, at hans Hjerne havde været for lille o. s. v. — hvilken Rædsel ved denne Fritjendelse for videre Tiltale i Sammenligning med Christendommens Dom over ham, at han vilde fare til Helvede, hvis han ikke omvendte sig —!

Jeg bildte mig jo rigtignok ind, at jeg forstod mig lidt paa Menneffene; men jo mere jeg lever, desto mere indseer jeg, at vi absolut ikke forstaae hinanden. Naar jeg vilde staae dem, da vilde de give mig Ære og Anseelse og takke mig: og det Gæste jeg vilde, var at gavne dem. Her er en Ungling, han er ubetinget villig til at høre sig for mig, han vil, som min Tilhænger, gaae ud i Verden, og forkynde min Ære — og det Gæste jeg vil, er netop ikke dette, og det Gæste, jeg vilde sige til ham, er: gaa hjem, luk din Dør og beed til Gud, saa har Du mere, uendeligt mere end den Smule, Du kan faae paa anden Haand fra mig. Her er en ung Pige. Hun ønsker kun Et: at ligge tilbedende for mine Fødder — og det Gæste jeg vil, er netop ikke dette, jeg vil kun sige til hende: gaae ind i dit Værelse, luk Døren, beed til Gud, og Du har uendelig meget mere end den kumpne Smule at beundre mig. — See, derfor kaldes jeg Egoist.

Dersom en Tjenestepige spurgte en Astronom, hvad Klokken er, saa vilde han svare f. Ex.: Klokken er 12; dersom en Forretningsmand spurgte ham derom, saa vilde han sige: netop igaar, da jeg heisede Flaget, stillede jeg mit eget Uhr, saa jeg veed Kl. er 12 præcise; men dersom en Astronom for en Jagttagelses Skyld spurgte ham derom, da vilde han sige: Kl. er 12, 1 Minut, 37 Secunder og nogle Decimaler. Han vilde i alle 3 Tilfælde sige Sandhed; det var paa ingen Maade njaant, hvad han sagde til Tjenestepigen. Saaledes forholder det sig med det Eenfoldige og det Videnskabelige. Naar det eenfoldigt siges: skulde Den som plantebe Dret ikke høre, da er dette aldeles det Samme, som naar man paa den teleologiske Betragtning af Verden og Verdens Formaal og Formaalet ved en Slutning reconstruerer Guds-Ideen.

Det Meste af hvad der nuomstunder florerer allerstærkest under Navn af Videnskab (især Naturvidenskabene) er slet ikke Videnskab, men Nysgjerrighed. — Al Fordærvelse vil tilfidsst komme fra Naturvidenskabene. — Mangen Beundrende (un sol trouve toujours un autre sot qui l'admire) troer, at naar Udsøgelserne anstilles mikroskopist, saa er det videnskabelig Alvor. Laabelige Overtro paa Mikroskopet, nei ved Hjælp af den mikroskopiste Jagttagelse bliver Nysgjerrigheden kun mere comist. At en Mand haade eenfoldigt og dybsindigt siger: jeg kan ikke see, hvorledes en Bevidsthed bliver til, med mine blotte Øine — er ganske i sin Orden. Men at en Mand faaer Mikroskopet for Diet og saa seer og seer og seer — og dog ikke kan see det: det er comist; og især er det latterligt, at det skal være Alvor. Naar man betragter Mikroskopets Opdagelse som lidt Morstab, lidt Lidsfordriv, kan det være godt nok, men som Alvor er det uendelig dumt. Allerede Bogtrykkerkunsten er en næsten satirisk Opfindelse, thi Herre Gud, har det da vel viist sig, at der just er saa Mange, som egentlig haade Noget at meddele? Altsaa denne uhyre Opdagelse har hjulpet til at faae al den Sludder udbredt, som ellers døde i Fødselen.

— Derfom Gud gif om med en Stol i Haanden, faa vilde det ifær gaae ud over diſſe alvorlige Jagttagere ved Hjelp af Mikrofkoget. Gud vilde med ſin Stol banke alt Hykleri ud af dem og af Naturforſkerne. Hykleriet er nemlig dette, at Naturvidenſkaben ſiges at føre til Gud. Ja viſt fører den — paa den fornemme Maade til Gud, men dette er netop Næsviſhed. At Naturforſkeren ſaaledes er hykkelſt, kan man let overbevife ſig om. Thi hvis man vilde ſige til ham, at ethvert Menneſte dog har nok i Samvittigheden og Luthers lille Catechiſmus: ſaa rynker Naturforſkeren paa Næfen. Han vil fornemt gjøre Gud til en knibſt Stjønhed, til en Satans Kunſtner, ſom ikke Enhver kan forſtaa — holbt, det Gudelige og Eenfoldige er: at Ingen, ſlet Ingen kan forſtaa ham, at den Viſeſte ſkal holde ſig ydmygt til det Samme ſom den Eenfoldige. — Her ligger det Dybfindige i den ſocratiſke Uvidenhed, ret af fuld Videndiſkab at forſage al nyſgjerrig Biden, for eenfoldigt at være uvidende mod Gud; at forſage dette Stin, ſom dog er Noget mellem Menneſte og Menneſte, at man auftiller Jagtagelſer ved Hjelp af Mikrofkoget. — Derimod Goethe, ſom ingen religiøs Aand var, han klaurede ſig feigt til denne Differenti-Biden.

Men ifær bliver al ſaadan Videndiſkabelighed farlig og for-dærvelig, naar den ogſaa vil ind paa Aandens Gebeter. Lad dem behandle Planter og Dyr og Stjerner paa den Maade: men at behandle Menneſteaanden paa den Maade er Blasphe-mi, ſom ſtaaer ſvækker det Ethiske og det Religiøſes Videndiſkab. Allerede det at ſpiſe er langt fornuftigere end at ſpeculere mikroſkopift over Forbøiſen. Og nu det at tilbede Gud, det er da vel ikke ſom det at ſpiſe, noget Lavere end Obſervationerne, men abſolut det Høieſte.

Saa erfarer man da af Phyſiologien, hvorledes det Bevidſtløſe er det Førſte og ſaa det Bevidſte, men hvorledes ſaa tilſidſt endog Forholdet vendes om, og det Bevidſte udøver en partiel ombannende Indflydelse paa det Bevidſtløſe. Og nu bliver Phyſiologien æſthetiſt-ſentimental: taler om det ædle Udtryk af en dannet Perſonlighed, Skikkelfen, Holdningen o. ſ. v.

Herre Gud, hvad er alt dette? Lidt Lumperi, og i Maximum lidt Hedenskab (det Innere ist det Æuðere, det Æuðere det Innere). Paulus taler ikke om at blive sñon ved at bede og prædike o. s. v. Lad kun det udbortes Menneñe forbedres, det indvortes tiltager i Herlighed.

Den materialistiske Physiologi er comist (at man ved at slaae ihjel troer at finde Ånden, som levendegjør); den moderne mere aandfulde Physiologi er sophistisk. Den indbrømmer selv, at den ikke kan forklare Underet, og dog vil den være til; den bliver volumineusere og volumineusere, og alle disse Volumina handle om Det, om det Meget og om det saare Mærkværdige — som dog ikke kan forklare Underet.

Saa siger den sophistiske Physiologi: det er et Under, at der bliver en Bevidsthed til, et Under, at Ideen bliver Sjæl, at Sjelen bliver Ånd (kort: de qualitative Overgange). Derfor dette skal tages for ramme Ålvor absolut, saa hører denne hek Videnskab op — denne Videnskab, der altsaa kun bestaaer for Spøg. Dens egentlige Opgave er Underet, men det kan den ikke forklare; hvad hjælper saa alt det Andet, den forklarer? For nu at faae Velighed til det Sophistiske, eller rettere, for at kunne blive til som bindstærk Videnskab, bærer Physiologien sig saaledes ad. Den siger: vel er Overgangen (fra Bevidsthed til Bevidsthed o. s. v.) et Under, men den steer dog almahlig o: lidt efter lidt. Dialektisk er det let at indsee det Sophistiske. Man spørger jo ikke, om det varer længe eller kort inden Noget indtræder, men om det, naar det indtræder, indtræder som Vidunderet. Her er Sophismet, hele Videnskaben er en Parenthes. Det er hverken mere eller mindre Vidunderet, fordi det har varet længe eller kun kort, inden det indtraadte. Man seer, hvor ganske det derfor var i Overensstemmelse med denne Videnskab, at en Læge, der strev en Trepaneringens Historie, deelte Historien i to Dele: første Deel handlede om den Tid, da man ikke havde kjendt den. Hele Physiologien handler egentligen om det kvalitativt Uvedkommende. Men at kalde det en Videnskab er et Sophisme. — Dette „Almahlige“ kan nu betyde i Forhold til de forskjellige Steder det Forskjellige;

det kan betyde Planteriget, Dyreriget; det kan betyde Verdens 6000 Aar; det kan betyde Statistil over Procreationen, og Gud veed Alt hvad det kan betyde.*) Men totalt, kvalitativt betyder det slet Intet, absolut slet Intet, naar det skal staaes fast, at Underet kan man dog alligevel ikke forklare. Det Hese er Aproximeren: næstenbeels, næstenbeels og saa godt som, det er næstenbeels, ligesom at man næstenbeels o. s. v., — og det er dette, der afhandles i mange Bind, hvortil Mikroskopet bruges.

Saa faaer man af den sophistiske Pshykologi at vide, at „Røglen til Ertjendelsen af det bevidste Sjæle-Liv ligger i det Ubevidste“ (Carus). Men naar man ikke kan forklare Overgangen fra Bevidstløshed til Bevidsthed: hvad vil saa det sige med Røglen? Overgangen er jo netop et Spring (bertil svarer For- anbring), som ingen Røgle kan luffe op. — Saa erfarer man, at især „das Gehege des Geheimnisses“ skal hjælpe — til at forklare. Men denne Lov kan dog vel ikke gjøre Andet end netop statuere Underet — hvad forklarer den saa? Dogmatist lader det sig forstaae, at man forklarer, at Underet er Underet og at det ikke kan forstaaes; men en exakt Videnskab kan jo ikke høre sig saaledes ad. Den vil altjaa fremtogle et Stin, at det dog er som knude den næstenbeels og saa godt som, ligesom, for det meste, ganske nær efter — forklarer Underet.

Saa udbreder Pshykologien sig over Planteriget og Dyreriget, viser Analogier og Analogier, som dog ikke skal være Analogier, forsaavidt Menneskelivet fra først af, fra første Spire af er kvalitativt forskjelligt fra Planteriget og Dyreriget. Men hvad skal saa alle Analogierne til, og især alle Analogiernes enorme Detail ved Hjælp af mikroskopiske Jagttagelser?

O, ræbsomme Sophist, der breder sig mikroskopist og teleskopist i Folianter, og dog til skyende og sids, kvalitativt forstaaet, Intet, Intet leverer, men vel franarrer Menneskene

*) [3 Randen:] Man modfiger sig derfor ogsaa ofte. Cfr. Carus „Psyche“, cfr. p. 156 og 159, noteret i mit Exemplar.

den eenfoldige, dybe, lidenskabelige Bændring og Forændring, der giver Fart til det Ethiske.

Det eneste Bisse er det Ethisk-Religieuse. Det siger: Tro — Du skal tro. Og vilde Nogen spørge mig, om jeg da ved Hjælp deraf havde altid bændt paa Roser, da vilde jeg svare: nei, men dog, dog er det den ubestridelige salige Bished, at Alt er godt og Gud er Kjærlighed; enten maa jeg have Skil- den, at Alt gaaer galt — og saa er dog Gud Kjærlighed; eller det vil nok blive godt, og det Onde vise sig at have havt sin Betydning — men saa er Gud jo ogsaa Kjærlighed. — Lad os kun spottende sige til en hysterisk Sentimentalitet: skalde det Hele ikke dreie sig om, at Du ikke har havt Næbning? men lad os ogsaa vide at spørge med den mikroskopiske, intetsigende Ålvor.

Og naar det saa kommer til Stykket i Birkelighedens, i Verdens Medium, hvad veed saa Physiologen og hvad veed Lægen egentlig? Det er nemt nok betragtede (altsaa i Phantasi-Mediet, hvor Alt er i Ro), at forklare, at Sjæl og Legeme ikke ere Modfættninger, men een sig udbillende Idee, og Forholdet derfor et In-einander. Men i Birkelighedens Situation, hvor skal saa Begrebssænen gøres? Skal den Lidenste først tage Draaberne, eller skal han først troe? O, Du ofte nok gjen-tagne mesterlige Satire over en Læge, naar han saa dog ikke veed, hvilket der er hvilket. Men Ethikeren siger: tro, Du skal tro. Kun Ethikeren tør tale begejstret, Lægen troer hverken paa Medicamenterne — eller paa Troen. Begejstret siger Ethikeren: i en vis Forstand er hele Lægevidenskaben en Spøg. Den Spas at redde et Menneskes Liv i nogle Åar er kun Spas. Ålvoren er at døe saligt!

Det er nemt nok saadan at forklare Alt — ved at løse fra Alt, som f. Ex. den yngre Fichte nu gjør det. Han forklarer hele Christendommen, men tilføjer selv, at han ikke kan forklare, hvorledes den er kommen ind i Verden. (Ex. hans udbomne spekulative Theologi p. 178 Lin. 14 fra neden).

Derfom det var notorift, at et Himmelsbrev var falbet ned fra Himlen og Ieflaget af Engle, og nu Een eregetift forklarede Himmelsbrevets Indhold, havde han faa forklaret Himmelsbrevet? Det Banffeligfte var jo netop udeladt.

Det har derfor for mig noget Bæmmeligt, naar en Naturforfker efter at have paaviift en eller anden Sindrighe'd i Natur-Tilværelfen, figer med Vigtighe'd, at dette minder om det store Ord: at Gud har talt alle Høvedhaare. O, den Nar med fin Videnffab, han har albrig vidft hvad Tro er. Troen troer det, uden al hans Videnffab, og den vilde blot blive ædel ved fig selv ved at læfe alle hans Folianter, derfom diffe vel afmærte flulde føre til Troen, beffrkte Troen o. f. v.

Af alle Videnffaber er Naturvidenffaben den allerbedfte, og det har for mig en Morffab at betænke, hvorledes Nar efter Nar Det bliver trivialt, fom engang vakte Forbaufelfe, thi det er altid de Opdagelfers Skjebne, fom ligge i den flette Uendelighe'd. Hviffen Opfigt vakte det iffe: at ffetoscoperere. Og nu vil det fna'rt komme faavidt, at enhver Barbeer gjør det, faa han, naar han har taget eens Skjæg af, fpørger: onfter De maafee ogfaa at blive ffetoscoperet? Saa vil da Een igjen opdage et Inftrument til at høre Hjernen banke. Det vil vakte nyere Opfigt, indtil om 50 Aar enhver Barbeer kan gjøre det. Naar man da paa en Barbeersflue har faaet flt Haar klippet, flt Skjæg aftaget, og er ffetoscoperet (thi det vil til den Tid være ganffe almindeligt), faa fpørger Barberen: onfter De maafee ogfaa, at jeg flal høre Deres Hjerne banke?

Det er eenfoldigt og fljænt og rørende, at den Elffende feer forelfket paa den Elffede, men det er fornemt: at forguettere hende. Og faaledes bruger Naturforfkeren Mikrofopet ligefom Lapfe bruge Forguetten, kun bruges Mikrofopet mod Gud.

Derfor der ad Naturforskningens Bei var Noget at maae betræffende Bestemmelsen: And, da skulde jeg være den Første til at faae et Mikroskop fat, og jeg haaber jeg skulde helde ud trods Noget. Men da jeg let ved kvalitativ Dialektik indseer, at, kvalitativt forstaaet, vil Verden om 100,000 Aar absolut ikke være kommen eet eneste Skridt videre: saa vil jeg netop omvendt bevare min Sjæl og ikke spille eet eneste Secund af mit Liv paa Nysgjerrighed. Naar jeg saa engang ligger paa mit Dødsleie, da vil jeg netop trøste mig ved at sige: jeg har saa vist ikke forstaaet det Mindste af den Art, ikke forstaaet det Mindste mere end min Anders eller en Tjeneslepige, kun har jeg maafee oftere forundret og tilbedende prisat Gud. Jeg kan jo vel forstaae, at det er Gud, der har givet Mennesket den Art af Skarpsindighed, hvorved han gjør Opdagelse af Instrumenter og andet Saadant, men da det ogsaa er Gud, der har givet Mennesket den Fornuft, ved hvilken han i den qualitative Dialektik maatte indsee det Selvmodsige heri, i dette kvantiterende, approximerende Ræsonnerende: saa burde Mennesket fremt og admunt forsage Nysgjerrigheden, forsage den Art Sindero, som er fornøden til mikroskopiske Jagttagelser, for hellere at tilbede Gud, og kun gjennem det Ethiske forholde sig til ham.

Det er ypperligt, det ene Fornødne og det ene Forklarende, hvad Luther siger: at hele denne Lære (om Forsoningen, og i Grunden hele Christendommen) maa henføres til den ængstede Samvittigheds Kamp. Tag den ængstede Samvittighed bort, saa kan Du ogsaa lulle Kirkerne og gjøre dem til Dandsplads. Den ængstede Samvittighed forstaaer Christendommen. Saaledes forstaaer et Dyr, naar Du lægger en Steen og et Drøb for det, og Dyret er sulten: saa forstaaer Dyret, at det Enes er til at spise, det Andet ikke. Saaledes forstaaer den ængstede Samvittighed Christendommen. Skal man først bevise Nødvendigheden af at være sulten, førend man spiser: ja saa bliver det Kræveri.

Men siger Du: „jeg kan dog ikke begribe Forsoningen.“

Her maatte jeg spørge: i hvilken Forstand, er det i den ængstede Samvittigheds Forstand, eller i den ligegyldige og objektive Spekulations Forstand? Derfom Een vil sibe rolig, objektiv paa sit Studerelammer og spekulere: hvorledes skulde han kunne forstaae en Forsonings Nødvendighed, da jo en Forsoning kun er nødvendig i den ængstede Samvittigheds Forstand. Derfom det stod i et Menneskes Magt at leve hen uden at behøve Spise, hvorledes skulde han saa forstaae Nødvendigheden af Spise, som den Gultne saa let forstaaer? Og saaledes er det aandeligt. Et Menneske kan erhverve den Ligegyldighed, som gjør Forsoningen overflødig, ja det naturlige Menneske er egentligen i denne Tilstand: men hvorledes skulde man i denne Tilstand kunne forstaae Forsoningen? Det er derfor saa consequent af Luther, at han lærer, at Mennesket maa belæres ved en Aabenbaring om hvor dybt han ligger i Synd; at den ængstede Samvittighed ikke er Noget, der saaledes følger af Naturen, som det at være sulten.

At være i en Vildfarelse frygtede Socrates meest af Alt; hvis der nu fra Physiologien og Naturvidenskabten var nogen Oplysning at vente om Begrebet: Aand — hvor turde jeg da lade være at studere den. Men den eensidige Socrates vilde ogsaa ganske rigtigt ansee denne hele Videnskab for en Vildfarelse (en Stin-Videnskab) og af Frygt for at være i en Vildfarelse lade være at begynde derpaa, ja forsage den, at man ikke skulde komme til at leve et helt, spildt Liv hen i en indbildst og travl Appoximeren.

Derfom Naturvidenskabterne havde været ubvillige paa Socrates's Tid, som de nu ere det: saa vare alle Sophister blevne Naturforskere. Den ene havde havt et Mikroskop hængende udenfor sin Boutique for at lokke Kunder, den Anden et Skilt, hvorpaa der stod: her seer man ved Hjælp af et Ræmpe-Mikro-

Stop, hvorledes et Menneske tænker;*) her hvorledes Græsset groer. — Ypperlige Motiver for en Aristophanes, især naar man saa lod Socrates være med og figge i et Mikroskop.

Hele Naturvidenskaben, som hele den moderne Tids Videnskab er Sophistik. Man gjør Prøve ved Hjælp af Socrates's simple Spørgsmaal: „om Naturvidenskaben veed Noget eller den ikke veed Noget?“ Den kan hverken svare ja eller nei, thi dens hele Hemmelighed er, at det er næstenbeels og saa godt som og ikke meget langtfra næstenbeels, ligesom den vidste Noget.

Som Naturen er sofistisk (al dens Storhed og Deilighed fængsler, som var dette Forklaringen, istedetfor at dog Forklaringen af denne Storhed og Deilighed er det Usynlige, som ikke kan sees, men kun troes), saaledes er Naturvidenskaben ogsaa sofistisk. Dens Forklaring ligger ene og alene i at statuere Underrets kvalitative Usynlighed, men i dets Sted (istedetfor at styrte sammen, at høre op, som Sphinx for Ordet) bebrager den, som var dette uhyre Videns Apparat Forklaringen. Som Proteus forvandlede sig for at forhindre Een i at holde ham fast, saaledes gjør Naturvidenskaben det ogsaa, den fængsler, interesserer, opløfter, fortryller, belærer, beriger, lokker, overtaler o. s. v., nu ved Videns om Stjernerne, nu om en mærkelig lille Fugl, nu om en Eindrighed, nu om en gaadefuld Dybsindighed o. s. v. Ved alle disse Tryllemidler forhindrer den Mennesket i at tænke den dialektisk igjennem. Og da der i hver Generation er meget saa Dialektikere og vil blive færre: saa vil Naturvidenskaben bespænde hele Menneskeheden.

*) [3 Randen:] og saa vilde Socrates, idet han laste Velsjendigsjorelsen, have sagt: af Avertisementet seer man, hvorledes et Menneske bærer sig ad, der ikke tænker.

Fra Naturvidenskabernes vil udbrede sig den sørgeligste Differenti mellem Eenfoldige, som troe eenfoldeligen, og Lærde og Halvstuderede — som have seet gennem Mikroskopet. Man tør da ikke mere som i gamle Dage frimodigt henvende sin Tale om det eenfoldige Høieste til alle, alle, alle Menneſter, ligegyldigt enten de ere sorte eller grønne, enten de have store Hoveber eller smaae: man maa først see, om de have Hjerne nok — til at troe paa Gud. Havde Christus vidst det om Mikroskopet, saa havde han først undersøgt Apostlene.

Jeg vil med Fornøielse indrømme, at Carus's Bog (Psyche) er fortrinlig: og dersom han vil kvalitativt gjøre Ret og Skjel, da vil jeg med Taknemlighed tage enkelte gode psykologiske Bemærkninger af ham. Han gjøre paa alle afgjørende Punkter absolut Plads — for Underet, for Guds Slaver-Magt, for Tilbedelsens absolute Udtryk, og sige: dette kan Ingen, Ingen faae fat paa, ingen Videnskab hverken nu eller nogensinde; derpaa meddele han det Interessante, som han veed. Men mellem disse tvende Bestemmelser maa der ingen Nærhed være, de maae for Alt ikke bringes i den farefulde Nærhed til hinanden, der er sophistisk. Paa det Villkaar vil jeg ikke læse eller kjøbe een eneste af hans psykologiske Bemærkninger, det er for dyrt.

I det Hele lod Naturvidenskabernes Extravagance sig uperligt bruge i en Comedie.

Det var en Torvedag for Sophisterne; paa en saadan kom hver især og slog sin Bod op; en Mængde Nysgjerrige strømmede til.

Man hører 3 Trompetstød; derpaa følger en Udraaber, som gaaer foran en Slags Triumphvogn, paa hvilken den store Videnskabsmand staaer. Udraaberen raaber: her forevises med Nødvendighed, hvorledes der om 1000 Aar vil leve en spansk Astronom, som med Nødvendighed vil forudsige, at om 1000 Aar vil en ny Stjerne vise sig. At den er til, lader

sig spekulativt bevise, men den er saa langt borte, at det vil være saa længe. Denne mærkværdige Fremstilling, mine Færrer og Damer, er ogsaa mærkværdig derved, at Hs. Majestæt Kongen af Frankrig har ladet sig overbevise og erklæret den for det Mærkværdigste, han har hørt — ogsaa Paven.

Stykket kunde ende med en Opstand af en Deel Haandværkere, som rev alle Væderne om og slog Alt istykker. Sagen var denne. En Mand havde opfundet et Ræmpe-Mikroskop, som skulde overgaae Alt, hvad hidtil var seet af Mærkværdigheder, hvad enten man betragtede Mikroskopet selv eller man saa igjennem det. Men dertil var et uhyre stort Apparat forudsønt, og dette var der arbeidet paa i 6 Aare, og Arbeidet havde kostet store Summer. Der skulde arbeides endnu i 3 Aare. Men hvad sker, just den Dag indløber der Efterretning om, at man samme Dag i China (thi Communication er ved flere mærkværdige Opdagelser bragt til en forbausende Hurtighed) havde opdaget et endnu mere forstørrende Mikroskop, som lod sig ganske let indrette. Heraf var Følgen, at Ræmpe-Mikroskopet havde tabt alt Værd (førstend det var bleven færdigt), Entreprenøren var ruineret, og Arbejderne brodløse.

Denne affindige Hurtighed, hvormed den ene Opdagelse afløser den anden.

Med Naturvidenskabernes kan det slet ikke hjælpe at indlade sig. Man staaer der værgeløs og kan aldeles ikke kontrollere. Forskeren begynder strax at adspire med sine Enkeltheder, nu skal man til Australien, nu til Aaenen, nu ned i en Hule under Jorden, nu Fanden i Bølv i R[. . .] — efter en Indvoldsorm; nu skal Teleskopet bruges, nu Mikroskopet, hvo Satan kan holde det ud!

Dog Spøg tilfide og lad os tale Alvor. Det Forvirrede ligger i, at det aldrig bliver dialektisk klart hvilket der er hvilket, hvortil Philosophien har at bruge Naturvidenskabens. Er det Hele et sindrigt Billebsprog (saa man altsaa lige saa godt kan være uvidende derom), er det Exempel, Analogi; eller er det af den Bigtighed, at Theorien skal dannes om i Forhold dertil?

For en Tænker kan der ikke gives nogen rædsommere Oual end at skulle leve hen i den Spænding,^{*)} at medens man opbygger Detail, det bestandig seer ud, som kom nu Tanken næste Gang, Conclusionen. Føler Naturforskeren ikke denne Oual, saa maa han ikke være Tænker. Dette det Intellectuelles rædsomme Tantalisme! En Tænker er som i Helvede, saa længe han ikke har fundet Aandens Bished: hie Rhodus, hie salta, Troens Sphære, hvor det gielder, om saa al Verden brast og Elementerne vilde smelte, saa skal Du troe. Her skal ikke ventes hverken paa officielle Postnyheder eller Stipperefterretninger. Denne Aandens Bished, den ydmygste af alle, den meest krænkende for det forsængelige Sind (thi det er saa fornemt at ligge med Mikroskop o. s. v.), er den eneste Bished.

Hoved-Indvendingen, den totale Indvendig mod Naturvidenskabernes lader sig formelt udtrykke simpelt saaledes, maa absolut betegne: Det lader sig ikke tænke, at et Menneſte, der uendeligt har befinde sig paa sig selv som Aand, nu kunde falde paa at vælge Naturvidenskabernes (med empirisk Stof) til Opgave for sin Stræben. En iagttagende Naturforsker maa enten være et Talent og Instinkt-Menneſte (thi det Characteristiske ved Talent og Instinkt er netop ikke at være dialektisk i sin dybeste Grund; kun at kunne sunse op, være findrig — men ikke forstaae sig selv og at kunne leve lykkelig hen paa den Raade uden at føle nogen Mislighed, fordi Jagttagelsens og Opdagelsens stussende Mangfoldighed bestandigt skjuler over den totale Uklarhed); eller det maa være et Menneſte, der fra en tidligere Ungdom halv ubevidst er kommen til at blive Naturforsker, og nu ved Bane bliver fortrolig med at leve paa den Raade — den rædsomme Raade at leve paa: at fortrylle og forbause hele Verden ved sine Opdagelser og Sindrigheder — og saa ikke forstaae sig selv. At en saadan Naturforsker har Bevidsthed følger af sig selv; han har Bevidsthed indenfor sit

^{*)} [Hvis Journalens Paginering skulde være fuldkommen rigtig, maatte der paa dette Sted mangle et Blad, men i Teksten synes der dog ikke at være noget Hul.]

Talents Omfang, en maaſtee forhaufende Skarpsindighed, Combinationsgave, en næſten beſværgende Idee-Aſſociation o. ſ. v. Men Forholdet vil i ſit Høieſte være dette: et ſaadant eminent Talent, et ganſte eneſte ved ſin Begavetheb, forklarer hele Naturen — men forſtaaer ikke ſig ſelv. Han bliver ikke ſig ſelv gjennemſigtig i Andens Beſtemmelse, i den ethiſke Overtageliſe af Talentet o. ſ. v. Men dette Forhold er netop Stepſis, ſom let ſees (thi Stepſis er: at et ubeſkjendt, et x kan forklare Alt. Naar nemlig Alt er forklaret ved et x, ſom ikke er forklaret, ſaa er, totalt ſeet, ſlet Intet forklaret). Er dette ikke Stepſis, ſaa er det Overtro.

Netop fordi Gud ikke kan være Objekt for Menneſket, da Gud er Subjektet, netop derfor viſer ogſaa Omvendtheden ſig abſolut: naar Een nægter Gud, — da gjør han Gud ingen Skade, men tilintetgjør ſig ſelv; naar Een spotter Gud — da spotter han ſig ſelv.

Jo renere et Menneſke er, deſto mere nærmer han ſig ogſaa til i Forhold til andre Menneſker ikke at kunne være dem Objekt. Dog bliver her naturligviis altid en uendelig qualitativ Forſkjel.

ſvad jeg ofte har følt, det føler jeg igjen i denne Tid: hvor vanffeligt det er mig at forſtaa Andre. Med en rafende Eidenſkab kaſter jeg mig over en Bog, og naar jeg ſaa læſer, synes jeg, at jeg kun finder lutter beſkjendte Ting, og naar jeg har lukket den, synes jeg igjen, at jeg dog viſt maa have overſeet Noget. Paa den anden Side synes jeg igjen at finde Tanter, ſom jeg aldrig har havt, men dem kan jeg ikke faſtholde eller huſſe. ſaaſnart jeg derimod ſelv vil tænke over Dette eller Hiint, ſaa er jeg ſikker paa at jeg udgrunder det, enten jeg har læſt det eller ikke.

ſvortes Andre bære ſig ad forſtaaer jeg ikke. Formentligen maa Trangen i dem til ſelvtaenkning ikke være ſaa ſtor, derfor kan de lettere lære uden ad.

Dertil kommer, at jeg nu er saa meget udviklet som Digter, at selv Frembringelsen indeholder den rigeste Nydelse for mig.

Hvor gjerne vilde jeg ikke læse og læse; det er mig, som vilde det være en Gjenvei. Og dog troer jeg, at jeg kommer videre ved Taalmodighed — ad Selvtænkningens lange Vei.

Tro forholder sig altid til Det, som ikke sees; i Naturforholdet (sandfæltigt modsat) til det Usynlige; i Aandsforholdet (aandeligt) til det Usandsynlige.

. . . Wenn die Freiheit in diesem Alles wollen bestände, dann wäre an keine Pflicht, an kein Recht, an keine Verbindlichkeit zu denken. Ist das die Meinung der Liberalen unserer Tage, dann paßt die Definition, daß sie die seien, welche lieber Alles wollen, auf sie, während die Erwilen doch nur sehr vieles wünschen.

(Efr. Daubs theologische Moral. Samtl. Skr. 4de B. p. 107 m.)

Man kan godt spise Salat, førend den har sat Hjerte; men dog er Hjertets fine Skjærhed og dets yndige Krusning noget langt Andet end Bladene. Saaledes gaar det ogsaa i Aandens Verden. Travlheden gjør, at saa yderst sjældent en Individualitet faaar Lov til at sætte Hjerte; og paa den anden Side, den Tænker, den Digter, den Religiøse, der egentligen har sat Hjerte, han bliver aldrig populair, ikke fordi han er vanskelig, men fordi der hører stille og langvarig Sysslen og Fortrolighed med sig selv og Afvisethed dertil. Selv om jeg med opløstet Stemme kunde sige Noget, som Alle vilde synes godt om, vilde jeg, hvis det var af religiøs Art, ikke sige det, fordi det allerede er en Art religiøs Uansændighed, at det skal dreie sig om at strige høit, istedetfor at Religiøsiteten netop dreier sig om den ganske sagte Talen med sig selv. Al, saa omvendt

er det: istedetfor at Religionsitet dreier sig om, at hver Enkelt gaaer eensomt eller ind i Konklamret for sagte at tale med sig selv: troer man at det dreier sig om, at Een taler meget høit.

„Frygter ikke for dem, som kun kunne slaae Legemet ihjel.“

Sandseligt gjelder det nemlig, at et Menneske kan falde for en Andens Haand; aandeligt gjelder det, at et Menneske kun kan falde for sin egen Haand — Ingen kan fordærve ham uden han selv.

Det Onde fordærver ikke Sjelen i den Forstand som Sygdom Legemet, hvilket tilsidst hører op, bærer af Sygdommen. Men Sjelen bliver ved at være. Det var herpaa, som bekyndt, at Socrates begrundede et Beviis for Sjelens Udoelighed.

Troen er vor Seier over Verden, — „ja, vi mere end seire“, som Apostelen siger. Naar nemlig den Strid, i hvilken den Stridende gaaer, har hele Virkelighedens Gyldighed for ham, saa kan han virkelig stride i den: saa kan han, hvor glimrende end hans Seier er, dog ikke mere end seire. Men naar Striden ikke for ham har Virkelighedens hele Gyldighed, saa det at stride i denne Strid er ham det Høieste: saa kan han mere end seire o: Stridens disorimen er ham et Underordnet, en Spøg i Forhold til en langt høiere Strid. Og saaledes er det Troens Alvor, dens virkelige Strid at stride med Gud — men Striden med Verden, dens Sorger og Glæder er som en Spøg. Derfor er Troen den Seier, der overvinde Verden, ja mere end seirer o: den nebsætter denne hele Striden til noget Ringt. Verdens-Mennesket kender intet Høiere end Verdens Strid, og derfor kan en Saadan aldrig mere end seire; kun den Troende kan mere end seire. Dersom jeg anseer en Mobpart for min ebenbårte Hjende, da kan jeg ikke mere end seire, men dersom han er mig saadan et Lidet, at Striden ingen ret Fare har for mig, da kan jeg mere end seire.

I Naturens Verden er det Eftergjorte det Ringeste: de eftergjorte Brillanter have intet Værd. I Aandens Verden er det omvendt. Der er et oprindeligt Haab, Ungdommelighedens Haab: det er ikke det Høieste, men Troens Haab er det Høieste. Og hele Aandens væsentlige Verden er netop det Eftergjortes Verden, og dog langt herligere.

Lutjer siger etsteds, at naar man vil være Christen, maa man ogsaa bære Hofdragten (Korset).

(Findes citeret i min Concordanz under Artiklen Kreuz, § 7.)

Det ikke at ville give efter, forandre sig i Smaa-Ting, er langt fra at vise Uafhængighed, det viser tværtimod Afhængighed. Gjenstanden er ligegyldig, Forandringen altsaa ogsaa ligegyldig, altsaa maa Grunden hvorfor man ikke vil forandre sig ligge i, at det maa være En meget magtpaaliggende at vise de Andre eller en Anden, at man ikke vil forandre sig; men dette: at det er En meget magtpaaliggende at vise sin Uafhængighed, er just Afhængighed.

Da jeg var ung, naar jeg da saae et Angreb paa en Mand, og jeg tillige saae, at Mange ilede til for at afværge det, saa tænkte jeg (den Gang da jeg var ung): Død og Pine, det maa vist være et farligt Angreb. Nu er jeg bleven lidt ældre, naar jeg nu seer et Angreb paa en Mand, og jeg tillige seer Mange ile til for at afværge det, saa tænker jeg: aah, det Angreb er nok ikke farligt, siden der er saa Mange til at afværge det. — Naar jeg i min Ungdom hørte en angreben Mand sige om Angrebet: det er et nederbrægtigt, lumpent Stykke, saa tænkte jeg (i min Ungdom): blot Manden holder Angrebet ud; men naar jeg hørte den Angrebne sige om Angrebet: det er Ungenting, saa tænkte jeg (det var i min Ungdom): saa kan den Angrebne sagtens. Nu tænker jeg lige omvendt. Kun

naar en Mand veed sig sikker, vedgaaer han Angrebets Størrelse, men netop naar han er meest bange, nægter han Angrebet; naar han er sikker paa at han er den Største, saa siger han: det er et lumpent Angreb; naar han føler sig svag, siger han: det er Ingenting, o: han skulder.

Det er godt nok, at man ved kun at leve i visse fornemme Kredsse lever saa betrygget, fjernet fra Mængden o. s. v. — Men har man Lov til at leve saaledes? Levede Christus saaledes? Har nogen egentlig ædel Mand levet saaledes? Eller er det Andet end rædsom Selvfjertighed, ikke at ville vedgaae, at man er Menneſte ligesom alle de Andre — ?

Al denne Tale om at talke Gud for, at man ikke bringes ud i Trængsler, at man har saadan gode Dage o. s. v., kan dog saare let være svigefuld. Egentligen forvandler denne Tale Gud til en Kræmmer, der gjør Forskjel paa fine Runder, eller ikke har bestemte Priser, men sælger til Nogle for godt Kjøb og billigt underhaanden. Paa den anden Side bebrager man sig let selv, idet man lever i den Indbildning, at man har det Høieste, uagtet man er fritagen for Byrderne. En saadan Bedende er aabenbart ikke ganske enig med sig selv om, hvorvidt dog det Høieste er saa godt, at det til enhver Pris er det Høieste.

[Rand. theol. Magnus Eiriksſon

udgav 1846:

„Dr. S. Martensens trykte moralske Paragrapher, eller det saakaldte „Grundrids til Moralphilosophiens System, af Dr. Hans Martensen“, i dets forvirrede, idealistisk-metafysiske og phantastisk-speculative, Religion og Christen-

dom undergravende, fatalistiske, pantheistiske og selvfor-
 gæveriske Væsen, belyst og bedømt."

Anmeldt til Salg i „Kjøbenhavns Adresseavis" Nr. 274 og 275 for
 18. og 20. Novbr. 1846.

Fra denne Tid kommer altsaa følgende Blade:]

En ulykkelig Misforstaaelse.

Motto: „Fremfor Alt bevare da Himlen Bogen og
 mig fra anerkjendende Bødsomhed, at en
 brølende Partigænger citerer den anerkjendende
 og indrullerer mig i Mandtalslisten. Und-
 gaaer det ham, at intet Parti kan være tjent
 med en eksperimenterende Humorist, saa kan
 denne desto bedre indse sin Uduelighed til
 hvad han paa enhver Maade skal søge at
 undgaae."

Affl. Efterskr. p. 476 n.

Oftere fristes jeg virkelig til literairt at sande Rigtig-
 heden af det Ord: „at ikke det er det Ulykkelige at elske uden
 at blive elsket, men vel at blive elsket, naar man ikke elsker."
 Det synes forgjæves hvad jeg eengang for alle har sagt: Ingen
 inclinere for mig, thi jeg bandser ikke. I Kirketidenden bliver
 jeg efterstræbt af theol. Cand. Fr. Christensen,*) et ungt Mand-
 folk, der ikke kan lade være at elske mig, og som kun har den
 erotiske Betyrning, at han ikke ret kan komme til. Ogsaa i
 andre Blade synes der at vise sig Spor til at være een og
 anden ulykkelig Elsker — og nu endelig den rasende Roland,
 den stridbare Magnus Giercksøn, der paa en gyfelig Maade
 fjertegner mig i de forbindtligste Udtryk. Da jeg læste Averti-
 sementet i Adresseavisen angaaende hans sidste Bog, tænkte
 jeg det var et Kneb, det faldt mig uvilkaarligt ind, at der for-
 modentligen ingen Bog var, men at det var for at faae denne
 strækinbjagende, himmelfrigende Plakat trykket og læst af saa

*) [3fr. foran S. 717-720.]

Mange som muligt. Dog nei, jeg feilede. Der er virkelig en Bog udkommen, men derimod feiler jeg maaffee ikke, naar jeg antager, at M. E. godt kunde have indskrænket sig til Avertissementet. Avertissementet maa da egentligen afgjøre Slaget, kan Prof. Martensen holde det Stød ud, saa kan Bogen heller ikke gjøre ham Slade. Det veed da ogsaa enhver Strammer, næsten enhver Sælgerone, at Alt kommer an paa Avertissementet. Efterhaanden som Lyriken forsvinder af Livet og Bøgerne, synes den at gaar over i Avertissementer. O, Du store Lumleplads for de første Forventninger, o, Du rummelige Gravsted for stufte Forhaabninger: Adresseavisen. Det er kun tilspineladende, at det er et fredeligt Blad, al, indvortes: hvilken Striden, hvilken Trængsel, den ene Averterende søger at trænge sig frem mere isinesalende end den anden, selv Bogstaverne ere dragne ind i Striden. Her segner en Strammer næsten under de gigantiske Bogstaver, som indeholde Fortegnelsen over hans Barelager, — hvor rørende det er, naar man læser: 3die Sted fra Østergade i den lave Stue — i den lave Stue, det er som vilde Bogstaverne knuse ham. Her er Skomageren, her er ogsaa Magnus Ciriksfon, og her strider ogsaa Magnus Ciriksfons Avertissement.

Bogen har jeg saa vist ikke læst, men jeg har blot seet saa meget, hvad man da ogsaa kunde vente af en saadan haandfast Tænkter som M. E., at han har sat sig et reent praktisk og haandgribeligt Formaal. Hans Stræben gaaer nu ud paa at faae Prof. Martensen afflediget. Og i Forbindelse med denne Stræben, har han med Djævels Bold og Magt faaet sat min Afslutt. Efterstr. Pro dii immortales. En stakkels værgeløs eksperimenterende Humorist, der paa en Afstand af 100,000 Mile, eller rettere: paa Ibeens Afstand fra Diebliffet, for Tænkningens egen Skyld tænker nogle Problemer igjennem, ham faaer en brølende Partigænger paa den mobbeligste Maade sat i Forhold til den meest obieuse og forhadte Maade at angribe en Mand paa. Ved at underlægge mig Hensigter, som der ikke findes fjerneste Spor til i Bogen, ved at beraabe sig paa Studenter,

som M. E. har talt med, faaer han paa en bestialst Maade dette ud.

*

[Det Følgende er efter Brudstykket af en Kænskrift, der begynder med S. 5 og indledes med et Par Linier, som ikke findes i den foran meddelte Klade:]

. . . han gjør med den her ublastede Skilbring af min Læser for at overbevise mig derom. M. E.s Eidenstabelighed er nu stegen til fanatist Arrigskab.

Det kan have en ret comist Birkning i Comedien, at en Stuespiller taler ud af Binduet med Een, som ikke er, stjendes med Een, som er Ingen, og dog bliver heftigere og heftigere. Og naar det er Ham, om hvem der maa siges, at han selv riig gjør Andre fattige, endog Deundringen fattig eller Een fattig ved sin Deundring, fordi hans comist Riigdom er saa uudsømmelig, at Deundringen ikke kan bestemme den, men i en Art lykkelig Fortvivlelse kun kan sige: han er ubetalelig — naar Rosenkilde gjør det, kan det have en usorligelig Birkning. Men Eet er Kunst og Genialitet i Overslod, et Andet Klobderagtighed; og det er ret egentligen i Klobderagtighedens Forstand, at M. E.s Alenekamp er comist. Striden tiltager i Heflighed, og det Eneste der mangler — er Een at stride med, thi Eidenstabelighed mangler ikke; man kan godt sige, at M. E. har Eidenstabelighed for Ti, men dette er dog ikke nok til en Strid, at Een har det. Afstilligt mindre Eidenstabelighed, og saa: To — da gaaer det bedre med at stride.

Her kunde jeg ende denne lille Artikel, men da jeg som Humorist ex professo i al Alvor er ret en Ven af Spas: kan jeg ikke nægte, at den Idee at faae Prof. Martensen affat forekommer mig saa lykkelig, at det vel er værd at dvæle lidt ved den. Naar man gaaer ud fra en pubseerlig Antagelse, kan man stundom vinde Leilighed til at faae Eet og Andet sagt, som man ellers ikke kan komme til at sige. Lad os saa antage, at M. E. har seiret, Prof. Martensen er bleven afflediget og

anbragt i Toldfoget eller paa anden Maade forfærget. Dette er Spøgen. Men nu kommer Alvoren: hvad om saa M. E. i et ledigt Dieblit eftertænkte det Spørgsmaal: hvor skal man faae Een i Prof. Martensens Sted; jeg siger i et ledigt Dieblit, thi saa længe M. E. er i utrættelig Virksomhed for at faae Prof. Martensen affat, kan der da ikke være Tale om et ledigt Dieblit — eller om Eftertanke. Det er desto værre ofte med Eftertanke, hvad Ordet selv synes at tyde paa: den kommer først, naar det er bag efter. For det Første er det nu et ganske stumpe Faktum i Danmark, at der i Almindelighed ikke kan være Tale om mange Candidater til et Professurat. Dernæst er det absolut vist, at Prof. Martensen, da han i sin Tid blev ansat, ubetinget var den meest kvalificerede, og ikke blot dette, thi der var slet ingen Anden, der kunde være Tale om, men han var absolut kvalificeret, netop i Besiddelse af Talent og Kundskaber. Det er ogsaa bekjendt nok, hvilken Sensation han i sin Tid vakte. Maaskee slog der sig lidt Overdrivelse til, nu ja, det kan saa let hænde, men det er alligevel ubetinget vist, at han er en distingueret Docent, det er vist, at saa lidt som han i sin Tid kan siges at have havt en Concurrent, saa lidt har han ham endnu. Naar Alt kommer til Alt, vilde vel den beundrende og anerkjendende M. E. mene, at Mag. Kierlegaard — det var Manden! Dette anseer jeg for en høit taabelig, ja en dum Mening. Mag. Kierlegaard er hverken mere eller mindre end hvad han har udgivet sig for, en Selvtænkter, man kan i denne Henseende indrømme ham, hvad man forøvrigt vil, maaskee ogsaa Tæt og Andet, som man gjerne vil nægte ham; man kan ogsaa indrømme ham Studier og „riig Dannelse“, men vist er det, han duer ikke til at være Docent og allermindst i den Forstand, i hvilken Prof. Martensen er en fortrinlig Docent, ja saa fortrinlig, at han, atter ubetinget, høert Dieblit maatte kunne faae en Ansættelse ved det berømteste Universitet i Lydsland.

Men dersom dette nu forholder sig saaledes, dersom det er vist, at Prof. Martensen udfylder sin Plads saaledes, at der i sin Tid Ingen var, som kunde gjøre ham Rangen stridig,

og i dette Dieblit Ingen er, som kunde erstatte ham, saa er det affstyeligt paa nogen Naade at ville svække Indtrykket af ham hos de Studerende, og Forsøget er jo ikke mindre affstyeligt, fordi det dog vistnok er aldeles afmægtigt. Det er affstyeligt at løbe med Sladder paa Prent om, hvad den Student har sagt og den Student. Det er affstyeligt at give det Udseende af, at min Afsluttende Efterskrift har fravenbt ham nogen Tilhører; thi i hele min Bog kan ingen Student have fundet et eneste Ord om Prof. Martensen. Jeg skulde med Fornøielse høre et Cursus af Professor Martensen, og dog er jeg nu i en ældre Alder, og det er da forsaavidt noget Andet, end hvad der i mine Tanker maa ubetinget siges om enhver theologisk Studerende: at han har særdeles Gavn af at høre ham. Prof. Martensens Bærd staaer uforandret: lidt Overdrivelse, ja det var Studenternes Feil; lidt critisk Kræsenhed, hvis den er der, ja det er atter den enkelte Students Feil.

Dersom ellers nogen Forfatter kan siges at have arbeidet for at forhindre Sensation, Larm i Dieblittet, Parti-Brøl, Slagsmaal og andet Saadant, da er det mig, og derfor har jeg med Indignation seet dette Attentat af M. E., dette Attentat paa min erotisk Fortabthed i Problemerne. Jeg er som Tænkter for høibaaren til at troe, at Tænkningens Sag dreier sig om Den og Den, end siges da om affindigt og arrigt at fortrædige en Mand i hans hæderlige og gavnlige Stilling. Forsaavidt der i mine Skrifter leilighedsviis polemiseres mod Hegel, er det Hele med Flid holdt saaledes, at Bogen lige saa godt kunde være skreven i Tydskland som i Kjøbenhavn, ja den typiske Figur, hvilken jeg bestandigt har brugt, om langtfra ikke med samme Held, saa dog paa en lignende Naade som Holberg bruger Magisteren: Privatdocenten, findes i Virkeligheden slet ikke i Danmark. Privatdocenten er en ægte tydsk Figur; og dog er jeg overbeviist om, at dersom Holberg havde levet i vor Tid, da havde han foreviget Privatdocenten. Der er en uendelig Forskjel mellem en Docent og en Privatdocent, især saaledes, som jeg har individualiseret den sidste. Det er i mine Tanker Tibens Feil, at der doceres meget for meget og af

Mange for Mange; men deraf følger dog vel ikke, at der skulde være noget Comiss i, at en ordentlig beklædet Lærer ved et Universitet, der har en studerende Ungdom at vejlede, docerer; og er der ikke noget Comiss deri, saa kan der da vel heller ikke være noget Comiss i, at han gjør det godt og med Talent. Privatdocenten derimod, det er en vindig Figur, han har en gesvindt Art Videnskabelighed, han er hverken Lærer eller Selv-tænter. Denne Halvhed, denne halve Officialitet har jeg meent at finde udtrykt i Ordet selv: Privat — Docent. Privat-Docenten er en aldeles eventyrlig Figur. Hans Signalement er egentligen negativt: han præsterer ikke Noget, han gjør blot Bind, især ved Hjælp af Løfter og Antydninger. Som Forfatter hører derfor en Privat-Docent væsentligen hjemme i Subscriptionsplanerne og Omflags-Litteraturen. Begynder en Docent paa noget Saaant, da bliver han forsaavidt at opfatte som Privat-Docent, thi dette er noget ganske Andet end ved Talent og Dygtighed hæderligen at distiguere sig blandt et Universitets academiske Lærere.

Det har været mig uhyggeligt at maatte skrive dette; men som i sin Tid een af Interessenterne i Pseudonymernes forenede Firma ikke tog i Betænkning paa egne og de andre Pseudonymers Vegne at foranlede den litteraire Foragtelse til at vende Forhaanelserne mod ham, fordi han ikke vilde have den Tort at blive roest og udsælggjort af de Foragtelige: saaledes maa jeg nu her gjøre Alvor af at vende M. E.s Nase mod mig, fordi jeg ikke vil taale hans beundrende Aerkjendelse. Det kan nok være, at hvad jeg vilde kalde de litteraire Aristokrater her hjemme ogsaa gjøre lidt Uret ved Coteri, og jeg vil heller ikke lade mig afholde fra humoristisk at hentyde dertil, vel at mærke paa Idens Afstand; (men derfor vil jeg sandeligen ikke taale, at enhver Løper uden videre tager mig til Indtægt ved Hjælp af en intetfigende Aerkjendelse,) og derfor helst i store, tætttrykte Bøger, som næsten intet Menneske læser, og da igjen saaledes, at af de saa Læsere kun et Par maaskee forstaae den fjerne Hentydning. Maaskee vil der dog komme den Tid (thi at det vil blive godt til paa Søndag, tør jeg

ikke vente, men vel at det en Tidlang endnu vil være utatnemligt), da man vil indsee, at det dog var uegennyttigt af mig, at jeg ikke har eftertragtet nogen jordist Fordeel ved Sammenhold med noget andet Menneſte eller ved at slutte mig til aristokratist Coteri; men da sandeligen heller ikke ved at profitere af Pøbelagtighedens eller de Ubesøiedes Opstand i Literaturen. Thi saa forunderlig er det hidtil gaaet, at medens Aristokraterne saa smaat arbejde mig imod, drage de tillige Fordelen af, at jeg er den Æneste, der hyder Pøbeltriumphatorerne eller nu en rasende Fanatiker Spidsen. Skulde det dog ikke være muligt, at man kunde tjene Sandheden og i Sandhed være en Lands-Aristokrat, uden derfor at slutte sig til noget aristokratist Coteri? Jeg har altid havt den Mening, at Coteriet selv er en plebeist Opfindelse. Dersom jeg saaledes vilde tænke mig 10 Aristokrater — hver især, vi kan jo antage det, var en Ridder uden Plet og uden Pytte, men de forenede sig til et Sammenhold betræffende noget Endeligt, — saa mener jeg, at hver af disse ved dette Sammenhold nedsatte sig selv, om end Sammenholdet var for at hæve hinanden, og om det end i Endelighedens Verden lykkedes. Der gives kun eet Sammenhold, som anstaaer sig en Aristokrat, det er Sammenholdet i Ideen, men naar Evende kun holde sammen i Ideen, saa ere de bestandigt paa Uendelighedens Afstand fra hinanden: thi i Ideens Tjeneste er der intet endeligt Sammenhold.

Dersom det er saa, at Bevistet for at man har tjent Sandheden er, hvad Fordeel man har havt af den, hvor mange Penge man har samlet, hvor mange Udmærkelser fra oven eller fra neden man har oppebaaret: o, da har jeg albrig tjent Sandheden! Men hvis det er saa, at Bevistet for, at man har tjent Sandheden, stiger i Forhold til Tabets, Lidelsens, Besværlighedens Størrelse: o, da tør jeg dog haabe, at mit Navn, om end langt nede, kommer med paa Listen over dens Tjenere.

Joh. Climacus.

[Løse Smaablade,

Affattelsestiden ubestemmelig, dog, som det synes, idetmindste tildels fra Aarene nogle og 40.]

[1.]

Herre vor Gud, Du kjender vor Sorg bedre end vi selv kjende den, Du veed, hvor let det hange Sind hilder sig i utidige og selvgjorte Belymringer, vi ville bede Dig, at Du vil give os Indsigt til at gennemstue disses Utidighed, og Stoltthed til at foragte dem, disse træble selvgjorte Sorger; men hvad Sorg Du selv paalægger os, om den ville vi bede Dig, at vi hdmøge maae modtage den af Din Haand, og at Du vil give os Kraft til at bære den.

*

L. L. fortalte, at han, da han som Dreng hos en ældre L. engang skulde i Skoven, saa ivrigen ønskede at faae en Pibe, og fik en at laane, og alle Dnsfers Maal var ham dengang at eie en Pibe . . . 20 Aar senere fik han netop den samme Pibe til Foræring — af, hvor meget havde han ikke ønsket siden den Tid!

[2.]

. . . Thi vel skal Du, o Gud, sige til mangen Een, som har gjort store Gjerninger i Dit Navn: „jeg kjendte Dig ikke,“ — men Sligt beraaber jeg mig ikke paa; men hvis jeg levede i den stille Ensomhed, naar Intet adspredte, naar det

Bedste i mig søgte Dig — vil Du da ogsaa sige: „det er ikke Dig“, at Du ikke kjender mig. Husker Du da ikke den Gang, (udføres)

var det ikke Dig, der tog det fra mig — og jeg søgte Dig i Taarer!

Ja, jeg har Intet at ønske eller begjere i Verden, det har jeg forfaget for at have Samfund med Dig, skulde Du nu ville sige: „jeg kjender Dig ikke“, saa er Alt tabt.

Derfor jeg havde Valget mellem at være det største Menneske udenfor Dig, og at være et Hovedhaar, der er talt (og mere bliver jeg vel ikke for Dig, og ønsker ikke til ny Forstyrrelse at være mere end noget andet Menneske) af Dig, jeg valgte dog det Sidste. Er jeg end saaledes kun Lidet for Dig, dette Lidet er for mig uendeligt Meget, og det slet Intet at være for Dig, men ellers Alt, er mig Intet, slet Intet.

[9.*)]

Vilde Nogen sige: „men Pseudonymen har dog egentligen skrevet en Satire over hele Christenheden,“ saa vil jeg svare: ja; og derpaa tilføie: men han har ikke nævnt eet eneste virkeligt Menneske; den Eneste, der staaer Pseudonymen saa nær, at det kommer til at gaae ud over ham, er mig. Seet under Idealitetens Belysning er ethvert Menneske ordentligviis en Pjalt. Derfor, just derfor, har det ene Menneske ikke Lov til (høist formasteligt at lade som var han selv Idealet) at anbringe det andet Menneske under den Belysning. Imod mig har Pseudonymen Lov og mit Samtykke dertil; jeg finder mig roligt i min Skjebne, thi jeg vil kun Gæ, have Plads for Idealerne. Min egen Ufuldkommenhed betræffende er jeg villig til at gjøre ethvert Menneske den størst mulige Indrømmelse. En Forbigaaende, ligegyldig hvo, en fordrunken Sælgetjerling, om hun

*) [Paa en Konvolut, som er mærket (men ikke med S. R.s Haand): „Til Fædrelandets Redaction“.]

i Forbigaaende vil sige til mig: jeg er bedre end Du — jeg vilde, maaskee ikke uden en Taare i Diet, svare: jeg troer det. Men vee det Menneſke, der vil belære mig angaaende at fremstille Uendelighedens Forbringere. Giv Gud, at Ingen af dem, jeg elſter, ved en ſorgelig Miſforſtaaelse ſaaledes ſkulde komme mig paatvært.

[4.]

[3 en Konvolut, mærket:]

Smaaſting fra Karrene nogle og 40.

*

Replik og Situation.

(Lod ſig bruge i en idylliſt Operette).

En lavcomiſt Figur (ſaadan en forføren Karl, ikke i den aller værſte Forſtand) ſidder uden for ved en Kro, ved et velbækket Bord. — Skoleholderen derſteds kommer til.

Skoleholderen. Men hvor i al Verden er Du kommen herud og hvad gjør Du her? Du ſidder jo og lever ſom den rige Mand i Evangeliet.

Personen Ih, veeb Du ikke det, Du ſom er Skolelærer her, og godt at Du kom, at jeg kan aftale Noget med Dig, — jeg er her paa Maadeholdſ-Selfſkabets Regning.

Skoleh. Da viſer Du Dig juſt ſom et værdigt Medlem og holder Din Gød.

Perſ. Biſt ikke nei, jeg er ikke Medlem af Maadeholdſforeningen, det ſkulde Janden være, men Du veeb jo fra vore unge Dage, at jeg altid har havt et Satans Snakketøi, og ſaa har Maadeholdſ-Selfſkabet kjøbt mig til at reiſe omkring og vinde Samfundet Tilhængere; og maa jeg roſe Selfſkabet i denne Henſeende; jeg ſkriver Alt paa Regning, 4 Snapſe om Dagen, og 2 Glas Punsch for hver Dag jeg holder opbyggelige Forſamlinger, og en Extrasoplen for hver Een, jeg vinder for Selfſkabet. Jeg hjælper paa Selfſkabet med mit Talent, og Selfſkabet hjælper paa mit Talent ved de utallige velbeſtillerede

Veggesoptner. — Og Du skulde høre mig tale — ja, jeg er virkelig begejstret for Selfabet, — hver Gang jeg taler, tænker jeg altid paa de 4 Snaps.

Skoleh. Men er Selfabet tjent dermed?

Pers. Hvorfor ikke? Naar man vil samle Penge, skal man aldrig lugte til Pengene, og hvad kommer det Smørret ved hvad Raalen er seet af? Desuden holder Selfabet endnu en Prædikanant, det omreisende Dybsmyster, han kommer bag efter hvor jeg har været, og overbeviser alle dem, som ere vundne ved min Tale; men paa den Raade vil jeg ikke virke for Selfabet, det er saa opoffrende — men nu til Sagen, og vil Du have et Glas Punsch, saa er jeg den Mand, der kan tractere.

*

Naar den rige Mand kjører med Lygter paa sin Vogn i den mørke Nat: seer han bedre et lille Stykke end den Fattige, der kjører i Mørke — men han seer heller ikke Stjernerne, deri forhindre hans Lygter ham netop. Saaledes med al berøslig Forstandighed, den seer godt nær ved, men berøver den uendelige Udsigt.

*

Protagoras Sætning: „at Mennesket er Alts Maal“ er rigtigt græst forstaaet et Sideskifte til det Indsald af en Underofficer paa Fælleben, som da Sælgekønen ikke havde Pægle Maalet ved Haanden og der just blev blæst Appel, og der altsaa ikke var Tid at spille, sagde: giv mig blot Flaften, jeg har selv Maalet i Munden.

*

Men lad os aldrig glemme, at ikke Enhver, der ikke har tabt Forstanden, derved beviser uomtvisteligt, at han har den.

*

Romisk Situation.

Et Lykens Tempel, hvor der ligger Guld og Penge i Overflod — men Entreen koster 2 Sk: og der staaer et Menneske

og vil ind, som ikke eier disse 2 St., og som dog saa gjerne vilde ind; men Opsynsmanden er ubøielig, vil Intet høre om, at han jo, blot han er kommet ind, strax vil betale de 2 St. 100 Gange.

Denne underlige, næsten vanvittige Berøring af to Verden — Virkelighedens og Phantasiens, og saa Virkeligheden, som er saa nøieregnende med at forlange sine 2 St.

[5.]

[3 et Omslag, mærket:]

Smaastykker.

Samtale.

A. Hvorledes, taler Du ogsaa med det Menneske, som Du der stilles fra?

B. Ja, hvorfor ikke? Jeg taler med Alle, og med ham er jeg da desuden i Familie.

A. Hvad for Noget, er Du i Familie med ham?

B. Nu, af hans nærmeste Familie er jeg vel ikke. Sagen er ganske simpel. Du veed jo, jeg var forlovet med Juliane Madsen, som jeg slog op med.

A. Ja!

B. Seer Du, hun er nu bleven forlovet med hans Søn: ergo er vi dog paa en Maade i Familie.

A. Det var Satan til Slægtskab det Djævelskab.

B. Ja, til nærmeste Slægt regner jeg mig ikke, men dog til de Paarsørende. — Vi danne Nabo-Vinkler.

*

Det Evangelium om Entens Søn i Nain:

Han blev opreist, Christus sagde: stat op! — men tillige staaer der i Evangeliet, at Folket sagde: Gud har opreist en stor Prophet iblandt os.

Altsaa: den Døde reiste sig op, og en Prophet blev opreist i Folket.

*

Det Evangelium om Skattens Rønt.

Thema:

Guds Vllebe i os

og

Reiferens Vllebe paa Rønten.

I Epistelen til samme Søndag (Phil. 3) staaer: vort Borgerskab er i Himlen.

*

En Christen maa efter det apostoliske Ord leve saalebes: hans Liv maa udtrykke, at han virkelig var den Elenbigste af Alle, dersom der ingen Udsødelighed var. Men dersom vi have tjent Gæ og Penge, siddet i stor Vebrikt, nydt Livet: nu ja, saa kan vi jo ikke siges at være den Elenbigste af Alle, hvis der ingen Udsødelighed var. Men hvis vi har forfaget alt Dette — ja, det er rigtigt, saa vare vi rigtignok de Elenbigste af Alle, hvis saa Det, for hvis Skyld vi har forfaget det, udeblev.

*

De to Brødre.

Et Stillebens-Stykke.

Der var engang to Brødre; de lignede ganske hinanden, kun var der den Forskjel, at der paa den Enes sorte Silke-paraplui var en Perlemøbers-Knap mere end paa den Andens. Saalebes lignede de ganske hinanden, Brødrene ganske, Parapluierne næstendeels; vare Parapluierne komne bort, havde de ganske lignet hinanden.

*

En har Overflod, en Anden er som til Overflod.

En har Overflod, en Anden er overskødig.

*

Ligesom Evangeliet om Silierne indeholder en Advarsel for den Fattige mod Røringssorg: saa ogsaa en Fentybning til den Art Beskyrmning, som de Rige især pleie at have, og som

svarer dertil: „Ingen kan lægge en Ålen til sin Bært,“ — det Hypochondrisme, Belymringen for at Gens Hjerte ikke flaaer rigtigt, at man ikke har Nabning o. s. v.

[6.]

At Tiden (dette efter hinanden, Successionen) er eller dog kan være Menneskets værste Fjende, er ogsaa mærkeligt nok indtrædt i de mange betegnende Vendinger i Sproget: at dræbe Tiden, at flaae Tiden ihjel — og omvendt, at Tiden er Een dræbende lang.

Det kunde være en psychologisk rigtig Replik af en Selvmorder i det sidste Dieblis før han skød sig: med dette Skud dræber jeg Tiden, flaaer jeg Tiden ihjel.

*

At det kan falde noget Menneske ind qua idyllisk Digter at identificere sig eller det at være Menneske med Dyrelivet (Ibullen, hvor Vænder, Gæs, Røer ere Typen paa et lykkeligt og fuldkomment Liv): er mig ubegribeligt. Meent humoristisk har Betragtningen af Dyr stor Nydelse, man kan flaae hele Dage og see paa dem; det Humoristiske tiltager jo dummere Dyrene ere: derfor f. Ex. især Vænder, Gæs, Sviin, Røer.

[7.]

B o n .

Fader i Himlen! Du elskede os først, hjælp Du os aldrig at glemme, at Du er Kjerlighed, at denne fuldvise Overbeviisning maatte seire i vort Hjerte over Verdens Forførelse, over Sindets Uro, over det Tilkommandes Angst, over det Forbigaaendes Forførelse, over Diebliskets Mød. O! men da giv Du ogsaa, at denne Overbeviisning maatte danne vort Sind, saa vort Hjerte bliver trofast og oprigtigt i Kjerlighed til dem, hvem Du bød os at elske som os selv.

[8.]

Du troer, at Gud er Kjerlighed og styrer Alt til Gode for Dig. Men hvor finder Du Afbillebet heraf, hvor en veiledende Forestilling om denne Kjerlighed, hvis Du ikke selv udbiffler Dit Liv saaledes? Derfom Du ikke bevæges ved den fattiges Bønner, derfom Du kan gaar ham forbi og glemme, er det da ikke ligesom om i samme Dieblit Gud glemte Dig, at det maa gaar til i Verden med Dig selv, saaledes som Du selv lader det gaar til for Andre — ?

[9.]

Himmelfarts-Tale.

Som man, for at øve et Barn i at gaar, skjult kommer foran det og vender sig mod det — man gaar altsaa ikke ved dets Side, men er selv (o lifligt, naar det er Moderen!) Maalet, hvortil Barnet skal gaar alene: saaledes kom Christus ved sin Himmelfart skjult foran, han gaar ikke ved Disciplenes Side, han er selv Maalet, hvortil den Troende stræber, medens han lærer at gaar alene; der staaer han ved Maalet og vender sig mod den Troende, og udbreder sine Arme ligesom Moderen: om hun end staaer saa langt borte, at hun ikke kan naa Barnet, saa udbreder hun sine Arme og bevæger dem, som greb hun bestandigt Barnet, skjøndt der dog er et større Stykke imellem dem, — saa omhyggelig er Moderen: mere omhyggelig kan hun ikke være, thi saa lærer Barnet ikke at gaar.

[10.]

Skifte-Taler.

Petri Fornægtelse.

Det at fornægte sig selv anseer man for en Ubetydelighed (ikke som Tyveri, Mord, Hæd o. s. v.), og dog er det en forfærdelig Skyld, og det er egentligen at forspilde Idealiteten i sig selv, og at blive et pjanket Noget.

Om det Trøstelige i at lide Skyldig.

Socrates's Ord til Xantippe: vilde Du hellere, at jeg skulde være Skyldig?

De to Røvere paa Korset: vi faaar, hvad vi have forskyldt, han lider uskyldig.

•

De Ord af Joel: ombender Eder af ganske Hjerter til Herren med Faste, Graad og Klage.

Det at faste o: at afsøe fra Rangfolbigheden, fra Pluralitets-Dom o. s. v.

[11.]

En Slags Fabel

eller

en simpel Fortælling.

Antaget i en ældre (?) Journal.

Der levede engang i en Kjøbstad et Liniebandser-Selskab. De fleste af dem vare saadanne almindelige Dandsere, der i Elevationens Spring kunde hæve sig omtrent *) fra Linien. Men der var Een af dem, som i Elevationens Spring kunde hæve sig *). Han var af Alle anseet for den første Dandsfer, Beundringens Gjenstand, som altid hilsebes med Jubel, altid høste de stormende Bisfald. Saa var der endnu en Dandsfer i hiint Selskab i hiin Kjøbstad; han kunde i Elevationens Spring hæve sig omtrent *) fra Linien. Han var imidlertid ikke blot ikke første Dandsfer, nei han var ikke engang Dandsfer, men kun Surnumerair, og benyttedes endogsaa i denne Egenfclab saa sjelden som muligt, da Directionen neppe vovede at bruge ham. Saa snart han kom frem og gjorde sit Spring, grinede Parterre og Galleri, hujede og røiede, peeb i Fingrene ad ham, smed Frugt og hvad man ellers havde ved Haanden paa ham, Alt i den Mening, at hans Præstation var en Art Galffab eller Besatthed, at Menneffet egentlig burde indespærres

*) [Pladsen ladet aaben for senere at kunne udfyldes.]

som Sindssvag. Thi at denne Dandsers Præstation, at just den var det Overordentlige, det kunde da Mængden med sin bedste Villie ikke faae i sit Hoved. At Noget, der var saa himmelsvidt forffjelligt fra det Almindelige, Noget, der var saa himmelsvidt forffjelligt fra den Dandsers Præstation, der af Alle ansaaes for den Første og beundredes: at det skulde være det Overordentlige, nei, det kunde Mængden ikke fatte; noget Saa-
dant, sluttede Mængden, maa være Affindighed. Og der var heller Ingen, som søgte at oplyse Mængden om dens Vil-
farelse. Den saakaldte første Dands (hvem vi her ville kalde A. i Modsatning til denne anden Dands, som vi ville kalde B.) havde jo været nærmest dertil, men han vogtede sig vel — af gode Grunde.

Danseren A. sagde ved sig selv: „At B. præsterer det Overordentlige, seer jeg meget godt; men vilde jeg gjøre Men-
neshene opmærksomme derpaa, saa var jeg da gal. Selv føler jeg det vel skundom som et Forræderi af mig; men det gjælder her ikke om en Ubetydelighed, det gjælder om Alt. Blive Menneskene opmærksomme paa ham, og at det er det Over-
ordentlige, saa er jeg saa godt som Ingenting, isædetsfor at jeg nu (priset være Mængdens Uforstand, og den Opfindelse, at Mængden er Dommeren) er Alt — han noget halvgalt, for-
røbt Noget. Sandt nok, endog det, at jeg kan udmærke mig fremfor de andre Dandsere, skylder jeg ham, eller at jeg har gaaet i Skole hos ham. Men det veed Ingen — og det maa forties. Dette lader sig ogsaa let gjøre, naar jeg blot tier; thi han er for stolt til at sige et Ord, eller blot at ymte derom — før skulde en bød Mand sige paa at snakke af Skole eller at gjøre Miner end han at sige et eneste Ord, eller med en Mine at forraade det Mindste. Og dernæst, selv om han sagde det, Mængden vilde ikke forstaae ham. Snurrtigt nok, det har han selv gjort mig opmærksom paa — for at vise mig, hvor tryk og sikker jeg kan være i Bedraget. Overhovedet behøver jeg blot at spørge ham om det Kløgeste, jeg kan gjøre (hvilket er det Skadeligste for ham), da siger han mig det selv; og Ingen veed det, som han. Inderst inde i sit stille Sind foragter

han mig distnok; men hans Inderst-Inde er som udenfor Verden, det er som om en Mand i China foragtede mig. Og endeligen, han er for stor og for stolt til at bryde sig om nogensomhelst Anerkjendelse, eller rettere stor og stolt nok til just at finde Tilfredsstillelse i dette vanvittige Forhold. Deraf profiterer jeg; og hvis deeb, maaskee er han inderst inde for ophøiet til endog at foragte mig; men vist er det, han omgaaes mig altid meget venstabeligt."

Dandseren B. derimod sagde ved sig selv: „Det følger af sig selv, at jeg har det i min Magt at slaae saaledes af, at jeg kun hæver mig i halv Høide fra Linien, altsaa kun en lille Kjende høiere end A. — saa er jeg Beundringens Gjenstand. Det kunde ogsaa være fortjent Straf over den Forræder, som nu er Nr. 1 ved at fortie Sandheden. Men at dandse er min Kunst og at kunne er min Genialitet, en høiere Magts Gave, som rebeligt og ærligt skal udtrykkes for hvad den er; det Modsatte er et Forræderi mod Forsynet." — „I Betragtning af, at jeg lever i en Rjesskab," sagde han til sig selv, „kunde det næsten menneskeligt talt kaldes en Pligt mod mig selv, at slaae Noget af; jeg kunde jo ogsaa slaae saa meget af, at jeg blev den beundrede første Dandser, og saa lidt efter lidt vænne Menneskene til at forstaae det Overordentlige. Men nei, dette er en foragtelig Klogskab, hvormed man ikke gudfrygtigt elsker sin Genialitet, men feigt og usfælt elsker sig selv." Saa blev han sig selv tro i at opretholde sin Overordentlighed; saaledes levede han, saaledes døde han — al, ogsaa en Dandser kan blive Martyr.

Moral.

De ligefremme Comparationer: større, størst, dette Større, Størst er hvad der gjør Lykke i Verden, er Gjenstand for Beundring o. s. v.; thi dette Større, Størst er blot Gradsforskjel, quantitativ Bestemmelse indenfor den fælles Kvalitet og Maalestok med det større Antal Mennesker — og Menneskenes Beundring er, som alt Menneskeligt i Almindelighed, væsentligen Selvfølelse. Det Overordentlige er: den for-

stjellige Qualitet. Det Overordentlige har det naturligtvis i sin Magt seigt og verbøsligt at stjule, hvilke overordentlige Kræfter det har, at slaae saa meget af, at det bliver et Allerstørst i Forhold til Størst; det har det i sin Magt at tage et klogt Hensyn til, at det jo er de medlevende Menneſker, der afgive Instantſen, som bedømmer det Overordentlige; det har det i sin Magt falſkt at udgive ſig ſelv, ved at opgive, hvad der, ſom tjenende, ethiſt ſvarer til det Overordentlige: Ophøiet- hedens og Selvfornægtelſens Hensynsløſhed. Gjør det ikke det, elſter det Gud og Sandheden, ærer det takkende Gud ved at være hvad det er heelt og fuldt: ſaa er det eo ipſo Martyr. Saaledes vil det altid gaae det Overordentlige i en Rjødſtab — og hvad er vel hele denne Verden Andet end en Rjødſtab, hvor Mængden, ſom Intet forſtaaer og ingen Maaleſtof har, mindſt for det Overordentlige, er Instantſen; og hvor de Enkelte, der indtage Poſitionerne: Større, Størst, i Sammenſværgelſe med den uvidenbe Mængde ſelvſjertigt forraade det Overordentlige — ? Dog Mere kan man ikke med Billigheſt forlange af Større og Størst; thi Den der, naar han ſelv er „Større“ eller „Størst“, i Sandhed anerkjender det Overordentlige, han har — en overordentlig Reſignation, og var ſaaledes ſelv i en anden Sphære det Overordentlige. I Ibealitetens Verden, i en Ynglings Phantaſi er der ingen Colliſion; der gjelber det: er Du det Overordentlige, da ſtræb Du blot ganſte nøiagtigt at være det, ſaa er der i al Ewigheſt ingen Tvivl om, at Du jo ogſaa vil gjelde for det Overordentlige. Anderledes i denne Verden, hvor derfor en Yngling, ſom var det Overordentlige, vilde komme i en tragik Miſforſtaaelſe: han vilde anſtrengſe ſig mere og mere, opoffre ſig mere og mere i den Formening ſaa at naae Anerkjendelſen, elſteligt uvidenbe om, at han mobarbejde ſig ſelv, blot mere og mere fremſkyndende ſin egen Undergang, forbi der for det Overordentlige er i denne Verden kun een Vej til Lykſe og Anerkjendelſe, det at ſlaae af. I denne Verden er Colliſionen ikke ſom om Verden hader det Overordentlige, nei, men Verdens Miſundelſe retter ſig uforandret mod hver Den, der ſamtibigt er og vil være

det Overordentlige, altsaa mod den Overordentlige, mod den samtidige Overordentlige; dog har naturligviis Verdens Misundelse paa en Maade den Fortjeneste af Sandheden, at den bringer til at gjøre det aabenbart, naar Noget uberettiget vil være det Overordentlige. I denne Verden er Collisionen, og er den, at det Overordentlige colliderer med den Egoisme, som er den uvidende Mængdes, og med den Egoisme, som er den noget mere Videndes Misundelse. Og denne Sammensværgelse: Mængdens Uvidenhed og de Videndes Misundelse er det Overordentliges Martyrium. Den uvidende Mængde bliver i Almindelighed den aabenbar Skyldige, der forhaaner, forfølger, ihjelslaaer det Overordentlige; men de Videndes Misundelse, der i skjult Forræderi lumst holde sammen med Mængdens Uvidenhed, er en langt forfærdeligere Skyld. For Mængden maa der, og saa sandt, bedes: tilgiv dem, de vide ikke hvad de gjøre. Men hvorledes skal der bedes for de Vidende, der vistnok ikke gjøre det, men meget godt vide, hvad Mængden gjør, og ikke forhindre det — !

Ab posse ad esse.

En Phantasi.

Den skeelsiede Puffelryggede.*)

I Byen F. levede for mange Aar siden en Mand, som var kjendt af Alle, og hvem dog kun meget Faa havde seet, thi han gik næsten aldrig ud; og det vilde maaskee den Gang have haft stor Interesse at læse, hvad jeg nu skriver. Han var lille af Væxt, skeelsiet og puffelrygget, og ansaae de Skeelsiet-Puffelryggede for de eneste i Sandhed Ulykkelige, og sig selv for den Ulykkeligste. Thi sagde han: havde jeg blot været

*) [Et løst Blad med Henvisning hertil:] I det ottomanniske Rige anses virkelig en Dverg, naar han er døv og stum og tillige omflaaen, for noget Overordentligt (cfr. Hjelgel: Gesch. d. Hofnarren p. 514.). Det er Tournefort, der fortæller det, og en eller to Pagina tidligere en Anden.

steelsiet, saa kunde jeg gaae ud om Aftenen, da Ingen kan see det, men nu er jeg tillige pukkelrygget. Han habede alle Menneſter, og havde kun Sympathi med dem, der enten vare pukkelryggede eller steelsiede eller begge Dele, dog kun i det Tilfælde, at de ikke vare deres Skjebne med Taalmodighed og elſkede Gud og Menneſtene, thi dette ansaae han for Feighed.

Han havde været forlovet, men slog op paa Grund af de Drillerier, han ſik at høre. Han var Blad-Udgiver og ſatte Ondt mellem Folk. Trods og Stoltthed og Pengebegjerlighed. Hjemme levede han pragtfuldt, havde ſtore Speile, han betragtede ſig ſelv i, og da ſagde han glæde: Du ligner dog i Grunden Cæſar, fraſeet at Du er steelsiet — og fraſeet at Du er pukkelrygget, men det kan man ikke ſee, naar man ſeer Dig forfra.

Han udgav en Bog ſom hed: den steelsiede Pukkelryggede — hvilket ellers aldrig nogen Digter gjør, ſaa ligefrem at udtale ſit Indreſte.

Han indbildte ſig at behøve Bladet for at udtale ſin Livs-Anſkuelse, men han havde ſlet ingen, og Bladet indeholdt kun Skumleri og Drilleri, og hans Livs-Anſkuelse var Arrigskab og Fortvivlelse.

Han ſagde til ſin Fortrolige: hvorfor ſkal jeg være steelsiet og pukkelrygget og derved udelukket fra at blive f. Ex. Præſt eller Skueſpiller? Naar da den Fortrolige ſagde: at ſaaledes var det Tilfældet ogſaa med de Blinde, de Gensiede, de Galte, de Kalveknægte, de hvis Been vare dannede ligesom Drumholdter paa en Tabouret, ſaa ſagde den Lille: ja det er ingen Ting alt Dette mod at være steelsiet og pukkelrygget.

Han ſagde: hvorfor er jeg bleven steelsiet og pukkelrygget, hvorfor ere ikke alle Menneſter det ogſaa, hvorfor fødes ikke ethvert Barn steelsiet og pukkelrygget, ſaa var den hele Banſtelighed hævet. Ganſte viſt, ſvarede den Fortrolige, og paa en let Maade, det er aldrig ſalbt mig ind, hvor let. Ja, ikke ſandt, ſvarede den Lille. Medmindre, vedblev den Fortrolige, at Du da ſkulde være ſaa uheldig at være bleven, hvad vi efter vore nuværende Begreber kalde ret et kjønt Menneſte, og Alle

skulde sige: see ham, han er ikke noget rigtigt Menneske, han mangler Bratet paa Ryggen.

Saa gik den Fortrolige. Og derpaa iførte den lille Mand sig en silkevatteret Damastes-Slaabrot, satte en ægte Brillant-Broche i den, og indenfor en Silkevest med Stortorset af Løve-Ordenen, og satte sig paa en Throne ligeoverfor et Speil og sagde: I Grunden ligner Du Cæsar, fraseet at Du er skeelsiet — og saa fraseet Pukken. Og saa græd han igjen, indtil hans gamle Hundholderste kom og bar ham i Seng.

— Senere troede han, at han var kommen til Verden for at stille sig i Spidsen for alle Skeelsiede og Pukkelryggede. Han mente, at ligesom Apis blev kendt paa en bestemt Plet, saa vilde den Tid komme, da Menneskene, strax naar de erfarede, at et Barn var født skeelsiet og pukkelrygget, vilde ile hen og udraabe ham til Konge.

Den lille Mand bad albrig til Gud, men trofsede bestandigt.

Den Fortrolige sagde en Dag til ham: Du seer lidende ud, fat Dig i din Stjebne, elst Gud, og vi ville Alle ikke blot have Deeltagelse med Dig, men beundre Dig. Opgiv Bladet! Da svarede den Lille: Nei, med Bladet vil jeg netop tiltvinge mig Agtelse, som jeg sagde i det igaar Aftes. Men den Fortrolige svarede: o Kjære, netop disse Ord have Menneskene leet allermeest af, og paa et offentligt Sted sagde en Mand: nu er han da bleven reen gal? Herlige Pathos, hvilket Rob a la Cæsar i det Ord: at tiltvinge; hvilken Satire i Gjenstanden: Agtelse; hvilken Tvetydighed i den Høflighed, der villigt anerkjender, at det er lykkedes i samme Forstand, som hvis man vilde antage, at det at være skeelsiet og pukkelrygget var at være et smukt Menneske.

— Han saae engang en gammel Pantomime, hvori Pjerrot fremstiller en Pukkelrygget, og han troede, at Stykket var strebet for at drille ham, og at Pjerrot copierede ham — saa blev Pjerrot udfjeldt i Bladet et heelt Aar igjennem.

[13.]

Dialogiske Studier:

a.)

Begyndelsens Dialektik.

Scene i Underverdenen.

Personer: Socrates.

Hegel.

Socrates sidder ved et rindende Vand og hører derpaa i Røstingen.

Hegel sidder ved et Bord og læser Trendelenburgs Logiske Untersuchungen 2. Deel p. 198, og gaaer hen til Socrates for at beklage sig.

S. Skulle vi begynde med at være aldeles uenige, eller enige i Noget, som vi kalde en Forudsætning?

H. [ingen Replik.]

S. Fra hvilken Forudsætning gaaer Du ud?

H. Fra slet ingen.

S. Det lader sig høre; saa gaaer Du maaskee slet ikke ud?

H. Jeg ikke, jeg, som har skrevet 21 Bind!

S. I Guder, en Helatombe har Du der offtret.

H. Men jeg gaaer ud fra Intet.

S. Er det ikke fra Noget?

H. Nei — den inverse Gang. Det viser sig først ved Slutningen af det Hele, hvor jeg har afhandlet alle Videnskaber, Verdenshistorien o. s. v.

S. Hvor skulde jeg kunne overvinde denne Banstelsighed, thi der er vel høndt mange mærkelige Ting, som vil bedaae mig (det oratoriske Moments Misbrug). Du ved, at jeg end ikke tillob Polos at tale over en [Gjenstand] 5 Minutter af Gången, og Du vil tale XXI Bind!

*

[b.]

Phantastisk-sentimentalt-ironisk.

A. I Guder! Snarere havde jeg ventet at see Hjorten eller en Røver, en forfulgt Ulykkelig eller en Eneboer.

(udføres vidtløftigt.)

B. Hold op i Djævels Skind og Been!

A. Eller at see den sorte Hest, et Uhyre, en Drage.

(udføres.)

B. Hold op — hvad skal denne Tilfælde betyde?

A. Den skal betyde, at jeg vil have mig, naar man kommer ubeleiligt for at forstyrre min Ensomhed.

B. Ja det er en anden Sag, dette er ikke mit Tilfælde; thi Du kommer mig yderst beleiligt, for at jeg kan spørge Dig hvad dette: herude nærmere betyder, med andre Ord, hvor jeg er, hvad Ravn Stridet har, hvilken Nation der boer her, dens Levevei, om den dyrker Kartofler, om det er Hedninger, maaskee Menneskeadere?

A. Hold op i Djævels Skind og Been!

B. Dog — kom jeg forstyrrende, vil jeg strax gaar igjen.

A. Det er bag efter, det skulde Du have betænkt før.

B. Og Du skulde have sagt det før.

A. Det er jo Snaa.

B. Det var jo Snaa.

A. Duit.

B. Duit.

•

A. Dog nu kan det være det Samme; thi i Grunden var Du nu [kommen] mig ret beleiligt, — Under have fredet om min Ensomhed, nu er jeg skiftet til at meddele mig. Den eneste Virkning, der allerede nu er sporlig, er, at jeg var lidt mere talende end samtalede; det maa saa være.

[14.]

3 moraliske Fortællinger

for Børn, Børne, men især for barnlige Sjæle,

ærbødigt

sendte ud i Verden

af

Hilarius Bogbinder

efter Ordre.

- 1) Een Gang er ingen Gang. Sam der sadt ned fra Rasten — han gjorde det om, og saa sagde man: det er ingen Ting.
- 2) Eventyret om Drillepinden. Du ved maaskee ikke, hvad en Drillepind er; det er intet rigtigt Menneske, har et stort Hoved, tynde Been, lægger Hovedet skævt paa Skulderen.
- 3) Jageren.
- 4) Sladder-Maren. En Spøgelses-Historie.

•

ad Nr. 2.

Disse Drillepinde findes der enkelte af i Livets forskjellige Stillinger; han var Forfatteren. Saa indrettede han det saaledes, at hvad dumme Mennesker vilde sige som Dabel, at det netop var Rosen. Saaledes: det er ganske det Samme — han lod endogsaa en af Personerne selv sige, at dette er det Vanfælige. — Disse Drillepinde ere ikke rigtige Mennesker, det mærkes især af deres Samtidige, thi de ere mere aandeligt bestemmede; de tage sig derfor bedst ud efter deres Død.

[15.]

Lad os tale saaledes. Tænk Dig, Du var i Besiddelse af alle mulige Lyffens Goder, derhos en Smag, en Genialitet til at benytte dem, en Opfindsomhed i at nyde, ja som i Digter-Fortryllelse var hele dit Liv indrettet; og Enhver der besøgte Dig fra de fjerneste Egne, selv Reisende fra de Lande, der grændse nærmest til Phantasflens Rige, Alle, Alle vare enige om at beundre din Aand og tause af Forundring over din Lykke. Hvad manglede Du saa? Du tænker maaskee, at jeg vilde sige: Du manglede Een til at dele din Lykke med Dig. Ingenlunde, ogsaa dette indrømmes; thi Dnsket er i min Haand føieligere end Alt. Altsaa en Elsket havde Du, et Innbegreb af al Elskværdighed, hun var yndig som hiin Høifangens Rose, endnu yndigere, mere blusfende, en østerlandsk Yppighed, mere bly end nordisk Dvindeligbed, hun var underholdende som en Echeerazade (i 1001 Nat) og i mere end 1001 Nat. Hvad manglede Du saa? Du tænker maaskee, at jeg vil tale om, at dog Alt er saa usikkert, at Lykken saa ofte væxler, saa Du manglede Sikkerhed for at den vedblev. Ingenlunde, ogsaa dette indrømmes Dig. Hvad manglede Du saa? Du tænker maaskee jeg vil sige: Døden er saa — uvis, nei saa vis altid, dette var forstyrrende. Ingenlunde, ogsaa dette indrømmes Dig. Der indrømmes Dig 70 Aar aldeles sikkert — hvad manglede Du saa?

Du manglede det at have Gud og hans Styrrelse at forundre Dig over; thi Du var jo din egen Lykkes Smert, dit Forsyn.

See i hiin den ønstende Ynglings Pallads, der manglet eet Bindue. Udsigten fra alle de andre var fortryllende — men dette Bindue, som han (thi lad os digte det saaledes) rigtig forstod, at han ikke kunde gjøre færdigt — Udsigten fra dem Bindue, den var til Gud, til Guds Forsyn. O, og ikke saar, naar vi saa vende det Hæse om, saa stod Du Dig dog bedre: istedetfor det uhyre Pallads med de 23 Binduer, havde Du int mindre end et Pallads, Du havde et lille Værelse, der var læt eet Bindue paa, og selv det var ikke ganske færdigt — men det var det Bindue, gennem hvilket Du saae til Gud!

[16.]

Peporello.

Der lod sig tænke en ganske anden L. Han er en Dæmon; dog skulde hans Masse langtfra være denne gamle surede Skikkelse; nei en ung Karl — men blot i et enkelt Nu fernam man Dæmonen titte ud af Rujonens og Tensolbighebeds Incognito.

Man tage Scenen paa Kirkegaarden, hvor han indbyder Commandanten: han er ikke selv Rujonen, han i Grunden spetter D. J. & Mod. — Scenen ved Tasset, hvor han synger, „Aander holde deres Ord og komme om Natten“. Der burde det være saaledes, at Moralen glimtede frem til D. J.: „De skulde dog være forsigtig, thi, unter uns, Aander holde deres Ord.“ — Saaledes tidligere, hvor D. J. fortæller ham, hvorledes han har i Sinde at narre Elvira og at hans Omvendelse blot er Masse: her maatte Tensolbighebeden i et enkelt Øjeblik have en Tilfætning af Dæmonen, der kun altfor godt forstaaer D. J.

Overhovedet skulde L. have i et saadant enkelt Dieblis noget af det Spidsfindige i den Forstand tillige, hvori Almenen

tager det om det Malicieuse; det skarpt og dybt gennemtrængende og tillige stikkende.

[17.]

Geert Westphaler.

Den Skuespiller, der fremstiller Geert, burde vistnok være opmærksommere i de enkelte Declamations-Nummere, han har („Historierne“), at understøtte mere mimisk og holde det mere parlerende. Naar Geert fortæller om Keiser Augustus og Paven, bør det holdes saaledes, at det er Geert saa nærværende, som havde han personligt været tilstede. Altsaa uvillkaarligt mimiserer han, man ser i Geert en phantastisk Reflex af „Keiser Augustus“, man hører Stemmerne omtrent som hos Mester Jadel. Derved bliver Comiken mere vanvittig. Geert er nemlig Karrikaturen af det Sande: „at leve sig ind i Historien“. Han har ogsaa levet sig ind i Historien, det staaer saa levende for ham — men det er Galleskab. Man maa tillige tænke sig, at Geert, ikke blot naar Rogen vil høre, er til Tjeneste med sine Historier, men ogsaa, at han, naar han er alene, pleier flere Gange om Dagen at fortælle for sig selv de samme Historier. Saa kommer strax det Mimiserende. Det lod sig endog tænke, at Geert naar han er ene, har lidt Costume til Hjælp, et Stjæg f. Ex. han tager paa, naar det er Paven, der taler, en Hjelm eller Dødlige, naar det er Augustus.

Noget kunde forfsom gjøre i denne Retning; men det var et Forsøg værd, at Geert blev taget et Par Streger længere ind i Affind, og at saa Phisler fik Rollen.

[Brev og Billeter,
efter de opbevarede Udkast.]

[1.

Til Stuepiger N. F. Nielsen.]

Kjære Fr. Instructeur!

J Almindelighed er vistnok en Forfatter meget let og meget hurtigt enig med sig selv om, hvilken af de Tvende det er, han kunde ønske at sende Høiagtelsens, Beundringens, Hengivenhedens, Taknemlighedens, Beskæftets Mæcenat-Exemplar, om det er Manden eller Fruen; eller dersom han strax er enig med sig selv om, at det er dem begge, da har dette i Almindelighed sin Grund i, at de Tvende egentligen have deres Betydning for ham ved det ægtefællelige Forhold til hinanden. Her derimod er det vanskeligere, det sjældnere, det i sin Art eneste Tilfælde og med det Beundringens Raadvildhed i Forfatteren: de Tvende have hver især Udmærkelsens Fortrin og da igjen Foreningens fordoblede Styrke. Hvad er der under saadanne Omstændigheder at gjøre? Jeg kunde sende et Exemplar til Dem, Fr. Instructeur, og et til Deres Kone. Men dermed var jo kun udtrykt noget Almindeligere, at der var, i numerisk Forstand, Tvende, for hvilke jeg nærrede Høiagtelse og Hengivenhed; derimod var det Sjældnes anden Potents ikke udtrykt: at disse igjen danne et Par, et Ægte-Par. See, derfor har jeg valgt at sende et Exemplar „til de Tvende“. Det er saa vist ikke af Deconomi, der kunde godt blive Raad, om det saa var, til flere Exemplarer; nei, det har en anden

Grund, det er af æsthetisk Samvittighedsfuldhed. Skjøndt lidet deeltagende med Menneffene, uselskabelig, eensom, har jeg dog just i min Eensomhed en stor Glæde af, efter Evne, at opfatte det Eiendommelige ved de enkelte Mennesker, der besjæftige mine Tanker, det Eiendommelige ved dem og ved deres Livsforhold. Der er vistnok Mange, som med lykkelig Begavethed ere langt promptere end jeg i at afbetale Høflighedens Gjæld, langt flinkere end jeg i Opmærksomhedens og Opmærksomhedernes Tjeneste; men hvad Skjønsonhed angaaer, turde det være muligt, at jeg i dens Tjeneste er om ikke travl og ferm saa dog aarvaagen trods Rogen — skjøndt jeg staaer „langt borte for mig selv“. At sende Dem et Exemplar af en lille Bog, som De dog formodentligen ikke læser, og som jeg sandeligen heller ikke vil forpligte Dem til at læse, vilde i mine Tanker være underligt. Derfor det derimod kunde lykkes mig at gjøre Maaden, paa hvilken den sendes, til den egentlige Gjenstand; dersom et vist, om jeg saa tør sige, Skjønsonhedens Snit paa Gaven (hvilket dog er meget forskjelligt fra det Guldsnit, enhver Bogbinder kan sætte paa Bogen) skulde kunne vinde nogen Behagelighed i Deres og Deres Kones Øine: da vilde dette netop være mig det Glædelige, mit Ønskes Opfyldelse, mig en indre Trangs Tilfredsstillelse.

Hvad jeg tilføjer skriver jeg saaledes, at det er mig som hørte Deres Kone derpaa, eller som læste hun det, medens jeg skrev. De har saa ofte indbudet mig at besøge Dem, De har med sjelden Trost holdt ud og med lige saa sjelden Eftergivenhed udholdt min Selvrædighed. Nu, er denne min Selvrædighed end stundom sær, saa var det dog ogsaa sært, om jeg ikke selv blev mig dette bevidst, om jeg ikke mangen Gang beklagede, hvor megen Uret jeg gjør — mod mig selv. Der har i Deres Indbydelse bestandigt været Noget, som betydede mig, at det ikke blot var en Høflighed, men at det dog virkeligen var Dem kjært, om jeg engang gjorde Alvor af at besøge Dem i Deres Hus. Maaskee tager jeg feil, maaskee er det Deres overlegne Dannelses, Deres Virtuositet i Optræden, der har fortryllet en stakkels Magister, som kun kjenner lidet til

Verden, og bilbt hans forfængelige, ubesæftede Hjerte Noget ind. I ethvert Tilfælde, lad nu dette lille Brev være som et Besøg. Det vil let kunne erstatte min Udebliven, medens jeg, til Erstatning for hvad jeg atter taber ved at udeblive, kan beholde den Devidskæde, dog at have, i Mangel af at gjøre det Rette, gjort Noget for at afdrage paa en Gjæld, i hvilken jeg i en anden Forstand hellere end gjerne bliver. Thi komme gjør jeg dog neppe, og altsaa kan jeg, kun naar jeg bliver i Gjælden, forblive

Deres

C. Rierlegaard.

[2.

Til Statsraad, Overlege C. R. Trier.]

Kjære Hr. Professor!

Lad mig endnu engang takke Dem for min Snebstervend; han er atter, hvad han i 25 Aar har havt Være af at være, en Arbejder med Liv og Sjæl, en Arbejder, som vel tænker ved sit Arbejde, men ikke tager fejl og vil gjøre det at tænke til sit Arbejde. See derfor haaber jeg igjen ikke at tage fejl, naar jeg tænker, at han nu væsentligen er helbredet, hvorfor jeg ogsaa har ladet ham blive boende hos mig, da jeg nok mærkede, at det vilde bebrøve ham meget at komme nu til at flytte.

Saaledes er Alt i Orden; men ikke sandt, hvad De selv, da jeg sidst havde den Fornøjelse at tale med Dem, yttrede, hvad jeg paastjønede og paastjønner som et yderligere Beviis paa Deres Velvillie for mig — ikke sandt, det vil De ogsaa til sin Tid erindre, om den skulde komme: dersom han skulde faae et Tilbagefald, saa lader jeg Dem det sieblittelig vide, og saa bliver han saa hurtigt som muligt modtaget paa Hospitalet.

Og lad mig saa til det: Deres, jeg vilde underskrive ethvert Brev til Dem, her med særlig Eftertryk tilføie

Deres taknemlig forbundne

C. Rierlegaard.

[3.]

Til Generalprokurøren, Statsraad Høfving.

Da H. blev Generalprokurør i Paris 1848, maa Brevet være yngre end dette Tidspunkt.]

Hr. Statsraad!

d. 25. Juni.

Maaskee kan dog et Brev fra mig, som Curiositet betragtet, et Dieblit særligere tilbrage sig Deres Opmærksomhed, og saaledes kunde det maaskee lykkes mig at rette just denne Deres særligere Opmærksomhed hen paa den Person, som har foranlediget dette lille Brev.

En Enke ansøger om en Portion af det Rosoebste Legat. Hun er mig personligt kjendt som trængende og som ubetinget værdig til Understøttelse og i den Grad, at hun for mig er eneste i sit Slægt.

See, det slaar til; al, naar man kun tør regne paa at virke ved Curiositeten, saa følger det af sig selv, at man — hvis det overhovedet lykkes Een at virke noget — da kun kan virke een Gang; en Gjentagelse er her umulig, saa vist som en Curiositet anden Gang ingen Curiositet er.

Læg da Mærke til denne Enkes Ansøgning, læg Dem, Hr. Generalprocurer, hendes Sag paa Hjerter: De, som til daglig Brug har den uhyre Opgave, at være Generalprocurer for hele Danmark, paatag Dem denne Gang, for Curiositetens Skyld, den snurrige Opgave, at være Generalprocurer for et enkelt Menneske, en slættels Enke.

Enkens Navn er: Abelone Hedberg, fød Røsen — og jeg er

Deres ganske hengivne

S. Rierlegaard.

[4.]

Koncepten uden Adresse.]

Ikke tilbøielig just til at beffestige mig med den vistnok stundom saare vanskelige Opgave: at ville forstaae Andre, bestræber jeg mig desto mere for at forstaae mig selv.

Dg har jeg da allerede for længere Tid siden forstaaet: jeg er ingen Skriftefader; jeg er det i den Grad ikke, at jeg endog strengt afholder mig fra at forklare, hvorfor jeg ikke er det.

Dog sæt jeg var det eller kunde være det, det vilde dog være mig en Umulighed at være det i Forhold til Dem. De har nemlig bragt det aldeles Ueensartede sammen i een Convolut og forvandlet det Hele til en Selvmodsigelse. De kalder Dem i Brevet et „Skriftebarn“; det Indlagte derimod er et Slags Forfatterklub, et lille videnskabeligt Forsøg i den emanciperede Tænkning, et philosophiskt specimen o. D.: Dette tyder paa, at det enten ikke er Dem ganske klart hvad det er at skrive eller hvad det er at tænke, Noget jeg qua Tænker kan sige Dem.

De skriver, at De med Tillid henvender Dem til mig. Dette betvivler jeg ikke; Deres Brev synes virkelig at bære et Præg deraf. Men spørg Dem selv, om De dog ikke har ventet eller om De ikke kunde have ventet, at der vilde stee, hvad der nu er steet. Thi at jeg skulde, som De mener, brænde Deres Skrivelser, fordi jeg ikke har Tid til at læse Sligt: nei, saa travlt har jeg da ikke. Men jeg seer ikke hvad det skulde gavne; var det Dette, der skulde gøres, maatte De gøre det selv. Desuden kunde maastee ogsaa en saadan Handling af mig synes at være i Retning af at være Skriftefader, hvad jeg ikke er.

[En overstreget Slutning:]

Blot Eet. Det er qvindeligt: naar man har vovet sig længere ud i Selv-Reflexion, da pludseligt at raabe til et andet Menneske: „giv mig mig selv igjen“; men dette lader sig ikke gjøre, og at forlange det er en Selvmodsigelse. Dog, det er ogsaa qvindeligt, i en siebliffeligere Stemning at ansee Faren for langt større end den virkelig er. Skulde dette paa nogen Maade være Deres Tilfælde, da vil De vistnok selv i et senere Dieblif ertjende, at det var en Lykke, at jeg er ingen Skriftefader.

Papirerne bleve blot convoluterede, og i Convoluten skrevet:

Herpaa kan jeg ikke inblade mig.*)

[5.

Koncepten uden Adresse.

Brevet formodes imidlertid at være til den i August 1869 afdøde Magister (Dr. phil.) P. M. Stilling, hvis første Hustru + sidst i Decbr. 1847, og som et Aarstid senere (1848) udgav: „Kritisk Protest mod Udstøtelse til Danmarks Statsforfatning“, til hvilket lille Skrift der altsaa nedenfor sigtes.]

Lad mig dog takke Dem for det modtagne Exemplar af Deres lille Bog. Vi sees saa sjelden, at det næsten er som levebe vi ikke i By sammen. Naar da engang et Tilfælde, en Styrelse eller hvad det nu er, lykkeligt fører vore Veie sammen, skal jeg, hvis De ønsker det, gjøre mig en Fornøjelse af at udtale mig om, hvad der i Bogen er præsteret.

Bestand Dem vel; vær stærk, naar Smerte vil gjøre Dem svag; kæmp, naar Oprør raser derinde; tie, naar det er paa det Fæstligste, og naar der saa er blevet lidt Stilhed, da tael med Dem selv, for at erhverve Sukommelse til næste Gang; opbygg Dem ved den skjønne Dobbeltthed i Sproget: at slaae sig til No; betænk, at den første Betingelse for Forvandling er at spindes ind, den første Betingelse for endelig at faae Fart er Standsening.

„Denne glade Juletid“ vil vistnok for Dem være en Sorgens Tid. Det forstaaer jeg. Just derfor mener jeg, at denne

*) [En Student H., der endte som fluesvug, havde et kun meget løst Kjendskab til S. R., men tilsendte ham dog (1843?) en Afhandling af filosofisk Indhold, der endte med en indskræmte Bøn om Understøttelse. Et Par Timer senere modtog han S. R.s lakoniske Svar:]

Ærede Hr. H.!

Naar De modtager dette, er jeg paa Veien til Stettin.

S. R.

lille Billet fra mig vil være Dem hjertkommen. Thi, ikke sandt, hvis jeg, foruden Dem selv, skulde takke Nogen, at jeg i Dem har faaet en omhyggelig Læser, hvem Læsningen friggørende fængsler, maatte det vel nærmest være Deres afbøde Hustru. Som De da henseser Alt til hende, saaledes henseser jeg igjen Dem til hende, og saaledes har ogsaa jeg, den hende ganske Fremmede, en Anledning til at minde hende.

Deres hengivne

S. L.

[En følgende Side omhyggeligt overført.]

[6.]

Høiærbødige Hr. Stiftsprovst!

„Thee“ drikker jeg albrig. — „Min Broder“ har jeg idag talt to Timer med. — De „andre fornuftige Mænd“ bærer jeg al mulig Høiagtelse og Ærbødighed for. — Af Dem, Høiærbødige Hr. Stiftsprovst, haaber jeg, at De som „fornuftig Mand“ tilgiver, at jeg udebliver, og desuagtet — derom beder jeg — tillader, at jeg forbliver

Deres

S. Rierlegaard.

[7.]

Hjere!

Tak at I saaledes ville strø Roser paa min Vej! Imidlertid vil vel atter her Det indtræde, som er betegnende for hele mit Liv: hvor Veien er rosenstrøet gaaer jeg albrig — og dette Teppe bliver formodentlig at henlægge — ikke, som I hjertligt have henlagt det, for min Fod, nei at henlægge og glemmes.

Desuagtet Tak, og atter Tak. Det var smukt, Farveblandingen lykkeligt valgt, ikke uden Overtalelse, og beredte mig et u . .

[Der afbrudt.]

Tilføjelser til det Foregaaende.

[Efterat S. R. s efterladte Manuskripter vare ordnede af Udg., kom endnu en Sæksfuld Papirer tilveje, mest Korrekturark og Renstrifter til de allerede udgivne Bøger, men ogsaa nogle hidtil utrykte Optegnelser, hvoriblandt de her følgende Stykker Nr. 1, 2 og 5.]

[1.

Til S. 134:

„Tre Taler ved tænkte Leiligheder“ af S. R. (1845):]

Forord af Johannes de silentio.

Dette Forord er en Smudstitel, der ikke skal bindes ind med. — At skrive det er en ubehagelig Forretning, som jeg kun paatager mig af gammelt Venstreb for Magisteren.

Vor Tid lever i flere Henseender i en stor Mangfoldighed af Kategorier, deels hedenske, deels kristelige, deels nonsentialse (især i Henseende til Bryllup). Det geistlige Foredrag indeholder en Mangfoldighed af Modsigelser, uden at Præsten mærker det.

I de egentlige Leilighedstaler kan man ikke godt komme til at sige Noget, fordi man har disse bestemte Personer for sig. Derfor stæer det her omvendt, udaf Taler dannes de opgivne Personligheder. Det var vel heller ingen Skade, om engang en Brudevielse var saaledes, at den forhindrede et andet Menneſte i at gaae hen og gifte sig.

Det Præsterne forstaae ved Leilighedstaler (de opfatte ikke Leiligheden, men rumstere med Navne, Aarsaal og Titler: den høiſelbaarne Brudgom). Magister R. har ikke haadt Leilighed til at faae Praxis. — Naar man seer, hvad Præsterne bringe ud af den dem rigeligt tilbudne Leilighed, saa fristes man til engang at vove et Forsøg.

Har Nogen Noget at indvende, maaffee han saa vil henvende sig til mig Undertegnede Joh. de silentio, og lade Magisteren

udenfor samt hans Taler, hvilke han paa enhver Maade søger at forhindre fra at blive Gjenstand for Omtale og især Critik.

*

Misligheder i det oratoriske Foredrag.

Man siger: Paulus, en af de meest udmærkede Apostle, — hvad vil det sige? Det er æsthetiske Kategorier midt i de dogmatiske.

Man beundrer et Udtryk som det Billede om Løbet paa Løbebanen. Selv om man nu ikke beundrer det saa dumt som Månter forleben, saa er det Æsthetiske forfeilet. — Den apostoliske Qualitet er Ryndighed — ikke Aandrighed; thi jeg kan ogsaa reise et ligesaa træffende Billede, ikke at tale om Grækerne. Gud veed, hvad man egentlig skal tænke, naar et Menneſte begynder at beundre det Mageløse i et saadant Udtryk.

At man gjør den uendelige Reflexions Bevægelse, og saa pludseligen ender i saadanne Bestemmelser som at tale om den elstelige Gødhed, der ikke selv veed, hvor god den er, den Keenhed, der ikke veed af Synd (hvilket Første er Umiddelbarhedens Kategori, det Andet Galimathias).

*

Inddeling.

- 1) Om Talens Gjenstand.
- 2) Om Tilhøreren.
- 3) Om Taleren.

*

Rapport.

Dette blev henlagt indtil videre. Vilbe blive for vidtløftigt for at tjene som en Slags Indledning til mine Smule Taler. Maa udføres særskilt og væsentligen handle om det religiøse Foredrag.

[2.

Til S. 141:

„Etudier paa Livets Stri“ (1845):]

Rapport.

«In vino veritas» vil det ikke gaae med. Jeg skriver det Enkelte bestandigt om og om, men det tilfredsstiller mig ikke.

I Grunden troer jeg, at jeg har tænkt altfor meget over den Sag, og derved gjort min Stemning noget ufrugtbar. Her i Byen lader den sig ikke skrive, saa maa jeg reise. Imidlertid er det maaskee neppe værd at skrive den færdig. Ideen af det Comiske som det Groteske er antydet i Begrebet Angest. Modehandleren er en meget god Figur; men Spørgsmaalet er om jeg ikke ved alt Sligt finder mig fra Bigtigere. I ethvert Tilfælde maa det skrives i en Hast. Kommer et saadant Dieblis ikke, saa vil jeg slet ikke. I denne Tid har Produktiviteten slaaet mig feil og gjort mig i eetvæl produktiv over hvad jeg vil producere.

d. 27. Aug. 1844.

*

Det Foreløbige.

Albertus og hans Ven stode paa hinanden ved Otteveiskrogen. Vennen er bleven vildfarende, Albertus er der for at „indsætte en oplevet Begivenhed i Mobsætningens Ramme“. Først bliver han misforstaaet med Sammenslædet, men efterat have raslet lidt ud finder han det netop glædeligt, at den Anden er kommet til, da han nu kunde ønske Een at meddele sig til.

*

A.: Naar jeg er eensom har alt dette Sværmeri sin Betydning for mig, men ikke saasnart Nogen er tilstede.

[3.

Efterat S. 220-221 var rentrykt afgik Konferentsraad Hauch ved Døden, og Udg. nævner derfor ingen Betrækningshed ved nu at meddele fuldstændig det Brudstykke af et

Brev fra Hauch til P. L. Møller,

hvortil der sigtes foran S. 221, L. 10 f. o., og som i flere Retninger frembyder Interesse:]

S. T. Herr P. L. Møller!

Corsø d. 6te Jan. 1846.

Jeg takker Dem særdeles meget for det mig tilsendte Exemplar af Deres Gaa, som jeg ikke har læst ganske ud endnu, thi jeg modtog den

først i Søndags; men da jeg dog har læst en stor Deel deraf, vil jeg ikke længere udrette at sende Dem disse Linier. Deres egne Digte vidne som sædvanlig om betydeligt Talent. Skulde jeg sætte nogle af dem overhovedet da maatte jeg give en temmelig lang Liste. Saaledes behager mig især: for alle hiint Digt med Overskrift *Nalar*, endvidere *Kranstjen*, den første *Sanger*, en *Baadsmands Fortælling* og især *Arion*; dernæst ogsaa de tre *Kapitler af Amors Biographi*, hvori Hovedtanken, *Amors Død* først på Bryllupsdagen (tilligemed den tilhørende *Bignet*) er høist original og har en dyb og smertelig Sandhed. Fortsaa mig vel: *Bignetten* selv forekommer mig ei at høre til de bedste i Bogen, men i Forbindelse med Digtet virker den dog stærkt paa Phantasten og Anstuelssen. Deres *Dej* i *Sorø* har jeg naturligviis læst med megen Interesse; det er udenfor al Tvivl, at De har et betydeligt kritisk Talent. Critiken over *Kierkegaard* er sikkert i mange Henseender træffende, skøndt meget stærk; jeg blev ordentlig forbauset ved at see de *Par Linier*, som De har bragt mig; thi de forekom mig næsten altfor strenge, naar man paa den anden Side dog maa erkende den eminente aandelige Stilling, han indtager. At han imidlertid især i sit seneste Skrift er paa en farlig Afvei, og at han, fordi han skriver for meget, nødvendig kommer til at gjentage og ligesom plagiere sig selv, er ogsaa min Mening. At han vilde svare, vidste jeg strax, han er altfor pirrelig, til at det ikke maatte ske; og man kan næsten sige om ham, som *Kristipp* sagde om *Diogenes*: Jeg seer Forsængeligheden gjennem Gullerne paa din Kappe; gjennem al hans Ironi, hans Berømmelse af Ubesindigheden og den stille Birkdom, der ei vil bemærkes, gjennem al hans foregivne Egegrydighed for Lærerne, som han synes at give Afslid paa, og som han haaber ikke ville have Kraft til at følge ham, saa han kan trykke Bøger alene for sig selv: gjennem alt dette finder dog Forsængeligheden Vel, og der er Guller nok, hvorigjennem den kan stikke snart en Negl, snart en heel Finger, ja snart hele Hovedet frem; som et forklædt Barn kan han ingen Modstand taale. Imidlertid er han dog, som De selv erkender, et forbausende Phænomen i vor Literatur; ja for dem, der kunne finde sig i, at Abstractionen saaledes fortrænger al Natur og Frihed, synes mig, at han maa synes en Heros. Da han imidlertid udspinder sine fine *Edderkoppetraade* af sit eget Bryst og ikke lader sig fange af de *Spindelværbsbygninger* eller saakaldte *Systemer*, som Andre have opstillet, saa vil han vel heller ikke være *Pseudophilosopherne* tilpas, dertil er han for original og svæver dem for høit i sin fine Bær, der vel endog kan føre ham, liig den flyvende Sommer, over *Nar* og *Eng* og over de høieste *Kierkegaard*; men bestandigt seiler han dog gjennem Luften som en luftflyvende *Edderkop* i den silbige Høst, og aldrig som en flyvende Fugl i Baaren og den blomstrende Sommer. Jeg beundrer ham virkelig, og det særdeles meget, i sin *Epheer*, men dog anseer jeg ham ikke for nogen viis Mand, der staar stor, urørt og uafhængig

over Livet, dertil drives han formeget af Binden; jeg anseer ham ikke for nogen Socrates, skøndt han ved at studere Plato har faaet saamegen Rundskab om Socrates's Læsen, at han har kunnet gjøre sig en stussende Maste af hans Læsen, hvilken han ofte bruger; jeg anseer ham heller ikke for en Digter (som han jo ogsaa talter Gud for at han ikke blev); thi, som sagt, han flyver ikke, han seiler kun gennem Luften i sit Vedderloppefynd.

Jeg kan naturligviis ikke være misfornøiet med Deres Familienartitel over Sorøe, for hvilken jeg med Hensyn til mig selv personlig talter Dem. Jeg er ikke saa forvænt og urimelig, at jeg skulde forlange nogen ubetinget Roes,*) en saadan er næsten bestandig ensidig og usand, og man kan vel sige, at der neppe findes noget større Bort, der fortjener den. I enkelte Bemærkninger er jeg uenig med Dem, i andre meget enig: Noget er sandt, at Emilie synter for dybt ved at opfange Brevene, det erkjender jeg, og det skal blive rettet, hvis jeg oplever en ny Udgave af Bogen (jeg mener, det kan ske med saa Pennestrøg, hvilket viser, at Feilen ikke ligger dybt og ikke væsentlig hænger sammen med Bogens Plan). Derimod troer jeg, at selv den umiddelbareste Natur kan bringes til at reflectere imod Reflexionen, naar denne træder den altsfor generende ind paa Livet. I Forlovelses-scenen kan der vel, som De bemærker, være Noget at rette. Arthur er ogsaa holdt lavt, deri tager De heller ikke fejl; men han skulde ingen Helt være, ligesaaalidet som vore unge philosophiske Panegylikker ere det. Han er endnu ikke Franziskas værdig, men man skulde kun ane, at han muligviis efter et langt Liv og efter et strengt Savn kunde opdrages dertil, især ved den dybe Kjærlighed, hvorpaa han bestandig holder fast; i Begyndelsen, i sin Sygdom, og mod Enden, kort overalt, hvor Emilie slipper ham, hader han sig; derved meente jeg at vise, hvad han engang kunde blive, og at Franziskas sidste Takt ikke havde bedraget hende, samt hvorfor hendes Aand maatte vende tilbage. Det kan vel være, at Mange ere lykkeligere Digtere end jeg, men det tør jeg sige, at Faa dybere have gennemtrækt deres Planer. En Recensent, der har grebet et af de inderste Momenter i min Digtervirksomhed, har jeg fundet, hvor jeg mindst ventede ham, nemlig i Corfaren; det er virkelig den dybe Smerte, der først har gjort mig til Digter, det har han stærkt seet, men det andet Moment omtaler han ikke, nemlig den Længsel og det Haab, der af Smerten har udviklet sig, og der har bygget en Stjernehimmel over den af Smerten fremkaldte Verden. Det er den, der har reddet mig fra den Fortvivlelse, der gaar gennem saamange af de nyere Productioner, og der har skjenket mig indvortes Fred. Dog nok og maaskee altsfor Meget om mig selv og mine Productioner.

*) [Over „Wilhelm Babern“ og „Slottet ved Rhinen“.]

Ingemann har jeg talt med, han har ikke taget Dem Deres Artikel synderlig ilde op, men flere Andre ville det upaatvivlelig; mod Paludan-Müller synes mig, De har været noget haard; thi han er jo aldeles ikke indtraadt i Forfatterens Række og sorterer saaledes ikke under det kritiske Forum. Jeg har ikke seet hverken ham eller Rogen af de Andre efter deres Hjemkomst fra Feriereisene.

Artiklen om Norge har jeg læst med særdeles Fornøjelse og Interesse, men var vis derpaa, Normændene ere ligesaa pirrelige som Rierkegaard; De kan vente Dem skarpe Binde fra den Kant, dog vilde Angrebene neppe blive gjort med den Virtuositet som Rierkegaards. Om Velheden har jeg samme Mening som De; Bergeland kan jeg ikke sætte slet saa høit, han forekommer mig som en Phaeton, der vel sidder paa Phoebus's Boga, men albrig kan lære at styre de vilde Solheste; han gjærede sit hele Liv igjennem, men gammel Gjør duer ikke, hørte jeg en Mand ved en anden Feilighed sige. I den colossale Banflabning, som han har givet Navn af Menneket, ytrer han Anstuelser om Præste- og Kongestændens Tilblivelse, der ere saa radicale, at de blive raare, usande og profaiske. Udviklingen af de forskjellige historiske Momenter ere alle abstracte, efterkom han kun kan opoffre nogle Pinier dertil. Al hans Billeddrigdom og Bildskab dækker vanstelig en profaisk rationalistisk Anstuelse, hvoraf næsten alle hans Digte meer eller mindre ere gennemtrængte. Er ikke en saa vild Modstand imod det dannede Element ogsaa en Feil hos en Digter! Rig synes snarere, at han signer et af disse Jetteuhyrer, der gik foran for Gudernes Vorden i Dagens Begyndelse, og han staaer da som en Antydning om, at der engang skal komme Digtere ogsaa mellem Normændene, der i mine Tanker ere et høit profaisk Folkesjæd. Hvor lidt har han dog forstaaet Schillers Ord: Den ægte Digter sammelt im Kleinsten Punkt die höchste Kraft. Deres Digt over ham er smukt.

De andre Artikler i Saa har jeg endnu ikke alle læst; af dem jeg har læst, maa jeg fremhæve Ludvig Bødtkers Digt. I Dehlenschlägers Romance mærker man igjen de store Digtervinger, som han alene kan svinge . . . [Resten af Brevet er ikke meddelt udg.]

[4.

Det S. 328 meddelte Stykke om

Søren Kirks Rolle i Høstrups „Gjenboerne“

er der antaget at vedrøre Liden: 1844-46, men denne Lidsbestemmelse er urigtig. Senere Undersøgelser have nemlig ledet paa Spor efter den af S. R. omtalte Bladartikel, der findes i „Flyveposten“ Nr. 283 for 6. Decbr. 1847 og lyder saaledes:

„Theatret i Christiania. I „Norst Rigstid.“ skrives:

Hofstrups *Baudeville-Comedie* „Ojenboerne“, der i dens oprindelige Skikkelse som *Studentercomedie* allerede er os bekendt fra Hr. Skuespiller Manzius's Ophold her, har nu to Gange gaaet over Scenen under stormende Jubel. Dette paa een gang af Bittighed, Humor og Poesi sprudlende Feilighedsstykke kunde heller ikke uagtet det Meget af reen local og forbigaaende Interesse, det som saadant indeholder, Andet, end i høi Grad tiltale ogsaa vort Publikum. Stykket udførtes særdeles livligt og ret *con amore* af vort Theaterpersonale. Hr. Rosenkildes Lieutenant v. Buddinge og Mad. Jørgensens Smedekone vare især sjelden vellykkede. Det Samme kan ogsaa siges om Hr. Hagens Robberjemedsvend og Hr. Jørgensens Jerusalems Skomager. Kun at den brede Godmødighed, der er et karakteristisk Grundtræk hos den Første, og den hidende Satire, der udgjør den ene Side af den Sidstes Fiendskabsmellemhed, maasker burde have været noget mere fremtrædende. Hr. Rasmussen var en livlig og elskværdig Student og Mad. Smith meget pilant. Hr. Smith var igaar noget distrait og løb rent Surr i de Søren Kierkegaardske Shyllogismer.“

Og S. R. udtaler sig herom i *Journalen* NB.³ for Decbr. 1847 paa følgende Maade:]

Udsfel Characterløshed.

Hr. Hofstrup skriver en *Studenter-Comedie*, naturligtviis med al mulig Hensynsløshed, benyttende al mulig Vicents — det vilde jo være uflammeratligt af Nogen at have Noget derimod. Godt. Men maa det saa ikke ogsaa vedblive at være en *Studenter-Comedie* o: for Studenter. Men hvad skeer? Stykket reiser hele Landet rundt, opføres endeligen paa det fgl. Theater — og nu, som jeg seer idag af Flyve-Posten, i Norge, hvor man i Rigs-Libenben udenvidere kalder den Person, som skal være mig: Søren Kierkegaard. Jeg betvivler ikke, at man for at gjøre Stykket mere interessant allerede paa Plafaten ligefrem har sat mit Navn.

Saa det er en *Studenter-Comedie*! Og den danske Scene har altsaa været nedværbiget til at være Corsar!

Men hvor feigt det Hele. Enten lige fra det første at Stykket kom udenfor *Studenters-Foreningen* mit Navn paa Plafaten eller den Figur bort.

Det er dog væmmeligt, hvor de Danske vanære sig selv,

og med al Iver bestræbe sig for, at Rabo-Folkene maa blive Bidne til vor Skjændsel.

[5.

Til S. 384-389:

„Ufflattende ubidenstabelig Efterskrift“.

Manuskriptet til „Efterskriftens“ Forord havde oprindelig som Slutning det Affnit, hvormed den trykte Bogs „Tillæg (Forhaarske med Læseren)“ ender (o: S. 478, L. 2 f. n. fra: „at jeg selv skal sige det: jeg er Intet mindre end“ osv. til S. 480 ud).]

[Bogens

„En første og sidste Forklaring“

havde først andre Overskrifter, saaledes: „En Bekjendtgjørelse til Bitterlighed“ eller blot: „En Bekjendtgjørelse“.

Saandstriket til „Forklaringen“ indeholdt følgende ved Trykningen udeladte Partier:

„Forkl.“, Side 3, efter L. 21: „lige fra Begyndelsen har gjort Al: for at opnaar:]

Med Tak til den Styrelse, der paa saa mangfoldig Maade, om end ofte i Sjælslidelse, ved Uafhængighed, ved Helbred, ved usvækket Aandskraft, ved Overkuelens Ligevægt, trods Frembringelsens Stormsridt har begunstiget min Stræben nasbrudt, idet jeg ved Arbeidet har fundet Hvilen, som jeg behøvede for Arbeidet; og forundt mig meget mere end hvad jeg havde ventet — det Præsterebe forekomme nu Andre en vidtløftig Ubetydelighed — nedlægger jeg den Pen, som i mine Forfatteres Haand var mig mit Pligt-Arbejde men ogsaa min Trangs Tilfredsstillelse, den paaholdne Pen, der dog har været mig saa kjær trods de gjentagne Mulcter, jeg istedetfor Honorar har maattet udrede for at de Pseudonyme kunde være Forfattere.

[„Forkl.“, S. 4, efter L. 7: „med dyb Vrefrygt Firmaet Rts — at det har talet,”

altsaa istedetfor den i Bogen anvendte Slutning:]

Kun Gæt kan et ringe Menneſke handlende forſtaa, og ſtræbe at forſtaa til Efterlevelſe, hvad det er Styrelſen fordrer af ham: — hvilken Brug den vil gjøre deraf, naar, hvorledes, eller om maafkee ſlet ingen; hvad der ſkal vederfares ham ſelv, maafkee Det, maafkee Det: tør ikke være Dens Spørgsmaal, der lærer at lyde, men kan heller ikke blive Dens

Ansvar, der i Lybighed humoristisk fritages for generende Indbilledninger om en overordentlig Vigtighed betræffende Tidens Forbringer, der i Selvbekymring ironisk fritager sig for Regjerings-Omsorg i Henseende til de Mange — der jo dog vel Alle, hver især, kun i Selvbekymringen kunne finde Sandheden, thi kun den Bekymrede har i Sandhed Sandheden behov.

Derfor en Syg, der maaskee selv havde en anden Forestilling om Sygdommen, og om hvilket Medicament der skulde bruges, for at udtrykke sin Respekt for Lægen vilde sige: „nu vel, jeg vil efterkomme alle Deres Forskrifter, men vær jeg, betænk det, vær jeg — saa bliver det Deres Sag“, da vilde dette falde noget humoristisk. Men i et Menneskes, af forstyrrende, stortladende Mellembestemmelser uforfalskede Forhold til Guddommen er dette, efter hvad jeg har lært, den eneste fornuftige Tale, der alvorligt i Underlighed forpligter sig ved ubetinget Lybighed, og sorgløs i Overgivenhed lader Udfaldet være Gudommens Sag og sig uvedkommende, eftertragtende Forvisningen i Gud om, at saa asfægtigt som det meest glimrende Udfald er til at bevise Noget, saa asfægtigt er det uheldigste Udfald til at modbevise Noget, og ligesaa asfægtigt et tvivlsomt Udfald til at gjøre Noget tvivlsomt — betræffende Sandheden som Underlighed, der væsentligen handlende er uindtagelig, — (og kun naar den gjør Udfald efter Udfaldet forvandler sin egen Underlighed til Indfald,) — naar den vogter sig for at gjøre sin Handling til et Udfald og netop derved sin Underlighed til et Indfald.

Kjøbenhavn i Febr. 1846.

[„Afsluitende uvidenskabelig Efterkrift“]

skulde, som tidligere omtalt (jfr. S. 364, Noten), først hebbet: „Logiske Problemer af Joh. Climacus“.

Til denne Bemærkning kan knyttes følgende Blade.

[Et løst Titelslab:]

1) Logiske Problemer

af

Johannes Climacus.

Først et Forord med Hensyn til de philosophiske Smuler.

2) Noget om den gadelige Talekunst
med noget Hensyn til Aristoteles's Rhetorik.

af

Johannes de silentio.

Med Motto af Aristoteles's Rhetorik 2den B. cap. 23 (i den lille Oversættelse p. 197) om en Præstinde, der forbad hendes Søn at blive Follketaler.*)

3) Guds Dom,
en Lidelshistorie.
Psychologisk Experiment.
[3fr. foran S. 158.]

4) Skriftprøver.
Evidensstykke
af
H. W. A. S. Rosenblad,
Forfatter-Lærling.
[3fr. i det følgende S. 822 ff.]

*) [Løse hosliggende Blade:]

Aristoteles's Rhetorik.
Cap. II.

Den rhetoriske Dueslighed er at betragte hvad der i enhver Ting er stiftet til at vække Troen (*πίστος*).

Enhver anden vil enten undervise eller vække Overbeviisning (*διδασκαλία* — *πίστις*).

πίστις, i Pluralis de Vidbler, hvormed man vækker Overbeviisning (altsaa aktiv).

3 Arter af *πίστις* ved Taler: 1) de der ligge i den Talendes Bæsen (*ῥῆος*). 2) de, der sætte Tilhørerne i en bestemt Stemning. 3) de, der ligge i Taler selv, idet den beviser eller synes at beviser.

Rhetoriken bliver et Sidestykke af Dialektiken og den Deel af Moralen, som man kan kalde Politik.

*

Rhetorik Cap. III.

Tilhørerne ere 3 Arter, berefter Taler.

- 1) til *ῥῆος* (Kjenderen). — Kunsttalen — den nærværende Tid — Roes eller Dadel, det Roesværdige — Fortællende.
- 2) til Raadsforsamlingen — den tilkommende Tid — tilflyttende eller fravaadende — Nytte — Skade.
- 3) til Dommeren — forbigangne Tid. Anklage — Forsvar. Ret — Uret.

[Et Hefte i Kvart, der synes at være en Ksenkrift:]

Noget om geistlige Leilighedstaler*)

af

Johannes de silentio.

Swad jeg her agter at sige, kunde maaskee bedst betragtes som Forord til en Bog, og saaledes betragtet snæver jeg det igjen helst anseet som Smudstittelbladet, hvilket ikke bindes ind med, naar Bogen indbindes. Beslutningen at skrive det er vel min egen, ellers kunde jeg da lade det være, men Den, som har foranlediget mig til at fatte den, er Nlag. S. Kierkegaard, der udtrykkeligen har fordret det af mig. Selv har han nemlig til Hensigt at forsøge sig i enkelte saadanne Taler; og hans Ønske var, at dette Skrift slet ingen Indledning behøvede. Dog frygter han, ved at udlade den, at see Forsøget revet ind i et recenserende Sammenhæng med en mulig Kritik; og ved at knytte Indledningen til selve Foretagendet frygter han, at dette i al sin Ubetydelighed skulde faae en forkeert Betydning ved Hjælp af denne, der ligesom indbød Critiken, hvad muligen kunde bevirke, at den lille Bog fik mange for mange Læsere, og fremfor Alt ikke en eneste ucritisk. Men dette var en sørgelig Feiltagelse. Thi som det fordres af den gode Taler, at han selv er sig den strengeste Critiker, saa fordres det af den gode Tilhører eller Læser, var han end det skarpsindigste Hoved, at forfage Critiken. I Forhold til det Religiøse gælder det maaskee ikke saa meget om Valget af Præst eller om Valget af Skrift, om at veiledes til eller ikke lade sig forstyrre under denne Overveielse, som det gælder om dette Valg: at ville lade sig opbygge. Uden at derfor den nu følgende Øttring snæver at forkynde Indulgents for Taleren, er jeg overbevist om, at Den, der vil lade sig opbygge, selv om han hørte en maaskee

*) [I Randen med Øhant:] Betsalenhed, med et sadigt Hensyn til Aristoteles's Rhetorik.

maadelig Præst, eller læste et maaffee maadeligt Opbyggelses-
skrift, han bliver opbygget. Det Farlige er netop, om Nogen
forstyrres i denne Henseende eller i at blive besluttet, i sit
Balg. Derfor anseer jeg det med Magisteren for lige stort: at
være en god Taler og at være en god Tilhører; og maaffee
stundom det Sidste for det Største, dersom det ellers er van-
skeligere at faae et godt og gavnligt og opbyggeligt Indtryk af
det Usunde, end at holde sig i sig selv, samlet i sig selv, om
man end møbte Risforstaelse allevegne.

Meningen af det her Fremsatte er omtrent denne: jeg skal
altsaa tage Stødet af. Nu, mit Ønske er, at Ingen maatte
støde sig, og at der intet Anstød maatte blive; men min Bøn
er, at dersom Nogen haver Noget at sige imod, at han da vil
henvende sig til mig, og fremsor Alt ikke bringe Talerne selv i
Forbindelse med vort Mellemværende, saalibet som jeg skal be-
raabe mig paa dem eller hentyde til dem. Skulde Critikeren
mene, at concretere Exempler*) vare fornødne for at belyse Dis-
cussionen, saa tvivler jeg ikke paa, at han vil vise mig den
Færlighed, hvad han saa let kan gjøre, selv at skizzere saa-
danne. Fra min Side skal jeg efter bedste Evne gjøre Gjen-
gjæld, thi jeg skriver ikke Taler, og Skizzer have jo ingen anden
Hensigt, eller endnu bestemtere: de have netop den Hensigt at
ville tjene i Discussionen.

Mit Navn er de silentio, saa er det mit Ønske,
som det er Magisterens, at Talerne selv maatte finde en en-
kelt Læser, hiin Enkelte, hvem de søge, men ingen Dmtale,
hvillen de vissefelig ikke søge.

Og nu et ligefremt Ord. Jeg troer ikke, at Nogen tør
paastaae, at Magisteren paansøder en Samtid sine Smaaafskrifter,
jeg veed, at han, uden at træffe sig til nogen Eftertid, hellere
end uden Demyndigelse at gjøre flere Forbringere til Sam-
tiden gjør dem til sig selv. I Henseende til Anerkjendelse,
hvad der er menneskeligt at attraae, umenneskeligt at drage,
veed jeg, at han allerede mener at have naaet det Høieste.

*) [3fr. S. 808-14.]

Hans opbyggelige Taler, som ikke vare anmeldte i noget Blad eller paa anden Maade gjorde til Gjenstand for Omtale, bleve ikke uden Velvilie nævne af det høiærværdige Firma *As*, hvilket i Henseende til Anerkjendelse var det Høieste han havde ønsket, og mere end han havde ventet. Og skjøndt det nu er skeet, og Tiden gaaet hen, ønsker han dog blot at maatte blive staaende derved, og er i Henseende til Gulommelse ikke usigisom nok til at glemme, at det var det Gnesle han havde ønsket, og Mere end han havde ventet, og i Henseende til Forventning ikke opfindsomt bestjefitiget med at vente nye Heroer, og sig selv betræffende forviiset om, at hans Præstationer ligge fjernt fra de Regioner, hvor et hiint høiærværdige ikke uligt Firma ogsaa staaer i Kraft, hvor Prof. Madvig øver Dommermagt med Myndighed. Uforstyrret af overspændte Forventninger, ikke plaget af meningsløse Livs-Anstuelser, der hjelpe Enhver til at ville hjælpe Mennesker i tusindvis, finder han det i sin Orden, at han kun sparsomt læses, mener langtfra, at det er til Glæde for Nogen at lade det være, men paaskjønner med Erkjendtlighed deres Færd, der, skjøndt Læsere, dog ved Lænsbed vise sand Sympathi for et oprigtigt Ønske.

Dette hans Ønske er uforandret.

†

†

Det skal ikke sjældent være hændt i Krigshistorien, at, medens man i den beleirede By var opmærksom paa alle Fjendens Foretagender, hvert Dieblis færdig til Forsvar paa ethvert Punkt, der dog var en Snigvei, Forsvarerne ikke havde tænkt paa, indtil de pludseligen hørte Fjendernes Strig, og de Modige bleve grebne af en panisk Stræt, der virker som en Naturmagt, og gjør Een stærkere end Tusinde, som hver for sig ere lige saa stærke som den Ene. Vil man nu falde vor Tid en stridende Tid, hvad jo er blevet almindeligt, vil man, som jeg, lade det uafgjort om dens Strid er en Erobring, et Forsvar eller kun Gjenstridighed: dersom der dog var en saadan Snigvei, var det jo altid godt at blive opmærksom paa den. Jeg siger: dersom; thi langtfra mig være det at prophete-

tere og varsle samt at gjøre Anstrig. Det er godt muligt, at det Hele er et Indfald, som jeg har faaet og som intetsteds har hjemme.

De mangfoldige politiske, philanthropiske, sociale, artistiske, belletristiske, theatraliske, italiensk-danske og dansk-italienske, skandinaviske o. s. v. Stridigheder, som føres i vor Tid, lader jeg aldeles udenfor Omtale. Men betragter man Videnskaben og navnlig den theologiske, da føres vel her en fortsat Stridmyddel, hvad enten det er Speculationen, der søger at bemægtige sig Theologiens Stof, det være ved Bold eller ved Insinuation, eller det er Theologien, der søger at unndrage sig en nærgaaende Fortrolighed samt at drille Duus med Skarpretteren. Noget afgjørende Slag skjønnes der ikke at blive leveret. Men mere eller mindre betydelig fængsler den dog Manges Opmærksomhed, og blandt Theologiens Dyrkere søger den Udmærkede hen til denne Strid, fordi han mener, at Kræfterne her ere fornødne, og de høie Foresatte, der vaage over det Hele, blive med Glæde en eller anden Udmærket vaer, for at kunne anbringe ham her, thi her er Faren.

Jeg antager nu, at det virkelig er de Dygtigere og Udmærkede, der som Theologiens Lærere ved et Universitet eller paa anden Maade reent videnskabeligen stride paa disse Punkter: saa ere vi Andre jo betryggede. Den lærende Ungdom skal ikke fare vild, thi de Udmærkede værne om den gode Sag og lære Ungdommen det Sande.

Gjennemsnittet af den lærende Ungdom kan naturligtvis ikke anslaaes saa høit begavet som hine Udmærkede, men derfor vil Lærlingenes Livs-Opgave i den bestebnere Stilling som underordnet Geistlig ogsaa være en langt lettere at løse. Posito jeg sætter, at Nødsigheden laae her, medens den stridende Tid varagtig og aarvaagen paa den videnskabelige Kamp tryk overlader de lettere Opgaver (posito, at de vare de sværere) til de mindre Begavede.

Al Kirkens underordnede Tjenere (Præsterne nemlig, thi jeg tænker her ikke paa Gravere o. s. v., og mellem Præst og Præst burde der dog egentligen kun være en relativ Forskjel)

mener man ikke at kunne fordre saa megen videnskabelig Dannelse som af Universitetets Docenter; og dette er ganske i sin Orden. Men naar man derover glemmer, hvad der da egentligen fordres af Kirkens Lærer, saa afstedkommes Forvirring. Fordi der nemlig ikke fordres saa megen videnskabelig Dannelse, saa kunde der jo ved Siden af den bestednere Dannelse qua Videnskabsmand fordres Andet, som gjorde Forbringene til Præsten nok saa stor som til Professorene, og ikke vedblev at vurdere ham efter hans Forhold til Universitetet, fordi hans Ungdoms-Dannelse som Studerende skyldes denne håderlige Anstalt. Overvurderes Videnskabeligheden, da rangere ikke blot de theologiske Studerende, men Geistligheden, efter et muligt Forhold til dette Maximum: at kunne blive eller at kunne være Professor i Theologien. Vee den Student, der ikke lærer at have op-højede Forestillinger om Videnskab, — vee den Albre, der hvor ofte han end blev bedragen, stuffet i sin Tillid til dem, han ungdommeligt venererede som Heroer, vee ham, hvis han dog ikke atter hænger fast ved sin første Kjærlighed og sin første videnskabelige Begeistring; men er denne Slutning rigtig, at Den, der vel ikke var fuldkommen duelig til at være Professor, men dog nær efter det, at han eo ipso var en udmærket Kirkens Tjener?

Smidlertid synes dog Videnskaben i vor Tid at have revet faaledees Magten til sig, at selv den Geistlige, der føler sin Opgaves Banfælgelse, ikke tør rykke ud med Sproget, at ikke hans Uttring skal straffes med, at man seer medynksfuldt til ham som Een, der maa gaae om igjen til Professorene, ligesom et gammelt Knekket, der maa gaae til Præsten. Ja faaledees vil vel Videnskaben rive Magten til sig, at den Geistlige tilslids hellere end at vurdere sin Opgave, om end en Samtid ikke veed at vurdere den, vælger en letfærdig Omgang med Videnskab, vælger at frelse sig selv ud af Standen som Professor extraordinarius ved et indbildt Universitetet, vælger at heile fra en Præbikistol til et videnskabeligt halv-dannet Publikums opmuntrende Bisalb. Og valgte nogen Geistlig i Raahed at

prædile Anathema over Videnskaben, saa viste dette jo atter, at Videnskabeligheden havde revet Magten til sig.

Altsaa den videnskabelige Fare seer man, men der, hvor den ikke saa strængt Udvillede og mindre Begavede skal sætte det Løfte ud paa Rente, skal gjøre det anvendeligt, skal gjøre det Ophæiede udsigeligt, skal give et bestemt Svar paa et ernsolbdigt Spørgsmaal, indtage en bestemt Stilling der, hvor han hørte af Hr. Professore, at selv Videnskaben valler, uden at turde betrygge sin Stilling ved en Smule videnskabeligt at forsmaae Noget, som var han ikke lærd nok, hvilket Alt ikke stignes at være de letteste Opgaver: der er ingen Fare. Og forbi jeg siger posito, følger jo ikke at den er der; det vilde ikke engang følge, om jeg sagde: den er der.

Lad os imidlertid gjøre et Experiment. Jeg tænker mig altsaa en jævnt dygtig theologisk Professor, hvis Foredrag i videnskabelig Henseende ere Være værd; nu ville vi gjøre Experimentet, og det hedder altsaa til ham: hold nu et opbyggeligt Foredrag. For ikke at rive Andre ind med i en sælles Lort ved i Forening at vove en dumbristlig Yttring, saa vil jeg helst være ene om den: han kan det ikke. Det er end ikke umuligt, at Hr. Professore selv vil indrømme det, og at da Enhver, enhver lyttende Geistlig og enhver ærbødig Lægmand vil hdmgyge sig under følgende høitstaende Bemærkning: „jeg kan det nok, det er ikke derfor, men Menigheden kan ikke følge mig.“ Det vil jeg godt troe, det er netop deraf jeg slutter: altsaa kan han ikke gjøre det. Socrates s. Gr. var ikke stor derved, at han kunde tale, saa slet Ingen kunde forstaae ham, ei heller derved, at han kunde tale, saa Sophisterne forstode ham, men derved, at han kunde tale med Alle, saa Alle forstode ham, og tale vel at mærke saaledes, at han bestandigt sagde det Samme. Thi under uns gesagt: Socrates var ikke en Peer Degn, der havde fint Sand og grovt Sand, — Sand bragte han overhovedet ikke meget af.

Altsaa, den Grund Hr. Professore angav forekommer mig (thi jeg taler alene i mit eget Navn, jeg skal ikke rive Noget

med ind i Mhyllen) at være en forfængelig Tale, vel skiftet til at pleie Kjødet. Det er ganske sandt, at Hr. Professorens skal være stolt af sin Videnstabs, han skal sige om den: jeg ønsker ikke at gjøre Nar af mig selv eller den, som var det muligt i en halv Times Tid at bibringe Enhver, hvad der koster mig med mine fortrinligere Evner Tid og Flid Nar ud og Nar ind, og derfor foragter jeg al Fusten i det Populaire. Det er ganske rigtigt, og det er maaskee at ønske, at Videnstabsmændene stundom for Alvor ville føre dette Sprog, men dersom Hr. Professorens ikke er tilbøjelig, saa tilføjer han: derimod er der andre Opgaver, som nu det at holde en opbyggelig Tale, en Prædiken, hvad jeg føler Trang til at høre saavel som den simpleste Mand, og det har jeg ikke Gaver til og er ikke uddannet til, men forstaaer vel, at det kan aldeles paa samme Maade tage en udmærket begavet Mandes hele Tid og Flid, som Videnstaben tager min.

For at Sagen imidlertid kan blive tydeligere, kunne vi forandre Experimentet lidt. Det er altsaa ikke til Bønder eller den menige Mand, Hr. Professorens skal tale, heller ikke til Halvstuderende, der videnstabeligt spidse Øren i Guds Huus, det er ikke engang til Studenter, høiere op, det er til profectiones, en udvalgt

[Her afbrudt; Fortættelsen meddeles efter en Klade:]

Kreds af Mænd, der alle staae paa Videnstabens Høide, hver Dag syssler med den, og derfor ikke skal have Tid at vide en passant. Men Opgaven er uforandret: det er ingen Forelæsning, det er en Prædiken, et opbyggeligt Foredrag. Jeg maa paa det Indstændigste bede Enhver, at være aldeles overbevist om, at det er ikke Misandelse, fordi jeg ikke kan komme ned blandt Tilhørerne, der leder mig til at gjentage mit Svar: han kan det ikke. Skulde Grunden ikke være andet end den, at han mangler Stemme, Gestikulation, Evne til at memorere, Declamation i Foredraget, ih Gud bevares! Experimentet er i alle Maader til Tjeneste, han maa gjerne læse det op, saa snøvlende som han vil, med vanvittige Katheder-Gebærder, han maa, [end ikke?] blot skrive den, [men?] labe den trøkke — han kan det ikke. Besynnerligt nok!

Men hvorfor kan en Mand, der værdigen udfylder sin Plads som Professor i Theologien, hvorfor kan han ikke, hvis han ikke er en sjelden Undtagelse, ikke holde et religiøst Foredrag, naar man slaar en Streg over Betsalenheden, og giver ham videnskabelige Tilhørere? — forbi Overgangen fra Bidskab til det Opbyggelige er ingen ligefrem, Forskjelligheden ikke beslaar i at udlade visse Kunstudtryk og stride mindre Perioder, — men Forskjellen ligger paa et Sted, som man aldrig taler om (thi Fordringen til Betsalenhed og Accommodation efter Tilhørere nævnes dog stundom), — deri, at Kategorierne ere aldeles forskellige.

[Et andet Hefte:]

Røget om guddelig Betsalenhed.

Exempler.

Man siger f. Ex.: der er to Veie — Lystens og Dydens — man beskriver den første som blomsterstrøet o. s. v., den anden som i Begyndelsen trang, men lidt efter lidt . . . her glemmer Præsten pludselig sig selv og Dydens trange Bei, thi hans Skildring af Dydens Bei bliver lidt efter lidt forføret. Hvad saa? Saa følger deraf, at en Belysning ikke blot er gal, fordi han ikke vælger Dydens Bei, men at han er en gal Belysning, fordi han ikke vælger Dydens Bei, dersom denne er som Præsten siger. — Dertil kommer, at denne Tale stuffer, fordi den perspektivisk drager Belønningen nær til, isædtsom at sige hvad Pligt er, uden at inblade sig paa Lønningen hist op og her ned. En saadan Tale vil man derfor gjerne høre — thi den forhindrer i at handle.

Uf et andet Manuscript, men blev ikke brugt der (Ufsluttede Efterkrift).

Den Kunst at kunne tale sit Mordersmaal er Enhver i Besiddelse af; i dette Mordersmaal forekommer Ord, der betegne

det Høieste. Forfaavidt nu enhver Indfødt kan tale Sproget, kan han ogsaa sige Ordet; og paa den anden Side: dersom den Bise bruger det samme Ord, saa seer det et Dieblil ud som havde han spildt sit Liv — ved ikke at være kommen videre. Men Den, der forstaaer underfundigt at høre efter, naar Menneffene tale, han vil ogsaa opdage, hvilken Svigefuldhed der finder Sted, idet der ikke knyttes bestemte Tanker til Ordene, hvilket ikke viser sig, naar man blot hører de enkelte Ord, men strax viser sig, naar man hører dette Ord sammen med andre. Det eenfoldigste Menneske er istand til at sige: der er en Gud til, Barnet nævner Guds Navn, og dog skjønnes ikke rettere, end at det blev en Opgave for en Tænklers yderste Anstrængelse at knytte en bestemt Tanke til Ordet. Jeg kunde let skrive Folianter, naar jeg vilde anføre Exempler paa, hvorledes Menneskene tale, saa deres egne Ord vidne, at de Intet tænke.

Her tager jeg et Exempel af det gudelige Foredrag. Til Forestillingen om Guds Huns knytter sig strax (i samme Forstand som til Forestillingen om en Skov, et Theater, en Fæstning, et Fængsel strax knytter sig et almindeligt Indtryk) den Forestilling, at der er Høitidelighedens og Andagtens stille Hvile. Saa bør det ogsaa være. Jeg har nu i en Snees Aar hørt og læst Prædikener og aldrig funden anden Tale end denne: „Den Menighed, der her er forsamlet, er nu hvilende i Andagtens Tryghed.“ Men Den, der meget beffjertiger sig med det Religiøse, hver Dag maaskee læser sin Prædiken, hver Søndag gaaer i Kirke, ham vil det ogsaa være hændt, at han har været adspredt, ja ikke blot dette, men ifølge den Lov, at Anfægtelsen tiltager i Forhold til det Religiøses Underlighed, har han maaskee været allermest forstyrret, naar han haabede sig betrygget paa det hellige Sted, allermest forstyrret, fordi han selv var saa hange for at blive det (thi den aldeles Tankeløse er i Almindelighed fri for Anfægtelse). Omvendt derimod, en Mand, der i Ny og Næ kommer i en Kirke, han vil blive grebet af et sandeligt-æsthetisk Indtryk, hvori det Fremmede spiller en væsentlig Rolle, og han vil være saadan høitidelig. Han vil derfor ogsaa ypperligt forstaae det Præsten siger om

Høitideligheden. Den Forsøgte derimod, hvem det stundom ikke vil lykkes at blive ret stemt, han vil stride og stride og høre og høre, og naar han saa hører og læser Klar ud og Klar ind, men aldrig hører Tale om Andet, end at man er høitidelig: saa vil han føle sig forladt, maaſkee fortvivle over sig selv som et Udstub. Gud veed, for hvem der saa egentlig prædikes? *Æsthetisk* gjelder det: jo sjældnere jo mere Høitidelighed. Jeg elsker saaledes den danske Sprog — men netop derfor vilde jeg aldrig boe i en Skovegn. Skal jeg boe der og være der hver Dag, saa vil der komme Lider og Dage, hvor den ikke synes mig skjøn, hvor jeg bliver mismodig, fordi den engang forekom mig skjøn, og det er mig som havde jeg baade tabt den og mig selv. Naar Præsterne derfor ville være consequente, maatte de anbefale at gaae saa sjældent som muligt i Kirke. Skal jeg derimod hver Dag beſtefſte mig med det Religiøse (hvad jo Præsten engang imellem siger), saa vil der hændes mig meget Sørgerligt, og dog skal jeg jo stride igjennem. Her begynder Præstens Opgave. Han skal ikke prædike for Kunst-Dilettanter, og lade det komme dertil, at hvis der sad en Mand, aandeligt forſtaaet, affides for sig selv, bekymret over, at han i Andagten Dieblit ikke formaaede at blive andægtig, — at han da ogsaa skal være udelukket af Prædikenen. — Er det da ikke sandt, at i Guds Hånd er og skal der være høitideligt? Jo visseſeligen. Og medens enhver Styrper af en Præst kan ſige: hvor høitideligt! skal den erfarneste Prædikanant ikke dowe at ſige Andet, og dog skal der være en uendelig Forſkjel mellem deres Tale, fordi den Erfarne skal vide i Prædikatet og Prædikaterne at anbringe hvad der er fornødent for den Forsøgte. En erfaren Prædikanant prædiker for Forsøgte, en Prædikanant, der ikke forholder sig til det Religiøse uden Løverbag-Aften, vil meeft tilfredsstille Folk, som kun et Par Gange om Aaret gaae i Kirke. Den almindelige præſtelige Kirke-Høitidelighed er en Theater-Decoration og Theater-Dyrkning, og et Sideſtykke til den Stivhed, der hersker ved Begravelser. — Hvoraf kommer nu dette, uden deraf, at Præsten, der prædiker, fastholder en vis abſtrakt Foreſtilling om det Normale, at man er høitidelig netop paa

rette Maade i Guds Huus, ja endog særlig netop i Forhold til den bestemte Høitidsdag (hvad en forsøgt Tilhører veed ofte ikke lyffes), fort, at det i Guds Huus gaaer aldeles normalt til, at det næsten ikke er Menneſter, der ſamles der, men Hellige o: Kunſt-Dilettanter, thi dem lyffes det ved at gaae ſjældent i Kirke. Præſten tænker Løverbag-Aften over et eller andet Thema, ſelv exiſterer han ikke i ſin Tænkning, thi ſaa vilde han vide ganſte anderledes Beſted. Skal han prædike om Anfægtelſe, om den menneſkelige Svagheb, ſaa ſtræber han nogle Momenter ſammen (thi paa en egen Maade bliver der altid noget Sandt i Bøndernes Overtro, at Præſten har en Bog — kun er det ikke Eyprianns, men en Haandbog for Præſter, ſom man i Tydſkland endog har ſaaet en Haandbog for Eliſtende). Dette har han ſaa reent glemt den Dag han taler om Høitideligheb i Guds Huus, hvor dog ogſaa de ufuldkomne Menneſter komme.

*

Præſten ſiger: her i Guds Huus er godt, turde vi blot blive her, men vi maae ud igjen i Livets Forvirring! Løgn og Slubber: det allervanſteligſte var netop at blive Dag ud og Dag ind i Guds Huus. Tilhøreren ſaaer nu den Indbildning, at Ulykſten ligger i Verdens Forvirring, og ikke i Tilhøreren.

*

Ved en tilfældig Berøring, ved at læſe et Skrift eller paa hvilkenſomhelſt anden tilfældig Maade falder det en Præſt paa, juſt ſom han ſkal meditere en Prædiken Løverbag-Aften, at Pſalmefangen, Meſningen og andet Saadant har ſin ſtore Betydning, at Menighebden ſaa ofte behandler det ſkjødesløſt. Saa prædiker han da derom, han formaner til ikke at forſømme den Deel af Gudsſtjeneſten, han beklager, at Folk i Almindelighed kun komme i Kirke for at høre Prædiken, han beraaber ſig paa ſin egen Erfaring, at Folk komme ſilbrig i Kirke o. ſ. v. Saa har han da prædiket derom. Hvad ſkeer? 14 Dage derefter ſaaer en Mand den Ibee, at det vor Tid iſær føler Trang til er en ny Pſalmebog, da Menighebden umuligt kan finde Op-

byggelse i den evangeliste. Vor Præst er strax med, og nu er det ham klart, at det er en længe og dybt følt Trang. For fjorten Dage siden var han selv opmærksom paa, at det netop var en Ufsik, at Folk kom saa sildigt, en Ufsik, der havde en ganske anden Grund end Misfornøielse med den befalede Psalmebog. Dette er altsammen glemt. Vor Præst tænker blot momentvis, ellers maatte han sige: nei holdt, lad os først faae Folk til at komme i Kirke og synge Psalmer, saa kan vi jo altid see, om der viser sig en dyb Trang, thi længe følt har det lange Udsigter med at den bliver; men at den samme Menighed, der er ligegyldig ved hele Gudstjenesten, høchstens undtaget Prædikenen, føler Trang til en ny Psalmebog, føler en dyb Trang til en ny Psalmebog — det er Præste-Præf.

[Løse Blade.]

1) Lidt om Modsigelserne i det opbyggelige Foredrag.

Forholdet til Videnskaben. — Øvrige Kategorier der maa bruges.

Her lidt om mine opbyggelige Taler, at det var ikke Prædikener (dette har man gjort til en Indvending uden at betænke, at derfor var vel Titlen heller ikke saa, men: opbyggelige Taler).

Det er lige stort at være en god Taler og en god Tilhører.

I Videnskaben saa meget Resultat som muligt — og i det religiøse Foredrag saa lidt Resultat som muligt — lige saa stort i det Umiddelbare som i det Reflecterede, og fremfor Alt maa man have eksisteret i begge. Det ene er et Kunststykke, det andet et Stykke Videnskab.

Situation: at Hegel til Straf for sit Attentat paa det Religiøse skulde have holdt en opbyggelig Tale.

Eksempel paa Modsigelse i det rhetoriske Foredrag:

„Overs Sorg skal forvandles til Glæde, og Ingen tager den fra Eder. Dette sagde Apostelen ikke i Begyndelsen af sit Liv, saa havde han blot troet det, men ved Slutningen og havde altsaa erfaret.“ — Som var det at troe mindre og ikke netop mere end at erfare, som var Troens Visdom ikke uendelig større end Erfaringens Dødsbighed; som skulde det ende med

at Troens uendeligt bekymrede (i Videnskab) Bieshed skulde omsættes til en Leveviidsdoms betryggede summa summarum.

Til: Noget om gudelig Betsalenhed.

En besynderlig Climax.

. . . Jeg har hørt en Præst, der prædikede over et Mirakel, og som for ret at skaffe Efterretningen derom Troværdighed, først udvilede, at Disciplene havde seet det med Troens Vine, men nu, selv mistvivlende om dette Arguments Tilforlidelighed, samlede hele sin Mimik og Betsalenhed og transpirerende Anstrængelse paa det sidste Moment: at de havde endog seet det med diøse deres sandfælsige Vine! Hans Belærværdighed syntes at være af den Mening, at Sandfælsighed er høiere end Troens (dette er allerede forvirrende nok) selv i Forhold til et Mirakel, der er dialektisk lige stil mod Sandfælsne — godt var det, han sagde Amen! Det var det Bedste han sagde, thi han syntes virkelig at være lige saa vel underrettet om Christendommen som Peer Degn, der engang havde kunnet hele Fadervor paa Græs, men nu blot kunde huffe, at det sidste Ord var Amen. Det ender vel med, at dette bliver Definitionen paa en Prædiken: det er en Tale, som holdes af en Præst, og som ender med det Ord: Amen.

Til: Noget om det gudelige Foredrag.

Snart vil en Orthodox udhæve Sacramentets Kræfter, hvad der i Sacramentet tildeles, den uhyre Naade og evigt Liv (det Miraculøse); snart vil han badle og spotte en Fritænker, der forarges over Herrens ringe Midler. Men dersom Troen selv seer det Store: saa er det jo ikke at forundres over, at den ikke anseer det for ringe, — men dette maatte jo saa Troen sige og ikke vegle Vaaben.

*

Derfor maa et religiøst Foredrag aldrig være abstrakt Sandhed; thi da forstaae Alle det og forstaae dog Intet. Det har netop med Dit og Dat, Dette og Dint, Peer og Poul, Pottemagere og Marschandisere og Kammerherrer at gjøre — aber før at føre det Alt (in concreto) hen til det Absolnte. Det nævner vel ikke Folk ved Navn og figer: Mads Sørensen Sundbyhøst, det er Dig jeg taler om, — men det hender de mangfoldige Existent-Concretioner og Relativiteter saa nøie, at det dog taler netop om Den og Den.

Roget om gubelig Beltaalenhed.

Den hele forfættede Maade vi læse Bibelen paa: Panti apostoliske Hæften tænke man sig besværet og betyngtet af 1800 Aars Erudition og Færdom. Hvilken comist Risforfaaelse, hvilken Mangel paa primitivt Indtryk af Paulus! Hvad enten han har skrevet inspireret eller ikke, saa er exegetisk Færdom og Confereren ikke den Bei, ad hvilken man kommer det Inspirerede nærmere.

En Paulus, hvis Livs Rhythme er det stærkeste Tempo, hvert Øieblik ham løstbart, han strider nogle Linier til en Menighed for at give den Fart fremad i at eksistere i Troen — — der er disse Linier nu, ikke mere Tilbud og vinkende Opraab, omkomne i 18 Aarhundreders Færdom!

[6.]

Nogle løse Blade, indeholdende Kadesignende Udkast, vedrørende Forholdet til

Biskop Mynster,

kunne passende sættes i Forbindelse med S. 548-555, om de end skjønnest tidtels at maatte være af endel yngre Datum:]

Det om Biskop Mynster.

Kjendt er jeg af saare Mange, og jeg kender Mange; jeg er mig ikke bevidst at have nogen Fjende, men er paa forfælselig Maade de Mange hengiven og velvillig: men der er kun een Mand i Samtiden, en eneste, angaaende hvem jeg i dette Dieblit føler Trang til særligen at tale: den høiærværdige Olbing, Sjellands benndrede Biskop. Lad mig tale, som jeg føler det!

Sjældne, sjældne Lykke, at være saaledes ung, naar man er saaledes gammel, som Biskop Mynster er det! Hvor lærerigt, at see en Mand saaledes bevare sig selv; thi hvad er det at bevare sig selv? Det er i Ungdommens Dage, naar Blodet o. s. v.*) Ja, i Sandhed, gennem mere end en Menneftaalder er han en Lærer; thi naar skal en Pige giftes? Olbtiden svarer: naar hun er en Pige i Alder og en Kone i Forstand; og naar skal

*) [Sfr. foran S. 549 og 551.]

en Mand være Lærer? naar han er Mand i Alder, men Ol-
ding i Besindighed; og naar staaer han paa sit Sjæstest? naar
han er Olbing i Alder og Besindighed, men hjerteskrift som en
Yngling, som han er det, denne Gamle, der aldrig har givet
sig Mine af at have havt noget Nyt at bringe, nei det var
fra først af det gamle Beljendte, der dog i ham fandt et saa
friskt, saa riigt, saa mægtigt, saa veltalende, saa indtrængende
et Udtryk, at han gennem et langt Liv bevæger Mange ved
dette Gamle, og at, naar han engang er død, Mange ville
længes efter dette Gamle og denne Gamle, som man i Som-
merens Hede kan længes efter Vildens Kjærlighed. Være være
ham, denne Gamle!

Hvad denne Mand vil sige om min Stræben er mig
af yderste Betydning. Dersom det var muligt, at han af ganske
Sjæl, fuldt og heelt ud kunde erklære sig enig: giv mig et
Kongerige, at jeg kan stenge det til Den, som bringer mig dette
Budskab! Saa vigtig er Biskop M. mig paa egne Begne, saa
dyrebare paa en af døde Faders Begne. Men stærk dette ikke,
dersom dog Biskop M. vil forholde sig aldeles rolig, taus,
jeg skal ikke forlange mere. I begge Tilfælde antager jeg, at
min Stræben har berørt ham i Retning af, hvad der vistnok er
i ham, den dybe religiøse Inderlighed.

Men berører min Stræben Biskop M. paa en anden
Maade, i Retning af hans verdslige Klogskab, hvilken jeg, for
den Sags Skyld, meget gjerne kan beundre, om jeg end for
ingen Priis turde, gudseligt, lade den gjælde: da vil der vel
stee noget Andet. Biskop M. vil vel omtrent tale saaledes med
sig selv: „I en vis meget høi Forstand kan det være ganske
sandt, hvad dette Menneſte siger, det erkjender jeg, men, men,
det er for høit, det passer ikke ind i denne Verden; maatte han
raade, saa strækker han Menneſtene bort fra Christendommen,
isædetsfor at drage dem til den. Der maa lempest i denne
Verden for at faae Menneſtene til at gaae ind paa Christen-
dommen, og jeg forstaaer juſt dette som religiøs Pligt, tør
derfor ikke lade det gaae af i Stilhed, men maa vidne mod

dette Menneſte — i denne Verden; thi jeg erkjender, at i en vis hoi Forſtaand er det ganſte ſandt, hvad han ſiger."

Steer dette, — og var det ſaa end kun i en lille, lille bitte, næſten tiſſælbigt henkaſtet Yttring af Biskop M., hvoraf det dog ſees, at han migbilliger denne Bending: i ſamme Dieblif er Alt forandret, og jeg vil forſtaa det ſom min Opgave at gaae til det yderligſt Mogsatte. Ja, hvis det Baaben, jeg fører, dog allerede er ſkarpt, jeg vil bede Gud at ſjenke mig et endnu ſkarpere Baaben, og hvis det Stød, jeg fører, dog allerede er ſikkert, jeg beider til Gud at føre dette mit Stød endnu ſikkrere, naar det rettes, dette endnu ſkarpere Baaben, mod Biskop M.; thi verdslig Klogſkab, der forſvarer Chriſtendommen, er, ja det er det for Chriſtendommen Allerfarligſte. Juſt dette er det, der ſkal bringes til Bevidſthed; thi juſt verdslig Klogſkab, der forſvarer Chriſtendommen, er det der føder Sandhedsdragene. Det ſkal bringes til Bevidſthed, at 10 Talenter og 5 Genier, der af yderſte Gode, om det ſaa var med dæmoniſk Lidenſkab, angribe Chriſtendommen, ikke er den nær ſaa farlig ſom en Mand, der bruger verdslig Klogſkab til at forſvare Chriſtendommen, da han, juſt han, begaaer Majestætsforbrydelse mod Chriſtendommen: Thi Chriſtendommen er Guds Sag. Den er ikke i Forlegenhed, den ſkal ikke feire, thi den har i ethvert Dieblif uendeligt ſeiret, og, at jeg ſkal tale lutherſk, vor Herre blæſer af baade Talenter og Genier og Keifere og Paver og Publikum. Ei heller var det ſaa, den Gang da det, for at tale ret ſom vi Menneſter tale, da det kneb, da Chriſtendommen ſkulde ind i Verden, det var ikke ſaa, at der gik Bud til kloge Mænd og Koner, Diplomater, nei, et Par Fiſtere bleve beordrede til at gjøre den Sag af. Lad os aldrig glemme dette, det er ſaa afgjørende. Var Chriſtendommen Menneſtets Sag, en menneſkelig Sag: ja, da er det rigtigt, at den betjenes af menneſkelig Klogſkab, verdslig Klogſkab — og hvis Biskop M. var den klogeſte Mand i Verden, ſaa vilde han, derſom han her anbragte al ſin Klogſkab, være den af denne Sag meſt Fortjente, og jeg være den af alle Narre ſørſte Nar, hvis jeg, iſtedetfor at juble i Beundring,

tosfebe ham i Veien med Indsigelser. Er derimod Christendommen Guds Sag, saa er -- det er let at see -- saa er, hvis den ganske betjenes af verdslig Klogskab, saa er, -- ja, her staae vi ved min Tæstis -- saa er Christendommen slet ikke til.

Biskop Mynster.

Saaledes maatte Anklagen blive mod hele hans Liv.

I en forvirret, verdsliggjort, irreligiøs Tid lever en meget klog Mand.

Hvor forvirret, demoraliseret, verdsliggjort, irreligiøs end en Slægt er, der vil dog altid være nogen Forestilling om det Alvorlige, det Edle, det Ophøiede, det Gubelige.

Dette forstaaer den Kloge -- og han udbyder nu det Ophøiede, det Edle, Religionen for saa billig en Priis -- at det bliver det Taknemligste af Alt, det fineste Raffinement at være den Alvorlige, den Edle eller at være den Alvorlige, der fremstiller dette Edle o. s. v. Dette vil sige, han benytter sig af Livens Fordærvelighed til for halv, ja for Spot Priis at købe Anseelse som den Alvorlige, den Edle -- dette er omtrent det meest Demoraliserende, og den Paagjældende ikke den mindst Demoraliserebe.

Det er let at see, at en virkelig Alvorlig maatte i en saadan Tid collibere paa Liv og Død.

Derfor Biskop Mynster var en ubetydelig Personlighed, derfor -- ja, det skulde snart være bestilt at vise, at Det han repræsenterer dog egentlig ikke er Christendom.

Men -- gubelig forstaaet -- Ulykken er just den, at Det han sætter istedetfor det afgjørende Christelige, er -- blot menneskelig forstaaet -- saa fortryllende -- o, saa fortryllende, saa beundringsværdigt -- o, saa beundringsværdigt. Og atter er det -- gubeligt forstaaet -- mig betræffende Ulykken, at der

i mig er saa meget af det Æsthetiske, det Digteriske, at jeg kun altfor fangen forholder mig fortryllet og beundrende til dette Fortryllende og Beundringsværdige, at jeg ikke skal tale om, hvor inderligt jeg i sønlig Pietet føler mig dragen til denne betydelige Personlighed.

At, hvis Dette var blevet min Opgave at fremstille det Udmærkede, det Herlige, det Beundringsværdige hos denne Mand, at turde ligesom sætte mig hen og brodere, hvor vilde jeg aande let og føle mig lykkelig. Nu derimod, da det Modsatte (at vise, at alt Dette dog ikke egentlig er det afgjørende Christelige) blev min sørgelige Opgave, er jeg mig selv som en bedraget Mand, og atter bedraget, forbi jeg veed, jeg vil bedrøve Mange, om end dog maaskee ikke en eneste af disse Mange kunde blive vred paa mig derfor, da han mere eller mindre tydeligt vil forstaae, at her er en Styrelse med i Spillet, og mere eller mindre klart vil være eller blive opmærksom paa, at Biskop M. ogsaa har Skyld i dette Sammenstød, saa selv om det endte med den fuldstændigste Seier for Biskop M. og mit fuldstændigste Nederlag, saa var der dog fleet en Uret mod mig fra Biskop M.s Side, forsaavidt han har Skyld i dette Sammenstød.

Dog til Sagen.

Biskop M. anbringer ikke det Christelige i Virkelighed, men paa Phantasi-Afstand fra Virkeligheden (det Digteriske); han anbringer istedetfor det afgjørende Christelige det Kunstneriske; istedetfor christelig Værdighed anbringer han den heilighede og meest fortryllende Udgave af menneskelig Fornemhed, istedetfor christelig Hensynsløshed den fineste Klogskabs fineste Hensyn-Tagen, istedetfor christelig Uensartethed med denne Verden den smagfuldeste Verdens-Dannelse, istedetfor Afstød og Forsagelse en sjelden, sjelden forædlet Hjælp af denne Verden og dette Liv.

[Det følgende Stykke, som maa stamme fra Tiden efter Mynsters Død, — altsaa fra 1854=55, — meddeles dog her som det sidste Løse Blad, hvorpaa S. R. udenfor Journalerne har omtalt Biskop M.]

Saaledes forholder det sig med Biskop Mynster.

Han var, som Charakter, en svag Mand; han havde tillige en meget stor Sands for og Smag paa at nyde Livet, og ikke de simplere Nydelser, men de finere, ja den allerfineste, just den: at hædres, at agtes, at respekteres som Alvorens Mand, Charakter-Menneske, Manden af Grundsætninger, som staaer fast, naar Alt vakler o. s. v.

Nu var han i Besiddelse af store intellectuelle Evner, som Taler vel den Sjeldne, og endelig var han i Besiddelse af en eminent Klogskab.

Denne Forening var Biskop M., og denne Forening har affledkommet: christeligt at forvirre en heel Generation. Thi hans Charakteersvagthed, den fik man ikke see, den blev dækket af hans eminente Klogskab; hans Lyst til at nyde blev albrig seet, den gjaldt — nyt Raffinement! — som gubelig Kands-Frihed i Modsætning til pietistisk Ængstelighed.

Hvor er det farligt at være saa eminent Klog som han var det, hvilket hver hans Prædiken beviser, ja der er maaskee ikke i hver Generation et Menneske med et saa afgjort christeligt Politi-Blis, at han med Bestemthed kan see og vise Misligheden. Det er, saa fluffende, den rene Lære, og dog er der, ja der er maaskee ikke eet Punktum af ham, uden at paa een eller anden Maade Klogskaben — velmenende — har været med og forandret det Christelige, eller Maaden at tale om det Christelige en lille bitte Smule, saa dog, naar Alt kommer til Alt, det egentlig ikke er det Christelige. Det er velmenende, det kunde jeg ikke ville betvivle, det er velmenende nemlig for at vinde os Mennesker for Christendommen, men paa den anden Side, det tjener dog ogsaa til at skjule, man er mere skjult bag ved denne Forhændelse end bag ved en christelig correct Forhændelse, der er saa uhyre farlig at have med at gjøre, baade fordi den, som i Gid til ham, belyser Taleren selv, og fordi den saa let opbringer Menneskene mod Taleren.

Saaledes var hans Fortjænbelse i Betydning af Ordet, Taler; men i Henseende til den anden Side af Fortjænbelsen, Talerens Liv, hjalp hans eminente Klogskab ham atter. Mellem „de stille Timer“, (hvor han var Taler, Rhetor og for driftigt vovebe meget), mellem de stille Timer og sit personlige Liv besæftede han et svælgende Dyb, og vidste at bruge hele sin eminente Klogskab for objektivt at parere enhver Berøring, for at fjerne om muligt Alt, enhver Situation, enhver Begivenhed o. Dsl., der kunde foranlede, at det maatte blive aabenbart, hvorvidt han nu virkelig var den Alvorens Mand, den ophøiede Charakter, som de stille Timer foranlede Gen til at respektere ham for. Og var han i den Henseende Virtuos; jeg kunde skrive en heel Bog, og dog maaſtee ikke faae dem alle optalte og beskrevne, alle de Former og Ridler han i den Henseende raadebe over, og altid med afgjort Virtuositet.

Saaledes var Biskop M. Jeg gjør ingen Nøvertale af mit Hjerte: jeg har været forgabet i den Mand, af, saaledes ere vi Menneſker. Paa den anden Side har min Dom fra det første Øieblik væsentligen været den samme som den er nu. Derimod er det falsket i mit Fod i en sjældnere Grad at maatte blive opmærksom, og ved hele min Stræben at maatte gjøre aabenbart i Forhold til Biskop M., hvem jeg — thi jeg gjør ingen Nøvertale af mit Hjerte — bestandigt har været forgabet i, og i Grunden er det endnu.

[Til den foran S. 152 (jfr. Noten) i Journalen J J for 1845 an-
tynde satirisk-polemiske Pjece er opbevaret en Koncept og en senere Bear-
bejdelse, uden at den dog tør kaldes en Henskrift, samt flere løse Udkast.
De følgende „Skriftprøver“ meddeles her efter, hvad Udgiveren antager:
den sidste Bearbejdelse, denne dog ændret eller fuldstændiggjort, hvor det
synes ønsket af S. R. selv ved endnu yngre Studier paa de løse Blade. —
De enkelte Affnit stamme ikke alle fra samme Tid: Stykket Nr. 7 (S. 839)
maa saaledes formodes at være fra Sommeren 1845, Nr. 6 (S. 837)
derimod fra Ryttaarstid 1847 — osv.]

Saalebes var hans Forholdelse i Betydning af Ordet, Taler; men i Henseende til den anden Side af Forholdelsen, Talerens Liv, hjalp hans eminente Klogskab ham atter. Mellem „de stille Timer“, (hvor han var Taler, Rhetor og for dristigt vovebe meget), mellem de stille Timer og sit personlige Liv befæste han et svælgende Dyb, og vidste at bruge hele sin eminente Klogskab for objektivt at parere enhver Værtring, for at fjerne om muligt Alt, enhver Situation, enhver Begivenhed o. Dsl., der kunde foranlede, at det maatte blive aabenbart, hvorvidt han nu virkelig var den Alvorens Mand, den ophøiede Charakter, som de stille Timer foranledigede Een til at respektere ham for. Og var han i den Henseende Virtuos; jeg kunde skrive en heel Bog, og dog maatte ikke faae dem alle optalte og bestrevne, alle de Former og Mibler han i den Henseende raadede over, og altid med afgjort Virtuositet.

Saalebes var Biskop M. Jeg gjør ingen Røvertale af mit Hjerte: jeg har været forgabet i den Mand, af, saalebes ere vi Mennesker. Paa den anden Side har min Dom fra det første Dieblil væsentligen været den samme som den er nu. Derimod er det faldet i mit Lod i en sjeldnere Grad at maatte blive opmærksom, og ved hele min Stræben at maatte gjøre aabenbart i Forhold til Biskop M., hvem jeg — thi jeg gjør ingen Røvertale af mit Hjerte — bestandigt har været forgabet i, og i Grunden er det endnu.

[Til den foran S. 152 (jfr. Noten) i Journalen J J for 1845 an-
tybede satirisk-polemiske Pjece er opbevaret en Koncept og en senere Bear-
bejdelse, uden at den dog tør kaldes en Kensekrift, samt flere løse Udsnit.
De følgende „**Skriftprøver**“ meddeles her efter, hvad Udgiveren antager:
den sidste Bearbejdelse, denne dog ændret eller fuldstændiggjort, hvor det
synes ønsket af S. L. selv ved endnu yngre Studier paa de løse Blade. —
De enkelte Afsnit stamme ikke alle fra samme Tid: Stykket Nr. 7 (S. 839)
maa saaledes formodes at være fra Sommeren 1845, Nr. 6 (S. 837)
derimod fra Høstaarstid 1847 — osv.]

[Et Titelblad — hvor Forfatteren først kaldes: **A. B. C. D. E. F. Rosenblad** — indeholder følgende:]

NB.

Bogen skal udstyres med al mulig Elegance. En Rand rundt omkring hver Pagina (som i Urania), hvert Affnit med en egen Art Skrift, pyntelige og markfrigeragtige Begyndelses-Bogstaver, kort Alt a la Stilvenfængeri. Nogle Bogstaver med rød Skrift (som i gamle Bøger), andre med grøn eller blaa o. s. v., at Bogen ret maatte lokke Publikum og ganske see ud som en Navneklub, svarende til Mottoet: „Pibstebaand, gule, grønne og blaae.“

NB.

Maaskee kunde man lade den komme i Føderal og forud bebude som en passende Nyaarsgave.

Skrift-Prøver.

Prøveskrift

af

A. B. C. D. E. F. Godthaaab,
vordende Forfatter.

[1847?]

Deilige Pidskebaand røde og blaae,
Gule, grønne, violette og graae,
Kommer at høre, kommer at høre,
Lad mig nu ikke saa længe løbe,
Røde, gule og graae i Flæng,
Jeg er en god lille Bødebrenng.

Forord.

 Behag endeligen at læse efterfølgende Forord, da det indeholder Ting af yderste Bigtigheb.

Forord.

Det kunde synes en Overdrivelse at skrive et Forord til et Forord, men er det dog ingenlunde, er tværtimod kun et betegnende Udtryk for den vorende Hurtighed, med hvilken vor Tid stræber, hvilket gjør, at der maa meget til for at standse den blot et Dieblis, og for blot et Dieblis at komme i Betragtning. I en saa bevæget Tid som vor, forslaaer det saaledes ikke mere, slet og ret at blive averteret i Avisen. At averteres paa den Maade er det Samme som at overgives til Glemsel; vil man blive bemærket, maa man ibetmindste frem paa første Side under en Haand, der peger paa og ligesom anmelder eller averterer Avertisementet. Al, og snart vil dette heller ikke forslaae; der vil snart blive en saadan Trængsel paa første Side, at det enkelte Udraab om Avertisementet atter drukner og forsvinder ubemærket i Mængden. Held Den, der da er istand til at inventere noget Nyt. Det vil naturligviis ikke vare længe inden den ny Opfindelse atter er forbrugt, men den første Gang maa det dog lykkes. Held saaledes den lykkelige Averterende, der først hitter paa, hvad endnu staaer tilbage, at lade sin Annonce trykke paa Papir, der „ene og alene, ubelukkende er forfærdiget til“ og bestemt til at læses paa Volumet. Medens alle andre Averterende fortvivle — han vil blive bemærket; han tør have det vidste Haab, han som snildt vidste at benytte det eneste Dieblis et høistæret, dannet, men ogsaa i høi Grad occuperet Publikum har tilovers; han vil blive bemærket, han vil blive læst, han der snildt vidste at sikre sig et privat eller dog et Privat-Forhold til Publikum. Og man veed nok, hvordan der

læses paa offentlige Steder, hvor hastende, hvor fljædesløst; men paa et Privet, den Lykkelige!

Men hvad der gjælder om Avertissementer, det gjælder ogsaa om Bøger: Forord læses ikke mere. Man maa hitte paa noget Nyt, hvis man vil blive bemærket, som nu Dette: at skrive et Forord til Forordet. Og om nærværende Forord gjælder det med Sandhed hvad der staaer foran: det indeholder Ting af yderste Vigtighed — for mig. Det er mig sandeligen ubeskriveligt vigtigt at faae Publikum til at læse dette Forord, der strax vil sætte Læseren paa det rette Standpunkt; og dette er mig af yderste, af yderst trængende Vigtighed, at Læseren strax sættes paa det rette Standpunkt.

Jeg haaber nu, at det er lykkedes mig at blive bemærket, og tør da give mig lidt bedre Tid. Hvis jeg altsaa turde tage mig den ærbødige og underdanige Frihed at bede Dem, høist-ærede Publikum (thi langt fra mig være det uforstaaet og fripostigt at butte et høistæret Publikum), at sætte Dem ind — paa Standpunktet. Sagen er denne; jeg har længe vallet inden jeg besluttede mig til dette Skridt, jeg har stukket Dieblisset bort, men nu maa det gøres — og nu blot een Bøn forinden: Slaansel, Barmhertighed, Medynk, Overbærelse, slaansom Bedømmelse af et høistæret Publikum.

Sagen er denne. Jeg er en ung Mand i mine bedste Aar; mere kan jeg bestoværre ikke sige, thi Althken er just, at jeg er Dem en ganske Ubeskjendt, hvilket man ikke tilfældigvis kan være et høistæret Publikum, der qua Publikum veed alt Mærkeligt og kjender enhver Mærkelig, saa den sande Grund er, at jeg indtil Dato er saadan hvad man kalder Ingenting, Intet. Men fra nu af haaber jeg at blive Noget — ene og alene ved Deres Gunst, høistærede Publikum! Min Attraa, min brændende og trængende Attraa er nemlig at blive Forfatter, hvad De ene og alene er istand til at bevirke. Thi det er ikke en Forfatter, der staaer Læsere, men det er Publikum, der staaer Forfattere — og jeg er heldigvis Ingenting, Intet. De vil selv see, at jeg, hvis ellers Nogen, maa kunne blive

Deres Slabning, ganske Deres Slabning. Intet Menneſte vil med Villighed i denne Henseende kunne nægte mig Charakteren: beqvem. Ellers betyder rigtignok Charakteren beqvem, at man er Noget; men naar Talen er om at ſkulle ſlabe, er det aabenbart Fordringen, at man er Ingenting, Intet. Hvad er nemlig det at ſlabe? Det er, ſiger Pontoppidan, „at frembringe af Intet eller af en ubeqvem Materie.“ Jeg behøver ikke at viſe et hviſtøret Publikum, hvad det forlængſt veed, hvorledes Begreberne ſlaae om. Næſt efter det at være aldeles Ingenting, ſom er det at være beqvem, kommer det: at være en maadelig Makker. Ogsaa af en ſaadan er det endnu muligt for Publikum at ſlabe en Forfatter. Enhver Dydighed derimod, endſige en eminent Dydighed er eo ipſo aldeles ubeqvem, ja det er Publikum ganske umuligt at ſlabe en Forfatter deraf, hvorfor Publikum gjør vel i at ringeagte og forhaane enhver ſaadan Forfatter, thi hans Tilværelſe er et Oprør mod Publikum, en Indſtrængning af dets Slaver-Almagt. Men jeg, jeg er beqvem — jeg er bogſtaveligen Ingenting; thi at jeg har været Barbeersvend, ſiden en Tidlang Udbræder paa Dyrehaveſkatten, ſaa Leietjener, Marqueur og nu ligger uden Condition, er alſammen Noget, ſom ikke vil eller kan være til Ginder for et hviſtøret Publikum — i at ſlabe.

Alſaa, ſlab mig! De, hviſtørede, dannede Publikum (thi hvor ſtor min Forlegenhed og Trang end er, har jeg dog ſaſt beſluttet kun at ville henvende mig til og kun at ville ſtrive for: et „dannet“ Publikum), er i Beſiddende af nervus rerum gerendarum; blot et Ord af Dem, et Loſte om at kjøbe hvad jeg ſtriver, eller, hvis det var muligt, at Alt ſtrax kan være i Orden, lidt Forndbetaling: og jeg er Forfatter, jeg ſkal vedblive at være det, ſaa længe denne Begunſtigelſe vedvarer. Hvad er nemlig en Forfatter? Det er Een, der lader Noget trykke, hvorved han tjener Penge. Den, ſom lader Noget trykke, men ikke tjener Penge, er ikke Forfatter. Dette er ſaa let at indſee, at enhver Spækhøſer kan begribe det. Det er med Begrebet: Forfatter ligesom med det at være en Handlende. Hvad er en Handlende? Det er Een, der ved at afhænde en

Vare tjener Penge. Tjener han ikke Penge, saa er han ikke en Handlende, saa er han en Daare, en Velgjører, eller hvad han forresten er, men han er ikke en Handlende.

Hvad jeg da skriver i denne Bog, som da egentligen ikke er en Bog, er bestemt til at henlede Deres gunstige Opmærksomhed paa mig. I gamle Dage skrev man først et Bærl, hvorved man søgte at gjøre sig gjeldende, men nu er Opgaven saa mangfoldig, at der fordres Duelighed i Alt. Som en Enepige, der i Mangel af at blive Stuepige tilbyder sig at gaae med i Alt, saaledes gjør man nu rigtigst i at levere en Navneklud eller en Stilebog for at habilitere sig og henlede Publikums Opmærksomhed paa sig, førend man vælger denne Næringsvei og sætter sig ned som Forfatter, eller førend man lader sig skabe og bliver skabt — ikke en ny Skabning, men som jeg ved Deres Slaver-Almagt vil blive det: skabt af Jugenting.

Mere behøver jeg ikke at sige Dem, høifæredede, dannede Publikum. De formaaer Alt, det gjelder blot om at bringe Dem paa Standpunktet, og at De bliver der, det gjelder om at røre, bevæge, interessere, kort at vinde Dem for Sagen. Fra Digterne maa De vide, at Alt dreier sig om Kjerlighed, og af Erfaring veed De, at Alt dreier sig om Penge — Kjerlighed med, og at Kunsten i Livet egentligen er at faae disse to Magter til paa en behagelig og gelind Maade at dreie sig om hinanden, hvad Digterne selv erfare, thi kun i Poesien have de Penge nok. I Virkelighedens Verden er det egentligen overflødigt at befale Lieutenanter — hvad der følger af sig selv: ikke at gifte sig uden Penge. Gjør man det end nok saa romantisk og forvandler Ægteskabet til Bryllupsdagens Dieblif: uden Penge kan man ikke, end sige da naar man tænker videre frem og spørger om Udsigterne. Thi det er ikke Ægteskabet, der er Udsigten, Ægteskabet er den alvorlige Foranledning til at spørge om Udsigterne. See, som eenlig Person kunde det naturligtvis aldrig falde mig ind at ville være Forfatter; jeg finder det ganske i sin Orden, at et høifæret Publikum uden videre afviser enhver eenlig Person, der vil være Forfatter, som uværdig Trængende, og ingenlunde Forsørgelsesberettiget, eller

en passende Gjenstand for Publikum's Medlidenhed. Men jeg staaer just (og jeg veed, at et høistæret Publikum har Følelse, kan lade sig røre, jeg veed det naadigt interesserer sig for at hjælpe Elskende sammen) ved Spørgsmaalet om Udsigterne; der staaer jeg, forelsket. Jeg har Pigens Ja, mellem os, jeg har saa godt som Faderens Ja — hvis det lykkes med Røringsveien. Som jeg selv vil blive Deres Slabning, saaledes vil, o lad Dem røre ved denne sjønne Tanke, mit Ægteskab ogsaa være Deres Bærl. Uden Dem er jeg Intet, ved Dem Alt.

Hvad tør jeg nu vente? Mig selv betrøffende er som sagt Intet til Ginder. Jeg er Intet mindre end Geni, men ganske bogstaveligen Ungenting. Just deri søger jeg min Trøst og mit Haab. Man antager jo, at et Skrifts Originalitet staaer i omvendt Forhold til Udbredelsens og Affættelsens Hurtighed: hvilken Trøst for mig, som sieblitteligt skal bruge Penge. Consequenten af hiin Sætning bliver ligesom, at et meget stort Geni, der ikke paa anden Maade er sikret Udkommet, maa døe af Sult. Godt, at dette ikke er min Løb; thi Ravnkundighed kan man da for den Sags Skyld vente lidt efter, men hvad Udkommet angaaer, da kan man ikke godt vente mange Dage, og er i denne Henseende ingenlunde tjent med noget omvendt Forhold, at Rigdom og Overskud kommer hundert Aar efter Gens Død, eller at man bliver sat istand til at gifte sig hundrede Aar efter at man ved Døden er sat ud af Stand dertil. I alt Sligt er det ligesomme Forhold det Bedste og det Ønskeligste.

Saa lægger jeg da mit Prøvestrift og med det min Stjæbne i Deres Haand, høistærede Publikum. Gaaer Skriftet rivende af: da er min Lykke gjort — jeg er Forfatter. Jeg kaster mig i Menneſtehedens eller Publikum's Arme; lykkes denne almindeligere, om end derfor ikke mindre sømme Omsavneſse, da agter jeg at slutte mig nærmere til min Elſkede. Jeg tilhører ganske Fremtiden ved min Tilkommande, min tilkommande Røringsvei, og det mig Tilkommande.

Slutteligen bemærkes blot, at jeg paa givet Vind af en talrig Subscription eller af een Mand, der ſubſcriberer paa

500 Exemplarer, skriver i Karhundrebets, i Menneſtehedens, vor Tids, Publikums, Manges, Fleres, audiatur et altera pars's Navn efter Beſtilling og om Alt; tillige tilbyder jeg mig at opvarte Subſcribentſamlere, der ſkaffe 50 Subſcribenter, med Barbering og viſſe Timer om Dagen med at børſte Klæder, gaae Grinder og anden Opvartning.

Erhøbdigſt

A. S. C. D. E. F. Godthaab.

Nr. 1.

Theatret. Igaaraftes opførtes Shakspeares herlige Mestervært: Dagtalesens Skole første Gang. For enhver Kjender og Vnder af den sande classiske Digtning, maa det være en sand classisk Glæde, naar en saa sjelden Kunstnydelse bliver ham til Deel, en Kunstnydelse, der tillige forhøieses derved, at Hs. Majestæt Kongen og Hs. R. H. Prinds Ferdinand bivaanedes Forestillingen. Et andet Spørgsmaal er, om det ikke havde været rigtigst, at en Mand med en kjerlig og kunstig Haand havde foretaget een og anden lille Forandring, idetmindste at een og anden for et dannet Publikum anstødelig Yttring var bleven udeladt. Dog vi ville ikke forstyrre Glæder, men hellere i et høiskæret dannet Publikums Ravn takke Theaterdirectionen for den sjældne Nydelse, medens vi tillige tage os den Frihed at foreslaae, snarest muligt at sætte et af Islands Stykker i Scene.

Hvad Opførelsen angaaer, da var denne i alle Maader saa fortræffelig, at man vanskelig udenfor Kjøbenhavn vil finde dens Rage, idetmindste efter hvad Anmelderen kjender til andre Stæders sceniske Præstationer. Anmelderen erindrer saaledes for flere Aar siden at have seet det samme Stykke opført i Korsør, men denne Forestilling kunde paa ingen Maade staa ved Siden af det kongelige Theaters.

Det indskrænkede Rum tillader os bestoværre ikke at gaar ind i en dybtgaaende og udtømmende Behømmelse af Enkeltheder; vi fatte os derfor kort. Hr. Instr. Nielsens Opførsel som Sir Oliver Surface var i Sandhed mesterlig, og overgik langt hans Forgænger i Korsør, Hr. Rasmussen. Ogsaa Mad. Kiels ns Opførsel var meget brav; og Hr. Phister som

Snare opførte sig ligeledes udmærket. Men Fru Heibergs*) Mesterlighed overgik dog alle og enhver Beskrivelse; vi maatte affkrive hele hendes Rolle, hvis vi skulde give Læseren en Forestilling om den Maade, paa hvilken hun sagde sine Replikker, eller om hvilke Replikker hun sagde. Men da dette vilde blive for vidtløftigt, og vi desuden ikke have Stykket ved Haanden, indskrænke vi os til at affkrive den Berlingske Tidende, der saa hyppeligt siger: „Vi maatte affkrive den hele Rolle, hvis vi skulde give Læseren en Forestilling om denne mægtelige Præstation af Fr. Wiehe.“

Italiensk Opera. Den tredje Forestilling af *Norma* var i det Hele taget godt besøgt. Idet vi selv bedst føle, hvad vi skulde et høifæret dannet Publikum, og idet vi beklage en kun allfor almindelig Stjødeshed i Forhold til Theatrets Anliggender, skulle vi efter indhentede nøiagtige og aldeles tilførelselige Oplysninger berette Følgende. I Parquettet var der 93 Personer og 5 Børn, deraf 35 af Mandkønnet og 58 af Qvindeskønnet. I Parterret var der 68 Personer, ingen af Qvindeskønnet. I Logerne 230 Personer, som vare saaledes fordeelte.

(Fortættles.)

Nr. 2.

Litteratur. Fra Pressen er udkommet en Bog, som selv i Paris vilde vække Opsigt.

Den seer saaledes ud paa Bindet. Længs Randen gaaer en ægte forgyldt Guldfals, og i hvert Hjørne er der anbragt et guldvirket Emblem omtrent som paa Dame-Vommestørklæder. Midt paa er anbragt en uhyre kostbar Blomsterbouquet i samme Smag som paa de ægte persiske Schawler.

*) [I Randen:] ad so ipsum:

Det kunde fremkalde en ganske snurrig Birtning, om man kaldte hende Madame Heiberg istedetfor Fru H.

Uden om denne Bouquet er Titlen trængt med mat Skrift, paa den ene Side Titlen, paa den anden Forfatterens Navn. Man maa altsaa vende Bogen før at kunne læse Titlen. Men dette lod sig ikke gjøre anderledes, hvis man ikke vilde tage Synet fra Blomsterbouquetten, der med sin Pragt præsenterer sig i samme Dieblit man tager Bogen i Haanden.

Idet man lukker Bogen op, seer den saaledes ud paa Titelbladet. En hyppig Række af Arabesker slænger sig langs Ranten, i hvert Hjørne med finde og nydelige Vignetter. Titelbladet har tillige den Mærkelighed, at Bogens Titel og Forfatterens Navn er saa kunstigt arbeidet ind i Arabeskerne, at man kun med stor Flid kan læse det ud deraf. Det vilde blive for vidtløftigt at gennemgaae det Enkelte i dette mærkelige Skrift eller at gaae frem paginaviis; vi udhæve derfor blot det ganske mangeløse A, hvormed p. 17 begynder.

Idet man lukker Bogen, seer den saaledes ud paa Bindets anden Side. Ja, den seer i en vis Forstand ganske ud som paa forreste Side, kun at Alt her er af Sols, hvilket for Den, der vil anstille Sammenligningen, idet han aabner Bogen saaledes, at han paa een Gang seer begge Sider af Bindet, har megen Interesse.

Indholdet er naturligviis meget godt, derfor borger tilstrækkeligt Forfatterens berømte Navn. Vi haabe, at et høifæret dannet Publikum vil ved en rigelig Afsetning opmuntre den stjerne Stræben i Literaturen.

Nr. 3.

Stændervalgene i Kjøbenhavn ere nu tilendebragte, vi meddele efter den Berlingfke Tidende følgende Liste. *)

*) [3 den første Koncept:]

Politik. Stændervalgene.

Ordret efter den Berlingfke, blot Talskræfterne, og Berlingfke Tidende citeres.

Vi tilføie blot følgende Bemærkning. Derksom altsaa Hr. Advocat Lehmann havde haft Stemmer flere, saa var han kommen over Hr. Grosserer A. Hansen; og derksom Hr. Urtefrømmer Øst havde haft Stemmer mindre, var han kun bleven Suppleant. Ved Valget paa Hr. . . . *) er dette at bemærke, at derksom han havde faaet Stemmer mere, saa havde han, mærkeligt nok, haft lige 300 Stemmer, hvilket vilde have været meget mærkeligt.

Nr. 4.

Critik og Smag. De to berøgtede Mordere Ole Hansens og Hans Olsens Genrettelse havde igaarmorges loffet et talrigt, høifløret dannet Publikum ud paa Amager. Skjøndt Beiret ingenlunde var gunstigt, herskede dog overalt den glædeste og loyaleste Stemning. Den brave Kunstner, Skarpretteren i Rjøbenhavn, Hr. Madsen, løste sin vanffelige Opgave med sjelden Virtuositet, Bravour og Mesterskab, — tidligere forbeelagtigt bekjendt har han nu i Sandhed gjort sig værdig til at bære det Ravn, hvormed han nævnes: Mestermanen. Det var derfor en velfortjent Anerkjendelse, at han saa vel ved hans Fremtræden som ved hans Vortgang hilsebes med Acclamation. Ogsaa Skarpretteren fra Koeslilde, der var tilstede for at lagstrykke en tredie Forbryder, spillede med Smag og Correcthed, og skilte sig paa en i enhver Henseende tilfredsstillende Maade fra dette hans første Forsøg, hvorfor han under Forestillingen flere Gange blev lønnet med Applaus og tilsidst fremkaldt og fik da capo, men da den tilstedeværende Retsbetjent gjorde Indsigelse, blev det dog derved, og Delinquenten undgik da capo. Derimod udviklede den Fremkaldte et nyt Talent, foruden det som Skarpretter, et Talent som Folketaler, i et Foredrag, det mere end een Gang var umuligt at høre paa Grund af Forsamlingens tordnende: „Hør, Hør!“, og som endte med, at han yderligere blev fremkaldt og fik igjen da capo.

*) [Et Ravn: Agent Lund, er senere overstreget.]

Vi søgte ham fremdeles Lykke paa hans fremtidige Kunstnerbane, idet vi forøvrigt erkjende det Rigtige og det Beseftede i at debutere med en Ragskygning, inden man forsøger sig i det Banfeligere.

Nr. 5.

Rygheds-Pøst. Grosferer Marcusen i Badstuestræde havde igaar stort Middagsfæst. Ved Spisebordet indtraf imidlertid det Uheld, at Hr. Grosfereren kom til at vælte en Saucefaal over sig selv og sin Dame. Det gik saaledes til. Just i det selvsamme Dieblit som Tjeneren bryder en Saucefaal, vil Grosfereren reise sig op for at udbringe en Toast. Ved en Armbevægelse kommer han til at støde til Tjeneren og Saucefaalen. Dette er den historiske Sandhed. Vi vide vel, at der cirkulerer et Rygte, som fortæller Historien anderledes, at det nemlig var Damen, der ved en Hovedbevægelse stødte til Tjeneren. Men dette er kun et Rygte, uden al Officialitet. Hvad Damen hedder, have vi endnu ikke bragt i Erfaring; Mogle nævne Fruen Lindvad, Andre sige, at det var Gusta Jobbe. Saa snart vi faae det at vide, skulle vi strax meddele det; thi Navnet er af uhyre Bigtighed, da der naturligviis i de første 8 Dage ikke vil blive talt om Andet i hele Kjøbenhavn, og altsaa i hele Danmark.

Vi haabe, at de øvrige Avis-Redactører ved at optage denne Artikel udtrykkeligt bemærke, at den er af vort Blad, der altid skal bestræbe sig for først at levere enhver almeentinteressant Efterretning.*)

*) [Første Concept indskyder her:] Vi skulle som i denne Artikel saaledes altid bestræbe os for at være den første, og meddele enhver Ryghed saavidt muligt siebliffeligt; vi love, at selv om en Rumb tilfæller os Noget med Ønske om først at faae det indtrykt om Løverdagen, skulle vi dog indrykke det samme Dag.

Dyrtid.

Idag blev der paa Torvet givet 5 Mk. for en Sners Æg. Man seer deraf, at der maa være Dyrtid, idetmindste paa Æg.

Barbeer Likhovs allerede iforveien hæderligen berømte og meget besøgte Barbeerstue har ved en ny Forbedring vundet et nyt Krav paa et høistæret Publikums skjønnsomme Aerkjendelse. Hr. Likhov er en velstuderet Mand, der følger med Tiden og med Tidens Opdagelser. Forvisset om, at der med Stethoscoperingen er begyndt et ganske nyt Affnit ikke blot i Lægevidenskabens Historie, men i Menneskelivets: har han besluttet sig til aldeles gratis og uden at det koster Noget at stethoscoperere Enhver, der kommer paa hans Barbeerstue.*) Naar man tænker tilbage paa den Tid, da det ikke var Skik at barberes, og hvorledes det nu er bleven en Nødvendighed for Enhver at barberes: saa vil man vistnok ikke give Hr. Likhov Uret i den Mening, at det engang vil blive ligesaa almindeligt at lade sig stethoscoperere hver Dag, som det nu er at lade sig barbere. Maaskee vil det da engang lykkes Naturforskerne at opdage et Nedskab, hvormed man kan høre Hjernen banke (thi at den banker er vistnok): og dette vil da igjen blive ligesaa almindeligt, som det til den Tid vil være bleven at lade sig stethoscoperere. Men det at lære sig selv at kjende er jo den høieste Opgave, og derfor bør det sig at prise enhver Videnskab, der hjælper Menneskene frem ad denne Vej, og at paaskjønne enhver Mand, der forhjælper den Enkelte til denne Selvfundskab. Vi opfordre derfor enhver Mandsperson til at besøge Hr. Likhovs Barbeerstue for selv at forvisse sig om det Gavnlige samt om den Nydelse, der ligger i ved at lade sig stethoscoperere hver Dag at lære sig selv at kjende.

Nr. 6.

Moral. Tilbageblit paa Aaret 1846. Nytaarsdag er efter alle de vise og bedste Mænds Mening en høist alvorlig Dag. Selv Den, der ellers aldrig gaar i Kirke, pleier dog at gaa i Kirke Nytaarsmorgen; selv Den, der ellers aldrig anstiller alvorlige Betragtninger, ham pleier dog Aarsifftet

*) [3fr. foran S. 743.]

at gjøre alvorlig. Indeholder allerede de almindelige Skifte-
tider Opfordring til mangen Alvors Tanke, hvor meget mere
da Karstiftet! Som der derfor vel neppe er et eneste Menneſte,
uden at han jo idetmindſte een Gang i ſit Liv har ſtaaet ſig
for Panden og ſagt: hvad er Sandhed? og derved tænkt
over hvad Sandhed er: ſaaledes er der vel heller intet Men-
neſte, end ikke det letſindigſte, uden at han Nyaarsmorgen føler
ſig greben af en høitidelig og høit alvorlig Stemning.

Men hvad maa vel da den ſandhedskjerlige Alvorsmand
ſige om diſſe Læder, naar han ſkal tale Frimodighedens gjæde
Sprog uden Menneſteſkygt? Er det ikke Religiøſitet vor Tid
mangler i ethvert Forhold, i Forholdet mellem Konge og Føll,
mellem Herre og Tjener, mellem Forældre og Børn, mellem
Publikum og Forfattere? Men ſaa er det jo ogsaa til at
fremme denne, at Enhver bør ſtræbe, Enhver paa ſin Viis i
Forhold til ſine Gaver, efter ſin Zeilighed. See, derfor love
vi paa denne høitidelige Nyaarsdag, vi love vore Subſcribenter,
ſaaſnaar vi ſpore en alvorlig Forbedring og Omvendelſe, frem-
tidigens at levere en Trediedeel mere om Dagen af den liberlige
Roman, vi ellers leverer. Som vi Intet ſpare, ikke ſpare paa
alvorlig og ſtreng Tale, ſaa ſkulle vi ogsaa vide paa enhver
Maade at lokke Menneſkene til det Gode.

Stilvenſangeri. Paa en Tid da Stilvenſangeriet tager
ſaa forfærdeligt og ſaa foruroligende Overhaand, er det viſnok
ikke af Veien, at man atter og atter advarer et høiſtæret dannet
Publikum fra at lade ſig ſine Penge franarre. I denne Tid
foreviſes der ſaaledes paa Veſterbro i et Kunſtcabinet en ſaalaldet
Dyſkens Stjerne, ved hvis Hjælp Enhver, efter Udvaaberen
Udfagn, ſaaer ſin fulde Alder at vide ſamt ſin tilkommande
Brud eller Brudgom. Man tænke ſig hvilken Uforſkammethed
mod et høiſtæret dannet Publikum: at tage Penge for — at
ſige Een, hvor gammel man er! Er dette ikke ligefrem at
gjøre Nar af Publikum, thi Den anſeer man jo for fjøllet, der
end ikke veed hvor gammel han er. Idet vi derfor henlede

Politiets og Geistlighedens Opmærksomhed paa dette Uvæsen og advarer Publikum mod at give Penge ud til en saadan Stikvoenfanger og for en saadan intetsigende Underviisning, tilslade vi os derimod ret indstændigt at lægge et høifæret Publikum paa Hjerte ikke at glemme de sande Lærere og Veiledere, de der meddele gavnlige og interessant, belærende og dannet Underviisning.

Nr. 7. *)

De svenske Studenters Ankomst her til Byen imødeees, som naturligt er, med stor Spænding. Enhver Skandinaver, der følger af sig selv, væsentligen interesseret, men hovedsageligen dreier dog Alt sig om Cand. Jespersen, der med Syn og Hjerte for Sagen, har sat sig det som Opgave i Hovedet: at forene de tre nordiske Riger. Hans Valgsprog er denne Gang: nu eller aldrig. Allerede for 14 Dage siden var han færdig med den Tale, han agter at holde, og har ladet sin Kjæreste overhøre sig paa den. Dog ikke nøiet hermed, gaaer han, hvad Sagens Alvor kræver og for ganske at forvandle den til et National- og Fælles-Anliggende, omkring med Manuscriptet hos sig, og anmoder Forbigaaende om at høre ham. Forfatteren af denne Artikel var saa heldig at overhøre ham i en Port i Vimmelskiftet, og er det mig en Glæde at skylde Sandheden det Vidnesbyrd, at Hr. Jespersen kunde sine Ting meget godt, saavel indenad som udenad. Den Maade paa hvilken han sagde: Studenter, danske og svenske Studenter, kan aldrig forfeile sin Virkning. Kan den i en Port gjøre saa dybt et Indtryk, som den gjorde paa mig: hvilken uhyre Virkning vil den da ikke frembringe paa en Forsamling, naar det lyder: Studenter, danske og svenske Studenter, nu eller aldrig! Hans Mimik og Gesticulation forraadte en respektabel Stræben, som jo ogsaa vil kunne fortsættes endnu en otte Dage, med mindre da enten Anstrængelsen ved at være bleven færdig længe før

*) [Hr. foran S. 183 ff.]

Tiden, hvilket som bekendt er uhyre anstrengende, skulde afmætte ham saaledes, at han blev syg deraf, eller Soveskænerne slet ikke skulde komme, thi i saa Fald vil hans Stræben kunne fortsættes endnu længere.

(Fortsættes).

Nr. 8. *)

Det af Bægterne stiftede Convent holdt igaar Middags sit aarlige Festsmaaltid. Conventet, der, som bekendt, væsentligen er stiftet for at give Embedsbrødrene fra Byens forskjellige Gader og Egne Leilighed til at lære hinanden personligt at kende, at udøse deres Hjertes for hinanden, udveksle Tankerne med hinanden, deres Frygt og deres Haab, deres Betynmringer for Fremtiden o. s. v., lort for at udvikle og nære Samfundsaanden, beffjefstiger sig for Tiden især med „den danske Bægterfangs mageløse Forsald“, og derfor med at afhjælpe en almindelig, længe dybt følt Trang til en ny Bægterfang, hvorfor der ogsaa hensidder en bestandig-syngende Comitee, som syngende prøver og vrager.

Festsmaaltidets Arrangement var fortræffeligt. Uagtet det var Middag, var dog efter Indbydernes Idee Slaaderne luffede og Lysene tændte, at det kunde ligne et Aftenselskab, hvilket Bægterne meefft ynede, men i Virkeligheden ere forhindrede fra at deeltage i. Dette Eiendommelige gav denne Festsfighed en ganske egen Fertryllelse, som udbredte sig over den i den festsfigt smykkede Sal forsamlede festsfigt stemte Mængde.

Bægteren fra Grønnegade førte Præsibiet. Efter at have udbragt en Skaal for Politi-Adjutanten, der hilsebes med 9 Gange Hurra, som næsten blev til ti Gange, da det næsten ikke vilde ophøre, kaldte Præsibenten ved Pibens Lyd til Orden. Og nu begyndte Festsmaaltidet. Da der imidlertid var strebet en saa stor Mængde Gange i denne festsfige Anledning, at det

*) [I et Udskift overskrevet:] Humoristisk Feuilleton. — [Bemærkning paa et løst Blad:] Noget om Bægterfangen eller om Bægterne som Natur-Sangere. De forskjellige Tilfaldigheder gennemgaaes.

wilbe blive umuligt at synge dem alle, var der ved hver Couvert, som ellers et Biinkort, henlagt en Fortegnelse over Sangene, at Enhver kunde synge hvilken han wilde, en vanskelig Opgave som kun Bøgere formaae at løse, da de ere vant til at synge saaledes. Og da der for Præsidenten var anmeldt saa mange Taler, at det ikke wilde blive til at overkomme at holde dem alle efter hinanden, vedtoges, at der bestandigt skulde tale 4 og 4 af Gangen.

Vi forbeholde os i flere følgende Nummere at meddele nogle af disse mange Taler.

Almeenaandens Oplivelse er et saa stort Gode, at enhver Stræben eller endog blot ethvert Bink i denne Retning ikke bør lades ubemærket. Forleden læste man i Adresseavisen under Dødsfald Efterretningen om, at en Dreng paa 8 Aar var ved Døden afgaaet; Avertissementet sluttede saaledes: „dette beklængelses sørgeligt for hans efterlevende Smaa-Benner.“ Man tør altsaa allerede antage, at Drengene paa 8 à 10 Aar ordentligviis læse deres Aviser — maaſkee skrive de endogsaa i Aviserne. Hvilket uhyre Fremſkridt i Sammenligning med den patriarchalſk-spidsborgerlige Tid, da de kun læste deres Pectier! Derſom der blot stræbes kraftigt frem ad den Vej, ſaa vil ſnart den Tid være naaet, hvilken en af de gamle Propheter beſkriver, naturligtviis ſom den gylde Tid, den Tid: da Drengene ſkulde dømme Eder.

Nr. 9.

Journaliſtens Stilling er viſtnok ſaa betydningsfuld, ſom ſjelbent Nogen foreſtiller ſig den, ſaa byrdefuld, at kun Bevidſtheden om, hvad man udretter i Sandhedens Tjeneste til Menneſkehedens Forædling kan give Styrke til at holde ud. Man tænke ſig en ung Mand i hans bedſte Aar — allerede

noget nær en Dving, graahærbet næsten, hvis han ikke er ganske staldet: i den Grad har Alt, hvad han har gienneemgaaet, eller Alt, hvad der er gaaet igiennem ham, efterladt Mærker. Han sidder ved sit Arbeidsbord; man kan neppe sene ham, i den Grad er han omgiven af eller fordybt i Papirer, Bøger, Skrifter, Kvister, Journaler, Alter, Breve, Kunstværker. Saaledes sidder han ved sit Arbeidsbord, høiet under den uhyre Anstrengelse af at bære Bøgen, han har paa Hovedet, at Intet, Intet, ikke det Ubetydeligste, ikke det Betydeligste, Intet i Staden, i Landet, ja i hele Europa seer, uden at gaae igiennem Journalisten. — Nu ringer det, det er en Forfatter med sit nyeste Skrift. Journalisten maa være inde i Alt; uden engang at have seet i Bogen, maa han strax kunne sige, hvad Feil den har, derpaa meddele Brev, om hvilken Retning Forfatteren nu skulde indslaae, hvad Liden fordrer i politisk, i philosophisk, i theologisk, i philanthropisk, i kunstnerisk, i historisk, i etisk, i æsthetisk, i pædagogisk, i archæologisk, i taktisk, i didaktisk, horoskopisk og metafysisk Retning . . . Nu banker det; det er en tilreisende Kunstner. Journalisten maa være inde i Alt; uden nogensinde at have hørt ham eller om ham, maa han strax kunne sige en Dom, vise ham til Rette, tjene ham

Fenilleton.

Et nyt Blad. Da det høiligen maa være i et høiskaret, daanet Publikums velsforlaede Interesse, usigtigt at vide, hvor man saar de bedste og billigste Bær af enhver Art, hvor det bedste og billigste Arbeide, hvor Opvartningen og Betjeningen er den bedste og billigste o. s. v.: have D'Hr. Grønsmøller Smidt & Comp. [isfnde] at paabegynde et saadant henfigtsbarende Forretagende, hvortil Iden egentligen skal være undfanget i Politi-Arresten.

Redaktionen forpligter sig til med største Redelighed og Samvittighedsfuldhed at sætte sig i saa usigtig Kundskab som muligt om, hvor meget enhver Røringsdrivende, ubetinget enhver Røringsdrivende tjener om Aaret. Mod at svare 4 pCt. af denne sin Indtægt til Redaktionen, vil han skifte sig den fordeelagtigste Omtale i Bladet. Vil Een ikke give saa meget, kan han mod 2 pCt. skifte sig slet ikke at blive omtalt. Men Enhver, som slet Intet vil svare, vil paa enhver Maade blive bragt

med Raad, som forraade Kunstjenderen — og derpaa læse den Masse af udenlandske Blade, som Kunstneren fører med sig, hvori han er omtalt, hvilke Journalisten maa have „liggende for sig“... Nu banker det ved den hemmelige Dør; det er en af Redaktionens Høitbetroede. Man seer det i hans Ansigt, at der er fleet noget Forførbeligt — men Journalisten maa diplomatisk beherske sig selv, være rolig eller synes rolig, maa bede ham vente og fortsætte Underhandlingen med Kunstneren... Nu banker det igen, det er en Billet fra en Høitstaaende, der mener sig fornærmet og truer... Nu ringer det; det er en Forurettet. Journalisten maa være inde i Alt, maa strax, uden at have hørt det Mindste om Sagen, forstaae den, kende Landets Lov og Ret bedre end alle Jurister... Nu banker det atter; det er Bogtrykkerbrengen, som skal have Manuscript.

Man ghyser næsten, naar man læser det, man begriber ikke, at et Menneſtes Hoved kan holde det ud. Og dog maa Journalisten have uendeligt meget Mere i sit Hoved. Under alt dette maa han strax og hvert Øieblik paa Dagen i Hovedet kunne ubregne, hvilken blandt de tusinde Meninger der er Publikums, det dannebe Publikums. Denne uhyre Krydsen Dag ud og Dag ind af de meest forskjellige og meest modsatte Meninger, Dag

til Armød og Elendighed, ligesom ogsaa al Urebelighed med Hensyn til sine virkelige Indtagter vil blive straffet med Mulcter, samvittighedsfuldt og redeligt afpassede alt i Forhold til Enhvers Evne.

I det vi annoncere dette nye Blad, vide vi ikke noget Bedre at sige til dets Virksomhed, end at vi stude Iderne saa ypperlig, at vi kunde være fristede til at sjaale den, hvad vist ogsaa vilde være fleet, hvis ikke D^r Fr. Grynmoeller Smith & Comp. havde tilstaaet os visse Procenter.

Vi haabe, at et høistærket, dannet Publikum ved en talrig Subscription vil fremme et saadant Foretagende, der saa umiskjendeligt bærer Præg af ene og alene at ville tjene Publikum, der vel ogsaa længst maa have faaet Vinen op for, at Staternes eneste Fæstelse er Dags-Presen, at hverken Jesuitter eller Diplomater eller Politi-Spioner eller Hofmænd være, hvad de udgave sig for, Menneſtighedens Velgjørere, men ene og alene — aldeles gratis og uden at det koster det allermindste — Journalisterne, og ikke mindst de, hvis Sind modnes til Aldor og hvis Charakter hærdes til Heroisme i Politi-Arreſternes lille Gensomhed.

ud og Dag ind i dette hujende og pibende og klappende og larmende og hvissende Birvar, hvor Enhver vil have sin Mening, naturligviis uden Forpligtelse til at skulle beholde den en halv Time, men med ubetinget Ret til at forandre den hvert Secund — at skulle udregne, stansé pede, i Hovedet, hvilken Mening der er Publikum, det dannebe Publikum! Hvor skulde et Hoved kunne holde dette ud, uden Bevidsthed om og Ero paa sit Ralbs Betydning — man skulde jo synes, at et Menneske maatte tabe Forstanden derover, blot over dette Ubegribelige, hvorledes Journalisten overhovedet faaer det Facit: Publikum ud!

Og saaledes gaar det hele Dagen. Naar saa Aftenen kommer, saa er der nye Forbringere til Journalistens Liv. Han maa kunne laste denne uhyre Bægt ganske af sig, ganske gjøre sit Sind frit, for saa, i Selfab hos Bertskunsholder Mathiesen, hvor han er indbudet, at være ung, munter, vittig, indtagende, den behagelige Selfabmand, Damernes

(Fortætttes.)

Advertisement.

Hans Hoiarværdighed Pastor Nadsen anmodes om, af den sidste Søndag i Trinitatis-Kirke holdte Prædiken at udgive det beilige Punctum, omtrent midtvejs i Tiden, hvilket begynder saaledes: „Naar vi da fra denne Søndag sætte Betragtningen paa Livets Forvirring for at fastholde den“ o. s. v.

Da vi med taknemlig Ekstasie have bemærket, hvorledes Hans Hoiarværdighed gennem en længere Tid, med sjelden Bevægelse og Rørlighed, hvert Dieblil griber ind i Dieblillets Bevægelser for, dieblilfæstigt beroligende at orientere og lære os Mennesker at faaæ faste: haabe vi ogsaa, at han ikke vil unblade at udgive dette beilige Punctum, der, ved at udgives, umuligt kan komme til at koste mere, end at selv den fattigste Tigger rigeligt vil kunne købe det, og saaledes vil kunne naa en ganske overordentlig Udbredelse.

Flere Tilhørere.

 Correspondance. Den indsendte Artikel: „Prof. Nadsens latinske Grammatik, fra et communistisk Standpunkt vurderet af en Uklapper“, skal med Fornøjelse blive optaget, naar blot Forfatteren vil sørge for, at

der bliver anbragt et Par latinske Ord i den; det seer saa flaut ud, at der slet ikke er noget Latin.

Correspondance. Den indsendte Artikel om Prof. Heiberg som *Epistoler* vil det være Redact. en Glæde at optage, naar Forfatteren beslutter sig til at være anonym; Artiklen vil vist ogsaa gjøre en ganske anden Virkning, naar Forfatterens Navn ikke staar under.

Correspondance. Vi henlede vore Læses, især alle Theologers, særdeles Opmærksomhed paa en i denne Tid udsedt Indbydelse til Subscription paa et Værk, der vil udfylde et dybt følt Savn og længe have sin Plads i Literaturen: „Geistlig Parleur eller Haandbog for Præster, indeholdende 500 Talemaader, alphabetisk ordnede af Esaias Strandbø, forhen Graver.“ Forfatterens Stilling som Graver, end mere da han gjennem en Række af Aar efterhaanden har været ansat næsten ved alle Kirker, borger ganske for Værkets Grundighed og Hensigtsmæssighed, saa vi ikke kunne andet end ledsage denne Indbydelse med vor bedste Anbefaling.

Efterskrift.

Uden at forstylbe nogen Selvroes over egen Dygtighed (hvad da in casu vilde være Disrecommendation), tør jeg forfikkre et høifæret, dannet Publikum, at jeg let kunde have søgt dette mit Prøvestrift med endnu flere Mønstere. Jeg kan ogsaa saadan med Tegninger, det vil sige, saasnart Publikum subscriberer tilstrækkeligt, saa skaffer jeg en Tegner og Alt hvad dertil hører: Sjouere, Bagvaskelse, Vandbitter, Løgn, Lurere paa offentlige Steder og i Kirkerne, Medbivere i alle Klubber og Selskaber, Spioner i Familielivet, Pottefiggere i Husholdningerne, Angivere blandt Skolebærgene, Lederandener af Byksal og Rygter, kort Alt, hvad som et høifæret dannet Publikum maatte behage. Tillige lever jeg helligt og ved Alt hvad Helligt er, til det uskatteerlige Gode, Almeen-Mændens Oplivelse, nidkjær i dens Tjeneste at skulle vaage med den strengeste Alvor over Klædebragten her i Byen, Mandfollis og Fruentimmers, og eftertrykkeligt paatale det, hvis Nogen ved en Sløfdes eller en Knaps Forskjellighed eller ved at mangle en Knap i sin Kjole skjønnes at tilfidesætte den pligtstyrbige Agtelse, som sthyldes et høifæret dannet Publikum, og at forraade, hvad en Menneffe- og Klæde-Kjender let opdager, Sovmod, Overmod, Anmasselse. Fremdeles skal jeg ugentligen levere en Liste, over hvor mange Ketter Mad enhver Familie spiser til daglig Brug, og hvor ofte enhver Familie holder Selskab, at Offentlighedens Argus-Eine kunne vogte paa og derved udrydde al aristokratisk Anmasselse i Henseende til Mad og Drikke.

Dog ikke vibere herom, ikke eet Ord om min mulige Dygtighed; Hovedsagen er, at Eftertrykket falder paa rette Sted, paa hvad

Publikum vil gjøre for mig, eller gjøre ved mig, eller gjøre mig til, ved at flabe mig til Forfatter — af Intet og uden nogen min Fortjeneste.

Lykkes mit Foretagende tiltrods for de mange virkelig fortræffelige Blade og Bøger, der skrives: da skal der, saasnart det betaler sig, Intet blive sparet, for at tilfredsstille Tidens Fordringer og Publikums Krævelser. Fornemlig skal der først og sidst blive sørget for Noveller, anrettede ligesom den i Familiernes meget yndede Daglage, saaledes at der bestandigt følger et Dag Hyldebælt og saa et Dag Novelle, 3 à 4 Noveller bruges ad Gangen. Saasnart der er 2000 Subscribenter, bliver der Indtætte med ordentlige Gevinster for Subscribenterne, samt deres Røner og Børn. Naar der er 3000, faaer Subscribenterne, hver især, aldeles gratis og uden at det koster det Allermindste,* til Foræring en Nytaarsgave, og hver af deres Børn ligeledes, aldeles gratis og uden at det koster det Allermindste, til Foræring en Peberlage. Naar der bliver 4000 Subscribenter, skal et høistæret Publikum, det tør jeg love, blive forbauset ved hvad der saa skal skee. Men skulde, for at nævne det Høieste, en Tanke jeg næsten segner under, skulde Subscribenternes Antal blive 20,000: saa agter jeg at kjøbe Livoli, saa at Afgang til Livoli fremtidig vil blive ene og alene og aldeles udelukkende for mine Subscribenter. Det følger af sig selv, at jeg, hvis saa skeer, til den Tid ikke mere vil kunne holde mit Løfte om at opvarte Subscribentfamiliere med Støvepudning; men dog skal jeg aldrig glemme, at jeg er og forbliver Publikums Kreatur og Skabning — af Intet og

*) Anm. Denne Terminus er forøvrigt ikke min Opfindelse, men skyldes en Erfaren. Det skal nemlig saa ofte være hændt, at Folk kom til dyrt nok at betale, hvad de fik som det var gratis, at paa Grund deraf dette Tilfælde er blevet nødvendigt: „aldeles“, og for yderligere Sikkerheds Skyld: „uden at det koster det Allermindste“. Man vil saaledes see, at det er saa langt fra at være en overskødig og tom Accumulation, at det snarere maaſkee stundom alligevel bliver tvivlsomt, om man virkelig faaer Det gratis, hvilket man faaer „aldeles gratis og uden at det koster det Allermindste“.

uden nogen min Fortjeneste; og skal jeg ved en symbolist Hand-
ling, der svarer til Føddadftningen i Catholicismen, for at
betegne dette, een Dyrehavs-Søndag børste for mine Subscri-
benter, til Tegn paa, hvad jeg trods min uhyre Belftand er og
forbliver.

For at naae Maalet skal jeg arbejde faa godt jeg kan af alle
Livsens Kræfter, og underhaanden strax betroe Publikum hvad
jeg agter at gjøre, hvoraf man vil fee, at jeg endog i en vis
Forftand holder mere end jeg lover. Saaftart jeg nemlig har
faaet 500 Subscribenter, beftjendtgjør jeg hver evige Dag, at
jeg har 1000 Subscribenter: naar jeg har faaet 1000, beftjend-
gjør jeg hver evige Dag: dette aldeles uundværlige Blad, fom
i ganfte kort Tid allerede har 2000 Subscribenter, — og til-
føier: af Nr. 17 er tredie Dplag ublomet, fom aldeles gratis
og uden at det koster det Allermindfte overlades tiltrædende
Subscribenter. Fremdeles skriver jeg anonymt Roes og Lov-
tale over mig selv i et andet Blad. Men da dette Aneb alle-
rede er faa forbrugt, ifær af Forfattere, faa det let mistænkes, har
jeg udfundet et Raffinement. Jeg angriber mig selv anonymt
i et andet Blad, men vel at mærke i et Tilfælde, hvor jeg har
Ret, og indretter da Angrebet faaledes, at det er let at feire i
Striden, fom derfor ganfte rigtigt ender med at Angriberen
(det er mig selv) beftæmmet trækker fig tilbage, erklærer at han
har tabt, har gjort mig Uret, og ender med en Lovtale over
denne Angrebne (det er mig selv). I denne Henseende har
mine Erfaringer fom Udtaaber paa Dyrehavsbakken, Reierjener
og Marqueur beriget mig med mangfoldig Opftandsfomhed. Det
skal nok hjelpe, naar Publikum blot vil troe mig, og faae mig
fat i Gang. Thi — ja det kan jeg godt betroe et høiftæret
dannet Publikum: Menneftene ere i Grunden Fæ. Med Publi-
kum er det en anden Sag, Publikum er nemlig et faa ube-
gribeligt Noget, at ingen Tænker kan udgrunde det og at man
kan tale med det om Alt. Man kan godt tale med Publikum
i en Vy om alle Mennefter i den famme Vy, og til det høift-
ærede dannebe Publikum i denne Vy fige, at alle Mennefter i
den famme Vy ere Fæ. Som fagt, men det bliver unter us

høistærede Publikum: Menneffene ere i Grunden Fæ. Naar man blot fortæller, at man har mange Subscribenter og bliver ved at sige det, saa faaer man mange; thi naar det ene Faar gaaer tilvands, saa skal det andet ogsaa, og naar der ideligt siges om en stor Mængde Faar, at de gaae der, og der tilvands, saa maa Neften med, saa troe Menneffene, at det maa være Tidens Fordring, at man for Skil og Brugs Skyld — ogsaa maa subscribere. Saa bliver det tilsidst en Vane, en dvoast Nødvendighed for Menneffene at være med: og saa er Spillet bundet. Dette lærer man allerede af Jacobs Afærd mod Laban. Thi hvad gjorde Jacob for at faae de hvide Faar til at føde spraglede Lam? Han strællede Kjæppe og lagde dem hver Dag i Vandrenderne, saa Faarene aldrig fik Andet at see: saa hjalp det. Og saaledes ogsaa naar der hver evige Dag staar i Avisen: jeg har 1000 Subscribenter, saa faaer jeg 1000 Subscribenter.

Allsaa, høistærede, dannede Publikum! slaa mig, og lad mig komme til at begynde! De skal aldrig komme til at fortryde den gode Gjerning, jeg skal i al Ewigheid forblive, høistærede, dannede Publikum!

Deres Kreatur, Slabning og Ingenting

A. B. C. D. E. F. Godthaab.

Efterskrift.

 Behag endeligen at læse Forordet, da det indeholder
Ting af yderste Bigtighed.

Moralen.

„Naar det først er kommet saavidt, at
Mangden skal bestemme, hvad der er Sand-
hed, saa er der ikke langt tilbage, førend det
bliver afgjort med Ræsonne“.

Schelling.

(I Fortalen til Steffens' efterladte
Skrifter).

[Studier til „Skriftprøver“.

En Række løse Blade.]

[1.]

Skrift-Prøver.

Svendskytte

af

Willibald, Alexander, Alexius, Theodor, Holger (Rosenplind eller) Rosenblad,
vordende Forfatter.

(Forfatter-Lærling.)

I gamle Dage skrev man et første Skrift, hvormed man gjorde sig gjældende eller ikke, men nu er Opgaven saa mangfoldig, at man gjør bedst i at levere en Ravnestud, en Stilebog, for at habilitere sig og henlede Opmærksomheden paa sig, førend man vælger denne Hærringsvei og sætter sig ned.

[Derefter fortsættes med en løs Skitse til det foran meddelte Forord, S. 826 ff.]

[2.]

Nr. 1.

Speculativ-bebudende Stil.

Nr. 2.

Historisk-Propheetisk Stil af en Lær og Værde.

Nr. 3.

Memoire-Stil.

Den sidste Stænderforsamling eller noget lignende Ruværende, fortalt af en Olding med den Illusion, at det er 50 Aar siden: „Seg kan godt

huste Sager, han var rød i Ansigtet." — „Først og fremmest saae jeg da der (i Standerne) Prof. Sibbern" (ligesom Steffens saae Thorvaldsen ved Kroningen, hvor han ikke var). — Grundtvig, hær siden den Tid, da han begyndte at holde Gyraften og see sine Prophetier gaar i Opfyldelse; thi han er i alle Aarader til Tjeneste baade i at græde og raabe: „væ væ væ, at han offeres allerede" — og i at see det ske.

[3.]

Jægeren,

en moralsk Fortælling.

Denne Begivenhed er saa vigtig i Danmarks Historie, at man har besluttet at bruge den som Inddelings-Princip. Istedetfor at inddele Danmarks-Historien i den Tid indtil det oldenburgske Gens eller indtil Souveræniteten, og saa den Tid efter, saa inddeles den nu passende i disse to Perioder: 1) den Periode indtil Seiberg blev Astrolog, 2) den Periode derefter.

Historisk nøiagtig Skil:

Astronomiens Historie i Danmark siden Prof. Seiberg blev Astronom.

(Det Forhistoriske: Antydninger i Intelligentsbladet, og at H. købte en Rikert, „hvorfor her aftrykkes og vedlægges Dvitteringen som et vigtigt Aftryk.")

*

Forsøg i det Mindrindste.

[4.]

Jibelskrædt.

Billedet er saa stort, derfor tager vi to Bogstaver, man kan ikke udtrykke saaledes til hvert Bogstav.

J. H.

Jægeren figter og styder.

[E. R. har søgt at tegne en her til svarende Figur.]

Et Vinterlandskab, en stjernetar Vinteraften. Her seer I nu, Vorn-ille, en Jæger, det er Manden, han er en Jæger, og om ham lyder

Berjet: „Jægeren sigter og skyder“; indprenter Eder dette Vers — altsaa: Jægeren sigter og skyder.

Om han træffer sees ikke her.

Dyr mangler det dog ikke paa; thi en ung Hind staaer og æder Straaet ud af hans laadne Støvler, og en gammel Hjort stikker fortrolig. Sovebet og Hornene frem og lugter til Fængkrudtet, hvad det kan være, ja den ordentligt generer ham i Skubdet.

Han skyder. Børnsille, I veed nok, at man bør omgaaes forsligtigt med Gevær, og derfor brugte han ogsaa al mulig Forsigtighed, det seer I paa hans Sigte. Der skete derfor heller ingen Ulykke, uden at en gammel svækket og noget fortumlet Krage, der var faldet i Søvn i et Træ bag ved ham, — faldt ned og troede sig død. De andre Krager isede til, og da de forklarede den Umuligheden deraf, svarede Kragen, at den i ethvert Fald sølte sig trussen, og saaledes var den dog falden, om ikke for saa dog ved hans Skud o: ved det, at hans Skud gik af.

(Stykket kan ogsaa forklares anderledes: at Jægeren dog ikke er saa gal, men at han ikke skyder efter Dyrene — men efter Stjernerne, og Hundene gjør af Stjernerne. I saa Fald er det jo ganske rigtigt, at han sigter efter dem, og det er heller ikke usandsynligt, at han træffer dem. Det naaer han nok. Naar man staaer paa Valdbyskifte, skal, ifølge den astronomiske Professor Freibergs Kalender, Afstanden være 26 Billioner, — 2 Mill. . . . Mile og 55 Alen og 3 Qvarter.)

Dog tilbage til Kragen. Alle Kragerne loe, da beraabte den fortumlede Krage sig paa, at det gik ligesaa hos Menneskene. Der var engang en Mand, der spyttede ud af Binduet uden at træffe Nogen eller incommodere en Gæst. Men et stakkels eensoldigt Menneske, der fik at høre om hiin Mand, at han havde spyttet ud af Binduet, gik saa længe og creperede sig derover, at det tilsidst blev ham tydeligt, at det var efter ham, han havde spyttet, uagtet den eensoldige end ikke havde været i Øyen paa den Tid.

Der var en anden Mand; gjort til Gjenstand for et uørbigt Angreb, opløste han sig snart derover, med ædel Selvsølelse sølte han sin Eksistents betydningsfuldere end nogensinde. Han sammenkaldte sine Nærme og i mangen en bevæget Aftentime styrkede de hinanden i denne Føimodighed. Og se! han havde ikke brugt den fornødne Forsigtighed, det var ikke ham, men en anden Mand, der var Angrebets Gjenstand, [afbrudt.]

Moralen.

Naar der gaar et Skud af, saa følger deraf ikke strax, at Nogen er skudt, og Den, som falder ved Skubdet, er en Daare.

[5.]

**Program over uskyldige og billige Fornærmelser,
ifølge mange Aars Erfaring.**

Jeg staaer op om Morgenens — seer ud af Vinduet for at see om det er godt Veir, eller saadant Veir som jeg netop vil have det. Er dette ikke Tilfældet, da forlyfter jeg mig med at betænke, hvilket Veir jeg dog helst vilde have, samt hvad jeg i saa Fald vilde have foretaget mig: er dette Tilfældet, da bevidnes mit allerhøieste Bisald med et Nif ved Hovedet og et huldrigt Smil. Det er nemlig min Hoved-Forlystelse den, at jeg antager, at Alt dreier sig om mig, og at hele Verden kun er til for min Skyld. Denne Forlystelse er baade meget underholdende og høist uskyldig, thi jeg fordrer naturligviis ikke, at deraf skal følge Noget for et eneste andet Menneske, tværtimod bliver jeg narret ligesom Andre af Kjøbmænd o. s. v. Et Barn kan strides med et andet Barn, ja bringe det til Slagsmaal om en Hest, som løber forbi, idet det ene siger: den vil jeg have, — det andet: nei, den vil jeg have!

*

Om Morgenens strax gaaer jeg paa Torvet og erklynder mig om Torde-Priser (Tjenestepiger — Knippelsbro).

*

Især deler min Forlystelse sig i at variere. Her to Hoved-Variationer. Jeg betragter hele Kjøbenhavn som et stort Selskab. Men den ene Dag betragter jeg mig selv som Verten, der gaar og samtaler med alle de mange indbudne og flere Gæster; den anden Dag antager jeg, at det er en stor Mand, der har gjort Selskabet, og at jeg er Gæst. I Forhold dertil er jeg forskjelligt paalædt, hilser forskjelligt o. s. v. De, der kjende mig, have vist oftere bemærket, at mit Bæsen kan være noget forskjelligt; men at dette er Grunden, har de vel ikke drømt om. — Kjører en herstabelig Vogn forbi med 4 Heste for den Dag, jeg antager mig at være Verten, saa hilser jeg venligt, og antager, at det er mig, der har laant dem den deilige Vogn o. s. v.

Ogsaa paa en anden Maade varierer jeg: ved snart at betragte Kjøbenhavn som en stor By, snart som en lille.

*

Stundom vender jeg mig ganske bort fra Menneskene og er forelsket i Stjerne,*) — dette er et uskyldigt og høist tilslægt Sværmeri, især

*) [3fr. foran S. 200 ff.]

naar man passer paa at forsøge sig hen paa ensomme Steder, hvor man ikke løber paa Rogen og smerteligt bliver erindret om, at man lever blandt Mennesker.

*

Striden mellem Kragerne og Raagerne paa Fjælden.

Den Tidsfordriv at kæmpe med Blæsten.

Dertil har jeg en stor Paraplu med stærk Stang, — nu gaar jeg ud paa en af de meest stormeriske Pladser — slaaer Parapluien op og holder den for mig, mod Vinden, ligesom til Bajonnet-Fægtning mod Cavalleriet. Grebene ere følgende: Den ene Haand holdes paa Grebet, den anden lægger Lommeflugteren paa Hjederen foroven, at jeg kan narre Vinden, hvis den faaar for megen Magt, ved at slaae Parapluien sammen. — Nu slaaes vi.

Denne Tidsfordriv er tillige en yderst gavnlig Motion, fordi man maa gjøre de besynderligste Spring.

[6.]

Forsøg i det særdeles Ritide og Elegante, udelukkende som Kystaars-præsent forfærdigede.*)

Om Englenes Træk og Tørene for disle,
et populært Foredrag med Tabeller og Tegninger.

At vor Tid er tungsinbig, derom er der ingen Tvivl og intet Spørgsmaal; Spørgsmaalet er kun hvad derved kan være at gjøre, og hvad Tiden i denne Henseende fordrer; thi Tiden er en fornem Patient, der ikke forstrides hvad den behøver, men spørges, hvad den fordrer. At anbefale, hvad Læger ellers gjøre imod Tungsinb: Motion synes her ikke tiltraadeligt, thi da Tiden er en Gjærings-Periode, skulde man troe den havde Motion nok, og Tungsinbet kommer vel netop af den Gjærning og Fer-

*) [Et Udsnit indskrives her:]

Et Forord af Forlæggeren, hvori han paa det høitideligste forsiktrer, at det udelukkende er forfærdiget til Præsent.

Skal trykkes med en egen Art Bogstaver og med forgyldt Blomme omkring; meget lidt paa Siden.

„Jeg forudsætter ikke lærde eller vidende men blot dannede Læsere, dog Œt endnu, at de kan Latin. Det har jeg selv anvendt 10 Aar paa at lære; jeg antager, at det kan læres paa mindre Tid, f. Ex. paa 2 Aar. Saasnart man har lært det, kan man umiddelbart gaae over til at læse mit Skrift, og det kan læses paa en halv Time.“

menteren, hvis Udfald vil være at den rasker sig, thi jeg er den, selv om Nogen vil ansee den for altfor rask. Ridning er ellers den Notion, man pleier at tilraade, men da Tiden jo er en Personifikation og ikke noget virkeligt Menneske, saa vil det være umuligt at faae den op paa en virkelig Hest. Men at ride paa en Hesthest er ingen Notion, hvad alle Tiders Erfaring har lært, da enhver Tid jo har en Hesthest.

Derfor er det i denne Nød, at jeg tillod mig at foreslaae et indersigere Samliv med Naturen som midlertidig Smerteafhjælp indtil vi faae at see, hvad der kommer ud af Sjæringen, overbeviist om, at det er Det Tiden fordrer. Men hvad er vel saa forfriskende som at betragte Træfuglene: denne Lovløshed tilskyndeler mig dog en fuldkommen Ros. Allerede Betragtningen af Stjernerne og deres afmaalte Gang over Himlen maa, især i denne Forbindelse, indrømmes Betydning som Lægemiddel mod vor Tids Lungesyg. Men dette er kun det Glasøse, og det Romantiske mangler.

(Hertil skal benyttes det Bælt af Faber om vore Træfugle.)

[7.]

Det om Grundtvig, som ikke bliver brugt i „Ufsættende Efterstrift“,*) kan bruges her, noget omarbejdet. Titlen bliver: „„Danst! Pantheon“: Pastor Grundtvigs Portrait.“

[8.]

Resultater i al Korthed.

De 4 verdenshistoriske Monarchier, efter Gætt Westphaler.

[9.]

Geniketon-Still.

Cancelli-Bygningens Organisme.

Et Bidrag

til at oplyse Forholdet mellem Ganglle- og Cerebralsystemet.

•

Forfæjellen mellem en Peripatetiker og en vandrende Ridder.

•

*) [3fr. foran S. 300 ff.]

Forsøg i det Sociale-Statsborgerlige.

En Tale i Stænderne.

Forsøg i Projectmager-Stilen.

[10.]

En Græblømt

ærbødigt

plantet

af

A. B. C. S. Rosenblad.

Bidrag til Talemaadernes Metamorphoser.

Livet er en Bei, — denne Talemaade har ikke blot Menneskene men ogsaa Talemaaderne maattet indsee Sandheden af; paa deres Bæbring ad Livets Bei gennemgaar de betydelige Forvandlinger.

[11.]

Geniketon-Stil.

Von Hörenlagen eller Bidrag til en Theori om Lydellens

Forplantelse.

Det er bekendt nok med hvilken Hurtighed Lyden forplanter sig; der er betættende Loben for denne Hurtighed i Forhold til de forskjellige Medier præfæret saa overordentlige Ting, Udbyttet af de skarpsindigste og omhyggeligste Jagttagelser, at Den, der i den Hensigt vilde vove at præfære Noget, maatte staae tidligt op. Dette fordrifter jeg mig heller ikke til. Hvad der beffestiger mig er noget Andet, er Lydens Forplantelse gennem det Medium, som kaldes Mængde og som ogsaa kaldes Snæffen. Og her vil man stode paa Mærkeligheder af den meest forbausende Art, — her sees det ellers Uthorte, at Lyden forplanter sig saaledes, naar man siger Get, at det ved Forplantelsen bliver noget ganske Andet — det eneeste Tilfælde, hvor Forplantelsen afviger fra den Regel: at frembringe i sig selv med sig selv.

En phantastisk Beskrivelse af Rygtet (der findes upaatvivleligt i Tertullian og Cyprian en Paskus, som kunde citeres).

[12.]

**Nogle Brandtegninger til den geistlige Berisættelse til Geng
om Søndagen for den troende Menighed.**

Det er nu 1800 Aar siden, at Christendommen kom ind i Verden.
— hvor forandret: Alle ere vi Christne, en heel Verden af Christne!

Vi ere nu Alle Christne. — Tidernes Tegn i de sidste Tider siges
at være det, at det tager af.

Det er ligesom de to Professor-Taler over en afdød Professor; den
ene endte: derfor værre trofede og grader ikke! Den anden begyndte:
grader, grader! (Den ene af Professorerne var Joh. David Richardts).

T i l l æ g.

I.

En Bladartikel af S. R. fra 1834.

[3 „Kjøbenhavns flyvende Post. Interimsblad Nr. 34“, Onsdagen den 17. Decbr. 1834 (redigeret af J. E. Heiberg) findes Sp. 4-6 optaget følgende Artikel, der ifølge en nu forefundet egenhændig Optegnelse af S. R. stammer fra hans Haand, men ikke forhen har været kjendt som hans Arbejde:]

Ogsaa et Forsvar for Kvindens høie Anlæg.

Man har havt saameget imod, at Damerne søgte at uddanne sig, foruden i en practisk ogsaa i en theoretisk Retning; ja selv gennem dette Blad, Nr. 33,*) er der forelagt Publikum

*) [3 Nr. 33 af „Interimsbladet“ for 4. Decbr. 1834 findes Sp. 5-7 en lille Artikel: „Kvindens høiere Oprindelse forsvaret“ af E. P., der rimeligvis ogsaa turde være af S. R., kjendt han ikke her selv har vedgaaet det:]

Kvindens høiere Oprindelse forsvaret.

Idet vi støtte os paa den af Jean Paul og flere Andre fremfattede og forsvarede Sætning, at den første Digter er den første Philosoph, og deraf efter mathematisk Grundsatninger slutte, at en stor Digter er en stor Philosoph, ere vi ved at lase mange Digteres Værker, der røbe et ved Begjæstring klarskuende Seerblik, somme til den Overbeviisning, at Kvindens Oprindelse er ikke jordisk, men ætherisk; en Overbeviisning, der efter at have rodfæstet sig hos os deels ved mange elskende Ynglinges Paastaaende, deels ved egen Iagttagelse af Fiinheden i den kvindelige Structur, og den Ynde og Ælchønhed, det kvindelige Livsprincip viser i sine Formationer, er

en Ironi herover, fornemmelig med Hensyn til den videnskabelige Dannelse, som for nærværende Tid tilhødes dem gennem Forelæsninger; men hvor ubilligt! Alle Tiders Historie viser,

bleven saameget mere sikret derved, at Qvinden selv synes at ahue sin høiere Oprindelse (som jo ogsaa Plato siger, at al Lærdom er Grindring), idet hendes lette Klædebragt, Gang og Tale antyde en fængslet Psyche, der er i Begreb med at udfolde sine Svinger for at flyde bort.

Man indvender ikke mod det Princip, jeg heraf nedenfor vil opstille, den Anstuelse af Qvindens Bæsen, Fortidens Historie indeholder. Thi hvad Qvindens Behandling i Paradis angaaer, saafremt første Mosebog isvrigt indeholder virkelig Historie, da kan den kun undskyldes ved Datidens aabenbare Barbari, som især træder frem i Kains Brodermord. Og hvad det angaaer, at Eftertiden og en stor Del af Nutiden behandler Qvinden snarere som et nyttigt Snusgeraad, end beskuer hende som et Kunststykke, da maa vel Qvinden søges dels i en Misundelse, hvormed Adam betragtede Eva, som Djævelen, efter Muhameds og Rabbinernes Lære, Adam; dels i en Misforstaaelse af den Sandhed, at Qvinden er skabt af Manden, idet denne, isærlig i Qvinden at se den af sin Aftte sig hævede Fugl Phoenix, troede derved at have Ret til at befale over Qvinden, som sin lovlige Eiendom. Vi opstille altsaa tillidsfuldt det Princip, at Qvinden er et overjordisk Bæsen; som saadant kun Gjenstand for Hærføgt, og at hun kun bør virke, for at aabenbare sig i sin Hærføgt.

Nedens nu vor Tid synes i Hovedsagen at være enig med os, forekomme dog adskillige Phænomener, som her trænge til en nøiere Prøvelse, især synes adskillige Mand, følgende Basilus's urigtige Princip, der ligger til Grund for hans Lære: „at Qvinderne staa i Opstandelsen paa op som Mand“, at mistkende denne Sandhed; de navnlig, som ved at opfordre Qvinden til videnskabelige Øvelser, synes at ville stille sig selv over hende. Vi ville ikke noiere indløse os herpaa, men til deres Ære troe, at de selv ansee dette Forrægeri for urigtigt, og hellere gaar over til at undersøge, om Qvinden ved at følge saadanne Opfordringer, har mistkendt sin høiere Oprindelse eller ikke.

For ikke længe siden begyndte Qvinden ofte at fremtræde i en Form, der var laant fra Manden, nemlig i Beendklæder, og syntes saaledes at stille Manden over sig, i Analogi med den Sætning: „a potiori sit denominatio“; og denne hendes Antagelse af Mandens Fortrin blev endnu mere saubsynlig, da vi saar hendes

at man idetmindste for en Deel har anerkjendt Qvindens høie Anlæg. Neppe var Menneſket ſkabt, før vi allerede finde Eva, ſom Tilhører ved Slangens philoſophiſke Forelæſninger; og vi ſee, at hun med ſaa megen Lethed har ſat ſig ind i dem, at hun ſtrax kunde gjøre Anvendelſe af ſammes Reſultater i ſin huiſtlig Prægiſ. Dette Anlæg til Speculation, og den dermed forbundne Trang til dybere Indſigt, ſom allerede her viſte ſig, ſøgte man i Øſterlandene at tilfredſtille; thi derfor indbeſpærrede man Qvinder i Serailler; og naar en enkelt Vandrer har vovet ſig ind i diſe Helligdomme, var det viſnok alene drevet af Bidebegjærlighed; derfor gil de tilflørede, for ei at forſtyrres

Slægt i ſaa ſtort Antal beſøge Forelæſningerne. Dog omkrøder dette ikke vor Satning, men ſynes tvertimod ved nøiere Underſøgelle at begrunde den endnu mere. Hvad nemlig det forſte Phænomen angaar, da kommer det, ſom alle Robens Afvejlinger, af et høiere Beſens Ryſt til at fremtræde i veglende Form, og hvad det andet angaar, da viſ Qvinden uden Tvivl kun ſaaledes aabenbare ſig i ſin Hertilighed for de andre Stabninger, der glæde ſig ved Skuet.

Men Qvinden bør da ogſaa iagttage Skinnet af Conſequents. Vi ville da 1) ikke ſom Jean Paul ſige, at Qvinder (og Børn) maa ikke anſpænde deres Dybfindighedsſtreng, at den ikke ſkal ſpringe (thi denne Mand gil ud fra et urigtigt Princip, ſom hans „grønlandſke Proceſſe“ viſe), men bede dem at ſpænde den ſtræng ſærtere og holde Forelæſninger indbyrdes, i hvilken Henseende et beſkjent Kobber af Chobowicz i Claudius's Værker vil tjene til Oplyſning.

Vi ville 2) heller ikke derfor forlange, at de ſtulle blive borte fra Forelæſninger for i Røgebogen at ſøge chemiſte Kunſtſtæber, og iagttage hvorledes en Fornuftrealiſation udvikler ſig i Gryden, men opfordre dem til at lære Mandfolkene den Cone, de iſølge deres høiere Natur beſidde, nemlig at leve af Intet, eller dog Lidet, da diſe ellers ville ſnart paa det Høleligſte erfare, hvad Sult er, og ſaaledes, iſølge et beſkjent Ordſprog, berøves deres Heltekraft.

Det er endelig 3) heller ikke vor Mening, at „de bør gjøre noget Godt med Hænderne“, ſom Apoſtlen ſiger, men vi bede dem om at anvende den Tid, de tilbringe paa Auditorierne, med at dyrke de Kunſter, de hidindtil med ſtor Conſequents have dyrket, navnlig at brodere og trække Perler, idet de, ved herved at forberede deres Vine, have tydeligen lagt deres Had til Materien for Dagen, og derved deres Ophoiſſe over denne.

i deres Tankerækker. Dog ikke Alle reves saaledes ud af Livet, for at ruge over mere abstracte Gjenstande; en stor Mængde søgte mere i Livet at gjøre deres Dygtighed gjældende. Som Taler har Qvinden saa stort et Talent, at hun har gjort Epoche i Historien ved en egen Retning, nemlig de saakaldte Sparlagens-Prædikener, Gardin-Prædikener o. s. v.; og Kantippe staaer endnu som Mønster paa qvindelig Beltalenhed, og som Stifter af en Skole, der har vedligeholdt sig indtil Dato, medens Socrates's Skole forlængst er forsvunden. Skjøndt Christendommen var haard nok imod Qvinde, ved at forbyde dem at tale i Forsamlinger, indrømmede den dem dog en Tummelplads for deres Beltalenhed i Husene; og naar Rabbierne forbyd dem at tale med, var det alene, fordi de vare bange for, at de skulde stifte dem ud eller blotte deres Daarligheder. I Middelalderen viste noksom de talrige Hæx-Processer den dybe Indsigt, Qvinden havde i Naturens Hemmeligheder.

Dog mange Aarhundreder henrandt, inden man ret anerkjendte Qvindens høie Anlæg. Dette var Frantrig forbeholdt; og her ville vi alene henvise til to Phænomener: at Fornuften i den franske Revolution repræsenteredes af et Fruentimmer, og at Saint-Simonisterne satte dem paa aldeles lige Trin med Mændene. Fører man nu hertil, at det endnu aldrig er lykkedes at besejre en Dame i Dispute, at Qvindens dialektiske Dygtighed har bragt mangan Opponent til Tausch, saa indseer man vistnok hendes Overlegenhed i aandelige Ting, en Overlegenhed, som strækker sig til alle Grene af de sjælelige Toner; og deraf kommer det formodentlig ogsaa, at Forgemalterne vrinkle af Damer, som dog ere gifte, fordi nemlig deres Skarpsindighed, Opfinksomhed o. s. v. langt overgaaer Mændenes.

Paa disse Qvindens store Anlæg lade vor Tids Damer os heller ikke savne Exempler. Vi stylde Damer flere theatraiske Arbejder, hvoraf eet, som beriger Casinistiken med nye Collisionsskildre, gjør megen Opsigt.*) I de sidste Aar er en

*) Hr. Pst. Schjødte i Aarhus har henledet Udg.s Opmærksomhed paa, at E. S. her kan have tænkt paa Fru Gyllembourgs dramatiske Ar-

Dame den Æneste, der har beviist Sjælens Udbødelighed — en Bog,*) der i Forening med Christiane Rosens Røgebog har tjent til at holde Livet i Mange. Med hurtige Skridt ile Damerne frem til deres ophøiede Maal: i Æsthetiken leveres Critiker af Damer; i Medicinen rækker Sundheds-Collegiet dem Haanden til at lade Fødder springe fra Beghættens; i Kunsten give de dem af med de meest ophøiede Gjenstande: overjordiske Bæfener fremtrylle de paa Lærredet, og arbejde i Forening med Mændene til Kunstens Udbredelse; i Fabrikvæsenet ere de de første Opfindere af at sive Sandheder af Strømper; i Historien følge de stærkt med Tiden, og mangt et Blad, manges Journal, som Manden anseer for ubetydelig, undgaar ikke deres skarpe Blik — i Modejournaler studere de Tidsalderens Aand. Tættebæ være derfor I, store Mænd! som hjælpe dem op til Erkjendelsens Høide-Punkter, men alligevel ikke glemme det andet Køn; derfor er det saa sjønt at see, at den Mand, der især vil virke for Damer, dog ikke glemmer Mændene, og endelig udstrækker sin menneskeljerlige Begeistring til Alle. Med Glæde seer jeg den Tid imøde, da Damerne ville vide at gjøre sig Nede for, hvad Kjerlighed egentlig er, ville have en klar Forestilling om Varmens Bæfen, ville i Historiens Studium langt overgaae Mændene i Nøiagtighed, idet de endog ville vide, hvad Hagbart og Signe have spist til Middag, og om de overhovedet spiste Noget; ville stue dybt ind i Tre-enighedens Hemmeligheder (dog denne Lære vil især falde dem vanskelig; thi hidindtil have de havt ondt ved at begribe, at To kunne være enige). Saa vender da tilbage, I Midtaldernes Riddertider, i en anden Sphære! Ligesom man forudm anerkjendte Damerne som Kamp-Dommere, saaledes

bejde: „Fregatflibet Svanen“, hvad ogsaa synes rimeligt nok (jfr. „Skrift. af Forf. til „En Hverdagshist.“, 1851, IX, S. 211-251, — samt en Breveværling om Stykket mellem Heiberg, Mynster og Herth, fra 1832 og 33, jfr. „Breve til og fra J. L. Heiberg“, S. 145-153). „Svanen“ er ikke opført.]

*) [Lil hvilken Bog der her sigtes er Udg. ubekjendt. Maaſte til en af „Hverdagshistorierne“?]

skulle nu Disputatter, Theater-Stykker, philosophiske Arbejder underkastes Eders Dom; ligesom Ridderne bare hver sin Dames Farve, saaledes skal der ei længere være Tale om Kantianere, Hegelianere o. s. v.; nei! for Fremtiden skal Venøvnelsen de Blaa, de Røde o. s. v. træde i Stedet; af Ederes Haand skulle vi modtage Kunstfæbels Vels. Saa hæver Eder da over Jorden! Allerede forvandles I foroven til bevingede Fugle; fylder blot de store Værmer med Luft, og forsvinder for vort Øine, for den store Rængdes Øine, der vil være tilstede ved Damernes Himmelfart. Saa flyver da fra denne utafnemlige Jord, hæver Eder paa Philosophiens Vinge, og seer med Foragt ned paa dem, hvis feige Trælle-Sind skulde med de fordums Jæder foretrække at blive tilbage ved Rjodgrøderne. Og naar da Mandene i denne kolde Vinter have angret deres Spad, da vil et Foraar smile ved Ederes Tilbageløbst, da skal Øvinden atter rulle Manden Haanden — en Sommergjæl og Vinternar.

A.

*

[Der findes rimeligvis flere hidtil ukjendte pseudonyme Artikler af E. R. skjulte under forskjellige Navne i Datidens Blade; Udg. antager det saaledes for afgjort, at følgende Artikel i „Rjøbenhavnss flyvende Post. Interimsbladet Nr. 37“ for 21. Febr. 1835 er af E. R.:]

Emancipation fra Pligtens Nag.

Det er utrosligt, hvilke Byrder der paaligge Nutidens Mennesker. Vel ere disse Byrder langt mindre, end de, man havde at bære førhen, men dengang stode Folk i den eensfoldige Formening, at de vare fødte til at bære Byrder, og bare dem derfor taalmodigen. Nu er det en anden Sag: Enhver veed, at han er fribaaren, d. e. fri for at bære Noget; og det maatte være en daarlig Person, der ikke, saasnart Bornefloene ere traadte, og Skolen gienemløbet, i Magtsfuldommenheden af sin Frihedssølske kunde bevise den Sætning: at en honnet Person vel finder sig i at handle efter Pligt, naar og saalænge dette behager ham, men at det er Trællesind at gjøre det, fordi det forlanges som Pligt; at Ungen, der veed, hvad Frihed er, under saadan Betingelse gjør det, uden forsaavidt han tvinges ved Nødvendigheden, og at det er Despoti at fordrø Pligtens Opfyldelse som et Bud.

Forfatteren af disse Bemærkninger er langt fra at opstille denne Synsmaade som ubelukkende for den ældre, som man med en vis Arrogance pleier at kalde den modnere Alder; han er tværtimod af den Mening, at den fornemmelig skal vente at finde Indgang hos Ungdommen, og ved denne at gøre sig gjældende. En anden Sag var det i gamle Dage, da Ungdommen var ung og gil i den ældre Erfarings Stole; men nu, da Ungdommen er bleven gammel (d. e. klog), og indseer, at den dog engang i Tiden vil komme til at afløse den nu ældre Slægt, kan den lige saa godt gøre det nu strax, og være, hvad den dog med Tiden vilde vorde: „Tidens Herre“. Under saadanne Forhold er det baade taabeligt og frugtesløst at mene, at enten Ungdommen, eller nogen anden Alder, der er bleven saa klog, at den slutter sig til den unge Tids Fane, skalde nedværdige sig til at gøre sin Pligt, fordi den paalægges eller forbres som Pligt. Det maa siges og det kan ikke siges høit og indtrængende nok, at i denne Pligt-Fordom ligger Tidens værste Brøst; derfor staaer endnu saameget stille, eller gaar bagvendt. Nei, hæv Pligten! til Menneskene paa et indifferent Punkt mellem Pligten paa den ene og dens Modsatning paa den anden Side, lad Stranken falde, og Du skal see, med hvilken Iver de ville jage efter Pligten. Den vilde blive de Tøiseløses mest velsignede Kjaledægge.

Det er ubegribeligt, at Nogen endnu kan tvivle herom. Beviserne ligge dog saa soleklare for os. De møde os paa Gader, i Stræder, hjemme, ude, paa hellige og profane Steder. Enten er næsten hele Europa gal, eller denne Sætning maa være sand. Enhver see sig kun med nogen Opmærksomhed omkring, og han vil strax bemærke, hvor trøgt og trevnt de fleste udføre deres Gjerning. Dette indbrømme nu vistnok Alle, men kun Saa gøre sig det klart, hvoraf det kommer, og end Færre ere hidtil blevene opmærksomme paa den store, følgerige Sandhed, der saa at sige laller den nye Tid paa Læberne: at til Tidens meest trængende Forbønheder hører at emanciperes fra Pligtens Nag.

Kun Fordom og Eensidighed og den deraf udsprungne Mangel paa Evne til at sætte sig ind i Andres Tankegang, kan affholde Mænd, der ellers ere respectable nok, fra at opgive denne tilligemed saa mange andre falske og skadelige Traditioner fra den eensidige, forblindede Fortid. Noget enkelte Exempler ville gjøre Tingene klarere.

Spadserer man paa Slotspladsen paa den Tid, Folk skulle indfinde sig til at gøre deres Pligt i Collegierne, vil man let blive vaer, hvor langsomt, med hvor misfornøiede og vrangtne Miner Mange sigesom slæbe sig derhen; hvor lidet Klokkeslettet iagttages o. s. v. Man maatte være blind for ikke at see, at Staten lønner kun altfor Mange, der langt fra ikke gaar til Arbeidet med den Iyst, som var saa ønskelig baade for dem selv og Staten; og dog er Intet visere, end at der iblandt disse Luntne ere Mange, som baade have Evne og Villie

til med Barme og Iver at foretage sig mange Ting, som ikke er deres Pligt. Følger man nu efter dem, og gjør sig Strinder i Contoirerne — Herre Gud! hvor dybt vil man finde det ogsaa der under Idealet! Man beskæder, at det er saa, og tænker maaffee, at det var godt, om der gaves virksomme Midler end de hidtil anvendte, til at befordre Pligternes Opfyldelse. Men Den, som seer dybere i Tingen, begriber, hvor Skoen trykker, og indseer, at hele Ulykken er netop Pligten, den kjedsommelige, den forhabte Pligt! Midlet er fiktet og let: Forskynd at Ungen har den Forpligtelse at møde eller at arbejde i Contoirerne eller i Collegierne, men at det staaer Enhver frit der at indtage de Pladser, som forhen gaves visse bestemte Personer med den Forpligtelse at udføre de dertil anviste Arbejder; lad Contoirerne aabnes for de Ulyshavende, og I skulle see med hvilken Iver Folk fra alle Sider, over Heibro, Holmens- og Knippelsbro, gennem Slotsgaarden og bag om Slotskirken ville strømme til, for at faae Sæde i Contoirerne og Stemme i Collegierne.

Bed dette Exempel vil Enhver kunne selv veilede sig videre. Hvorledes skal man for Exempel forklare sig, at saa mange Geistlige ere saa sunkne i Udoelsen af deres høie Kald, at deres Tale er kold og mat, deres Formularer afvigende fra Ritualet o. s. v., dersom man ikke lægger Mærke til den eneste Grund hertil: at det er dem utaaaleligt at opfylde deres Pligt. Kirkevesenet vil albrig komme til at svare til sin Bestemmelse, saa længe det har Pligten at læmpe imod. Drio denne ud af Kirken, lad det være en fri Sag at prædike, døbe o. s. v., og I skulle see, hvilken Trængsel der vil blive ved Opgangen til Prædikestolen, hvilke Skarer af Tilhørere der ville indfinde sig, naar Mand af Folkets Midte føre Ordet; og det vil vise sig, med hvilken glimrende Hoffsat af onde Aander Djævelen vil indfinde sig i Parade om Døbefonten.

Der tales saameget om, hvor grueligt det er, at offentlige Kasser bestjales, da dog enhver Kasserer veed, hvor streng hans Pligt er, at lade den ham betroede Kasse uantastet. Man bryder Hovedet med at udstude Midler, der kunde gjøre det umuligt at overtræde denne Pligt. Hvilken Bildfarelse! Veed man da ikke, at det er den forbudne Frugt, der smager bedst? Nei, kunde der kun sørges for, at det ei falder nogen Kasserer ind, at det er imod hans Pligt at tage de ham betroede Penge, da vilde Alt i Tryghed kunne overlades til ham. Med Kassen vil det da nok gaae sin Gang; men man vogte sig for at lade Pligten blande sig deri med sine plumpe Indgreb, thi da er Trylleriet snart forbi, og Ulykken maaffee allerede skeet.

Det var Forfatterens Hensigt endnu at sige nogle Ord om den beklagelige Fordom, at Staten er berettiget til at fordrø Collegiestud af de Studerende, som ville opnaae de Diemed, for hvilke eenfoldige

Forfædre have gjort Collegieskik til Betingelse; men det Urigtige, ja Oprørende i denne Forpligtelse er allerede andensheds beviist saa klart, at nærværende Forfatter ikke tør tiltrøe sig, at kunne sige Noget til, som er værdt at høre. Derimod haaber han ved ovenstaaende Bemærkninger at have givet et ikke overflødig Bidrag til at se Sandheder, der, naar de betragtes isolerede, staae Fare for at miskjendes, i en Sammenhæng, hvori de baade ville vinde i Klarhed og Styrke.

Resultatet er, at det, som nu fremfor Alt er fornødent, er at erkjende og realisere den Sandhed, i hvilken Tidsalderens Gjæring alene vil finde sin Hvile: at naar blot Enhver har faaet de Rettigheder, han forlanger, er Pligten overflødig, ja flabelig.

— Id —

II.

[Nogle Barndomserindringer om E. R.,

gjengivne efter skriftlig og mundtlig Meddelelse af en Præst,
der har godkjendt det her Nedsrevne og samtykket i dets Offentlig-
gjørelse.]

„Jeg var vel kun en Dreng dengang, men jeg har dog bevaret en klar Erindring om E. R. fra den Tid han, i Begyndelsen af Fjergtyverne, jævnligt kom i mine Forældres Hus. Det var i Beglen i Skumringen han kom for at hente Fader ud til en Spadseretur. Vi sad da som oftest ved Thebordet, han satte sig iblandt os men nød Intet. Derimod tog han altid levende Del i Samtalen med sin ganske mærkværdige, ualmindelige Gave til at kunne tale med Folk af enhver Alder, under ethvert Livsvilkaar; at han ved saadanne Lejligheder gjorde sine Studier, er vist utvivlsomt. Hyppigt som Samtalen var bedst igang og E. R. inde i en Sætning, kunde han bryde af med de Ord: „Skal vi saa heraf tage Anledning til at gaa?“ og saa gik han. Var Faders gamle Fader tilstede, kunde E. R. tiltale ham paa en saa ligefrem og jævn Maade, at det var som talte Bedstefader med en af sine Jævnlige; og os Børn — han kunde spøge og le saa hjerteligt med os og over os, lavede Mad med min Søster, smagte paa Børnemaden og var glad og munter, saa man skulde fristes til at tro, at han var et meget lykkelig Menneske med et let, overgivent Sind; saa kunde Hovedet under denne glade, lykkelige latter sænke sig helt ned mellem Skuldrene, mens han lagde sig tilbage paa Stolen og gned sine Hænder, saa Diamanten i hans Ring derved sunksede omkaps med de’byde skjæfulde Ljne, der var blaa og milde. Denne Ring var vor Lykt, og naar vi improviserede vore Emaakomedier paa Dufftheatret, skulde det altid laves saaledes, at ogsaa den kunde saa sin Rolle i Stykket. Vi holdt alle af ham, og en gammel Tante sagde saa ofte til os: „Den E. R. er dog rigtig et rart Menneske.“ Vi havde i Huset en Original, en Tjeneskepige af den rigtige Kjøbenhavnske Sort, en sand Type. E. R., der jo gjerne talte med alle mulige Mennesker, havde sine bestandige Løjer af at snakke med hende og saa hendes Mund paa Gid; han fik sig

tidt en god Pasflar med hende nede i Gaarden, og den gif saa igjen i Stuen til stor Fornøjelse for os Børn. Især var han saa jublende glad, da hun engang havde sagt: „Nei, seer De nu, Hr. Magister! enhver ordentlig Pige maa have sig to Kjærestes. Snebkersvendene ere nu de netteste om Sommeren, men Slomagersvendene give de bedste Baller om Vinteren.“

Et smukt og dyrebart Minde, som vi Børn med Taknemlighed bevarede, satte han sig i vor Kreds efter min Faders Død, da han i Gjerningen viste min Moder megen styrkende Deltagelse. I lang Tid kom han nu meget hyppigt til os; efter at have ført Samtalen med os alle, gif han gjerne ene med Moder ind i en Stue, hvor de kunde sidde i Ro, og hvor han ret kunde tale Trøst til hende. Vi kunde godt mærke, hvor velsignet han i saadanne stille Timer maatte have talt med hende, hvor godt hun havde deraf, og hvor hjerteligt hun kunde længes efter ham, naar han blev længere borte end sædvanligt. Han var i Ordets bedste Forstand Entens Ven og Trøster, der ogsaa stod hende vi i rent praktiske Forhold (med smaa Penge-Omsætninger, Indkjøb af Obligationer o.s.). Men tilsidst brød han ganske af, og hertil angav han som Grund: „De er nu, Høje Fru! atter kommet i Ro og Rugevægt, De har faaet nye Kræfter, og nu kan De undvære mig; De skal nu vannes til at staa paa Deres egne Ben. Desuden — Enhver, jeg kommer i Berøring med, kommer derved paa Præsenterbalken, og det har Deres Døtre, som nu vore til, slet ikke godt af.“ Men saa blev han ved at strive Moder til, og vi mødte ham aldrig paa Gaden, uden at han kom hen til os. Gif vi saa fra ham, undrede det os tidt, især min Søster, at vi havde turdet tale saadan med ham, et saa forunderligt gennemtrængende graaligt Skjær havde hans Bine nu faaet ifødet for den kjæmpe milde blaa Glæde fra vor Barndom. Fra mit Hjem erindrede jeg derimod det satiriske Emil og Blis, hvormed han kunde møde Folk, naar de paastrængende søgte hans personlige Bekjendtskab, og generede ham med at gjøre sig vigtige ved i ham at tilbede den store Mand. — Hvor han elskede Foraarsblomster, især Lillieskonvaller! Fra Præstens Have i Taarnby hente de vi hvert Foraar en stor Buket til ham, og en af mine Søstre skulde saa som lille Pige bringe dem hjem til ham. Da blev han glad, gned Hænderne, gaaende op og ned i Stuen, og sagde: „Lad mig nu se, bare jeg havde et Stykke Sukker, det har jeg ikke, men maaste min Kone har,“ — og saa to han, og saa kom Posen frem, og hun gif glad bort.

Om S. R.s Gjendommeligheder i hans mere kraftige Aar har jeg bevaret enkelte Træk i min Erindring, men de ere formodentlig almindeligt kjendte. Han behøvede en stor elegant Lejlighed,*) havde en Række Bærelser møblerede, om Vinteren opvarmede og oplyste, i hvilke han gif

*) [1843-44: Røstregade 230; 1845-48: Nørrebro 2; 1849-50: Nissenborgsgade 156 A; 1851: Røstregade 43; 1852: Østerto 108 A; 1853-55: Klædeboerne 5-6.]

meget frem og tilbage; i hver Stue, saavidt jeg mindes, Blæk, Pen og Papir, som han under Vandringen af og til benyttede for at fastholde en Tanke ved et henlaftet Ord eller et Tegn. — Han kunde kun daarligt finde sig i at modtage Besøg, og Tjeneren maatte nok nægte ham hjemme uden for ganske Enkelte. Følte han Trang til Mennesker, søgte han dem, og ogsaa for sin Helbreds Skyld opholdt han sig gjerne flere Timer om Dagen i fri Luft, enten i det forskjelligste Lune paa de berømte Spadsereture gjennem de mest befærdede Gader (med den uundgaaelige Paraphy under Armen) eller paa de endnu berømtre Kjøreture. Han hørte stundom hele Nætter, jeg troer for at faa overvundet den Sovnløshed, hvorefter han led.)* Hans Legeme var skrøbeligt, men de uhyre Sjælekræfter holdt det

*) [Udg. 8 Note. — Mellem S. R.s skriftlige Efterladenskab fandtes en Mængde Kvitteringer, pakkervis ordnede, og blandt disse frembød en Række kvitterede Maanedes-Regninger fra Syrekulst Lasen i Lille Helliggejststræde nogen Interesse, da man ved Hjælp af dem fik et Begreb om den Maalestok, hvorefter S. R. foretog sine ofte onttalte Kjøreture fra Kjøbenhavn. Eksempelvis tages her nogle Aargange:

1844.

Jan. 30: Lyngby. — Febr. 15: Hørsholm. — Marts 29: Bellevue. — April 19. 29. 21: Højels Kro. — 27: Lyngby, Dyrehaven. — Maj 2: Højels Kro. — 8. 11. 19. 22: Højels Kro. — Juni 1: Bellevue, Højels Bom. — 5. 8. 9. 21. 25: Højels Kro. — 11: Fredensborg, Frederiksborg. — 17: Rundehuset. — 29: Strandveien. — Juli 5. 20: Højels Kro. — 6: (ingen Stedangivelse). — 12: Lyngby, Jægersborg, Fortunen, Dyrehaven. — 16: Roskilde. — 27: Lyngby. — August 2. 11. 27: Lyngby. — 23: Højels Bom. — 24: Dragør. — 31: (ingen Stedangivelse). — Septbr. 3. 12: Bellevue, Gremlagen. — 20: Fredensborg. — 23: Højels Kro. — Oktober 3: Fredensborg. — 8. 17. 26: Lyngby. — Novbr. 8. 20: Fredensborg. —

1845.

Jan. 17 og Febr. 6: Hørsholm. — Marts 7: Lyngby. — April 2. 26: Hørsholm. — 9: Laarbæk. — 17: Hørsholm. — Maj 3: Hørsholm. — 26: Højels Kro. — 31: Rudsdal. — Juni 7: Søro, Pedersborg (3 Dage). — 19: Hørsholm. — 29: Højels Kro. — Juli 8. 24. 30: Højels Kro. — 11. 16: Fredensborg. — 25: Kongelunden. — August 5. 19. 25: Højels Kro. — 6. 14: Rastup, Dragør. — 9. 26: Fredensborg. — Septbr. 7: Højels Kro. — 10: Frederiksborg. — 12. 23. 29: Fredensborg. — Oktober 16: Hørsholm. — 30: Fredensborg. — Novbr. 13. 21: Lyngby. Decbr. 19: Fredensborg. —

1846.

Febr. 16: Hørsholm. — 27: Lyngby. — Marts 25: Hørsholm. — April 3: Søro og Pedersborg (et Par Dage). — 11: Lyngby. — 20: Fredensborg.

oppe. Det blev fortalt os, at han ofte hos G. havde stærkt Anfald af sine Lidelser, saa han kunde falde om paa Gulvet, men med knugede Hænder og strammebe Muffler kæmpede han med sin Smerter, optog saa atter Traaden i den afbrudte Samtale og sagde da ikke sjældent: „Fortæl det ikke igjen, hvad Nytte har Folk af at vide hvad jeg bærer paa.“

— Sit gamle Venfkab for mine Forældre fornægtede han ikke men henbendte dengang altid et lille Ord til os Sødkende, naar han senere traf os. Som ung Student traf jeg ham saaledes paa Gaden engang; han var da i sit humoristisk- overmodige Lune, vilde maasse ogsaa føle sig for hos mig og sagde: „Ja, ser De, nu har Danmark

— Juni 8: Fredensborg. — 19: Charlottenlund, Nøjels Kro. — 21. 22: Nøjels Kro. — Juli 11: Nøjels Kro. — 18: Hørsholm. — 28-29: Fredensborg, Sillersød. — August 2. 31: Nøjels Kro. — 6: Charlottenlund, Ordrup. — 15: Charlottenlund, Nøjels Kro. — 17: Kongelunden (Amager). — 22: Hørsholm. — Septbr. 3: Fredensborg, Frederiksborg. — 16: Charlottenlund, Nøjels Kro. — 26: Nøjels Kro. — Oktober 3: Nøjels Kro. — 28: Sørs. — Novbr. 24: Fredensborg. — Decbr. 7: Nøjels Kro. — 17: Lyngby.

1847.

Jan. 6: Nøjels Kro. — Febr. 5: Lyngby. — Marts 1. 16. 18: Lyngby. 6: Fredensborg. — 27: Nøjels Kro. — April 6. 16: Nøjels Kro. — 8. Fredensborg. — 22: Nostbilde. — 29: Pedersborg ved Sørs (3 Dage). — Maj 7. 25. 29: Nøjels Kro. — 17: Lyngby. — Juni 4. 29: Fredensborg. — 14: Pedersborg ved Sørs (3 Dage). — Juli 10. 27: Fredensborg. — 14. Dyrehaven, Nøjels Kro. — 18. 20: Lyngby. — August 5: Fredensborg, Frederiksborg (2 Dage). — 13: Dyrehaven, Nøjels Kro. — 29: Nøjels Kro, Frederiksborg. — Septbr. 1. 20: Fredensborg, Frederiksborg (hvergang 2 Dage). — 10: Nøjels Kro, Dyrehaven. — 28: Nøjels Kro. — Oktober 1: Frederiksborg. — 3: Lyngby. — 11: Pedersborg ved Sørs (3 Dage). — 20: Nøjels Kro. — 31: Rudsødal Kro. — Novbr. 3: Lyngby. — 9: Nøjels Kro. — 15: Frederiksborg. — Decbr. 2: Lyngby. — 4. 10: Nøjels Kro.

*

*

En Meddelelse har til Udg. gængivet en Andens Dringer saaledes:

„Kjærestene til Nordfjælland skulde foregaa uhyre hurtigt. „Rustbædet“ gjorde ham godt. Bognen mødte præcis, og selv var han altid til en fortvivlet Grad nysgjert, hvad Kiosketten angik. Kaffet gik det altsaa. Vi kom til Fredensborg. Andsten komte sig ind i Gæstgivergaarden og sagde blot: „Ragisteren!“ Alt kom i Bevægelse. S. R. traadte ind og sagde hun: „Godmorgen!“ og vi gik saa ud i Skoven. Ved Tilbagekomsten fik vi Suppe og Rydning eller And. Saa tog S. R. 10 Rd. frem og sagde: „Her, min lille Pige. Du er nok saa god at betale det Alfammen.“ Glem igjen i samme Part. Andsten grinte, for han fik 5 Rd. i Drilkepenge. Paa disse Gallopresse kunde S. R. være Gæstgiverigheden selv, saa indlagende, saa glad, spillende med Bid, fuld af Høfler og Lanter.“]

haft sin første Billedbugger i Thorvaldsen, sin første Digter i Dehnen
schlager og nu i mig sin første Prosaist — nu staar Danmark ikke
længe!”

I de senere og sidste Aar forandrede Sygdommen ham kjædesigt:
han forbedes vel endnu meget paa Gaderne, men jeg troer ikke, at han
nu som tilforn havde Lykt til at tale med Foll, idetmindste gav han i de
Tider aldrig mig Lejlighed til at vege et Ord med sig.”

III.

[En udateret egenhændig Optegnelse af S. R. paa et Kvartblad:]

Bort Gravsted vil jeg til Foraaret have gjort saaledes istand.

Den opretstaaende lille Støtte (hvorpaa staaer det om Faders første Kone) tages bort. Gitteret lukkes der bag ved.

Gitteret gøres smukt istand.

Vige indenfor Gitteret, hvor hiin lille Støtte stod, anbringes en tilhuggen Gravsteen med et Marmor-Kors †. Paa Pladen af denne Gravsteen anbringes de Ord, som før stode paa hiin lille Støtte.

Lænet til denne Gravsteen anbringes den Tavle med Faders og Moders Navne samt det Øvrige, der jo er Faders egen Redaktion.

Saa gøres der en Tavle svarende til denne Tavle, paa hvilken det skrives (men med en mindre Skrift og saaledes at der bliver større Plads tilovers), det som nu staaer paa den store flade Steen, der ligger over Graven, hvilken store Steen reent borttages. Denne Tavle lænes ogsaa op mod Gravstenen.

Hele Gravstedet jævnes saa og besaaes med en fin Art lavt Græs, kun udvises i de 4 Hjørner en ganske lille bitte Plet med bar Jord, og i hvert saadant Hjørne anbringes en lille Busk af tyrkiske Roser, troer jeg man kalder dem, nogle ganske smaae bitte mørkerøde.

Paa den Table (paa hvilken det skrives, der stod paa den store flade Steen, nemlig Ravnene paa min afdøde Søster og Broder) bliver saaledes saa rigelig Plads, at der ogsaa mit Navn skal anbringes:

Søren Aabye, født d. 5. Mai 1813, død —

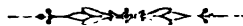
og saa bliver der Plads nok til et lille Vers, som kan sættes med en Petit:

Det er en liden Tid,
Saa har jeg sunden,
Saa er den gamle Strid
Med Gid forsuunden,
Saa kan jeg hulle mig
I Kosefulde
Og uskyldigt :|
Min Jesum tale.

(Af Brorson Nr. 231, Nr. 1 i det Afsnit om Beskæftigelse og Fremvægt i Troen.)

*

[Det anførte Vers er taget af H. R. Brorsons Psalme: „Gudsna, jeg har Min Jesum sunden.“ — Om Ordsagnet paa Raskens Kirkegaard jfr. „Uf G. R. Østl. Pap. 1833-43“, S. XXXVI, Noter “)]

Af

Søren Kierkegaards

Efterladte Papirer.

1847.

III.

Red

H. P. Sarsøed.

Kjøbenhavn.

C. A. Reitzels forlag.

1877.

C. A. Reitzels Forlag.

Søren Kierkegaard's Skrifter:

I en endnu Levendes Papirer,

udgivet imod hans Villie.

2den Udgave. 1872. 75 D.

Frygt og Bæven.

Dialektisk Lyrik.

af Johannes de Silentio.

2den Udgave. 1857.

2 Kr. 25 D.

Gjentagelsen.

Et Forsøg i den eksperimenterende

Psychologi

af Konstantin Konstantins.

2den Udgave. 1872. 1 Kr. 50 D.

Atten opbyggelige Taler

(1843—45.)

2den Udgave. 1862. 4 Kr.

Forord.

Forbelslæsning for enkelte Stænder

efter Tid og Leilighed

af Nicolaus Notabene.

2den Udgave. 1872. 1 Kr.

Philosophiske Smuler

eller

en Smule Philosophi.

Af Johannes Climacus.

2den Udgave. 1865. 1 Kr. 50 D.

Enten Eller,

Et Livsfragment,

udgivet af Victor Eremita.

3die Udgave. 1—2 Deel. 1855.

8 Kr.

Begrebet Angest.

En simpel psykologisk - paaagaaende

Overveielse i Retning af det dog-

matistiske Begreb om Arvelsheden.

af Vigilius Haufniensis.

2det Oplag. 1855. 2 Kr. 25 D.

Studier paa Livets Vej.

Studier af Forskiellige.

Sammenbragte, befordrede til Trekke

og udgivne af Hilarius Sogvinder.

3die Udgave. 1874. 5 Kr.

Afsluttende

nvidenskabelig Efterskrift

til de philosophiske Smuler.

Mimisk - pathetisk - dialektisk Sammen-

skrift, Eksistentielt Indlæg

af Johannes Climacus.

2den Udgave. 1874. 7 Kr.

„Hjperstepræsten" - „Gulderen"

„Synderinden",

tre Taler ved Utergangen om Fredagen.

3die Udgave. 1875. 50 D.

Af

Søren Kierkegaard

Efterladte Papirer.

1847.

Red

H. P. Sarfød.

Kjøbenhavn.

C. A. Reitzels forlag.

1877.

22

- 25662 -

Diana Faneel Beggs.

Nærværende Bind har været usædvanlig længe under Pressen, hvad der væsentligst skyldes mine egne, i de sidste Aar paa forskjellig Vis saa mangeartede Forretninger. Af flere Grunde ønsker jeg derfor at bemærke, at de første 7 Aar vare, saavidt jeg mindes, trykkede allerede i 1874 og Resten forbedret i Korrektur allerede i 1875.

S. S. S.

Indhold.

1847.

Journal N B	Side 5.
„Øbyggelige Taler i forskjellig Hand“	— 12.
„Tre øbyggelige Taler“ (1844; Rand. Stednav)	— 13.
„Kjerlighedens Øjerninger“ begyndes)	— 15.
Forholdet mellem de tre Afdelinger i „øbyggelige Taler i forskjellig Hand“.	— 19.
Om de tre Taler 1847.	— 21.
Noget om min Interpunktion	— 28.
Journal N B ²	— 56.
Den ethist og den ethist-religiøse Meddelelses Dialektik.	— 61.
Indledning	— 61.
Det Primitiv. Det Traditionelle	— 65.
(De lærde Lidskrifter)	— 67.
1ste Foredrag	— 69.
2den Foredrag. Videns Meddelelse og Kunns Medde- lelse	— 78.
[Se Skema m. v.]	— 84.
Journal N B ³	— 91.
[En ny Udgave af „Guten—Eller“]	— 149.
Den ny Bog skal hedde: Hvorledes gik det bog til, at Jesus Christus kunde blive forfølsket? Eller: har et Menneske Lov at ofre til Liv for Sandheden?	— 155.
„Kjerlighedens Øjerninger“	— 166.
Et Selvforvar	— 167.
Grosserer Nathansen. Lidi Polemik	— 174.
Skrivelse til Hds. Maj. Gudsbevisningen (1852)	— 175.
Skrivelse til Geheimeraad Collin	— 177.
Journal N B ⁴	— 180.
Kjenslige som Nummer	— 198.

Journal N B^o	Side 210.
Af den Veg om Aker	— 229.
„Den Gudele“. Et Brie	— 242.
Et Dab om min Forfatter-Striksemphel Vedseth til „Min Gudele“ . .	— 244.
Journal N B^o	— 251.
Læser, som ansejle (seare) bagten — til Epistoggele	— 252.
Hjælper Røde Striditæner	— 274.

Min Affæds-Replik i Døden :

„Lad mig nu see, at I, som have levet samtibigen med mig, pynter min Grav og siger: dersom vi havde levet samtibigen med ham, da skulde han ikke være bleven saaledes behandlet.“

(3 G. S. Journal NB.2, Maj 1847).

IV.

1847.

1847.

Journal NB.

[Fortsættelse fra „Af C. R.s Offl. Pap., 1844—46“, S. 705-54.]

Januar 1847.

Det hvad jeg misbilliger i Henseende til hele det Brøl med den literaire Foragtelighed er naturligviis ikke dens Angreb og Forhaanelse (det har jeg jo selv forlangt), ei heller deres Adfærd, som nu engang hude denne Foragtelighed; nei, det er deres Lumperie, som, fordi de ikke forstaae at opfatte et Forhold, have villet være klogtige og bede mig, at det var et overilet Skridt osv.

Dog den Tid kommer nok, da alle disse Gujoner mene ikke mere at behøve at lyve. Saa snart Faren er forbi, saa tør de nok sige, at jeg havde Ret. Hvilken Udselighed leve vi dog ikke i! Det er saa karakteristisk, at netop nu, da Goldschmidt er reist bort, og P. L. Møller aabenbart forknættet: saa begynde de at paastjønne min Handling. Og det er disse modige Journalister, der naar det gjælder om at paatale at en stakkels Politibetjent har forløbet sig, søre Frimodighedens Sprog: vee over Hjællere! Og det er disse Regeringens trofaste Støtter, disse bjærve Journalister, der angribe de Liberale for enhver Ubetydelighed — hvor der ingen Fare er! Men der hvor der er en Smule Fare (omtrent ligesom Brandfolket i Fredstider er det eneste der forsøges i Farer), der har ikke een eneste pntet et Ord.

Men netop dette gjør, at de, der skulde have holdt Pædagog oppe i Forhold til det Skridt af mig, at de i Grunden ere i Forlegenhed med mig. Nu vilde de maaffee endda gjerne sige, hvad de ikke før turde sige, nu da Faren er forbi, men de have en ond Samvittighed i Forhold til mig, de føle godt, at jeg gennemstuer dem ganske, og de næsten frygte for, at jeg med ny Hensynsløshed, og sandeligen med god Grund, skulde, naar Leiligheden gaves, lade dem undgælde for dette Lumperie.

Derfor kaldes en Overbeviisning en Overbeviisning, fordi den er over Beviisningen. For en mathematisk Sætning gives der et Beviis, men saaledes at intet Modbeviis kan tænkes. Netop derfor kan man ikke have en Overbeviisning i Forhold til det Mathematiske. Men i Forhold til enhver eksistentiel Sætning har ethvert Beviis ogsaa et Noget, som er et Modbeviis, der er et pro og et contra. Dette er den Overbeviiste ikke uvidende om, han veed meget godt hvad Tvivlen kan have at sige: contra; men desuagtet eller rettere netop derfor er han overbeviist, fordi han besluttet og villende svinger sig høiere end Beviisningernes Dialektik og er overbeviist.

At Poul Møller dog har været forsøgt i alstens Tvivl ser man stundom af en ganske tilfældig lille Uttring. I en Aphorisme taler han saaledes om fanatiske Præster, der tale gløbende og ikke mærke, at den hele Religionsitet er en potenseret Blod-Circulation. At, ja her stikker netop Knuden. Hvor mange Mennesker leve vel saaledes gennemsligtigt, at de egentlig vide hvilket der er hvilket: de tænke i en ganske anden Art Kategorier end dem de leve i, de tale i Religionsitetens Kategorier, og leve i Sandhedens, den umiddelbare Velværes Kategorier*).

*) [I Randen:] Naar saaledes det skal vise sig, at en Vidende har Troen, saa maa Troen vise sig samtidig med Livelsen. Men

Det kan ansees haade som et Epigram og som et Devils for, at man nuomstunder ikke mere skriver Bøger for Evigheden: Papiret selv, hvorpaa de trykkes, er saa strøbeligt, at det vil hensemulre i Løbet af 50 Aar.

Derfor der levebe en Maler i en Kjøbstad, et virkeligt Genie — og lad os antage, thi ellers passer Billedet ikke, da jo Bøger i et lille Land ere begrændsede ved Sprogets Grændse, at det var forbuden at udføre Malerier. Han arbeidebe flittigt Dag og Nat og fik eet, ja to store Historie-Malerier færdige. Men see, det syntes Indvaanerne ikke om; de vilde at han skulde male Skildtler. Da han nu ikke vilde det, saa sloge de sig sammen om at forhaane ham. Der vare ogsaa et Par enkelte Mestere, som i Grunden dog havde Indsigt nok til at vurdere hans Evner og hans Frembringelser, men de vare misundelige og holdt derfor sammen med de Andre. — See saaledes vil snart Forholdene blive i Danmark for enhver Dygtighed, der ikke vil gjøre Cotterier.

Dette Thema maa jeg engang bruge*)

1 Thesl. 4, 11:

„søge Være i at leve stille“.

D. 20. Januar 1847.

Det har bestandigt tiltalt mig og ligget i Baggrunden af min Sjæl, det Duffe engang at blive Præst ude paa Landet.

hvad stær, efterhaanden som saa Smerten, Ulykken, Gjendvorbigheden tages bort, saa begynder hans Liv, verdsligt forsaet, at blive sundere og glædere — og det mener han er ved Hjælp af Troen, [da] det dog tværtimod er ved Hjælp af Umiddelbarhedens restaurerede Vitalitet.

*) [Bides dog ikke at være brugt.]

Daade tiltalte det mig som et idyllisk Dufte i Forhold til en anstrænget Eksistens, og da ogsaa religiøst som en Poenitentse for at finde Tid og Ro til ret at sørge over hvad jeg personligen kan have forbrudt. Jeg stod da i den Formening, at jeg som Forfatter var ifærd med at gjøre Lykke, og derfor meente jeg, at det var rigtigt at ende paa den Maade. Smid- lertid synes det dog tydeligt nok, at Forholdene blive mere og mere forvirrede her hjemme. Spørgsmaalet er nu, forsaavidt der er Tale om, hvilket jeg tør fortrøste mig til at son- tenere for Guds Domstol, at de literaire og sociale og politiske Forhold behøve en Extraordinair, om der da er nogen i Konge- riget der er stillet dertil uden jeg. Jeg har med hende opgivet ethvert Dufte om gode Dage i Livet; jeg har ved hvad jeg personligt har forflydt, kvalificeret mig til at finde mig i Alt. Saaledes er her en ethisk Forudsætning. Dernæst ved at ind- træde i et bestemt Embede i Staten som Religionslærer for- pligter jeg mig egentligen til at være noget Andet end jeg er. En Skyld jeg bærer gjør, at jeg hvert Dieblis maa være for- bereedt paa at angribes i den Retning. Naar jeg da er Geist- lig, saa vil Forvirringen blive sørgelig, fordi jeg har fortiet Noget inden jeg traadte ind i denne Stand. Som Forfatter er Stillingen anderledes. Jeg contraherer intet personligt For- hold til noget Menneske, som kan gjøre Forbring paa mit Exempel, eller paa mit Livs Antecedenter, jeg staar saa løs i Omgivelsen, at hvad Dieblis det saa behager Gud, kan jeg styrtes uden at deraf følger det Mindste for noget andet Men- neske. Det er den anden ethiske Forudsætning, den endnu vigtigere. Hvad det Intellectuelle, Gaver, Kundskaber, Aandsbygning an- gaar, da kan derom ingen Tvivl være, at jeg absolut er con- strueret rigtigt, og jeg vil komme til at bære et stort Ansvar hvis jeg vrager en Opgave af den Art. Thi vel er det sandt, det synes ydmygere at trække mig tilbage og blive Præst, men naar jeg gjør det kan der ogsaa ligge noget forsængeligt og stolt deri, at jeg stolt vrager det Olimrende. Og paa den anden Side: fra nu af maa jeg betragte det at være Forfatter for identisk med at præsigeres til Haan og Spot. Men at

veblive ad denne Dei, er ikke noget Selvgjort, thi det var mit Kald, min hele Habitus beregnet paa Sligt.

At jeg som Forfatter med streng sædelig Selvtugt i en Tid som vor vil kunne gjøre stor Gavn, derom er ingen Tvivl. Det følger naturligtvis ingenlunde at jeg skal seire, snarere vil det betyde at jeg er beredt til at ligge under. De Opgaver der stilles mig som Landsbypræst ligge slet ikke for mig væsentligen. Jeg har bestandigt ogsaa derfor meent blot at udtrykke det Almene, og at den ethiske Betydning skulde ligge i at jeg foretrak dette for det Glimrende. Men nu og fra nu af er min Forfatter-Carriere sandeligen ikke glimrende. Det er tydeligt nok, at jeg bliver Offeret. Aristokraterne ville vedblive seigt og misundeligt at forholde sig stille, lade mig rykke frem og derpaa lade mig falde som et Offer for Pøbelagtigheden, og saa endelig profitere af det Hele. Det vil sige min Gjerning vil blive mennekeligt talt uden Løn. Men Andet forlanger jeg heller ikke. At der i Dieblil kan vaagne en Utaalmodighed i min Sjæl beviser Intet, thi i ethvert godt Dieblil er jeg dog villig til at offre Alt, og haaber paa at Gud vil give mig Styrke til at bære Alt.

Derfor jeg ikke a la Mynster (og heri ligger Mynsters Rjætterie) vil forgude det Bestaaende, og i Iver for det Sædelige tilsidst forverle det med Epidborgerlighed, derfor jeg ikke aldeles vil afflasse Kategorien den Extraordinaire, og igjen a la Mynster kun forstaae, at saadanne have været til, kun forstaae dem bagefter: saa kan jeg ikke selv vrage hvad der saa tydeligt er lagt mig til Opgave.

Skjønndt Mynster har en vis Belvillie for mig, og i sit stille Sind maaskee endog større end han vedgaaer, er det aabenbart, han anseer mig for en mistænkelig og da farlig Person. Derfor vil han have mig ud paa Landet. Han mener endnu er det gaaet godt, men et Character-Menneste kan man frygte Alt af, især i Forhold til det hele Traad-System, hvori han vil holde Tilværelsen fangen. Hans Raad er derfor yderst consequent af ham, er, fra hans Synspunkt, ogsaa mig velmeent, forsaavidt han ikke tager det saa naie med

om et Menneſtes inderſte Bygning dog liber en lille Skade, naar han blot gavner, ſom han mener, i Verden. Mynſter har aldrig været paa de 70,000 Favné Band, og lært derude, han har altid holdt ſig faſt ved det Beſtaende, og er nu ganſke ſammenvoget med det. Dette er det Herlige hos ham, jeg ſkal aldrig glemme ham, altid ære ham, altid tænke paa min Fader, naar jeg tænker paa ham, og mere behøves ikke. Men Mynſter forſtaaer mig ikke; da Mynſter var 36 Aar gl. vilde han ikke have forſtaaet mig, ja han vilde have forhærdet ſig mod at forſtaa mig, for ikke at forſeile ſin Carriere i Livet; og nu kan han ikke forſtaa mig.

Men Gud formaaer Alt. Menneſteligt talt maa jeg fra nu af ſiges ikke blot at løbe paa det Uviſe, men at gaae den viſe Undergang imøde — i Tillid til Gud er dette meter Seieren. Saaledes har jeg forſtaaet Tilbørelſen da jeg var 10 Aar gl., deraf den uhyre Polemik i min Sjæl; ſaaledes forſter jeg den, da jeg var 25 Aar gl.; ſaaledes nu da jeg er 34 Aar gl. Derfor kalder Poul Røller mig det meeſt gjennempenſet miſerede Menneſte.

Nu naar jeg producerer befinder jeg mig vel. Da glemmer jeg alle Livets Ubegageligheder, alle Lidelſer, da er jeg hos min Tanke og lykkelig. Blot jeg et Par Dage lader det være, bliver jeg ſtrax ſyg, overvældet, beſværet, mit Hoved tungt og betyngt. En ſaadan Trang, ſaa rigelig, ſaa undertømmelig, der efter nu at have holdt ud Dag efter Dag i 5 à 6 Aar endnu ſtrømmer ligesaa riigt, en ſaadan Trang er je dog vel ogsaa et Guds Kalb. Skal dette, den hele Rigtighed af Tanker, der endnu ligger i min Sjæl, trykkes tilbage, det bliver en Dval, en Marter, og jeg totalt udnelig. Og hvorfor ſkalbe det trykkes tilbage? Fordi jeg har ſaaet den Idee, at ville martre mig ſelv med pœniterende at tvinge mig ind i, hvad jeg, ſaaſandt jeg forſtaaer mig ſelv, dog i ſidſte Grund ikke er ſtilket til! Nei, Gud forbyde det; og Gud vil vel ikke lade ſig uden Bidneſbyrd ogsaa i det Udvortes. Det er tungt

og det er deprimerende at sætte sine Penge til for at faae Lov til at arbejde slittigere og mere anstrængt end nogen Mand i Kongeriget! Det er tungt og det er deprimerende ved al denne Arbeiden at naae at blive efterstræbt af Aristokraternes seige Misundelse og Pøbelens Forhaanelser! Det er tungt og det er deprimerende at Udsigterne ere disse: hvis jeg arbejder endnu mere anstrængt da bliver det endnu galere! Men alt Dette vil jeg jo glad og taaligt finde mig i, naar blot det maa lykkes mig ret at vinde Sikkerheden i mit Indre, at det ikke skulde være min Pligt at tvinge mig ind i en selvvalgt Marter, ved at gaae ind i en Stilling, som jeg vel i en vis Forstand kunde ønske, og som jeg dog hverken ret kunde udfylde eller ret finde mig lykkelig i. Det derimod at blive Forfatter er ikke selvvalgt, det er tværtimod i hele min Individualitets og dennes dybeste Trangs Medfør.

Giv Gud mig saa Lykke og Bistand, og fremfor alt en vis Aand, en vis Aand mod de Ansøgninger, der komme fra mit Indre, thi Verden kan man da nok stride med.

Det vil gaae mig denne Gang, ligesom i sin Tid med min Forlovelse. Kun, Gud være lovet, er Forføjelsen: jeg gjør da ikke Uret mod noget Menneske, jeg bryder intet givet Løfte; men Egheden er at jeg atter maa styre i rum Søe, leve paa Raade og Unaade ganske i Guds Bødd. Det er jo mere betrygget at have en fast Stilling i Livet, et Embede, det er ikke nær saa anstrængende — men i Guds Råd, det Andet er dog ogsaa ved Gud endnu tryggere. Dog behøves dertil i ethvert Tilfælde Troen. Dette er Forføjelsen. De fleste Mennesker leve altfor trygt i Livet, og lære derfor Gud saa lidt at kjende. De have faste Embeder, de anstrænge sig aldrig til det Yderste, de ere beroligede ved Kone og Børn; — jeg skal aldrig tale ringe om denne Lykke; men jeg troer at det er min Opgave at undvære alt Dette. Hvorfor skulde det dog ikke være tilladt, som man læser atter og atter i det N. T. Men Ulykken er, at Menneskene alligevel ikke veed hvad det Christelige er, og derfor lades jeg uden Sympathie, derfor forstaaes jeg slet ikke.

om et Menneſſes inderſte Bygning dog lider en lille Slæde, naar han blot gavner, ſom han mener, i Verden. Mynſter har aldrig været paa de 70,000 Fodne Band, og lært deraf, han har altid holdt ſig faſt ved det Beſtaaende, og er nu ganſke ſammenvoget med det. Dette er det Herlige hos ham, jeg ſkal aldrig glemme ham, altid ære ham, altid tænke paa min Fader, naar jeg tænker paa ham, og mere behøves ikke. Men Mynſter forſtaaer mig ikke; da Mynſter var 36 Aar gl. vilde han ikke have forſtaaet mig, ja han vilde have forhædet ſig mod at forſtaa mig, for ikke at forfeile ſin Carriere i Livet; og nu kan han ikke forſtaa mig.

Men Gud formaaer Alt. Menneſkeligt taalt maa jeg ſe nu af ſiges ikke blot at løbe paa det Uviſe, men at gaa den viſe Undergang imøde — i Tillid til Gud er dette nærmere Seieren. Saaledes har jeg forſtaaet Tilværelſen da jeg var 10 Aar gl., deraf den uhyre Polemit i min Sjæl; ſaaledes forſtaaer jeg den, da jeg var 25 Aar gl.; ſaaledes nu da jeg er 34 Aar gl. Derfor kalder Poul Røller mig det meſt gjennempenget miſerebde Menneſte.

Nu naar jeg producerer befinder jeg mig vel. Da glemmer jeg alle Livets Ubegageligheder, alle Lidelſer, da er jeg hos min Tanke og lykkelig. Blot jeg et Par Dage lader det være, bliver jeg ſtrax ſyg, overvældet, beſværet, mit Hoved tvinget og betvinget. En ſaadan Trang, ſaa rigelig, ſaa udtømmelig, der efter nu at have holdt ud Dag efter Dag i 5 à 6 Aar endnu ſtrømmer ligesaa riigt, en ſaadan Trang er jeg dog vel ogſaa et Guds Kalb. Skal dette, den hele Rigdom af Tanker, der endnu ligger i min Sjæl, trykkes tilbage, det bliver en Dval, en Marter, og jeg totalt ubuelig. Og hvorfor ſkulde det trykkes tilbage? Forbi jeg har ſaaet den Iſee, at ville martre mig ſelv med poeniterende at tvinge mig ind i, hvad jeg, ſaaſandt jeg forſtaaer mig ſelv, dog i ſidſte Grund ikke er ſtillet til! Nei, Gud forbyde det; og Gud vil vel ikke lade ſig uden Bibneſbyrd ogſaa i det Udvoortes. Det er tungt

og det er deprimerende at sætte sine Penge til for at faae Lov til at arbeide flittigere og mere anstrængt end nogen Mand i Kongeriget! Det er tungt og det er deprimerende ved al denne Arbeiden at naae at blive efterstræbt af Aristokraternes seige Misundelse og Pøbelens Forhaanelser! Det er tungt og det er deprimerende at Udsigterne ere disse: hvis jeg arbeider endnu mere anstrængt da bliver det endnu galere! Men alt Dette vil jeg jo glad og taaligt finde mig i, naar blot det maa lykkes mig ret at vinde Sikkerheden i mit Indre, at det ikke skulde være min Pligt at tvinge mig ind i en selvvalgt Marter, ved at gaae ind i en Stilling, som jeg vel i en vis Forstand kunde ønske, og som jeg dog hverken ret kunde udfylde eller ret finde mig lykkelig i. Det derimod at blive Forfatter er ikke selvvalgt, det er tværtimod i hele min Individualitets og dennes dybeste Trangs Medførsel.

Giv Gud mig saa Lykke og Vistand, og fremfor alt en vis Aand, en vis Aand mod de Ansættelser, der komme fra mit Indre, thi Verden kan man da nok stride med.

Det vil gaae mig denne Gang, ligesom i sin Tid med min Forlovelse. Kun, Gud være lovet, er Forskjellen: jeg gjør da ikke Uret mod noget Menneske, jeg bryder intet givet Løfte; men Egheden er at jeg atter maa styre i ruin Søe, leve paa Naade og Unaade ganske i Guds Bøls. Det er jo mere betrygget at have en fast Stilling i Livet, et Embede, det er ikke nær saa anstrængende — men i Guds Navn, det Andet er dog ogsaa ved Gud endnu tryggere. Dog behøves dertil i ethvert Dieblit Troen. Dette er Forskjellen. De fleste Mennesker leve altfor trygt i Livet, og lære derfor Gud saa lidt at kjende. De have faste Embeder, de anstrænge sig aldrig til det Yderste, de ere beroligede ved Kone og Børn; — jeg skal aldrig tale ringe om denne Lykke; men jeg troer at det er min Opgave at undvære alt Dette. Hvorfor skulde det dog ikke være tilladt, som man læser atter og atter i det N. T. Men Ulykken er, at Menneskene alligevel ikke veed hvad det Christelige er, og derfor lades jeg uden Sympathie, derfor forstaas jeg slet ikke.

Jeg maa nu til at gjenarbejde Synsforbelsens Idee, i rethorisk Form.

Af Forordet til „Lidernes Evangelium“*) udgik følgende Pasfus:

Det er kristelige Taler, thi Talens Livs-Uttring er, efter hvad jeg forstaaer, den væsentlige og væsentligt tilsvarende Form

*) [Den 13de Marts 1847 udkom:]

„Opbyggelige Taler i forskjellig Aand“ af S. R. I. En Heilighedstale (Med Anledning af et Skriftemaal). II. Hvad vi lære af Lierne paa Marken og af Himmelens Fugle (tre Taler). III. Lidernes Evangelium (syv Taler). — [Jfr. nedenfor S. 19 ff.].

[Et bevarat Udkast viser, at S. R. først tænkte paa at kalde denne Samling:]

„Mindre Skrifter“ af S. R.
[og da som Nr. II (mellem det førnævnte I og II, hvilket sidste ifaafald var blevet: III) at indflyde:]

II. Literair Anmeldelse (Ablær),
— jfr. „Af S. R.s Efterl. Pap., 1844—46“, S. 465, VI, samt Noten s. 468, hvor henvisningen til S. 583 bliver at rette til S. 584.
Til de „Mindre Skrifter“ foreligger følgende Udkast til et]

Forord.

At jeg arbejder mig selv imod, veed jeg vel, Ingen behøver derfor at sige mig det; thi hvad han ikke veed, det veed maastee dog jeg: hvorfor jeg gjør det. Sædvanligvis disse store tætttrykte Bøger, frugter af en upaatvivleligt sjelden Flid, dyre nok for mig at betale, burde jeg hellere udgive smaae Leveringer til 1 R., pragtfuldt udstyrede med mange rene Blade og med Tegninger: saa vilde jeg nyde Anseelse i min Samtid, og min Stræben blive anset med Penge. Dog er jeg trostlig, thi dette: at modarbejde sig paa samme Tid som man arbejder saare anstrænget, betyder netop, ifølge Ideens Dialektik, at tjene en Idee, hvilket i mine enfoldige Tanker er noget Andet end at tjene Penge og Anseelse. Denne Reduplikation: i at arbejde at modarbejde sig selv betegner det rene Idee-Forhold, sikrer, at Ens Stræben hverken er en Bind- eller en Band-Rølle, som drives af Diebskittets Bind eller Band.

Wrb.

S. R.

for det Christelige, der er Troens og Overbeviisningens. Sag: det Christelige vistnok en Kjendsgjerning, men netop en saadan Kjendsgjerning, at den kan kan troes, hvorefter der som en Følge deraf kun kan tales eller prædikes — det er vidnes, ikke at det er sandt (thi dette er verdslig Bisdoms Forhold til sine forskjellige Gjenstande) men vidnes om, at man troer, at det er sandt.

[Og til de „Opbyggelige Taler i forskjellig Land“ et Par Udkast til Forord, hvoriblandt følgende:]

Forord.

Over af disse Afdelinger vil i den Grad kunne læses særskilt, at jeg for betegnende at udtrykke dette, har indrettet det saaledes, at hver kan kjøbes for sig. Den derimod der, uden at glemme Opbyggelsen og at denne dog er det Første og det Sidste, ved Siden deraf beskæftiger sig med at betænke Forskjellighederne indenfor Religionsfritets hele Omfang, ham vil i denne Henseende især Sammenstillingen og Sammenligningen imellem de 3 Afdelinger beskæftige. Han skal heller ikke søge forgjæves, om end, hvad der i Talerne er gjort for at hjælpe dette, tillige er skjult, da Sligt kun egner sig for Den eller Dem, der i Selvwirkomhed eftergjørende selv frembringe det.

E. R.

[Nebenstaaende lille Billet til Land. Gisbmads er i udateret Udkast kommet Udg. i hænde, siden Rentrykningen af S. 71 i „Af S. R.s Efterl. Pap., 1844—46“, hvor den burde været knyttet til Om-talen af de i August 1844 udkomne „Fire opbyggelige Taler“:]

Kjære Gisbmads!

Kan De nu have Leilighed, vil De, giver De osv. — Faren og den haarde Nødvendighed staaer for Døren o: jeg har allerede for flere Dage siden leveret Manuskriptet af. Men kan De ikke nogle Formiddagstimer, eller fra 4—6 om Eftermiddagen? I ethvert Tilfælde seer De vel op til mig. Det hele er kun 4 opbyggelige Taler, og hvad enten det er Barmen eller hvad det er, jeg føler en Nødvendighed ved Tanken om at sidde og læse dem høit for nogen Anden. Imidlertid er Levin der, han har netop ladet mig vide, at han er kommen hjem fra en Reise, osv. Men hvad enten De nu kommer eller ikke, saa er der et Mellemvarende imellem os, ikke blot det, jeg altid med Glæde lader staae hen uafgjort, fordi det er mig hjært, men et Mellemvarende, De veed nok, hvad jeg mener. Forrige Gang da jeg vilde bringe det i Rigtighed, skødte De fra og gav mig Snaf; næste Gang glemte jeg det, men nu huffer jeg det godt.

Kjærligheden er Lovens Fylde.

- a) Loven er Beerraden, Knokkelbygningen, det Lørre, Kjærligheden er Fylde.
- b) Kjærligheden er ikke en Skuffen fra at opfylde Loven — (Kjærlighed — Kjælskab) — nei den opfylder den i Sandhed og mere til. Loven er en svart Talsende (*μωυς λαλω*) — (den Dæmoniske der var skum), — men Kjærligheden taler Ordet ud.

*

„Vi stræbe at vinde Mennesker“
men for Gud ere vi aabenbare; — hvorvidt det er tilladt?

*

Det Ord til Hovedsmanden fra Capernaum: „Dig skal, som I troede“, er vel et trøstende, et glædeligt Ord, men indeholder tillige Lommen: har Du virkelig Troen. Derfor kunde der tales saaledes om dette Ord:

det Dømmende og det Glædelige i at det altid skal et Menneske som han troer.

D. 24. Jan.

Gud være lovet, at alle Pøbelagtighedens Angreb kom over mig. Jeg har nu ret faaet Tid til at lære ind efter, og forvisse mig om, at det dog var en tungsinbig Idee med det at ville leve ube paa en Præstegaard, for i Afvisethed og Glemthed at gjøre Poenitentse. Nu staaer jeg ganske anderledes besluttet paa Pletten end jeg nogenfinde har gjort. Og havde denne Overhaling af Forhaanelse ikke kommet over mig, saa havde min tungsinbige Idee bestandig forfulgt mig, thi en vis Art Redgang opelsker netop tungsinbige Ideer; havde jeg f. Ex. ikke havt Formue, havde jeg, med al min Disposition til Tungsin, dog aldrig naaet en saadan Grad, som jeg stundom har gjort.

—

Anlæget i de tre Taler om Lillierne og om Fuglene er saaledes, at den første er æsthetisk, den anden ethisk, den tredje religiøs.

—

Det er godt nok med det at skrive synbige Ordspøg, men

det vanskelige er for den, der skal realisere dem. Det eneste Ordspørg er bestandigt ikke blot eensidigt, men næsten epigrammatisk eensidigt, men den, der skal leve derefter, han skal tillige tage de andre Ordspørg under Overveelse.

Som Exempel vil jeg anføre Jesu Sirach 4, 20: strid ikke mod Strømmen, — og 4, 21: forsøgt Sandheden indtil Døden, saa skal den Herre Gud stride for Dig.

At man ogsaa kan betjende Christum ved at tie og at dette har været Meningen i den ældste Kirke ses f. Ex af Ignatius Epistola ad Ephesios Cap. XV.

Tiltrods for Alt hvad Menneskene burde have lært om min majestætiske Forsigtighed, med at gaa langsomt frem, og bestandigt lade som veed jeg ikke mere, ikke det Næste — vil man nu formodentlig i Aalebning af mine nye Opbyggelige Taler vræle om, at jeg ikke veed det Næste, ikke veed Noget om Socialiteten. De Daarer! Men paa den anden Side skylder jeg mig selv for Gud at tilstaae, at der i en vis Forstand er noget Sandt deri, kun ikke som Menneskene forstaae det, at nemlig det bestandigt [er saa:] først naar jeg ret tydeligt og skarpt har draget den ene Side frem: saa gør den anden sig desto stærkere gjældende.

— Nu har jeg mit Thema til den næste Bog. Den skal hedde:

Rjærlighedens Gjæringer*).

. . . . Og Du, der, selv om man ikke menneskeligt talt tør bestynde Dig for at misbruge din Gave, Du, der dog er i Besiddelse af det lykkelige Fortrin, og vel ogsaa stundom med en vis Tilfredsstillelse føler hvor lykkeligt det er, at kunne vinde Menneskene for Dig, Du [som] derfor maaskee sjældent sandt Den,

*) [Udkom som bekendt allerede samme Aar — 29de Septbr.].

som det ikke skulde lykkes Dig at indtage [for] Dig, Du der altsaa ligesom er fra først af udseet til at blive en Gjenstand for Førtjærlighed — har Du med ret dyb Alvor fornammet: at Gud er uforanderlig — at al Din Kløgt, al Din Gave, al Din Smidhed, ikke blot er spildt, men er lige saa udmærket og overseet som et lille Insekt, der kryber paa Jorden . . .

Forfjællelsen mellem den kristelige Tale og Prædiken.

Den kristelige Tale indblader sig til en vis Grad med Tvivlen — Prædiken opererer absolut, ene og alene ved Myndigheden, Skriftens, Christi, Apostlenes. Det er derfor absolut Kjættarie i en Prædiken at indlade sig med Tvivlene, selv om man forstod nok saa godt at haandtere dem.

Derfor staaer der i Forordet til mine kristelige Taler*): hvis en Lidenbe, der tillige er løben vild i mange Tanker.

En Prædiken-forudsætter en Præst (Ordnationen); den kristelige Tale kan være et almindeligt Menneſkes.

Man vil indbilde os, at Indvendingerne mod Christendommen komme af Tvivlen. Dette er aldeles en Misforstaaelse. Indvendingerne mod Christendommen komme af Insubordination, Ulyst til at lyde, Oprør mod al Auctoritet. Derfor har man hidtil kæmpet i Lusten med Indvendingerne, fordi man har kæmpet intellectuelt med Tvivlen, istedetfor at der skal kæmpes ethist med Oprøret.

Man beskylder mig for at jeg foranlediger unge Menneſter til at staae sig til No paa deres Subjektivitet. Maaføe, et Dieblif. Men hvorledes skulde det være muligt at faae alle disse Objektivitetens Blændværker bort som Publikum o. s. v.,

*) [o: „Lidenernes Evangelium, kristelige Taler“, 1847; jfr. S. 12, Noten].

uden ved at faae Enkelthedens Kategorie frem. Man har under Etin af Objektivitet villet aldeles offre Individualiteterne. Derom dreier Sagen sig.

Hele Verdens-Udviklingen tenderer til den absolute Be-
tydning af Enkelthedens Kategorie, der just er Christendommens
Princip. Men endnu ere vi ikke komne synderligt vidt i Con-
cretion, thi in abstracto anerkjendes [det]. Deraf forklares det, at
det endnu gjør Indtryk paa Folt som en stolt og hovmobig
Anmasselse naar man taler om de Enkelte, istedenfor at dette
just er den absolute Humanitet, nemlig at Enhver er en Enkelt.
Fremt udtrykker man stundom Misforstaaelsen. Naar saaledes
afdøde Biskop Møller paa Holland siger (i Indl. til hans
Veiledning), at det dog var tungt om Sandheden (in specie
Christendommen) kun var tilgængelig for nogle Enkelte ikke for
Alle: saa siger han vistnok noget Sandt, men tillige noget
Falsk, thi Christendommen er vistnok tilgængelig for Alle, men
vel at mærke derved og ene derved, at hver især bliver en En-
kelt, bliver den Enkelte. Men hverken høves endnu dette ethiste
eller det religiøse Mod. De fleste blive ganske bange, naar
de skulle til hver især at være den Enkelte. Saaledes vender
og dreier Sagen sig. I det ene Dieblit skal det være Hov-
mob at foredrage denne Anstuelse om den Enkelte, og naar saa
den Enkelte skal til at forsøge, saa finder han at denne Tanke
snarere er ham meget for stor, for overvældende.

Blot en Mand skal være Præst paa Landet nogle Aar,
erkyndiger han sig forud hvilke Familier der leve paa Egnen,
for Selskabets Skyld: skalde det dog ikke være vigtigere at be-
tænke, hvilke Mennesker man vil komme til at leve med i Ewig-
heden, og betænke forud at sørge for at komme i godt Selskab?

Kants Theorie om det radikale Onde har blot een Feil, at han ikke gjør det ret bestemt fast, at det Uforklarlige er en Kategorie, at Paradoxet er en Kategorie. Derom dreier egentlig Alt sig. Man har nu bestandigt talt saaledes: det at sige at man ikke kan forstaae det eller det, tilfredsstiller ikke Bidskaben, som vil begribe. Her ligger Feilen; man maa lige omvendt sige: naar menneskelig Bidskab ikke vil erkjende at der er Noget den ikke kan forstaae, eller endnu usigeligere: Noget, hvorom den med Klarhed kan forstaae, at den ikke kan forstaae det: saa er Alt forvirret. Det er nemlig en Opgave for den menneskelige Erkjendelse at forstaae at der er (det), og hvilket det er, den ikke kan forstaae. Den menneskelige Erkjendelse har gemenligen travlt med at forstaae og forstaae, men hvis den vil tillige gjøre sig Umage for at forstaae sig selv: maa den ligesom etablere Paradoxet. Paradoxet er ikke en Concession, men en Kategorie, en ontologisk Bestemmelse, der udtrykker Forholdet mellem en eksisterende, erkjendende Aand og den evige Sandhed.

Naar man ret vil forstaae det, saa har egentlig ethvert Menneske, der i Sandhed vil forholde sig til Gud og omgaaes med ham, han har kun een Opgave, den: altid at være glad. Selv det bedste Menneske, til hvem man ganske kunde betroe sig og ganske stole paa, han kan jo dog f. Ex. behøve et Raad, eller behøve at vi erindre ham om det og det, jeg kan virkeligen være klogere end han, virkeligen have Ret o. s. v. Men alt Sligt behøves ikke i Forhold til Gud, og at begynde paa Sligt er netop ugubelig Travlhed eller dog en vis Varnagtighed.

Forholdet bliver snart ironisk rigtigt igjen. Rigeoverfer den dumme politiske Alvor, og Speculanternes gyfelige Jæstlighed reiste jeg Ironiens Spøg: i en forandret Omgivelse, som den nuværende, hvor næsten Alle ere blevene ironiske, bliver jeg, ironisk rigtigt, den meest Alvorlige.

Forholdet mellem Schelling og Hegel er egentlig dette. Schelling fik affakket das Ding an sich ved Hjælp af det Absolute, idet hiint Schattenspiel paa hiin Side affakkes, og alt kom til at vise sig paa denne Side. Men Schelling standsebe ved det Absolute, ved Indifferents, ved Nul-Punktet, fra hvilket han egentlig ikke gik ud, men som blot betegnede at bag ved det Absolute var der Intet. Hegel meente imidlertid at komme saa meget bag ved det Absolute paa hiin Side, at han fik Farten. Schellings Philosophie er i Ro; den hegelste Philosophie er formeentligen i Fart, i Methodens Fart.

Forholdet mellem de tre Afdelinger i „opbyggelige Taler i forskjellig Hand“.

[Jfr. foran Noten S. 12-13.]

1) 1ste Afdeling.

Anlægget er væsentlig ethist-ironist, og derfra opbyggeligt, socratist.

Den meest ironiste Kategorie som vel at mærke tillige er den absolut sædelige er: Enkeltheden, hiin Enkelte. Den Enkelte kan nemlig bethyde faktisk ethvert Menneſte, og eminent Enhver der sædeligt idealt vil være det Høieste. Forholdet er ikke faaledes, at Noget ved Differents er udelukket fra eminent at være den Enkelte og dog er det vistnok faktisk saa, at den Enkelte slet ikke lever. Dette er paa eengang det ligesaa sædelige og ethiste som ironiste Forhold mellem Facticitet og Idealitet.

Forøvrigt har jeg for majentist at understøtte, bestandsigt i Pseudonymerne brugt: hiin Enkelte i Differentsens Forstand, thi der hører naturligviis Differents-Forsubſtancer til for at følge absolut dialektiske Udviklinger. I de opbyggelige Taler har derimod Kategorien: den Enkelte været brugt i sædelig og Rigelighedens Forstand absolut.

Kategorien den Enkelte er ligesaa ironist som den er sædelig og absolut begge Dele, og da igjen absolut op-

hyggelig (i Immanentens Religiositet), idet den nemlig absolut afflaffer Differentserne som Sandsebe drag, og etablerer Ewighedens væsentlige Rigelighed.

Anm. I Fremstillingen er Talens Colorit stundom lige til Grændsen af det Comiske, dog i ironisk Pathos. Der- som nogen vil forsøge det, skal han see, at overalt hvor han i denne Skriftetale kommer til at lee, kommer han til at lee ironisk. Saaledes f. Ex. naar der etsteds staar: en Rængde af det Godes Benner eller af gode Benner slutte sig om ham — det er sandt, de troede tillige at slutte sig om et Gode, men det var dog nok mere en Misforstaaelse, da han selv gik uden om. Eller: de opførte en Bygning; det var Bindingsværk (de vare jo ogsaa Mænge om den) — og saaledes flere Steder.

Denne comiske Colorit er absolut medhenhørende.

2) 2den Afdeling er humoristisk.

Dialektiken i det Begreb: at lære er denne, at den Lærende forholder sig til Læreren som til sit idealere genus proximum. Saa snart Læreren blot indenfor samme genus indtager en lavere Plads, staar under den Lærende, saa bliver Forholdet humoristisk. Saaledes det at lære af et Barn eller af et dumt Menneske, thi Barnet eller den Dumme kan kun humoristisk kaldes Læreren.

Men endnu mere humoristisk bliver Forholdet, naar Læren og den Lærende end ikke have genus tilfælles, men i kvalitativ Heterogenitet forholde sig omvendt til hinanden. Dette er det absolut humoristiske Forhold. Lillierne og Fuglene.

Fremstillingen er opbyggelig, formildet i det Humoristiske rørende Spøg og spøgende Alvor. Læseren vil flere Steder komme til at smile, aldrig til at lee, aldrig til at lee ironisk. Eventyret om den bekymrede Lillie, der dog tillige er en Parabel, er absolut humoristisk. Saaledes den hele Diatribe om det at være paaklædt. Overhovedet er det Humoristiske tilstede paa ethvert Punkt, fordi Anlægget selv er humoristisk.

- De 3 Taler forholde sig igjen æsthetisk, ethisk, religiøst til hinanden. cfr. p. [14].
- 3) 3die Afdeling cfr. denne Bog p. [16].

*

Om de tre Taler 1847.

[2: Anden Afdeling af „Opbyggelige Taler“: „Gvad man lærer af Pillierne paa Marken og Himmels Fugle“.]

Det er ikke tilfældigt, at Eventyret er bleven brugt i den første; thi Jordlivet er saaledes, og ved Banen især bleven saaledes, saa langt fra det Ideale, at den ideale Fordring mere lyder som et Eventyr. — Tillige undgaaes derved al Sammenligning.

Nogle ville vel finde, at disse Taler mangle Alvor. De mene nemlig, at Alvor i disse Forhold er at subscribere Pengebidrag, inventere offentligt Arbejde, aabne en Subscription o. s. v., hvilket altsammen vistnok kan være meget priseligt men i strengeste Forstand ikke er Alvor. Saa profaist er imidlertid Verden bleven, at den eneste Sorg, man indbrømmer Realitet, er Næringsorg, og da igjen i den fortrædelige Forstand, hvori Agitatorer, der tjene de Fattiges Penge, fremstille det for at hidse. Elfskov, Anger o. s. v. ansees for Chimairer, men Penge, Penge, Penge.

Jeg forpligter mig til engang i Evigheden at læse disse 3 Taler høit, og jeg er forvisset om, at de ville blive hørte med Velbehag, ogsaa af dem, som her protestere og maafke forhaane mig. Sorgen er nemlig her saaledes barnligt og fromt formildet, som en salig Aand vil minde den. Om et Memeste nu, i Timeligheden, formaaer at handle saaledes, vil jeg ikke afgjøre; men dersom han er saa fortræden, at han trodsigt og forhaanende vender sig bort fra den rene evangeliske Mildehed: saa er han ingenlunde alvorlig, men oprørsk. Selv den Vidende bør kunne velvilligt høre en næsten barnlig, men rørende Opfattelse.

Den hellige Skrift taler forøvrigt langt strengere. Luc. 21, 24: besmitter Eder ikke med Graabserie, Drukkenskab, eller med Sørrig for Næring.

Naar Apostlene sigte til den Bærfbrudue: Guld og Sølv har jeg ikke, men hvad jeg har, det giver jeg Dig: stat op og gaae — saa er dette egentlig fornemt talt, thi et Mirakel er dog vel mere end Guld og Sølv. Men hvis de havde sagt: vi have blot en Tanke, en evig, en salig Tanke at byde Dig: havde det ikke været rigtigt talet! Og saaledes har jeg heller ei Sølv eller Guld, men en formildende, rørende, i Sandhed opbyggelig Betragtning.

Man vil see i den første Tale, hvorledes egentlig de rige Bugle fordærve de fattige. Der falder et næsten comist Dvs over de rige Duer, som „troe sig“; og tillige en ethist Accent paa dem: at just de have Næringsforg.

Der ligger noget saare dybsindigt i hvad der fortælles om Bennshjerget, at Den, der gik derind, ikke kunde finde Veien tilbage. Det Banfelige er altid at finde Veien tilbage fra Lyften. — Noget Lignende er det, naar der fortælles i Sagnet, at den Fortryllede maatte spille det samme Stykke baglænds igjennem, og, for hver Gang han tog den mindste Feil, begynde forfra paa dette Arbeide bagfra.

Der er dog ingen moderne Philosoph, af hvem jeg har haft den Gavn som af Trendlenburg. Da jeg i sin Tid stred Gjentagelsen havde jeg endnu ikke læst noget af ham — og nu da jeg har læst ham, hvor langt klarere og tydeligere bliver ikke Alt mig. Paa en underlig Maade staar jeg i Forhold til ham. Noget af det der længst tilbage har bestjæftiget mig er den hele Lære om Kategorierne (Problemerne i denne Henseende findes i mine ældre Optegnelser paa Quart-Papstykker). Og nu har Trendlenburg skrevet 2 Afhandlinger om Kategorielæren, hvilke jeg læser med den yderste Interesse.

Og da jeg første Gang kom til Berlin, da var Trendenburg netop den Æneste jeg ikke brød mig om at høre — han var jo, saa sagdes der, Kantianer. Og den unge Ewenste, med hvem jeg reiste, der ene skulde studere under Trendenburg, ham oversaae jeg næsten. O, taabelige Opinion, som jeg da ogsaa har træillet under.

Om Forholdet mellem de gode Gjerninger
og Troen.

De gode Gjerninger i Betydning af Fortjensfuldhed ere naturligtviis Gud en Bederskyggelighed. Dog fordres Gjerningerne af et Menneske. Men de skulde være og dog ikke være; de skulde være og han dog ydmuygt være uvibende om, at de ere, eller at de skulde betyde Noget. Det er ligesom naar en Ket kun er denne bestemt ved Raaden paa hvilken den serveres: saaledes skulde de gode Gjerninger serveres i Ydmuyghed i Troen. Eller det er, som naar et Barn gjør Forældrene en Præsent men med hvad det selv har faaet af Forældrene til Gave: al det Forbringsfulde, som ellers ligger i at gjøre en Foræring, forsvinder da Barnet af Forældrene har faaet den Gave, som det forærer Forældrene.

Det Christelige og Pointen i den 5te af de Christelige Taler*) er netop at Bibelsens Myndighed gjøres gjældende, at det ikke er Noget man har udtænkt, men noget Befalet, noget med Myndighed Befalet: at Trængselen er Opgaven. Derfor bruges bestandigt Analogien med Barnet, hvem Forældrene besale Noget: saaledes er Bibelen, Guds Ord befallende i Forhold til den Vældre. I en opbyggelig Tale kunde jeg ikke urgere saa stærkt paa, at Bibelen siger det.

*

Det Christelige, Pointen i den VI Tale*) er netop det, at

*) [2: „Bibelsernes Evangelium“, V og VI.]

der ikke gaaes ind i en Udvikling af, at Evighed og Tidelighed naar de sættes sammen maa give Begrebet: Tidelse, men at der argumenteres absolut fra det apostoliske Ord.. Saaledes kunde aldrig en opbyggelig Tale anlægges, der opererer ved Hjælp af Tænkning.

Esra 2, 12

„Se de frygtelige Hjerter og de efterladne Hænder, og en Synber, som gaaer paa to Brø.“

„Mængden“ er egentlig det, jeg har taget mit polemiske Sigte paa; og det har jeg lært af Socrates. Jeg vil gjøre Menneskene opmærksomme, at de ikke søde og spille deres Liv. Aristokraterne antage, at der bestandigt er en heel Masse Mennesker som gaae tilspilts. Men dette fortie de, de leve tilbageruffen, de lade som vare disse mange, mange Mennesker slet ikke til. Dette er det Ugubelige i Aristokraternes Fornemhed, at de, for selv at have det godt, end ikke gjøre Menneskene opmærksomme.

Saaledes vil jeg ikke. Jeg vil gjøre Mængden opmærksom paa dens egen Ruin. Og vil de ikke med det Gode, saa vil jeg tvinge dem med det Onde. Man forstaae mig, eller, man misforstaae mig ikke. Det er ikke min Mening at jeg vil slaae dem (at, Een kan dog ikke slaae Mængden!) — nei jeg vil tvinge dem til at slaae mig. Saa tvinger jeg dem dog med det Onde. Thi slaae de mig først — saa blive de nok opmærksomme; og slaae de mig ihjel — saa blive de ubetinget opmærksomme, og jeg har absolut seiret. I den Henseende er jeg sammensat af lutter Dialektik. Der er allerede nu Mængen, som siger „hvad bryder man sig om Mag. Rierlegaard, det skal jeg vise ham.“ Al, men det at vise mig at man ikke bryder sig om mig, eller det at bryde sig om, at jeg faaer at vide, at man ikke bryder sig om mig, det er dog Afhængighed. Det slaaer ganske rigtigt til, naar man blot har Ataraxie nok. Man viser mig Respekt netop derved, at man viser mig, at man ikke respekterer mig.

Saa fordærvede ere Menneskene ikke, at de egentligen ville

det Onde, men de ere forblindede og vide egentlig ikke hvad de gjøre. Alt dreier sig om at faae dem løst ud i det Afgjørende. Et Barn kan længe være saa smaat opsættig mod sin Fader; men kan Faderen blot faae det til at gjøre et rigtigt Attentat, saa er Barnet Fjælsen langt nærmere. Derved er det, at „Mængdens“ Oprør seirer, at man gaaer afveien for det, saa den aldrig faaer at mærke, hvad den gjør. Mængden har ingen væsentlig Betragtning; naar den derfor kommer til at slaae en Mand ihjel, saa er den eo ipso standset, den bliver opmærksom, og den befinder sig.

Den, der, som det hedder, reformatorisk skriver mod en Mægtig (en Pave, en Keiser, kort en enkelt Mand) han maa see, at faae den Mægtige til at falde; men Den, der rigtigere har taget Front mod „Mængden“, fra hvilken al Forbættelse udgaaer, han maa selv see at falde.

Det, som jeg mindre kan forstaae i den orthodoxe kristelige Anskuelse, er at der i den Enkeltes Guds-Forhold bliver en Comparation med Andre, saaledes, at han, idet han forholder sig til Gud, bliver sig bevidst, hvoreledes Andre forholde sig til Gud, om de blive salige eller ikke, om de gjøre hvad Gud fordrer af dem o. s. v.

Saaledes tænker jeg mig det. Naar et Menneske (den Enkelte) forholder sig til Gud, da maa han let fatte, at Gud absolut, ja grændselsløst absolut har Ret til at fordrer Alt af ham; men paa den anden Side, at ogsaa Guds-Forholdet selv absolut, ja grændselsløst absolut er et Saligheds Dyb. Men er Forholdet dette, saa er jo eo ipso Hensynet til og Sammenligningen med ethvert andet Menneske glemt. Dette er aabenbart Meningen med Parabelen om Arbejderne i Biingaarden. Men er dette Meningen, saa er det ogsaa ugubeligt at sammenligne sig med Andre. Naar saaledes En vil sige „jeg udholder glæde alt Dødt, alle Eders Forfølgelser, for Guds Skyld“, og da tilføjer „men I, mine Forfølgere, I ville ogsaa komme til at lide hidsen“: saa er denne sidste Deel af Talen Verdselighed.

Forholdet til Gud er aabenbart et saadant Gode, en saadan uhyre Bægt af Salighed, at naar jeg blot faaer det, saa er min Salighed i absoluteste Forraad absolut, og den bliver tværtimod mindre ved denne verdslige Sammenligning, at mine Sjender skulle blive udelukkede.

Om Guds Kjærlighed.

„Men“, siger den Betynmrede, „jeg seer jo dog ikke Gud, saa jeg deraf kunde vide, at han er Kjærlighed; jeg hører ham heller ikke sige til mig, at han er Kjærlighed. Og imidlertid hænder Det mig, som jeg mindst af Alt kan begribe, at det skalde være mig godt og mig gavnligt: hvor skal jeg saa troe, at han er Kjærlighed?“

Her viser det sig ret, at det egentligen absolut kommer an paa en religiøs Opdragelse, paa den Aprioritet, som derved vindes, at det er En fra tidligste Tid absolut afgjort, at Gud er Kjærlighed. Dette et uforklarligt Indtryk Beviis for at Gud er Kjærlighed, et Indtryk, som er voxet sammen med Ens hele Væsen fra tidligste Tid: det er egentlig Hovedsagen.

Meningen med Miraklet om de 5 Brød og de 2 Fisk er ikke, at et Menneske skal vente noget Saadant; ei heller er den dette Præste-Sludder om, hverledes dog ofte Tidt har viist sig at være tilstrækkeligt — dette er nemlig et Forsøg paa at forklare et Mirakel ved Hjælp af et Non-Mirakel, ved at substituere Noget, som ikke er Mirakel —; men Meningen er, at den Betynmrede skal lade sig formilde, skal opbygges ved Tanken om Almagts Ragt, opbygges og formildes ved den Frigjørelse som ligger i Miraklet. Miraklet har æsthetisk Betydning. Det er som et Skuespil, kun skal det troes; men det skal virke rensende og formildende paa Lidenstaben i den Betynmrede, at han ikke bliver aldeles sneverhjertet og prosaisk.

Mit Tungslud har gjennem mange Aar gjort, at jeg ikke kunde komme til at sige i dybeste Forstand Du til mig selv. Imellem mit Tungslud og mit Du laae en heel Phantastie-Verden. Det er den, som jeg tildeels har udtømt i Pseudonymerne. Som Den, der ikke har et lykkeligt Hjem, færdes ude saa meget som muligt, og helst vilde være af med sit Hjem: saaledes har mit Tungslud holdt mig ude fra mig selv, medens jeg opdagende og digterisk oplevende har gjenneureist en heel Phantastie-Verden. Som Den, der har overtaget et stort Forbegrebs, ikke kan blive færdig med at gjøre sig bekendt dermed — saaledes har jeg ved Tungslud forholdt mig til Muligheden.

Svor forandret siden den Tid da Propheten raabte: sønderriver Hjertene, ikke Klæderne — nu da de fleste have sønderrevne Hjerter og pæne Klæder (den elegante og pyntelige Fortvivlelse), uden dog i bibelsk Forstand at have et sønderrevet Hjerte!

Ja og Nei
eller
de to Brødre.

Spilten af hine to Sønner var den forlorne, den der sagde Nei — og gjorde Faberens Villie, eller den der sagde Ja — men ikke gjorde Faberens Villie, og maaskee endog roste sig af, at han havde været villig nok — til at sige: Ja — ?.

I Hedenflabet meente man, at Gud var den Ubeskjendte. Senere har man frækt nok villet lade det være en smal Sag at kende Gud. Dog har Gud, skjøndt han er bleven aabenbar, bedre sikret sig; thi man kan kun kende ham i Forhold til som man er kjendt, o: i Forhold til som man erkjender, at man er kjendt. Dette skal nok holde igjen mod al Nærværelse.

NB. Der ligger noget saare opbyggeligt i den Tanke, at det gjælder om al Eidselse, hvad der Naar om Christi: hvad han leed, det leed han een gang. Man lider kun een gang: Seiren er evig. (Verdsligt hører man ofte nok denne Tale: nyd Livet — man lever kun een gang).

[3 Randen:] **NB.** Man lider kun een Gang — men fejrer evigt. Forfaavdt fejrer man jo ogsaa kun een Gang. Forfællen er dog, at Eidselsens ene Gang er Diebliffet (selv om Diebliffet var 70 Aar) — men Seirens ene Gang er Evigheden. Eidselsens ene Gang (selv om den varede 70 Aar) kan derfor ikke afbildes eller fremstilles i Kunst. Der er ved Alteret i Frelserens Kirke en Opsats som forestiller Engelen, der rækker Kristus Eidselsens Kall. Feilen er at det varer for længe, et Vil-lebe varer jo altid en Evighed; det seer for langvarigt ud; man seer ikke, at Eidselsen, fordi al Eidselse i sit Begreb eller i Seirens Idee er det, er Diebliffet. Seiren derimod er evig; den kan (forfaavdt den ikke var aandelig) fremstilles, thi den varer.

Det første Indtryk af det Opbyggelige er imidlertid forfærdende, naar da Menneskene give sig Tid til at forstaae det ret, thi at lide een gang vil her være ligesom at være syg een gang o: hele Livet igjennem. Men jorbist Kløgt og Utaalsmodighed maa heller ikke forlange at man finde kunne tale den Trøst til — naar man da skal tale om det Christelige; thi det Christeliges Trøst begynder først der, hvor den menneskelige Utaalsmodighed reent vilde forsvinde. Saa dybt ligger det Christelige: først maa man see noie til for at finde det Forfærdende, og saa igjen noie til, saa finder man det Opbyggelige. Al i Almindelighed seer man hverken noie til i første Forhold, ei heller i andet.

Noget om min Interpunktion.

Hvad Bogstavering angaaer, bærer jeg mig ubetinget under Auctoritet (Molbeck); det falder mig aldrig ind at ville berigtige, fordi jeg veed jeg i denne Henseende mangler Kundskaber, hvorfor jeg villigt indrømmer, at vistnok enhver nogenlunde dansk Forfatter i denne Henseende maaskee er omhyggeligere end jeg.

Med Interpunktionen er det noget [andet]; her bærer jeg mig ubetinget ikke for Nogen, og jeg tvivler høiligen paa, at der er nogen dansk Forfatter, der i denne Henseende kan tage det op

med mig. Min hele Bygning som Dialektiker med usædvanlig Sands for det Rhetoriske, den hele stille Samtalens Dngang med min Tanke, min Dvølse i at læse høit: maa nødvendig gjøre mig til en Fortrindlig i denne Henseende.

Jeg gjør da Forstjæl i min Interpunktion. Jeg interpungerer anderledes i et videnskabeligt end i et rhetorisk Skrift. Dette vil vel allerede være de fleste nok, der kun kjende een Grammatik. Det følger forsaavidt af sig selv, at [jeg], netop i Henseende til Interpunktion, ingenlunde tør fremlægge mine Skrifter ligesom til Forfister for Skoledrenge eller ganske unge Menneſter. Saaledes pleier en god Latinklærer heller ikke at lære Disciplene Sprogets flere Nuancer, Conjunktivs mangfoldige yndige Smaa-Hemmeligheder; men selv skriver han saaledes. Men desto værre kjender jeg egentlig ingen dansk Forfatter, der egentlig i Idealitetens Forstand er opmærksom paa Interpunktionen, de følge blot det grammaticalske Normale.

Især i det Rhetoriske er min Interpunktion afvigende fordi den er udbillet. Det der især beskæftiger mig er det Architectonisk-Dialektiske, at der paa eengang for Diet viser sig den Sætningernes Proportion, som igjen for Stemmen, naar man læser høit, er Rhythmen — og jeg tænker mig bestandig en Læser der læser høit. — Deraf kommer det igjen at jeg stundom sparer meget paa Brugen af Comma. Hvor jeg saaledes vil have en Subdivision under et Semicomma, der indeler jeg ikke saadanne Sætninger, f. Ex. „hvad man stylder en Anden eller hvad man stylder sig selv“. I denne Henseende lever jeg i en stadig Strid med Sætterne, der velmenende sætte Comma overalt og derved forstyrre mig Rhythmen.

De fleste danske Stilister bruge Punktum i mine Tanker paa en aldeles urigtig Maade. De opløse al deres Tale i lutter smaae Punktumer; men deraf følger, at det Logiske ingenlunde kommer til at nyde behørig Respekt, at Sætninger, der ere hinanden logisk underordnede, komme til at blive hinanden koordinerede ved hver især at være Punktum.

For Alt maa jeg gjentage, at jeg tænker mig Læsere, som

læse høit*) og som da baade ere øvede i at følge hver en Tanke's Svingning i det Mindste og igjen i at kunne eftergion det med Stemmen. Jeg vil ganske roligt underkaste mig den Prøve, at en Skuespiller eller en Taler, der er vant til at modulere, læser til et Forsøg et lille Stykke af mine Taler: og jeg er overbevist om, at han skal tilraade, at Meget, som han ellers selv maa bestemme, Meget, som ellers oplyses ved instruerende Bink af Forf., vil han her finde givet ved Hjælp af Interpunctionen. Den abstrakte grammatikalste Interpunction strækker slet ikke til i Forhold til det Rethoriske, især med Tilfætning af det Ironiske, det Epigrammatiske, det Underfundige, det i Ideens Forstand Undslabsfulde o. s. v.

I Almindelighed misbruges Spørgsmaalstegnet paa en taabelig Maade, ved abstrakt at bruges ved enhver Spørgsætning. Jeg bruger ofte Semicolon og saa et fælles Spørgsmaalstegn. Dette er ogsaa rethorisk rigtigt, man kan ikke holde ud at [læse] de mange Spørgsmaal høit og hver Gang give det Spørgsmaalsform, men tager derfor blot gjennem hele denne Række Spørgsmaalets stadige Fart.

Det er da ogsaa en almindelig Stil at bruge Tankestreg, i Betydning af Stillestreg, til at begynde en mindre Afdeling, hvor en ny Udgang blev for meget.

Den ethiske Accent, Begrebs-Prægnantzen, Antithesen, Anskueligheden i et Billebes mindre (?) Leed paa een Linie, det Rethorisk-Emphatiske o. s. v. — til alt Dette bruger jeg Colon

*) Netop i disse Dage ser jeg, at gl. Fichte i hans, nu af Sønnen udgivne, Breveværling med Schiller, klager i Forhold til sin Stil over, at Folk ikke kan declamere.

og Tankestreg; denne især til det Ironiske, for at gjøre det aabenbart. — Overhovedet bruger jeg Colon parlerende.

Min fremtidige Interpunktion.

Overalt hvor Noget citeres vil jeg ikke som før bruge Colon og Citation, men blot Citation. I afskillige Tilfælde hvor den logiske Accent falder paa det enkelte Ord bruges ikke Colon, men at spatiere al Citation. F. Ex. istedenfor Begrebet: Næsten skrives nu Begrebet „Næsten“.

Colon vil derfor blive at bruge til at danne Efterfølgningen og overalt hvor det skal udtrykkes, at to Sætninger i et Total-Forhold til hinanden indenfor dette sættes paa lige Linie med hinanden. Dette gjør Colon, som endog gjør det anstændigt for Diet.

— : —

Colon sætter i Sætningen Reflex-Perspektivet, Gjennemsnueligheden, saaledes f. Ex. at i det Efterfølgningen sættes igjennem Forsætningen og omvendt. Forsætning og Efterfølgning staae ikke ved Siden af hinanden men staae, i et Grund-Forhold til hinanden, paa lige Linie.

Saaledes med Forholdet mellem to Sætninger; men det samme er i Grunden Tilfældet med Forholdet mellem to Tanker i een Sætning (f. Ex. Anthitesen), derfor maa jeg ogsaa der bruge Colon. Naar saaledes den ene lille Sætning er Replik, den anden Contra-Replik og dette netop skal udtrykkes, saa der altsaa ikke skal udtrykkes to Tanker efter hinanden men deres zugleich i Forholdet som Replik og Contra-Replik saa bruger jeg Colon.

Overhovedet maa Colon bruges meget mere end det gjør; saaledes i Forhold til Begrebsbestemmelser. Et er at konstruere en Sætning som simpelt Objekt, et andet at dermed tillige skal udtrykkes at det er Begrebet. Saaledes er det f. Ex. Et at sige: Tvefindethed frygter det at lide Straf; et Andet at sige: Tvefindethed frygter det: at lide Straf. Denne

Interpunktion udtrykker at det at frygte Straf er det Conftituerende i Tvefindetheden, er Begrebs-Kjendet paa Tvefindetheden, juft fordi der deri er indeholdt en Selvmodfigelfe, en Baklen, en Tvehed, fom er eienbommelig for Tvefindethed.

Sairi Datter.

Skulle vi fige: Sligt er et Mirakel, det fteer ikke mere? Eller skulle vi fige: det lykkes dog ftundom Lægevidenftaben paa overordentlig Naade o. f. v., ftundom hændes et faadant mærkeligt Tilfælde o: skulle vi fige: Sairi Datters Opvættelfe var et Mirakel og for at forklare dette heraabe os paa hvad der ikke er et Mirakel?

Nei; men lader os hellere tale faaledes. Hvis Glæde er egentlig ftjønneft og Gud velbehageligt, enten Dens, fom ved Miraklet fik fit Dufte opfyldt (fom nu Sairus) eller Dens, fom i ftille Smerte har det negtede Duftes Smerte, men mildt bevæget og rørt glædebe fig med den, i hvis Lod den overordentlige Glæde var falden. Hvis Glæde er egentlig faligt, enten Dens, fom ved Fortællingen faaar at vide at hans Dufte er opfyldt, eller Dens, fom endnu engang ved Fortællingen mindes om fin Smerte, men da ogsaa ftjønndt veemobigt dog fromt opbygges ved Foreftillingen om den fuldkomnere Tilværelfe, i hvilken Miraklet hører hjemme. Hvo lytter værdigt til Digterens Sange enten Den, fom er i Befiddelfe af hvad Digteren befpynger eller Den, hvem dette er negtet men hvem det fandeligen ikke er negtet — at begeiftres af Digterens Sange?

Det er en frygtelig Satire og et Epigram over den nyere Tids Timelighed, at den eneften Anvendelfe man nu veed at gjøre af Tensomheden er en Straf, er Fængflet. Hvilken Forftjel fiden den Tid, da man, hvor verdslig end Timeligheden altid har været, dog troede paa Klofterets Tensomhed, da man altfaa ærede Tensomheden fom det Høiefte, fom det Eviges Be-

stemmelse — og nu da man affstyer den som en Forbanelse, saa den kun bruges som Straf over Forbrydere. Al, hvilken Forandring!

Det var i en tidligere Tid en from Skik i Husene, at der holdtes Bøn før Maaltidet. Det er nu forandret, man veed nu at tale næsten kunstforstandigt om den Smagsfuldhed og udbortes Dannelse, der hører til for at et Maaltid kan være et menneskeligt Maaltid, ikke en dyrist Foring. Men al denne Dannelse, er den et Fremstribt i Sammenligning med hiin fromme Bedtægt? Er det da et Fremstribt at anlægge Dyret som Maalestok og at ville udmærke sig i denne Henseende, er det et Fremstribt i Sammenligning med at forholde sig til Gud? Medens man i hine Tider samledes til et Maaltid med de Ord: huff paa Gud, samles man nu med de Ord: huff paa, at I ikke ere Dyr, eller i det Høieste: huff paa at være Mennesker.

Man kan nu gjøre ved mig hvad man vil, forhaane mig, misunde mig, lade være at læse mig, slaae mig i Fatten, slaae mig ihjel: det kan man i al Evighed ikke nægte, hvad der var min Ibne og mit Liv, at det var en af de originaleste Tanker i mange Tider, og den originaleste Tanke i det danske Sprog: at Christendommen behøvede en Majestiter og jeg forstod at være det — medens Ingen forstod at paastjønne det. Den Kategorie at forkynde Christendommen, at beljende Christum passer ikke i Christenheden — her passer just det Majestiske, der gaaer ud fra, at Menneskene have det Høieste, men vil hjælpe dem til at blive opmærksomme paa hvad de have.

Sagen er den, det vor Tid behøver er Opdragelse. Til den Ende stete Følgende: Gud greb En ud, som ogsaa behøvede Opdragelse, og opdrog nu ham privatissimo, for at han kunde lære fra sig igjen.

See, Andersen kan kan fortælle Eventyret om Dyffens
Galscher — men jeg kan fortælle Eventyret om Stoen, som
trykker, ell. rettere, det kunde jeg fortælle, men just fordi jeg
ikke vil fortælle det, men gemme det i dyb Tæmshed, derfor
kan jeg fortælle adskilligt Andet.

Rogle Jagttagelser betræffende Bægternes Sang.

Det Tilfældige, det Individuelle i den enkelte Bægter, i
hans Stemme, i den Raabe, han begynder, hans Intonation,
hvorledes han begynder, naar han lige ved den Tid staaer og
taler med Andre, og nu skal begynde. Dette „Han“. Som
betjendt raabes dette ogsaa til Stude, og jeg erindrer derfor
engang paa Vesterbroe at have seet en Drift Stude, som
aaenbart troede det var dem angaaende, at der raabtes „Han“
— men see det var Bægteren, og det næste Ild saaledes: „Han
Bægter.“ — (Om Bægteren synger og optræder med Selv-
følelse. Varianterne f. Ex. „Piger og Dreng“ istedenfor „Pige
og Dreng.“ o. s. v. — Det virkelige Romantiske i den Bægter,
som raaber nde ved sorte Felt. At raabe nd i Ratten;
Landeveiens Situation; den natlige Stilhed.)

[.]

Et Billede paa Anfægtelse er: en belejret By der kun har een Brønd. Det Første maa med. Det vil Menneskene udelade, man vil have gode Dage og saa troe det Christelige, troe Christi Forsoning. Men at troe Forsoningen er forbilledligt fremstillet af Isøerne, da de plages af Slangar i Ørtenen og saa opreiste Korsets Tegn. At troe Forsoningen det er: bidt af Slangar, medens Bidet smerter og frister Menneskene til blot at tænke derpaa eller paa, om det dog ikke var muligt at faae Slangerne dræbte: saa at troe. Ikke enhver der bides af Slangar kan beslutte sig til eller finde Raade til at troe Forsoningen.

Saa længe man har mange Brønde at tage Vand af, saa opdager man slet ingen ængstelige Betvæmlinger med Hensyn til Vandets mulige Udebliven. Men naar man kun har een eneste! Og saaledes ogsaa, naar Christendommen først er bleven En den eneste Brønd, saa begynde ogsaa først Anfægtelserne. Anfægtelse er Udtrykket for en Concentration paa det Christelige som den eneste Gjenstand. Derfor have de Fleste ikke Anfægtelser.

Formodentlig vil det nu af de kloge Høns, som veed — at ramse Alt, blive en Indvending mod mine Christelige Taler, at de ikke indeholde Forsoningen. Altsaa efter i 5 Aar at kunne have lært af mig, hvor majestætisk jeg gaaer frem, er man allurad bleven lige klog, — og vil formodentlig forblive det. Først det Første og saa det Næste. Men disse usalige Mennesker vrøvle Alt sammen i een Tale, hvad jeg Stykke for Stykke ndoifler i store Bøger, bestandigt ladende en Braad tilbage i den enkelte Bog, hvilket er dens Forhold til den næste. Men Spekulanternes og tildeels Præsternes Fadhed er utrolig.

Den hellige Skrift er Bevisføren, Kristus er Beien.

Efflov vier de Evende til Forening, men Døden vier dem til Skilsmisse.

Man har et Stykke, som forestiller Ronsjean og en ung Pige. Neben under staaer: Ronsjeans første Kjærlighed. Ved Siden af hænger et andet Stykke, hvorpaa der staaer: „Ronsjeans sidste Kjærlighed“. Hvor epigrammatisk! Hvad om der kun havde været eet Stykke, hvorunder stod: Ronsjeans eneste Kjærlighed.

Den utatnemligste Eksistens er og bliver at være en Forfatter, der skriver for Forfattere. Man kan dele Forfattere i to Klasser, dem som skrive for Læsere og de egentlige Forfattere, dem som skrive for Forfattere. Disse sidste kan Læserverdenen ikke forstaae, den anseer dem for gale, næsten forhaaner dem — og imidlertid plyndre Forfatterne af 2den Grad deres Skrifter og gjøre stor Furor med det Stjaalne og det Forvanskede. Disse Forfattere af 2den Grad blive saa gjerne hine første Forfatters værste Fjender — det er dem nemlig af Bigtighed, at Ingen saaer at vide, hvorledes det sande Forhold er.

Over Gang Verdenshistorien skal gjøre et væsentligt Skridt frem og gennem en vanskelig Passage, saa kommer ogsaa strax en Formation af de rigtige Forspandsheste: de ugifte, de eenlige Mennesker, der kun leve for en Idee. Joh. v. Müller siger jo, at der er to Magter, som styre Verden: die Ideen und die Frauen — men skal det rigtigt gaae løs maa Ideerne alene styre.

Du.

Fader i Himlene! I Forhold til et Menneske hænder det vel stundom, at vi sige Gæt medens han er tilstede, og desto værre, naar han er gaaet bort, noget Andet; vi tale anderledes om ham i hans Nærværelse end i hans Fraværelse. O, men Du vor Gud, hvorledes skulle vi kunne tale om Dig i Din

stemmelse — og nu da man affstyer den som en Forbandelse, saa den kun bruges som Straf over Forbrydere. Al, hvilken Forandring!

Det var i en tidligere Tid en from Skik i Husene at der holdtes Bøn før Maaltidet. Det er nu forandret, man veed nu at tale næsten kunstforstandigt om den Smagsfuldhed og udbortes Dannelse, der hører til for at et Maaltid kan være et menneskeligt Maaltid, ikke en dyrist Foring. Men al denne Dannelse, er den et Fremstribt i Sammenligning med hiin fromme Bedtægt? Er det da et Fremstribt at anlægge Dyret som Maalestof og at ville udmærke sig i denne Henseende, er det et Fremstribt i Sammenligning med at forholde sig til Gud? Medens man i hine Tider samlede til et Maaltid med de Ord: husk paa Gud, samles man nu med de Ord: husk paa, at I ikke ere Dyr, eller i det Høieste: husk paa at være Mennesker.

Man kan nu gjøre ved mig hvad man vil, forhaane mig, misunde mig, lade være at læse mig, slaae mig i Hatten, slaae mig ihjel: det kan man i al Evighed ikke nægte, hvad der var min Idee og mit Liv, at det var en af de originaleste Tanker i mange Tider, og den originaleste Tanke i det danske Sprog: at Christendommen behøvede en Majestifer og jeg forstod at være det — medens Ingen forstod at paastjønne det. Den Kategorie at forkynde Christendommen, at bekjende Christum passer ikke i Christenheden — her passer just det Majestiske, der gaaer ud fra at Menneskene have det Høieste, men vil hjælpe dem til at blive opmærksomme paa hvad de have.

Sagen er den, det vor Tid behøver er Opdragelse. Til den Ende stete Følgende: Gud greb En ud, som ogsaa behøvede Opdragelse, og opdrog nu ham privatissimo, for at han kunde lære fra sig igjen.

See, Andersen han kan fortælle Eventyret om Lykens Galoscher — men jeg kan fortælle Eventyret om Skoen som trykker, ell. rettere, det kunde jeg fortælle, men just fordi jeg ikke vil fortælle det, men gemme det i dyb Længsel. derfor kan jeg fortælle adskilligt Andet.

Nogle Jagttagelser betræffende Bægternes Sang.

Det Tilfældige, det Individuelle i den enkelte Bægter, i hans Stemme, i den Maade han begynder, hans Intonation, hvorledes han begynder, naar han lige ved den Tid staaer og taler med Andre, og nu skal begynde. Dette „Hau“. Som bekendt raabes dette ogsaa til Stude, og jeg erindrer derfor engang paa Vesterbroe at have seet en Drift Stude, som aabenbart troede det var dem angaaende, at der raabtes „Hau“ — men see det var Bægteren, og det næste Løb saaledes: „Hau Bægter.“ — (Om Bægteren synger og optræder med Selvfølelse. Varianterne f. Ex. „Piger og Dreng“ istedenfor „Pige og Dreng.“ o. s. v. — Det virkelige Romantiske i den Bægter som raaber ude ved sorte Hest. At raabe ud i Natten; Landeveiens Situation; den natlige Stilhed.)

Pastor Lind, der forbedrer i Forbedringshuset, er en fortræffelig Mand, og ingen kan vist mere glæde sig end jeg ved at han har været saa heldig at faae hvad han ogsaa upaatvivleligt selv anseer for den eneste Ansættelse, hvor han er absolut paa sin Plads. Han har fra tidligere Tid haft en Tilbøielighed og et Hang til at betragte den ham omgivende Verden under Kategorien „Forbedringshuset“, og med Fortjærlighed dvælet ved den Opfattelse af de Enkelte, at ville forbedre dem. Denne Tilbøielighed kunde let have udvillet sig til noget Don Quixotisk, medens den nu ved at faae en saa naturlig og betydningsfuld Afledning vist vil gjøre ham til noget Ualmind-

ligt, og hans Virksomhed ualmindelig betydningsfuld i Forbedringshuset.

Et Billede paa Ansægtelse er: en beleiret By der kun har een Brønd. Det Første maa med. Det vil Menneskene udelade, man vil have gode Dage og saa troe det Christelige, troe Christi Forsoning. Men at troe Forsoningen er forbillebligt fremstillet af Isøerne, da de plagedes af Slangar i Ørtenen og saa opreiste Korsets Tegn. At troe Forsoningen det er: bibt af Slangar, medens Bibet smerter og frister Menneskene til blot at tænke derpaa eller paa, om det dog ikke var muligt at faae Slangerne dræbte: saa at troe. Ikke enhver der bides af Slangar kan beslutte sig til eller finde Naade til at troe Forsoningen.

Saa længe man har mange Brønde at tage Vand af, saa opbager man slet ingen ængstelige Betynmringer med Hensyn til Vandets mulige Udebliven. Men naar man kun har een eneste! Og saaledes ogsaa naar Christendommen først er bleven En den eneste Brønd, saa begynde ogsaa først Ansægtelserne, Ansægtelse er Udtrykket for en Concentration paa det Christelige som den eneste Gjenstand. Derfor have de Fleste ikke Ansægtelser.

Formodentlig vil det nu af de Kloge Høns, som veed — at ramse Alt, blive en Indvending mod mine Christelige Taler. at de ikke indeholde Forsoningen. Altsaa efter i 5 Aar at kunne have lært af mig, hvor majestist jeg gaaer frem, er man alluralt bleven lige klog, — og vil formodentlig forblive det. Først det Første og saa det Næste. Men disse usalige Mennesker vrøvle Alt sammen i een Tale, hvad jeg Stykke for Stykke udvikler i store Bøger, bestandigt ladende en Braad tilbage i den enkelte Bog, hvilket er dens Forhold til den næste. Men Spekulanternes og tildeels Præsternes Fadhed er utrolig.

Den hellige Skrift er Veiviseren, Kristus er Veien.

Ellev vier de Evende til Forening, men Døden vier dem til Skilsmisse.

Man har et Stykke, som forestiller Rousseau og en ung Pige. Reben under staaer: Rousseaus første Kjærlighed. Ved Siden af hænger et andet Stykke, hvorpaa der staaer: „Rousseaus sidste Kjærlighed“. Hvor epigrammatisk! Hvad om der kun havde været eet Stykke, hvorunder stod: Rousseaus eneste Kjærlighed.

Den utatnemligste Eksistens er og bliver at være en Forfatter, der skriver for Forfattere. Man kan dele Forfattere i to Klasser, dem som skrive for Læsere, og de egentlige Forfattere, dem som skrive for Forfattere. Disse sidste kan Leseverdenen ikke forstaae, den anseer dem for gale, næsten forhaaner dem — og imidlertid plyndre Forfatterne af 2den Grad deres Skrifter og gjøre stor Furor med det Stjaalne og det Forvanslede. Disse Forfattere af 2den Grad blive saa gjerne hine første Forfatters værste Fjender — det er dem nemlig af Bigtighed, at Ingen saaer at vide, hvorledes det sande Forhold er.

Hver Gang Verdenshistorien skal gjøre et væsentligt Skridt frem og gennem en vanskelig Passage, saa kommer ogsaa strax en Formation af de rigtige Forspandsheste: de ugifte, de eenlige Mennesker, der kun leve for en Idee. Joh. v. Müller siger jo, at der er to Magter som styre Verden: die Ideen und die Frauen — men skal det rigtigt gaae løs maa Ideerne alene styre

Du.

Fader i Himlene! I Forhold til et Menneske hænder det vel skæbne, at vi sige Gæt medens han er tilstede, og desto værre, naar han er gaaet bort, noget Andet; vi tale anderledes om ham i hans Absværelse end i hans Fraværelse. O, men Du vor Gud, hvorledes skalde vi kunne tale om Dig i Din

Fraværelse — Du som er allestedsnærværende, hvorledes skulde vi kunne tale anderledes om Dig, Du som altid bliver den samme! Saa giv Du, o Gud, at vi beslutte os paa at modarbejde den Aands-Fraværelse som vil indbilde os, at Du er fraværende, for at vi til Sindets Samling og til dets Opbyggelse, til Sindets Tugt og til dets Ruffelse maa betænke, at Du er altid nærværende.

Evangeliet 2den Paaske dag:

Frelseren gaaer usynlig med de Sørgende paa Veien. Det er i Grunden altid Tilfældet. Det Høieste er et Menneske allernærmest — men hans Dine ere lukkede. Saaledes følger det Høieste og Evigheden med et Menneske gennem Livets forskjellige Aldere; han bliver ikke ret opmærksom derpaa, han seer ikke nær nok, men ønsker, higer, har travlt. Ligesom man kan bestemme Klokketslettet ved at bestemme Legemets Forhold til Styggen, saaledes kan man bestemme et Menneskes Modenhed ved denne Proportion: hvor nær han mener at det Høieste er ham. Saaledes gaaer Ungdom og Manddom hen; men først naar det begynder at aftnes og Dagen at hælde, da kommer Forstaaelsen: at det Høieste ligger et Menneske allernærmest, har gaaet ved Siden af ham hele Livet igjennem, men han har ikke paastjønnet det — giv Gud, at det saa ogsaa maa „blive hos ham.“

Tænk Dig en uhykeligt forelsket Pige tale til en Klippe om sin Smerte: lige saa urokkeligt hører Gud paa Din Klage, naar Du vil indbilde Dig at Du skulde være Gjenstand for hans Forkjærlighed.

Rong Pears Skjebne lader sig motivere som Nemesis. Hans Brøde er den Affindighed, med hvilken Stykket begynder, at opfordre sine Børn, saadan udendvidere, til at sige, hvor høit de elskede ham. Børns Kjærlighed til Forældre er et uundtømmeligt Mysterium, grundet tillige i et Naturforhold.

En Begivenhed kan derfor foranlede den til at vise, hvor dyb den er, men det er usømmeligt og Impietet og Skuld, usøgjerrigt og selvist, for egen Fornoielses Skuld, at ville ligesom vivificere den. Sligt taales i erotiske Forhold (at den Elskende spørger den Elskede, hvor høit hun elsker ham), fljædt det da let er Lefleri.

Det er da et sørgeligt Misgreb af Cervantes at ende Don Quixote saaledes, at han bliver fornuftig — og dør. Da Cervantes der selv har faaet den ypperlige Idee at lade ham blive Schæfer! Her burde den ende. Det vil sige, Don Quixote maa ikke ende, han maa fremstilles i Farten, saaledes at han aabner Udsigten til en uendelig Række af nye fire Idéer. Don Quixote er uendelig perfectibel i Galsskab, men det eneste han ikke kan blive (ellers kan han blive Alt) er netop at blive fornuftig. At danne denne romantiske Ende (at der ingen Ende er) synes Cervantes ikke at have været Dialektiker nok til.

I Verdseligheden er Kongen ubetinget den Eneste, som er bunden ved Samvittigheds-Forholdet, det er hans Fortrin, at han, han alene kun er Gud ansvarlig og sin Samvittighed. — Men gudeligt, hvor ganske anderledes. Paulus siger: „I Tjenere, værere Ederes Herrer underdanige, og ikke blot for Frygtens Skuld men ogsaa for Samvittighedens.“ Det er altsaa et Samvittigheds-Forhold. En fattig Lugekone, der ligger i den Riges Have ved sit ringe Arbeide, hun kan sige: „jeg gjør dette Arbeide for 1 Mark om Dagen, men at jeg gjør det saa omhyggeligt, det er for Samvittighedens Skuld.“ I Sandhed kongelige Ord. Men Sligt maa man huske paa at man maa have for sig selv — med Gud. Det er netop det Herlige. Derfor er det saa taabeligt, naar man vil gjøre den ringere Klasse utaalmobig med sit Billaar. Thi den Smule verdselige Foranbring der er at opnaae, er dog som Intet; men dette Ord og denne Tanke: for Samvittighedens Skuld er en Sprogforandring, er det archimediske Punkt uden for

Verden, og hiin Engeline kan sige, at hun ved det, naar det er i Tausked i hende med Gud, bevæger Himmel og Jord.

(Det indvortes Menneſkes uforſkræmte Bæſen,
en chriſtlig Overbeviſe.)

Forſtjellen i al Underviisning er egentlig blot: i hvilket Medium Underviisningen meddeles. Barnet og Ynglingen undervises i Phantaſie-Mediet ſ Idealitet. Hvad der ſiges er det Sande. Og dog kan dette Sande netop blive en Snare i Virkelighedens Medium. Der læres at det Gode ſkal man elſte. Da vi nu alle lære dette, derſom vi ſaa alle gjorde derefter: ſaa vil Virkelighedens Medium være lige ſaa idealt ſom Phantaſie-Mediet. Men nu er dette ikke Tilfældet. Saa kommer den ſiſte Underviisning; den lærer ganſte det Samme ſom der læres Ynglingen, men lærer da tillige, hvorledes dette tager ſig ud i Virkelighedens Medium: at det Gode forfølges, ſtraffes ſom var det det Onde. At naar en Frøk har ſjeld med ſig i ſin Frækhed, ſaa er det ikke denne Frække Menneſkene ere bange for at være i Selſkab med, men det er den Gode, hvem den Frække forfølger.

At elſte Gud er den enefte lykkelige Kjærlighed; men paa den anden Side er det ogſaa forfærdeligt. Menneſket er lige-overfor Gud uden Maaleſtok, uden al Sammenligning; han kan ikke ſammenligne ſig med Gud, her bliver han til Intet, og han tør ikke lige overfor Gud i Guds Nærværelſe ſammenligne ſig med Menneſkene, thi det er Abſprebdele. Der er derfor viſtnok i ethvert Menneſke en klog Frygt for egentlig at indlade ſig med Gud, fordi han ved at indlade ſig med Gud bliver til Intet. Og ſelv om Menneſket end, menneſkeligt talet, redeligt arbejder paa at ville det Gud [vil]: lige overfor Gud er det dog ſom kom han albrig af Stedet, hans Smule Fremſkridt forſvinde ſom et Intet for Guds Hellighed. Der er

derfor vistnok i ethvert Menneske en fløg Frygt for egentlig at indlade sig med Gud; de søgte dette Forhold paa Afstand, og anvende derfor egentlig deres Liv i Timelighedens Adspredelse; thi al den Travlhed i Livet er dog egentlig Adspredelse.

Først syndet et Menneske maaskee af Svaghed, ligger under for Svagheden (al, thi Din Svaghed er jo netop Lykens og Tilbøielighedens og Lidenstabsens og Syndens Styrke); men da bliver han saa fortvilet derover, at han maaskee syndet igjen og syndet af Fortvivlelse.

I Bespisningen af de 5000 Mænd (Joh. 6, 1—15) er fremstillet et mærkeligt Exempel paa Forening af Rigdom og Sparommelighed. Efterat ved et Mirakel (og hvilken Overflod er dog at sammenligne hermed) der er skaffet Føde nok til de 5000 Mænd, saa skulde man nu troe, at der vel blev ødslet med Levingerne. Al, nei, saaledes er Gud aldrig, der blev usigtligt samlet Alt op (sfr. Evangeliet). See, det Menneskelige er: ikke at kunne gjøre Mirakler og saa dog at ødsle med Levinger; det Guddommelige er: at gjøre Miraklet, at skaffe Overflod, og saa at samle Smulerne op.

Den ene af hine Tjenere, som hver modtog sit Pund, da Herren reiste bort, gik strax hen og grov det ned. Her er strax Feilen, at han frembragte en Tilspøneladelse, et Sandskebrag: Den, der nemlig vil arbejde med sit Pund, han vover det i samme Dieblis; først i et næste Dieblis viser det sig om han vandt Noget eller han endog tabte sit Pund. Den der graver det ned, han synes strax at have gjort Noget, at have udrettet Noget, har han ikke sikret sig? Og naar man strax allerede har gjort Noget, saa har man jo god Tid. Al, det er just Snaren — og hiin Tjener blev af Herren utilsket i det yderste Mørke.

Det, at et Gevær klipper, betyder ikke blot, at det ikke gaaer af (det Negative), men betyder tillige, at med hver saadan Klippen taber Hjebren mere og mere sin Spændkraft (det Positive i det Negative).

Job. 17, 1—2: „Min Aand er fortæret; mine Dage ere udsulte; Gravene ere for mig; Ingen uden Spottere ere hos mig.“ — Saaledes skal man anordne det og saa udelade den paafølgende lille Sætning; saa er det rhetorisk fortræffeligt. I Bibelen staaer der Punktum foran „Jugen“.

Moritz Carriere „Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit“, Stuttgart und Tübingen 1847, anfører pag. 181 et Sted af den tydske Theologi: „Und in dem Paradies ist Alles erlaubt was darinnen ist ohne ein Baum und seine Frucht, daß heist von Allem ist Nichts verboten und Gott zuwider, denn Eines allein, eigener Wille“. Det vil sige: det forbudne Træ kunde ogsaa have et andet Navn end Rundstubbens Træ; det er ligegyldigt hvilket det er, — kun dette staaer fast, at til Paradiiset hører eet Træ, som er det forbudne Træ.

I samme Bog af Moritz Carriere anføres følgende Ord af Sebastian Brand p. 199: „Als ein Philosoph gefragt wurde, wann er angefangen ein Philosoph zu werden, antwortete er: da ich mir selbst anfang ein Freund zu werden. Wenn man einen Christen fragte, wann er ein Christ geworden, würde er antworten: da ich anfang mir selbst ein Feind zu werden.“

I samme Bog af Carriere anføres p. 214 et mærkeligt Ord: „der Mensch steht höher, wenn er auf sein Unglück tritt.“
og p. 215 et Ord af Boccac: „lieber thun und bereuen als nicht thun und bereuen.“

„Den gode Hyrde sætter Livet til for Faarene.“ Dette seer saa fredeligt ud som Alt paa Afstand. Man tænker sig Faarene omringe Hyrden, og nu kommer Ulven. Al, men sæt, at det var Faarene selv der vare taabelige nok til at holde med Ulven om at slaae Hyrden ihjel — ?

Først da er et Menneske paa Dybet, naar Evigheden er hans eneste Nebhold. Der er ofte et Menneske, som vil vænne sig til at leve i den samme Timelighed over hvilken han høimodigt vil hæve sig. Dette er et Sandhedsbedrag. Man vil bringe det Gode Offer, men man vil at Menneskene skulle se, at det er netop ikke at bringe det Gode Offer.

[3 Randen:]

Men det frister saa sieblifteligt at vinde Nebholdet i Verden. Lad os tænke En der med Talent og Dygtighed angriber en Tids Feil, saa vil hans Venner og Belyndere saa gjerne sige om ham, at Alle anerkjende hans ædle Charakter o. s. v. — men saa er Polemiken jo Konsens, thi saa er Tiden jo god.

Tiden er ikke blot det Forsærdelige for et Menneske, men er ogsaa det Formildende, ikke blot hvad der gjør hans Liv saa anstrængt (thi hvilken Anstrængelse er at sammenligne med den: for en evig Aand at leve i Aar, i Uger, i Timer), men ogsaa hvad der lindrer. Dersom Du har nogenfinde overtraadt Guds Bud, da turde Du vistnok ikke i samme Dieblit tænke paa Gud, ikke engang angrende. Men naar der dog var gaaet lidt Tid, i hvilken Du ikke havde syndet igjen, da vil Du Mod, det var som om din Skyld dog [var] bleven noget mindre, fordi det var noget længere siden og Du i den Tid ikke havde syndet oftere. For en evig Aand er denne Tilskyndelse ikke til.

I det Evangelium om den uforsønlige Tjener, som ikke vilde tilgive sin Medtjener, læse vi: „da han kom udenfor“. Altsaa: Det mellem Herren og ham, det foregik indenfor. Al, saaledes er det jo med os Alle: der indenfor, der foregaaer Det mellem Gud og os, — men naar vi saa komme udenfor!

Ikkebenfor at denne Prædiken om høie Dyder, Troe, Haab og Kjærlighed, om at elske Gud o. s. v., (— thi hvor Mange ere vel de, som egentlig bekymre sig derom, da det jo ansees for noget Stort, at en Mand een Gang om Ugen gaaer i Kirke) burde man hellere engang sige saaledes: Indlad Dig aldrig med Gud, og fremfor [alt]: aldrig i nogen egentlig Fortrolighed. Indlad Dig med Menneffene og bild Dig saa ind i Forening med dem at I inblader Eder med Gud, fordi I nævne Guds Navn paa en lige saa intetsigende Maade som det Bzrat skrives, hvilket Lægerne skrive over Recepter. Indlad Dig aldrig i Gensomhed med Gud, at Du ikke skulde vove Dig for langt ud, men sørg for at dit Guds-Forhold er saaledes som de Andres, at Du strax kan have Nogen til Hjælp — hvis Gud skulde lade Dig i Stikken. Saa vil Du kunne leve mageligt og bekvemt, troe paa Gud og de høie Dyder, og i Forbigaaende nu og da syles med det Indfald, om der virkelig er en Gud til — mere generende er det Guds-Forhold ikke. Indlad Dig aldrig saa langt med Gud, at Anfægtelsen egentlig kan begynde; naar Du nemlig saadan hver 8de Dag engang tænker paa Gud og buster for ham saadan som de Andre, saa indstaaer jeg Dig for, Du skal aldrig blive forsøgt i nogen Anfægtelse. Men — for Gud i Himmelens Skyld, indlad Dig ikke saaledes med Gud, at han bliver Din eneste Fortrolige, den Eneste Du Dag og Nat søger at inblade Dig med, den Eneste Du ret er betænkt paa at gjøre Dig forstaaet for, medens Du maastee glemmer at snakke forstaaelse med Menneffene — tænk Dig, at han saa lod Dig i Stikken, naar Du havde forstaaet om ham, at han i Sandhed er den eneste Hjælper, og derfor ikke bryder Dig om andre

Hjælpere, tænk Dig, han lod Dig i Stikken, tænk Dig — at han ikke var til! Nei, hold Dig til Virkeligheden, gaae ikke for meget i Kirke, gaae heller aldrig ene ind til Gud, thi det er farligt, han kunde gøre for stærkt et Indtryk, og det er heller ei jordist rigtigt, thi i Forhold til Gud maa man bestandig see at have Noget at holde sig til, at han ikke ganske gjør En til Intet. Veed aldrig til Gud i Ensomhed, aldrig som Dit Hjerte vilde tilskynde Dig i grændseløs Tillid, nei lær visse Formularer udenad, hvorum Du med Sikkerhed veed, at Andre har med Held benyttet dem.

... Saaledes skalde man tale, og man talte maaffee endda langt sandere baade i Forhold til de fleste Tilhøreres Tilstand og deres Trang end ved Hjælp af alt dette Høittravende.

... Og saa luf Dit Die forresten (?) og lad Dig ikke forstyrre af Menneffene.

Der opmuntres saa meget til Fortrolighed, men denne Tale er igjen af disse svigefulde Opfindelser. I jordist Forstand gjør nemlig megen Fortrolighed Livet lettere: mere pjattet og pjanket. Men har jeg Lov til at forjæbste mit Liv paa den Maade? Ved kun at have Gud til Fortrolig bliver Livet rædsomt anstrænget — men skal jeg ikke netop det? Men overalt er der Forvirring. At stjæle kan maaffee gjøre den fattige Livet langt bekvemmere.. har han derfor Lov til det? Og saaledes ogsaa: det er meget tvivlsomt, hvorvidt Fortrolighed mellem Menneffe og Menneffe betræffende det Høieste og Underligste er tilladeligt; thi vist er det, det taber ved denne Fortrolighed. Hvad Gud kan fordr af mig, det tør ingen Ven fordr af mig; og hvad jeg ved kun at have Gud til Fortrolig udsages til at gjøre, det kan Vennen strax hjælpe mig til at slaa af paa.

Bore Liberale ere de største Eujoner og veed blot at snakke. De skrive angaaende Regjerings-Handlinger; naar man saa foreholder dem, at de ikke handle, saa svare de: at de jo ikke ere Regjeringen. Naar man saa siger til dem: hvorfor de dog

ikke engang vende deres Baaen mod Publikum Demoralisation, hvori de som Journalister ere saa høiligt indvillige? — saa svare de: ja, det kan vi ikke have med at gjøre, at Publikum demoraliseres. Summa summarum: det er altsammen Ubetydelighed, ikke een eneste Charakter.

Man klager stundom over, at man ikke finder Venner. Men dette er da som oftest usandt og Cens egen Skyld. Det beroer paa hvad et Menneske vil i Verden; vil han blot endelige Formaal, ligegyldigt hvilket, saa findes der dog altid Nogle som maa blive enige med ham. Men vil et Menneske det Høieste, med enhver Opoffrelse, saa finder han ingen Ven; thi her er ingen fælles Interesse der kan forene dem, da der ingen Interesse er men lige det Mødsatte, idel Opoffrelse. I Forhold hertil vil derfor en Ven som oftest kun være sultende, og derfor skal man være forsigtig.

. Og naar jeg da seer idel Forvirring og idel Misforstaaelse, da er der dog een Allieret jeg endnu kalder mig til Hjælp. Vel veed jeg at din Skikkelse er Rædsel, at Du ikke er givet Menneskene til Trøst, men dog vover jeg at trøste mig ved Dig, thi bag Dig er jeg sikret, der forhindrer Ingen mig mere i at ville stræbe efter det Rigtige. Salig Den, der hvor meget Menneskenes Misundelse end arbejdede ham imod medens han levede, dog levede saaledes, at Enhver, saasnart han er død, vil misunde ham at have levet saaledes; levede saaledes, at Enhver i sin Dødsstund vilde sige at det var det Rigtige. Thi hvad menneskelig Misundelse og Fordærvelse bruger som Indvendinger imod — Medlevende, — det Samme er Lovpræisningen over ham naar han er død.

Jeg kunde nu have lyst at holde et lille Kursus af 12 Forelæsninger: Om Meddelelsens Dialektik. Dernæst

Tolv Forelæsninger: om Elskov, Venstabs og Kjærlighed.
[Afr. S. 59].

Naar jeg betragter Christi Død, da er dette Syn (som Forbillede betragtet) lidet opbyggeligt. 1) er det lidet opbyggeligt at see, at den Hellige og Ustyrbige skal lide saaledes, altsaa at Verden er saa fordærvet; 2) hvad opbyggeligt er der for mig (den Styrbige) i at den Ustyrbige lider saaledes. Men da er det Forsoningen. Altsaa paa samme Tid som han støder fra sig, som sagde han: hvad Fællesskab er der mellem Dig og mig — paa samme Tid drager han ved Forsoningen til sig.

Forstaaet bliver det Dialektiske egentlig ikke af Menneffene, allermindst Omvendthedens Dialektik. Det gaar Menneffene med denne Art Dialektik ligesom Hundeene med at lære at gaar paa to: det lykkes et Dieblit, men strax vender man tilbage til at gaar paa fire. Omvendthedens Dialektik kan de saaledes forstaae i det Dieblit den foredrages dem, men saasnart Foredraget er forbi, saa forstaae de det ind igjen i Umiddelbarhedens Dialektik. — At have kun een Læser eller meget saa forstaaes saaledes meget let ind i Umiddelbarhedens Dialektik: at det er en Ulykke for Forfatteren o. s. v., men at det er smukt og godt af ham, at han finder sig deri o. s. v. — Men i Omvendthedens Dialektik er Forfatteren selv frit virkende for at frembringe det, snarere kun een eller saa Læsere: see dette bliver aldrig populært. — At Enten-Eller er udsolgt, skriver Molbech mig til (i en Billet af 29de April 47) igaar, er „et Phænomen i vor Tids Literatur-Historie, som kan behøve at studeres“ — og hvorfor? Etatsraaden veed ikke, at den er udsolgt for længere siden; han veed ikke, at Joh. Climacus i Afsluttende Efterkrift allerede for eet Aar siden har forklaret sig desangaaende; han veed ikke, at Reitzel allerede for to Aar siden har talt om et nyt Oplag, at det er mig, der forhindrer det; han drømmer ikke om, hvorledes jeg i Omvendthedens dialektiske og i Sandhedens om muligt lidt rensende Tjeneste

modarbejder mig selv. Om jeg nu i dette Dieblis vilde formaae at faa en Bog af mig udsolgt veed jeg ikke, men viseliges, førend jeg begyndte at forbitte Gemytterne lidt, formaaede jeg det. Et Par smigrende Ord til Den og Den, blot halve Delen eller $\frac{1}{10}$ Deel af det som ellers en Forfatter gjør for at faa sine Bøger solgte: saa havde de været udsolgte. Og selv nu, da jeg i den Grad har forbittet Menneffene, selv nu, naar jeg blot mindsker en lille Smule, blot gjør Produktiviteten lidt mindre (thi det der egentlig forbittrer dem meest er den Maalestok min Produktivitet indeholder), skriver en lille Bog eller dog en mindre Bog og kun een (ophyggeelige Taler i forskjellig Aand): saa begynder det igjen. — At nu atter her fra min Side var List med i Spillet, at jeg havde en meget stor Bog liggende fix og færdig, at jeg for Bitterlighedens Skyld havde viist Gudsnaad den samme Dag vi begyndte Correcturen af Talerne, for at have et Bidne at beraabe mig paa, og at jeg saa havde regnet paa, at P. L. Møller eller en anden Vandbit skulde gaar i Fælben og skrive en Lovtale over de ophyggeelige Taler og sige: „naar Magister Kierlegaard vil give sig Tid, saa kan han præstere noget Stort o. s. v., det seer man her, denne Bog er der anvendt en ganske anden Flid paa end ellers, og har derfor ogsaa taget ham langt længere Tid o. s. v.“. Lutter Bøgn, som dog vilde blive troet og anseet for saare fornuftigt, item at jeg jadsede i de store Bøger. Al, at være bestemt til at være noget Overordentligt i en Rjæbskab! See, saa var det, at jeg skulde have rykket frem med den store Bog, med Gudsnaads Attest for at den var færdig samtidsigt o. s. v. Og hvad saa? Saa vare hine Rjæbskabsfolk jeg lever med igjen blevet vrede, og hvorfor? Fordi de ikke kan taale Maalestokken. At kunne arbejde efter den Maalestok og at gjøre det med den Flid forstaaer man ikke: ergo jadsfer den Forfatter.

Hvad Under saa at jeg væmmes manges Gang ved dette Slæng af Menneffer man skal leve med, hvad Under at jeg kun ved at lulle mit Die kan holde ud at arbejde. Thi naar jeg luller mit Die da er jeg for Gud, og da er Alt i Orden,

da bliver jeg mig ikke selv noget Stort, hvilket jeg menneskelig
talt og sammenlignelsesviis er, forsaavidt jeg er anvist at leve
i en Flække og med Ubethdeligheber.

At trøste Andre, ja hvo vilde ikke gjerne det. Men see,
hvis saa den sande Trøst er saaledes dialektisk, at dersom
Menneskene skulde fatte Forførbelsen den sætter — for saa at
trøste, saa vilde de med Rette hellere foretrække al deres tid-
ligere Ulykke end at trøstes paa den Maade. Hvor begynder
egentlig Christendommen? Den begynder der hvor Sjædens Tabet
ender. Trøst for jordiske Lidelser o. s. v. har Christendommen
ikke, den antager, at de Christne i denne Henseende Intet
frygte, og nu sætter den Syndens Forførbelse og begynder at
trøste. At vrødle Alt mellem hinanden og trøste og trøste:
det lader sig godt gjøre. Men her er atter Banfeligheden —
har jeg Lov dertil?

Mød al Sygdom, mød al Legemets Lidelse og det deri
grundede sørgelige Misforhold mellem Sjæl og Legeme er dog
den Trøst: at Døden er den Sygdom, der gjør Ende paa
alle de andre.

Egentlig ligger al Kunst i en dialektisk Selvmobsigelse.
Det sande Evige kan hverken males eller tegnes eller hugges i
Steen; thi det er Aand. Men det Timelige kan egentlig heller
ikke males, tegnes, hugges i Steen, thi naar det saaledes frem-
stilles, fremstilles det evigt, ethvert Billede udtrykker jo en
Fikseren af dette Dieblis. Naar jeg maler en Mand der fører
en Stæ til Munden eller snyder sin Næse, saa er det strax
eviggjort: Manden bliver ved at snude sin Næse denne ene
Gang, saa længe dette Stykke bestaaer.

Af Gud skulle vi lære hvad Kjerlighed er, han er jo den
der har elsket os først — og saaledes vor første Lærer, der

ved at elske os lærte Kjerlighed fra sig at vi kunne elske ham. Og naar saa tilsidst Dødens Zeie er rebet for Dig, og Du er gaaet til Sengs for aldrig mere at staae op, naar Stilheden voxer omkring Dig, naar efterhaanden de Nærmere gaae bort og Stilheden voxer fordi kun de Nærmeste blive tilbage, og naar saa de Nærmeste gaae sagte bort og Stilheden voxer, fordi kun de Allernærmeste blive tilbage; og naar saa den Sidste har fjernet sig — saa bliver der dog endnu Een tilbage ved Dødsleiet, han, der var den første — Gud.

Det fremstilles da ofte nok: en forvildet Opdragelse og Ungdom — men dette fører jo dog paa saa mange Maader til Christendom; idetmindste er her ikke den egentlige Banffelighed. Men en forveilet christelig Opdragelse, ved Christendommen selv at være stødt fra Christendommen: ja det tænker man ikke paa. Og dog her begynder først Banffelighederne. Man tænker da i det Høieste paa en Form af Hyllerie, at være opdraget af en Hylleri. Men Dette: at have faaet ved Opdragelsen det Indtryk af Christendommen, at den aldrig gjorde Den glad, som dog oprigtigt og af al sin Iver tungfinbigt Dag og Nat klamrede sig til den: det er en Collision.

Der har vistnok levet mangen skarpsindigere og genialere Forfatter end jeg, men jeg gad nok see den, der mere skarpsindigt end jeg har i den anden Potents af Dialektik redupliceret selve sin Tænkning. Eet er at være skarpsindig i Bøger, et andet er dialektisk at fordoble det Tænkte i Christensen. Den første Form af det Dialektiske er ligesom det Spil, der spilles om Intet blot for Spillet's Skyld; Reduplicationen er som det Spil, hvor Spillet's Nydelse ptentferes ved at der spilles om store Gjenstande. Den Dialektik i Bøger er blot Tænkningens, men Reduplicationen af denne Tænkning er Handling i Livet. Men enhver Tænkter, som ikke reduplicerer sin Tænkning's Dialektik, han udvikler i eet væk et Sandse-

be drag. Hans Tænkning faaer aldrig Handlingens afgjørende Udtryk. I et nyt Skrift søger han at berigtige Misforstaaelsen p. s. v., — det hjælper ikke, thi han bliver i Nebbelelsens Sandsebe drag. Kun den ethiste Tænkter kan fiktte sig, ved at handle, mod Sandsebe drag i Nebbelelsen.

Det som vor Tid behøver er Pathos (ligesom Størbang behøver Grønt); men sandeligen, ikke kan Arbeidet med en ærtefist Brøndboren være mere kunstigt end hele min dialektiske Beredning af det Romiske og Eidenstaber og det Pathetiske for om muligt at flette en velgjørende pathetisk Læstning tilveie. Tidens Ulykke er Forstand og Reflexion. Ingen umiddelbar Begeistret vil mere kunne hjælpe os, thi ham æder Tidens Reflexion. See derfor maatte der et Menneffe til, der kunde reflektere alle Reflexionerne renonce; et Forstands Menneffe, der netop i Forstandighedens og Hjertelighedens og Spottens og Bittighedens Incognito skjulte en Begeistring af første Oualitet. For i vor Tid at forsøgte Egtetabstet maa man kunne fortrylle Tidens udsvævende Lyft ved en Forsørers Dagbog, — og saaledes overalt.

b. 5. Mai 47.

Forfjellen mellem Synd og Anfægtelse (thi Tilstanden i begge kan være stoffende lig) er, at Syndens Fristelse er med Lyft, Anfægtelsens mod Lyft. Den modsatte Taktik er derfor at anvende. Den hvem Synden frister ved Lyft han gjør vel i at undgaae Faren, men i Forhold til Anfægtelse er det netop det Farlige, thi hvergang han ved at undgaae Faren mener at frelse sig bliver Faren større til næste Gang. Den Belystige gjør vel i at flye Syndet eller Tilfættelsen, men den hvem Lyften ingenlunde er det Fristende, men tværtimod en Angest for at komme i Berøring dermed (han ligger i Anfægtelse), han gjør vel i ikke at undgaae Syndet eller Tilfættelsen; thi det Anfægtelsen vil er netop idelig at jage ham en Skræk i Livet og holde ham i Angest.

Og Alt gaaer sin travle Gang, Hver passer Sit, Vinden blæser, Floeden løber, — det er som var Gud saa uendeligt langt borte — at, og det er 1800 Aar siden at Kristus levede!

Hvillen Forstjæl: for en begejstret Luftnings mægtige Pust at styre ud ved Begyndelsen — og saa den flabige Vind, der ligesigt fylder Seilet, saa Du dog flabigt fremad har fulde Seil!

En Christens Pligt „at vogte sig for Menneskene“.

Enhver ædlere Stræben møder altid Modstand, Misforstaaelsens eller Misundelsens. Men lad Dig ikke forstyrre. Verden er besynderlig. Saa længe Du lever vil den gjøre Alt for at hindre Dig og for at faae Dig forandret. Hvis Du da giver efter, vil den, naar Du er død, sige: det var dog Svaghed af ham at give efter. Men hvis Du ikke giver efter, da vil den være forbittret paa Dig saa længe Du lever, men naar Du er død, vil den sige: det var dog netop rigtigt af ham. Indvendingen imod den Levende bliver Lovtalen over den Døde — og Verden den samme. At Du har Ret kan Verden ikke indrømme Dig, saa længe Du hører derpaa (den strider jo med Dig), men naar Du saa ved Døden, som Verden mener, er forhindret i at høre det, saa kommer Indrømmelsen. I en vis Forstand kan den saa ikke gavne Dig, og dog kan Angrebet heller ikke skade Dig medens Du lever, hvis Du blot ikke lader det faae Magt over Dig til at forandre Dig. Naar Du blot holder Dig til Gud, saa vil netop Angrebet og Forkleinselsen og Stormens Modstand hjælpe Dig til at opbæge Ting, Du ellers aldrig havde opbæget, den vil fuldstændiggjøre Stregene i din Lyril. — Ethvert Menneske er som et Instrument; det er vistnok, at Verdens Udsjæln og Raahed kan forstyrre og forbærve — men hvis Du holder Dig til Gud, kan den kun hjælpe Dig til evig og ny Belysning.

Denne vor jordiske Tilværelse er vel Smerte, men en Glædens Mulighed slumrer i den. — Barnet græder naar det bliver født men smiler i Søvn. (Denne Bemærkning skyldes Carbanus.)

De fleste Mennesker komme da egentlig slet ikke i Berøring med det Religiøse; de forblive hele deres Liv i en phantastisk Forestilling om Guds rare Gødhed og Kjærlighed, og at de, hvis de engang kunde beslutte sig til at gaae hen i hans Huis, saa vil da deres Trøst og Lillid blive overordentlig. O, I Daarer — Item I Præster, som ikke veed ibetmindste engang imellem at prædike Menneskene op! En Præst skalde sige: hvad vil I egentlig i Kirke, har I vel betænkt hvad I der vil faae at vide, hvilke Ræbster her skal være Tale om, som Verden ikke kjender; at her skal tales om, at det ikke er onde Mennesker der forfølge og martre den Gode, men at det er Gud selv, der prøver i lange, lange Aar; har I nogen Anelse om hvad Ansægtelsens Ræbster er? Bliv derfor hellere hjemme, se at skulde gjennem Verden, men tager Der iagt for Gud! — Hvad kan det overhovedet hjælpe at disse saglende Præster forvandle Gud til Glitteri og Maaneffin og kalde al denne Sentimentalitet og Galimathias Christendom. — Men i den Henseende udgaaer Ulykken fra Præsterne, og fra hele dette usalige Levebrødsvæsen.

At lade sig træde ihjel af Gjes er en seen Død, og at lade sig slide ihjel af Misundelse er ogsaa en langsom Dødsmaade. Medens Pøbelagtigheden forhaaner mig, (thi hvad der engang staaer i et Blad betyder da ikke stort, dersom det ikke var Ordre for alle de Pøbelagtige til nu Dag efter Dag at forhaane, udfjelbe En paa offentlig Gade, Skole-Drenge, laade Studenter, Handels-Lømsker og alt det Kal, som den pøbelagtige Literatur muddrer op,) seer den fornemme Misundelse til med Bisalb, den under mig det. Og under saadanne Forhold vil man leve eller giber man leve. Nei, saa er jeg

dog glad, at jeg veed, jeg har handlet. Forsvrigt er saadan gnavende Mishandling noget af det pinagtigste. Alt Andet har dog Ende, men dette ophører ikke. At sidde i en Kirke, og at saa et Par Lømler har Frællehed nok til at sætte sig ved Siden af En, for i eet væk at beglue Ens Buxer og forhaane En ved Samtale, som føres saa høit at man kan høre hvert Ord. Dog Sligt er jeg saa vant til. Den Omstændighed at Frælleheden har Tilhold i et Blad gjør at de Frælle mene aldeles at være i Retten, ja at være Udsøvere af den offentlige Mening. Og det forstaaer sig, jeg har dog i en vis Forstand taget feil af Danmark, jeg troede dog ikke, at Pøbelagtighed var den egentlige offentlige Mening i Danmark, men jeg skal med Fornøielse bevidne[?] hvad der faktisk let lader sig bevise, at det er Tilfældet.

Derfor jeg nu døer, saa vil Verden troe, at jeg er død af Uergrelse over Forsølgelsen; og det kan Verden have godt af, og i en vis Forstand kan man da sige, at det ikke har bidraget til at forlænge mit Liv. Men forsvrigt har mit Liv et ganske andet Sammenhæng. Da jeg forlod hende, da valgte jeg Døden — netop derfor har jeg kunnet arbejde saa enormt. At hun parodierende streg: jeg døer, medens jeg lod som begyndte nu først mit Livs Lystighed, er ganske i sin Orden: hun er et Fruentimmer og jeg en Ironiker. Og dog ligger Grunden endnu dybere. Det der nemlig bevægede mig til at forlade hende, hiin min dybeste Ulykke, den fik naturligviis nu en ganske anden Betydning for mig, forbi jeg i Kraft af den maatte gjøre hende uhykkelig og tage et Mord paa min Samvittighed. Fra det Dieblit seirede derfor min Elendighed over mig, anderledes kunde det ikke være. For at forsvare min Afserd mod hende, maa jeg bestandigt minde min Grundulykke. Saaledes er Forholdet.

Forunderligt, at jeg er fyldt 34 Aar. Det er mig aldeles ubegribeligt; jeg var saa sikker paa at dø inden den Geburtsdag eller paa den, at jeg virkelig kunde fristes til at

antage, at min Geburtsdag er feil angivet, saa jeg dog døer paa den 34de.

Hvilket væmmeligt Raahedens og Bøbelagtighedens Tyrannie her hersker i Kjøbenhavn, hvilken ædel Opførsel, det mærker man ikke, uetop fordi hver Enkelt af dem giver sin lille Brødsdeel til. Men naar saa de enkelte Bedre bestandigt, udselt Klogt paa den egne Fordeel, gaar af Veien, skjule sig under Mutters Skjorter og i Familiens Skjød, liste sig ved Hjælp af nogle fornemme Krebses Skulesteb fra det: saa opbages det aldrig. Derfor vil jeg staae fast, og veed vel, hvad jeg gjør, medens Kloge Høns anser mig for gal. Menneskene ere ikke onde men forvilbede; det gjaelder at de blive opmærksomme. Den Dag da Bøvelen her i Byen slaar mig i Hatten (og den Dag er maaskee ikke langt borte), den Dag har jeg seiret. Da vil man see, hvilke Afføreligheder det udarter [til] og tillige indsee, hvilken min Brøde er, den: at være den Eneste, der har havt Mod til at gjøre mig fortjent af den gode Sag. De Danske ere de seigeste Krydsere, maaskee endda ikke saa meget i Krigen, som naar det gjaelder om Gensidighed. Det danske Folk er snart ingen Nation mere, men en Flok ligesom Jøder, Kjøbenhavn ingen stor Stad men en ægte Kjøbstad.

Jeg veed det nok angaaende det geistlige Ornat, at nogle Præster bruge Klæde, andre Silke, Fløiel, Bombast o. s. v.; men mon det ogsaa er det egentlige Ornat? mon ikke det christelige Ornat er at være forhaanet for en god Sag, bespottet og bespottet og dette skulde være Rangforordningen? See, Christus er jo dog vel ingen Selvmorder; det følger da altsaa af sig selv, at det var Verdens Skyld der blev aabenbar ved at korsfæste ham. Og hvor meget er Verden egentlig bleven bedre. Men see, i Silke og Stads, under Trængsel af Rydgjerrige at prædike derom! Væmmeligt!

Enhver der skal virke paa Menneskene maa være kjendt med to Sager: 1) at Menneskene ere lunkne og dvasske, vanstelige at faae i Bevægelse; 2) at de, naar de først ere komne i Bevægelse, Intet ere saa tilbøielige til som til at efterabe. — Denne sidste Fare er ubetinget lige saa stor som den første; men det glemmer Hr. Reformatorer, hvorfor man saa sjældent seer en saadan i Sandhed.

Sagen er den: i evig Forstand er der slet Intet at haste efter, og dog skal jeg være saa flittig som den Flittigste. Jeg skal være saa flittig som den Flittigste, saa nøieregnende med Tiden som en Tigger med en Skilling, og da skal hver en lille Løddel beffæstige mig i den største og den roligste Omhyggelighed*). Men i Almindelighed huster man ikke paa, at der er en Gud til og en Evighed; dersom man derfor er flittig saa er man tillige gjerne troende; — thi Gud bevares, „det er det Verden venter paa“, eller „det gaaer jo ikke saa nøie til med en lille Mislighed naar man virker i det Store.“ —

*) [3 Randen:] Et hyperligt Ord af Jacob Böhme:

	Wem Zeit ist wie Ewigkeit,
	Und Ewigkeit wie Zeit,
	Der ist befreit
	Von allem Streit.

Gøtthe:

Nicht Kunst und Wissenschaft allein,
 Geduld will bei dem Werke sein;
 Ein stiller Geist ist Jahre lang geschäftig,
 Die Zeit nur macht die feine Sühnung kräftig.

1847.

Journal NB.³

[Paa Forsiden af Kvartbogens Bind endvidere mærket:]

1847. 14. Mai.

[Paa Journalens første Blad fastslæbet:]

A. E.! Det var vistnok ingenlunde gavnligt, om det ganske var overladt et Menneske selv at bestemme om han vilde have nogen Helligdag^{*)}, eller hvilke Dage han vilde skulde være Helligdage; men derfor kan det gjerne være et Menneske meget gavnligt, at han stundom vælger en Dag, som han, ved den Brug han gjør af den, gjør sig særligen til en Helligdag, skjøndt den ellers ikke er det. Just fordi han paa en saadan Dag er overladt til sig selv og anvist sig selv, just derfor vil han ogsaa haabe være nødsaget til, hvad han jo frit har besluttet, ret at samle sit Sind fra al Afspredelse, ret at gjøre enhver forstyrrende Tanke Modstand, fordi han intet Tilhold og ingen Hjælp finder udenfor. Saaledes ere I nu her forsamlede. Netop fordi det ingen Helligdag er, netop derfor har vel Dagen igaar, mere maaskee end Dagen ellers forud for en Helligdag, ganske eller saavidt muligt været indviet til Stillehed, til hellige Betragtninger. Nu er det den Morgen, til hvilken I forberedte Eder, vel ikke den tidlige Morgen, o, men dog som den tidlige Morgen, thi ikke sandt, kun denne

*) [I Anden:] Vi skulle mindes Christi Fødsels tidt, ikke blot paa den ene Fødsdag som er bestemt dertil een Gang om Aaret.

Tanke har beffjæftiget Eder fra den tidlige Morgen; den Tid forinden I kom herhen er som eet eneste Dieblis, — I have ikke villet vide af, at det i nogen anden Forstand var bleven Dag, forsaavidt Det: at det bliver Dag er eenstydigt med at Livets Gjerning og mangfoldige Syssel skal tage sin Begyndelse er det endnu ikke bleven Dag for Eder — det er om ikke Nat, saa dog den tidlige Morgen

Ogsaa i denne Henseende ville Verdensforholdene forandre sig at man vil see, at fremtidigen enhver reformatorisk Stræben vil rette sig, hvis den Paagjældenbe er en sand Reformator, mod „Mængden“, ikke mod Regjeringen. Regjering er Kongemagt, egentlig Repræsentation og forsaavidt det Christelige (Monarchiet). Monarchiets Dialektik er nu verdenshistorisk baade indøvet og fastsat. Nu skal vi til at begynde paa et andet Sted, nemlig ved Statens intensive Udvikling i sig selv. Saa kommer Kategorien „den Enkelte“, denne Kategorie der er saa knyttet til mit Navn, at jeg vilde ønske man vilde sætte paa min Grav: „hiin Enkelte“.

I Betragtning heraf maa jeg tillægge Brød-Urolighederne i Nar, som gaae Europa rundt, stor Betydning; de antyde at den europæiske Constitution (som Lægen taler om en Mandes Constitution) har aldeles forandret sig; vi vil fremtidigensaae indvortes Uroligheder, *secessio in montem sacrum* o. s. v.^{*)}

Alt passer ganske i min Theorie, og man skal nok faae at see, hvorledes jeg netop har forstaaet Tiden — af, det er jo ogsaa den første Brøde et Menneske kan gjøre sig skyldig i, thi Sludder og Halv-Sandhed, Det er hvad Tiden forbrer — og saa at det Sande forhaanes.

*) [3 Randen:] Det er, naar Folket, Mængden, Oppositionen strider mod Kongen, Regjeringen (det er hvad vi kalde Politik) et Andet er, naar der er Uroligheder i Staten i den Forstand som naar i et Huus Beboerne i de forskjellige Etager komme i Strid — ikke med Borten men indbyrdes. — (Stridigheder i Etagerne, ligesom Kjælderens og til Ovisten, men indbyrdes.)

Forstjellen mellem Menneffene er egentligen blot den, hvorledes de sigе Dummheder — det Almeen-Menneffelige er at sigе dem.

„Maria har valgt den bedre Deel.“

Hvilken er da den bedre Deel? Den er: Gud, altfaa Alt. Den bedre Deel er Alt, men kalbes den bedre Deel, fordi den maa vælges; man faaer ikke Alt som Alt — saaledes begynder man ikke. Man begynder med at vælge den bedre Deel, som dog er Alt.

. At have ligget værktønden i 30 Aar, ventende paa sin Helbredelse, men bestandigt kom der en Anden først.

Naar en Mand har Landpine, saa siger Verden: stakkels Mand; naar en Mand har Næringsforg, siger Verden: stakkels Mand; naar en Mand's Kone dør, siger Verden: stakkels Mand; naar en Mand bliver arresteret, siger Verden: stakkels Mand. Naar Gud lader sig søde og liber for Verden, siger Verden: stakkels Mand; naar en Apostel af Gud benaadnes med det Kalb at libe Forsølgelse og Død i Guds Tjeneste, siger Verden om Apostelen: stakkels Mand. — Stakkels Verden!!!

„Det Christelige Lige for Lige.“

Taler:

Christendommen har affattet: Die for Die og Land for Land, vendt Forholdet om, og saa indført et Lige for Lige: som Du forholder Dig til Menneffene saa forholder Gud sig til Dig.

Tilgivelse er Tilgivelse.

(Tilgiver saa skal og Eder tilgives.
Tilgiv os vor Skyld (som vi tilgive.)

Det at domme en Anden er at domme sig selv.

Naar Du i Livet forliger Dig med Din Uben — da offerer Du for Alteret Gud Din Gave.

I det N. L. fremstilles det som var det en anden Gave han offrede: gal først hen og forlig Dig, og kom saa at offere Din Gave.

Thi hvor Forligelsen sker, der er Alteret, og Forligelsen selv er det eneste Offer, der kan offres paa Guds Alter.

Godt det bestandig fastner mig mere og mere, er min oprindelige, min første, min dybeste, min uforandrede Betragtning, at jeg sandeligen ikke har valgt dette Liv, fordi det skulde være glimrende, men som en Poenitentsens Trøst i al min Elendighed. Paradoxets Dialektik har jeg ofte nok udvillet: det er ikke høiere end det Almene men netop ringere, og kun da igjen lidt høiere. Men det Første, Trykket er saa stærkt, at Glæden over det Sidste ikke kan tages forfængelig. Det er Pælen i Rjød.

I Overensstemmelse med Journalen NB. p. [45-46] havde jeg i disse Dage begyndt at udarbejde nogle Forelæsninger: om den ethiske og den ethisk-religiøse Medbejlses Dialektik. Smidlertid har jeg forviøst mig om, at jeg ikke buer til at holde Forelæsninger. Jeg er forvønt med at udarbejde i det Enkelte; min Stiils og min Fremstillings vegetative Frobigheid, det Gjennemreflekterede i hver en Linie er mig for væsentligt. Skulde jeg da holde Forelæsninger maatte jeg see at udarbejde dem som alt Andet, og altsaa læse dem op af Papiret: det giber jeg ikke. Paa anden Maade kan jeg ikke tilfredsstille mig selv.

Det er ganske sandt, at jeg ved et lille Kursus vilde understøtte min Stræben, flasse mine Ibeer mere Indgang o. s. v. i Dieblisset. Blæse være med det. Mine Ibeer faae nok Indgang, og da vil min Fremstilling og dens Udarbejdet-

hed netop være paa rette Sted. Forholdet bliver et Andet, end saa længe jeg skal bære Medlevenendes Rædselighed, der i det Høieste have et Par Diebliske at spendere paa at ligge i Bøgerne, eller knap nok det, men god Tid til at forhaane.

Medlevende gaar i Reglen altid glip af Indtrykket; de kunne ikke glemme Forfatteren, [der] jo dog seer ud som de og som andre Mennesker o. s. v., men min Samtid er i Særbeleshed ferm i [at stu]bere Snittet paa mine Deenklaeder — nu, deri gjør min Samtid Ret, det er saa omtrent det Eneste den forstaaer af mig.

Den ethiste og den ethist-religiøse Reddelelſes Dialektik.

Et lille Udkast.

[En Paffe, hvis Omſlag bærer foranſtaaende Udſkrift, er tillige paa-
tegnet:]

Saavidt jeg hufter er dette fra 1847, i ethvert Fald er det ikke
efter Udgivelfen af „Chriſtelige Taler“, ſom var i Foraaret 48.*)

[Paffen indeholder forſkjellige Hefter og Blade med løſe forſte Udkast,
hvoriblandt:]

Indledning.

Derſom man concentreret i eet eneſte Ord ſkulde betegne
den nyere Philoſophies Forvirring iſær ſiden den Tid da den,
for at minde om et Stilord forlod Kants „ærlige Bei“, og,
om jeg ſaa tør ſige, gav de bekjendte 100 Rdl. til for at blive
theocentriſt: ſaa veed jeg intet mere betegnende end at den er
uredelig. Og derſom Videnſkaben ſkal være Slægtens Die,
hvilken Forvirring maa der da ikke være i Slægten naar Diet
forvirres. Men ſkulde man betegne den moderne Tids For-
virring, da veed jeg igjen intet mere betegnende Ord, end: den
er uredelig.

Uredelighed! Dog ſuffer jeg ſtrax at gjøre det tydeligt,
hvorledes dette ſkal forſtaaes og med hvilken Ret det ſaa kan ſiges.
Bed Uredelighed tænker man maaſte forſt paa forſættligt Vedræg.

*) [„Chriſtelige Taler“ udkom 26. April 1848.]

Og i denne Forstand er det egentlig ikke man kunde kalde Tiden ureblig; det er snarere et Spørgsmaal om Tiden ikke i den Grad er forvirret, at forsættligt Vedrag og — Sandheden egentlig er gaaet af Brug. Indskrænkede Menneſter, Romanlæsere, unge Piger i en vis Alder have gjerne en phantastisk Forestilling om, at der i Livet rundt omkring ere saadanne flumle Karle, Hyllere, Jesuiter, Forførere o. s. v. Denne Forestilling er som oftest Phantaste. En virkelig Hyll er et meget sjældent Syn især i disse Tider, thi en virkelig Hyll er et Charakter-Menneſte. Derimod flourer et andet Art Vedrag, Selvbedraget, hvorom der dog sjældent tales.

At betegne Selvbedraget som Ureblighed er vistnok sprogligt aldeles i sin Orden. Hylleren kan meget godt gjøre sig selv Rede for sin Ureblighed, men den Selvbedragne er i et Vilberede, og da man aldrig uden Skyld er i Selvbedragets Vilberede med sig selv og om sig selv, saa er det just rigtigt at bruge Ordet Ureblighed herom. Lad os tænke os et hoød man maatte kalde i sig selv forjædet Individ, der har begyndt paa sytten Ting, men Intet fuldført, ved Bæfted om alt Muligt for det Løse men om Intet til Gavn, har sytten Gange fattet Forsæt for sit Liv og sytten Gange forandret det, og ved denne bestandige Jæft, fordi han dog tillige oprindelige har været begavet og mange Gange tumultarisk arbeidet flittigt, drevet det til at kunne tale om alt Muligt, og som oftest saaledes at det ret vel lader sig høre: saa har vi i et saadant Individ et Exempel paa den sørgeligste og forførdeligste, og dog tilsyneladende saa undskyldelige, ja saa glimrende Ureblighed.

Et Liv kan være begyndt indenfor saa mange Fornbsætninger, og derpaa strax combinere disse i saa uoverstuelige Forvillinger, at det er umuligt at hitte Rede deri: et saadant Liv er ogsaa Ureblighed. Det er i denne Forstand man maa tale om den moderne Tids Ureblighed, og vi kan derfor ogsaa indtil videre sætte et andet, et mildere Udtryk isteden: den moderne Tids Mangel paa Raivitet. Det er ingenlunde et Tegn paa Mødenhed, at man ganske har ophørt at være naiv, endnu mindre er det en naturlig menneſkelig Exiftens at

man albrig har været det. Til en sund og rebelig Menneſte-Exiſtents hører beſtandigt indtil det Sidſte et viſt Moment af Naivitet. *)

Dog ſiger man maafkee: ja hvorledes paſſer dette paa en heel Generation; Oltiden var naiv, men det følger af ſig ſelv at den moderne Tid ikke kan være det. Men her ſtaaer vi netop ved den moderne Tids Uredelighed. Den nyere Bidskab har villet lære os, og vi have alle kun lært altfor meget af den, at afſkaffe Individualitets-Kategorien og ſætte Generationen. Denne *πανοσιαν ψευδος* er det der har bragt en Uro, en Haften ind i Tilværelſen, ſom [gjorde] et rædſomt Bildebe uundgaaeligt, og forſaavidt ogſaa Uredeligheden. Men hvad der nu lyder ſom det bitterſte Epigram over denne den moderne Tids Uredelighed er, at det netop er denne Tid, der for yderligere at ſyre under Forvirringens Rjebel, har hittet paa, at ville have den Fortjenefte at begynde uden alle Forudsætninger. Der er intet Farligere end naar Tyven udgiver ſig for Politiet, intet Farligere end naar en Radical-Kur ſlaaer feil og træder over i Sygdommens Interesſe, intet Farligere end naar En er løben faſt i Noget og ſiger: nu vil jeg gjøre en fortviolet yderſte Anſtrængſe for at komme løs, og han ſaa med denne Fart løber ſig endnu faſtere. At Forudsætningerne for Hegel var været Menneſtene over Hovedet, er klart nok; men ſaa ved Hjælp af det grandioſe Foretagenbe at bringe Forudsætningernes Forvirring til at [blive] end høiere: det er det allerforbærreligſte, deels fordi Forvirringen tiltog, og deels fordi man ſkjulte det for ſig ſelv ved den Indbildning og det Sandſebe drag, at nu havde man engang for alle faaet Bugt med Forudsætningernes Bildebe. Der er viſtnok intet Forfærdeligere end naar hvad der vækker Alles Forbavsſe ſom et gigantiff Arbeide for at have Sygdommen — nærer Sygdommen: og Hegels uhyre Anſtrængſe for at magte Forudsætningerne var netop paavirket

*) [I Randen:] Det Naive og det Traditionelle; det Tillærte. — Saaledes hører der allerede Naivitet til for i enhver Alder af ſit Liv at kunne gjøre den ſocraticke Diſtinction mellem hvad man forſtaaer og hvad man ikke forſtaaer.

af selve Forudsætningernes Tanke, var en kvantiterende Tilintgjørelse, istædtfor en kvalitativ. I Forhold til en Tænkningens Forvirring ved Selvreflexion er Ethil det eneste Frelsende og Ethil forstod Hegel sig netop ikke paa. Men ethvert andet Løgemiddel er kun Sygdommen velformet, da det nærer den.

Istædtfor at sige om den moderne Tids Uredelighed at den er Mangel paa Raivitet, kunde man ogsaa sige den er Mangel paa Primitivitet, og dette Ord vil jeg helst dvæle ved.

Derfor jeg vilde tænke mig et Menneſte, der blev saaledes opbragen, og derpaa levede saaledes hen, at han aldrig fik noget Indtryk af sig selv, men altid levede sammenlignelsesviis: saa er dette et Exempel paa Uredelighed. Og dette er netop Forholdet i den nyere Tid. Generationens Historie gaar sin Gang, det er sandt, men hvert enkelt Individ skalde dog vel have sit primitive Indtryk af Tilværelsen — for at være Menneſte. Og som med ethvert Menneſte saa ogsaa med enhver Tænker — for at være Tænker. Men den Tænker, der offerer sin Primitivitet eller tilbagedriver den som man tilbage driver et Foster, for i en Hast at blive forstaaet af sine Samtidige, og i en Hast at faae lidt Indflydelse og i en Hast at komme med i Generations-Løbet, som nu jaſt gaar af: han er værre end den Pige som offerer sin Dyd for ſlet Binding, og han ſynder virkelig mod Gud, og han er lige saa afskyeligt og lige ſaadant et Menneſte, som den Moder, der driver Fosteret tilbage.

See, naar dette er saaledes, saa er Løſnet givet, saa er Uredeligheden løsladt, med hvert Secund ſtiger Forvirringen. Siden Hegel er det iſær blevet rædsomt, fordi han opdagede den hiſtoriferende Methode, som reent afflaſtede al Primitivitet og egentlig blot arrangerer. Hvilken Haften, hvilken Forvirring, som ved et Jordſjælv. Unglinge, næſten Dørn ere videnbe om, hvor bedrageriſt Alt er, og hvilket Intet det er at være et Menneſte, hvorledes Alt gjælder om at klamre ſig til Generationen, følge med Tidens Fordringer, og ſaa dog i eet væl fluctuere. Saaledes bruser eller ſyder Generations-Livet, uafbrudt, ſkjøndt det Hele er en Hvirvel, høres Signal-Stud, Kloſte-Rimen, ſom betyder den Tanſte nu, nu i dette Secund,

ffynd Dig, kast Alt fra Dig, Eftertanke, stille Befindelse, Evigheds heroligende Tanke, ellers kommer Du for Alldig, saa Du ikke kommer med i Generations-Expeditionen, som just nu gaaer af — og da, da, hvilken Rædsel. Alt, ja hvilken Rædsel. Og dog er Alt, Alt beregnet paa at nære denne Forvirrings, denne vilde Jagts usalige Hasten. Meddelelses-Midlerne blive fortræffeligere og fortræffeligere, der kan trykkes hurtigere og hurtigere, med utrolig Hurtighed — men Meddelelserne blive mere og mere travle og mere og mere forvirrede. Og vover Nogen, baade i Primitivitetens og i Guds Navn, at stemme sig imod, da vee ham. Som den Enkelte er greben af Utaalmodighedens Hvirvel for strax at blive forstaaet, saaledes er Generationen herfsky i at ville strax forstaa den Enkelte.

See det giver Uredelighed: Begreberne høre op, Sproget forvirres, man bekæmper hinanden paa kryds og paa tværs. Ulykkeligere Vilkaar kan aldrig gives for alle Brølehedes, thi den almindelige Forvirring skjuler over deres Forvirrthed. Det er den gyldne Alder for Brølehedes.

[Resten af Heftet udfærdiget.]

* * *

[Et første, meget skjodesløst færdiget Udlaft:]

Det Primitive. — Det Traditionelle.

Lad os fra et noget fjernere Udgangspunkt søge Skridt for Skridt i et crescendo at give en Forestilling om denne Forvirring.

Der var en Tid da der kun var eet lærdt Sprog i Europa. Om dette end havde sine Misligheder, var det dog et stort Gode. Først og fremmest var derved sikret at ikke en Enhver kunde komme ind i Literaturen, dernæst, at den gjensidige Kommunikation var gjort let, at der var Haab om en nogenlunde staaende og fast Terminologie, i hvilken man igjen hang sammen med Oldtiden, og endeligen at de Aar af et Menneskes Liv, i hvilke hans Primitivitet skal udvilde sig, ikke altså meget overlæses med Apparat.

af selve Forudsættningernes Løse, var en kvantiterende Tilnærmelse, i modsætning en kvalitativ. I Forhold til en Læringens Forvirring ved Selvreflexion er Ethil det eneste frelsende og Ethil forstod Hegel sig netop ikke paa. Men ethvert andet Løgemiddel er kun Eegdommen velsomment, da det nærer den.

I modsætning at sige om den moderne Tids Uredelighed at den er Mangel paa Ræson, kunde man ogsaa sige den er Mangel paa Primitivitet, og dette Ord vil jeg helst troe det.

Derfor jeg vilde tænke mig et Menneske, der blev saaledes opdragen, og derpaa levede saaledes hen, at han aldrig fik noget Indtryk af sig selv, men altid levede sammenlignelsesvis: saa er dette et Exempel paa Uredelighed. Og dette er netop Forholdet i den nære Tid. Generationens Historie gaar sin Gang, det er sandt, men hvert enkelt Individ skal dog vel have sit primitive Indtryk af Livsbevægelsen — for at være Menneske. Og som med ethvert Menneske saa ogsaa med enhver Lærer — for at være Lærer. Men den Lærer, der offerer sin Primitivitet eller tilbageholder den som man tilbageholder et Foster, for i en Hast at blive forhaaret af sine Samtidige, og i en Hast at faae lidt Indflydelse og i en Hast at komme med i Generations-Leget, som nu jaft gaar af: han er værre end den Pige som offerer sin Tid for et Blanding, og han spæder virkelig mod Gud, og han er lige saa afskyeligt og lige saadant et Menneske, som den Moder, der driver Fødslet tilbage.

See, naar dette er saaledes, saa er Løbet givet, saa er Uredeligheden løsladt, med hvert Secund stiger Forvirringen. Siden Hegel er det især blevet rædsomt, fordi han opdagede den historiserende Metode, som reent afskaffede al Primitivitet og egentlig blot arrangerer. Hvilkens Hæsen, hvilkens Forvirring, som ved et Jordstøt. Unglinge, næsten Børn ere vidende om, hvor bekræftigt Alt er, og hvilket Indet det er at være et Menneske, hverledes Alt gjælder om at komme sig til Generationen, følge med Tidens Fordringer, og saa dog i et vel fluctuere. Saaledes brænder eller spæder Generations-Livet, afbrudt, stødende det Hele er en Hvirvel, høres Signal-Stud, Klokke-Rimen, som betyder den Gæstfrihed nu, nu i dette Secund,

stynd Dig, kast Alt fra Dig, Eftertanke, stille Befindelse, Evigheds beroligende Tanke, ellers kommer Du for sildig, saa Du ikke kommer med i Generations-Expeditionen, som just nu gaaer af — og da, da, hvilken Rædsel. Al, ja hvilken Rædsel. Og dog er Alt, Alt beregnet paa at nære denne Forvirrings, denne vilde Jagts usalige Hasten. Meddelelses-Midlerne blive fortræffeligere og fortræffeligere, der kan trykkes hurtigere og hurtigere, med utrolig Hurtighed — men Meddelelserne blive mere og mere travle og mere og mere forvirrede. Og vover Rogen, baade i Primitivitetens og i Guds Ravn, at stemme sig imod, da vee ham. Som den Enkelte er greben af Utaalmodighedens Svirvel for strax at blive forstaaet, faaledes er Generationen herskesyg i at ville strax forstaa den Enkelte.

See det giver Uredelighed: Begreberne høre op, Sproget forvirres, man bekæmper hinanden paa kryds og paa tværs. Ulykkeligere Billaar kan aldrig gives for alle Brølehedes, thi den almindelige Forvirring skjuler over deres Forvirretthed. Det er den gyldne Alder for Brølehedes.

[Resten af Heftet ubestrevet.]

* * *

[Et første, meget Modersløst frevet Udlaft:]

Det Primitise. — Det Traditionelle.

Lad os fra et noget fjernere Udgangspunkt søge Stridt for Stridt i et crescendo at give en Forestilling om denne Forvirring.

Der var en Tid da der kun var eet lærdt Sprog i Europa. Om dette end havde sine Misligheder, var det dog et stort Gode. Først og fremmest var derved sikret at ikke en Enhver kunde komme ind i Literaturen, dernæst, at den gjensidige Kommunikation var gjort let, at der var Haab om en nogenlunde staaende og fast Terminologie, i hvilken man igjen hang sammen med Oldtiden, og endeligen at de Aar af et Menneskes Liv, i hvilke hans Primitivitet skal udvilde sig, ikke altfor meget overlæsesedes med Apparat.

National-Individualiteterne kom til Bevidsthed, Modersmaalet indfattes i sine Rettigheder. Men fra hin fundne Tid havde man ikke glemt den Idee om en europæisk Litteratur eller en Videnskab om den europæiske Litteratur. Dette vilde man dog ikke opgive, og nu er Opgaven i det Mindste i 4de Potens, altsaa 64 Gange saa stor. Først maa der anvendes en Deel af den for Primitivitetens Besiddelse bedste Tid til at lære en 3 a 4 Sprog. Men et fremmed Sprog lærer man dog aldrig ganske som sit Modersmaal, medens derimod Enhver i Forhold til det Sprog, der er hans Modersmaal, troer sig ganske anderledes berettiget til at stalle og valle (et sættes lærdt, men dødt Sprog gjorde derimod Lighed for Alle). Naar man nu vender [tilbage] til at gjenfinde og forfølge Begreberne i de Ruancer, som de har i saa mange forskjellige Sprog, saa beriges man naturligen i en vis Forstand med en overordentlig Rikdom af Reflexioner — men dette bliver just Vanskeligheden, thi en constant Terminologie er fra nu af næsten utænkelig. Medens da Meddelelsen vager i 4de Potens, bliver den kun en Forøgelse af Forvirringen; thi jo mere der meddeles, medens Intet staaer fast, desto rædsommere bliver Forvirringen, desto umenneskeligere og vanskeligere Opgaven som sættes den Enkelte.

Det var det første Skridt til at udvikle sig intensivt istedetfor intensivt.

Nu gjorde man i Europa den herlige Opgagelse, at der maatte gøres Noget for at holde Oversigten vedlige. Det vil sige, man indsaae selv at Forvirringen var i Gang, og man haabede saa ved en eller anden Opgagelse, der var i Forvirringens Tjeneste, at gjøre Ende derpaa. Tænk Dem et Contoir, hvor man først holder en Journal, men see den svulmer saaledes op, at et nyt Contoir maa oprettes, som fører Register; imidlertid føler man selv at det ikke strækker til, — hvad gjør man saa, man opretter et nyt Contoir som fører Register over Registeret o. s. v., og hver Gang man gjør noget Saa-dant, gjør man det — for at holde Oversigten, men mærker ikke at det med hvert Skridt bliver umuligere og umuligere.

Altjaa — nu oplom de lærde Tidsskrifter.

Tidsskrifternes Idee var at hjælpe paa Overfigten; men saaledes blev Tidsskrifterne en selvstændig Litteratur. Denne er nu først og sidst den moderne Tids Ulykke. Tidsskrifterne blive mere og mere ephemere. Tidens Forbringere blive tilsidst Diebliffets Forbringere. Dag-Pressen slæber saa en Masse Mennesker med, som staae i intet uden i et sinkende Forhold til Litteraturen. Men denne Masse bliver selvrædig, og tilsidst maa den egentlige Litteratur gjøre Concessioner. (Det er ganske den samme Strid som mellem Patricier og Plebeier). Med Tidsskrifterne kom nu ogsaa den egentlige Mellemstaf af Forfattere: af Ikkeforfattere op, Folk som saadan til en vis Grad forstaae Alt, men Intet til Gavn, det rædsomste af alle Folkesjæle. Dog Journalen har Diebliffets Magt og Udbredtheds Magt. Gjennem Forlæggerens Penge-Interesse maa saa den egentlige Litteratur gjøre Concessioner. Nu vendes tilsidst Forholdet om. Journallitteraturen afgiver Kritiken og skriver for Mængden. Mængden forstaaer ingen Ting og Journalisterne forstaae at skrive for Mængden. Det giver Mismod i den egentlige Forfatter-Litteratur. Forfatteren fortvivler over at trænge igjennem, seer det Lumpne i denne Tingenes Orden, men har ikke Kraft til at holde ud: han skriver Brochurer — for dog ogsaa at komme Diebliffet saa nær som muligt; han udgiver sine Bøger i Hefter; han antyder allerede længe forud hvad han agter at gjøre, for dog at sikre sig at blive bemærket.*) Enhver Protestation i den sande Litteraturs Navn mod dette Uvæsen hjælper ikke: trodsigt peger Journalisten paa sine Tusinder af Subskribenter, og hans Magt i Diebliffet. Frelsende Udsigt til et næste Dieblif er

*) [3 Randen:] Foier man nu hertil en ny Potentiation: at Alt hvad der før blot var Medium nu er blevet Bidskab (Sproget er bleven Bidskab — det N. L. er ikke mere Medium men critisk gjort dialektisk paa alle mulige Maader o. s. v., at saa en comparativ Bidskab igjen opkommer, der behandler Forholdet mellem disse Bidskaber om Mebierne) saa faaer man en Forestilling om det overmenneskelige Arbejde.

der heller ikke, thi Journalisten er jo bleven en Type; den Enkelte dør, men Journalisten dør aldrig, der bliver kun flere og flere. Man tænke sig det overmenneskelige Arbejde som de allerede udviklede Videnskabs-Forhold har lagt paa en Forfatter, og saa, at han under dette skal see, hvorledes Tilværelsen forvirres. Alt bliver herfæstet.

Saaledes litterært. — Men socialt lige saa. Ved den stigende overfladiske Dannelse og Kultur trænges Menneskene sammen i de store Stæder. Lige fra den spædste Barnbom faaer Mennesket intet Indtryk af sig selv. I de store Stæder har man mere Indtryk af en Ro end af et Menneske, thi paa Landet gaaer der 2 a 3 Røer eller mere paa eet Menneske, men i de store Stæder gaaer der 1000 Mennesker paa en Ro.

Saaledes er den moderne Tids Forvirring; rædsomt slæber den det Traditionelles Masse med sig, Slægten er fanget i Tilværelsens Bilberede som aldrig før. Dette er denne Tids Uredelighed. Skulde jeg mere aandrigt betegne den, da vilde jeg sige: den er som Eljorbug — og hvilket Middel er herimod? Kun eet: Grønt, Primitivitet. Men ikke er hiint uhyre Arbejde med en arteffig Brændboring saa vanskeligt som i en saadan Tid at faa Primitivitet og at faa den til at trænge igjennem. Det vil kræve Offere, og det vil blive af de paaagtigste Martyrier. Har der altid været Menneskene det Sophisme saa nær ved Haanden: hvad kan det hjælpe at en Enkelt vil, hvad skal han fermaa: o, I Guder, nu er dette Sophisme sat saaledes fast, at det uden mindste Overdrivelse er som Afstandighed under saadanne Forhold at ville troe paa Gud og Primitiviteten, og dog er det just Primitivitet der behøves, altsaa den Enkelte. Og ingen, ingen Prutten; thi lad os tænke det, at et eminent Ingenium indsaar det, men, istedenfor Gud tro at ville bringe Offeret indtil det Yderste, tog seil og vilde i menneskelig Klogskab gjøre Tilt: Ingen kunde gjøre større Skade end han, netop fordi han var saa nær ved det Sande, og blev blandt alle Sophister den farligste. Det maa gjøre Indtrykket paa den Enkelte, som vil tro paa at kunne trænge igjennem, som skulde

han blive affindig; og paa den anden Side: Samtiden vil ogsaa opdage det, og vil om muligt anvende Alt for at qvæle ham, ikke Magt, dertil har den ikke Eidskab, men Dumbhed og Misundelse og Dvaflighed og Haan o. s. v.

* * *

1ste Forelæsning. *)

Ikke uden mange Betæneligheder og megen Betænelighed begynder jeg dette Foretagende. Jeg tænker herved ikke blot paa, hvad vel enhver Docent vil tænke paa, om det nu skal lyttes ham at tilfredsstille Tilhørerne, sig selv og ganske i Almindelighed taget. Nei, just fordi jeg væsentligen vil komme

*) [3 Anden:] Lykkelig i en vis Forstand Den, der udenvidere forholder sig til en given Tids Eidskabelighed, der blot har at læse og studere det Givne, derpaa fremstille det paa eet eller andet Punkt be-
 rigtigt ved sin Tænkning for Andre, som strax gaar ind derpaa, da de væsentligen forholde sig til den samme Tanke-Gang og Betegnelses-
 Maade. Lykkelig er han i en vis Forstand. Han er ganske fritagen for hvad jeg vilde kalde Sinteriets Qvaler, som ere forbundne med den primitivere Tænkning, der først holder længe ud i stille Grunden, isoleret fra Begyndelsen af, uden Tilhold i det Givne, i Mismod ofte Fortvivlelse nær, bekymret bemærkende, hvor let det gaar for Andre at meddele og blive forstaaet; og naar den saa endelig er kommet saa vidt, at den mener at kunne forsøge at meddele sig, saa strax, ved det første Ord den siger, at være fordømt til at høre det Afstikkendes, det Særes hedsommelige Mærke, som gjør Menneffene utilbøielige til at indlade sig dermed, fordi det Afstikkende og Sære enten strax er dem nok til Tegn paa, at det Intet er, eller nok til Tegn paa, at her vilde kræves en vis Resignation og en vis Anstængelse, som man maaskee ikke har Lyft til.

Til disse ulykkelige primitive Tænkere regner jeg, om man saa vil, desto værre mig selv. At det er saa, vil De, m. S., desto værre vel strax forviise Dem om, blot ved det første Ord i dette første Indlednings Foredrag. Men sandeligen, jeg tør vidne om mig selv, at jeg gennem en Række Aar har med stor Laalmodighed holdt ud at tænke, jeg beder Dem, m. S., at have Laalmodighed med i nogle saa Timer.

til at bestjæftige mig med at fremstille den Art Meddelelse, hvorom det enten ubetinget eller dog betingelsesviis gjælder, at der ingen Gjenstand er — at dette dialektisk er saaledes, og hvad deri dialektisk ligger, hvad deraf dialektisk følger, er just Totaltanken i disse Forelæsninger — kommer jeg strax til at tænke paa, om det, at jeg fra et Katheder nu vil begynde at foredrage Det, jeg agter at foredrage, om dette ikke er i Modsigelse med Det, jeg vil foredrage. Det vil sige, jeg har det nærværende, er derved opmærksom paa, hvad jeg agter at foredrage: at til at erkjende især ethisk og ethisk-religiøs Sandhed hører en Situation, og saaledes ogsaa til at meddele ethisk og ethisk-religiøs Sandhed — og nu er Betænkelighedens den: er Kathederet den adæquate Situation. Jeg har det nærværende og er derved opmærksom paa hvad jeg agter at foredrage: at det i Sandhed at erkjende ethisk og ethisk-religiøs Sandhed er eksistentielt at reuplicere det Erkjendte — nu er Betænkeligheden den: indeholder da et Foredrag ex cathedra en Reduplication, kan det indeholde en saadan Reduplication. Betænkeligheden er den, om nu hele Foretagendet selv eksistentielt reuplicerer Alt, hvad jeg har at sige, saa jeg ikke i en enkelt Forelæsnung kommer til at handle om hvad Reduplication er og dens Medhørens til ethisk og ethisk-religiøs Sandheds Erkjendelse og Sandheds-Meddelelse; men at hele Foretagendet reuplicerer hvad der vil blive foredraget.

Dette kan i en vis Forstand tjene til at vise dem ind in medias res, fordi Betænkelighederne forholde sig til det hele Foretagendes Total-Tanke. Der vil ogsaa senere mere end een Gang komme det Punkt, hvor De selv ville blive opmærksomme paa Misligheden, som har foranlediget mine Betænkeligheder; da ville De erindre, at jeg selv strax [var den] første, der har gjort opmærksom derpaa.

Forøvrigt agter jeg at benytte denne Time til nogle enkelte Bemærkninger, det hele Foretagende og mig i Almindelighed vedkommende.

For det Første udbeder jeg mig Deres Opmærksomhed for en Bemærkning, jeg længere har følt Trang til, jeg der dog

formodentlig er de Fleste af Dem bekendt som Forfatter. Hvad der i Livet ansees for Stoltthed kan ogsaa være Gudsfrøgt; det kan være Gudsfrøgt, mere siger jeg ikke. Lad os oplyse dette saaledes. Enhver vil dog vel være enig med mig i, at et Menneske er Gud forpligtet at fremstille Sandheden i den sandeste Form. Godt. Men nu vil det for ethvert Menneske gjælde, at i samme Grad som han har Evne til at gjøre Sandhedens Form sandere — naar han saa gjør det: i samme Grad vil han vinde Færre. (Dette oplyses ved at vise Forskjellen mellem ethist-religiøs Sandheds Meddelelse i Mulighedens Form og i Virkelighedens Form eller at gjøre den til Virkelighed — dog ganske kort; thi det vil jo paa sit Sted blive udførligere udviklet). Derfor nu et Menneske ikke har et væsentligt Guds Forhold, ikke har det dagligt nærværende: saa lader han sin Klogskab raade. Han siger: det kan ikke føre til Noget; Kjendskab til det praktiske Liv lærer mig, at jeg maa slaae af. Saa slaaer han af, bruger den mindre sande Form, siger det Samme men i den mindre sande Form — og vinder Mange. Har han derimod et væsentligt Guds-Forhold, da vil det forekomme ham, som sagde Gud til ham: Dumme Menneske, hvad bilder han sig ind, vil han spille Forsyn, see han blot at gjøre sin Pligt, ganske nøiagtigt. Ethvert Sandhedsvidne, der er blevet misgjendt af sin Samtid, haardt dømt, vel endog ihjelslagen, har oplevet denne Collision: han har havt det i sin Magt ved at give Sandheden en mindre sand Form, tilskyndelende sigende det Samme at gjøre Lykke i Verden, at vinde Menneskene — og Gud ubetinget lydig, udtrykkende, at Guds Forsyn skal raade og ikke hans Klogskab være Forsynet, at blive misgjendt og dømt. Altsaa han slaaer ikke af, han strammer og saa stærkt han kan — selvfølgelig, han vinder saa godt som Ingen og bliver anklaget for Stoltthed. De vil her strax kunne faae et Exempel paa Reduplication. Naar jeg siger, hvad jeg her har sagt, saaledes, til en Forsamling og saaledes: saa rører det maaskee endogsaa Een og Anden, og hvorfor? Fordi dette er ligefrem Meddelelse, jeg reduplicerer ikke, jeg exequerer ikke, hvad jeg fore-

drager, jeg er ikke hvad jeg siger, jeg giver ikke det her fremstillede Sande den sandeste Form, saa jeg eksistentielt er det Sagte: jeg taler derom. Saa snart jeg erequierer det, eksistentielt reduplicerer, saa støder jeg fra: og Een og Anden siger: det er Stoltthed. I det ene Tilfælde betroer jeg Andre, at jeg er raadvild, beknyttet mellem To, om jeg absolut, ubetinget skal holde mig til Gud, eller jeg skal rette mig efter dem — dette er allerede Indrømmelsen, som viser, at jeg ikke ubetinget holder mig til Gud — og Een og Anden, eller rettere Mængden synes godt derom. I det andet Tilfælde gjør jeg Alvor af ubetinget at holde mig til Gud, giver altsaa det Sande, der er mig forundt at forstaae, den sandeste Form: og Mængden siger: det er opværende Stoltthed. Thi hvad er Grund-Fordvirringen i det moderne Liv paa alle Punkter andet end denne: at man i al Sandheds-Meddelelse gjør Menneskene til Instantfen istedetfor at Gud er Instantfen, især da i Forhold til ethist-religions Meddelelse. Derved har man givet den hele ethist-religions Meddelelse en forleert Form; man er aldeles forvænt med, at skal der slaas af, da maa det være i Retning af Guds-Fordringen, og skal der gjøres Indrømmelser, da i Retning af Menneske-Instantfen.

Og da Dette er saaledes, og i saa mange mange Læber har været saaledes, kan det saa let, ja er det ikke til at undgaae, at der tages feil i Livet, at Det ansees for Stoltthed som maaskee er Guds-Frygt. Det har jeg villet minde om. Der vil i Forelæsningerne selv vistnok komme de Tilfælde, hvor det var mig muligt at vinde dem mere for min Fremstilling, ved at slaas lidt af paa Formen, men jeg føler jeg ikke tør det — og strax vil maaskee Een og Anden dømmes mig og finde det sært eller skelt. Men jeg har en anden Tvivl; jeg har tvivlet om jeg endog blot har Lov til at sige dette, hvad jeg her siger, om jeg har Lov til at sige, at det er af Frygt for Gud, jeg gjør hvad jeg gjør. Thi allerede dette er dog et Forsøg paa at gjøre Menneskene til Instantfen, at formilde dem, saa de fare lempeligere med mig. Medens den ubetingede Lydighed vel vilde være: ikke at sige et Ord derom, men at handle.

Og i Sandhed, dersom et Menneske troende i hvert Minut kunde fastholde, at Gud er ham ganske nær: saa vilde han ogsaa gjøre saaledes. Men saa snart det er Gien, som var Gud langt borte, og man maa hjælpe sig selv: saa giver man strax efter; og er Gud uendelig langt borte, ja saa gjør man, i moderne Stil, udenvidere Menneskene til Instantjen.

Altsaa, hvad der i Verden ansees for Stolthed, det kan være Guds Frygt.*)

Dernæst ønsker jeg ganske korteligen at give Dem en Forestilling om, hvad De kan vente af disse Forelæsninger, for om muligt at gjøre Dem modtageligere for Indtrykket, og i ethvert Fald for dog om muligt at forebygge de altfor mange og i altfor høi Grad stufede Forventninger.

Et Ratheder-Foredrag i strengeste Forstand vil det ikke blive. Skulde det i denne Henseende ligne Noget, vil det stundom meest ligne et fysisk Foredrag, hvor der tillige vises Experimenter. Jeg vil stræbe af og til at lade det Fremstillede stee for Dem, en enkelt Gang vil jeg maaskee tillade mig ganske svagt at benytte Dem til mere scenisk paa en Maade at tage Parti med i Udvillingen; hvortil jeg forud udbeder mig Deres Minde. — Foredraget vil søge saa vidt muligt at gjøre Alt nærværende, om muligt at bibringe Dem Indtrykket af, at De paa een Gang have de meest modsatte Tanker. Det

*) [I Randen:] Det ikke at være bange for Menneskene (og det at gjøre Menneskene til Instantjen er ret egentlig Udtrykket for Menneskenes Frygt) hvad der ansees for Stolthed, det kan jo ogsaa være en endnu større Frygt for Gud, fordi det er en Saadan, som sagde Gud til ham: hvor tør Du underslaae Dig at være bange for Menneskene, vil Du blot behage at være ene og alene bange for mig. Er det ikke som naar en Fader siger til sit Barn: hvor tør Du underslaae Dig at være bange for dine Kammerater, vil Du blot se, at Du ene og alene er bange for mig. Deraf følger ikke, at Barnet dog alligevel ikke er bange for Kammeraterne, men han tør ikke udtrykke det — af Frygt for Faderen. Strenge Opdragelse! Kammeraterne blive vrede paa ham og sige det er Stolthed, og lade vel ikke hans Stolthed ustraffet; al og saa er det af Frygt for Faderen, at han ikke tør være bange for dem!

vil derfor ikke have det strengere Katheder-Forebrags Jævnhed, der finder et bestemt Sted, hvor hvert Enkelt affhandles, om hvilket der saa hverken før eller senere tales. Nei Foredraget vil bestandigt, om jeg saa tør sige, være plaget af en Erindring om hvad der paa andre Punkter er blevet sagt, Reflexioner ville stadigt gennemstrykke det, beregne paa at erindre om det Tilbagelagte og det Tilkomende, for om muligt at vedligeholde Indtrykket af, [at] Alt er nærværende paa een Gang, hvad vel i en vis Forstand mere end det almindelige Katheder-Foredrag kan bidrage til at holde Tilhøreren opmærksom, men hvad maaskee ogsaa kan forstyrre og trætte, stundom næsten gøre ham vred. Meningen er naturligvis ikke, at jeg i eet vel vilde vedblive tumultuarist eller kaleidostopist at blande alle de enkelte Tankebestemmelser imellem hinanden, saa der ikke successive kom det Sted, hvor hver enkelt Tanke-Bestemmelse fandt sin nøiagtigere og udførligere Udvikling; Meningen er blot, at ethvert Punkt om muligt vil bære Mærket af, hvad der er sagt paa de andre Punkter, Alt for om muligt naabrudt at tilvejebringe det Nærværendes Samtidighed. Intet vil selv efter at have fundet sin udførligere Fremstilling blive at betragte som saaledes fuldkommen færdigt, at der ikke mere skulde være Tale eller Erindring derom, tværtimod ville Hentydninger dertil ligesom eller ved Modsatning stræbe at bringe det i Erindring, og i ethvert Fald vil, om muligt, den Raade, paa hvilken der tales om det Næste, indirecte være en Tale om Det, som er færdigt. At jeg har sat mig Dette til Opgave, vil De vel ogsaa selv indse er ikke besynderligt. Thi det hele jeg agter at foredrage er een Tanke, og jeg vil ikke anbringe det allermindste lærde Apparat.

Ligefremmere Meddelelse (hvad derved er at forståa og ved Modsatningen: indirecte Meddelelse vil udførligt angives i Foredraget selv), ligefremmere Meddelelse vil det blive, medens Gjensanden for en stor Deel er: om den indirecte Meddelelse, eller om Det, som væsentligen kun kan eller tildeels kun kan meddeles i indirecte Meddelelse. Hvad der i strengest Form kun kan meddeles i Virkelighedens Situation og i Pha-

rafter (indirecte Meddelelse), betræffende Det vil jeg her i en ligefremmere Form vise Dem, hvorledes det gaar til, i ligefrem Meddelelse gjøre Dem opmærksom paa den indirecte Meddelelse.

Alvor skal Forebraget ikke komme til at mangle, men Alvorens Art vil, hvad der ligger i Forholdet selv, blive en anden end det strengere Katheder-Foredrag. Det strengere Katheder-Foredrag ansees vel i Almindelighed som egentlig Alvor. Det er det ogsaa i Forhold til f. Ex. at meddele Mathematik, Philologie, Historie, philosophisk Videnskab o. D., kort ganske rigtigt i Forhold til Det, der pleier at foredrages ex cathedra. Men i Forhold til det Forskjellige er Alvoren ogsaa et Forskjelligt, og jeg indrømmer jo villigt, at det ogsaa er uden for Ordenen at jeg foredrager, hvad jeg har at foredrage, ex cathedra. Alvor i Forhold til ethist og ethist-religiøs Meddelelse, der i en vis Forstand egentlig ikke kan meddeles ex cathedra, er en ganske anden. Det Ethist og Ethist-Religiøse skal meddeles eksistentielt og i Retning af det Eksistentielle. Den correcte Alvor vil, (absolut i Forhold til ethist Meddelelse, tilbeels og i Forhold til ethist-religiøs Meddelelse) for blot at nævne det, indeholde meget mere af det Ironiske og hvad dertil hører end jeg tør indrømme Forebraget i disse Forelæsninger. De fleste vilde vel derfor den egentlige correcte Alvor, især i Forhold til ethist Meddelelse, forekomme aldeles som Spøg, og naar galt skulde være, vilde De maaskee finde, at der dog var nogen Alvor i Forebraget i disse Forelæsninger.*) Men saaledes forholder det sig dog ikke. Forebraget vil inbtage omtrent en Mellemtone mellem det strengere

*) Anm. Om det Ethist gjaelder det nemlig ubetinget, at det kan ikke doceres. Det docerende Foredrag handler om en Gjenstand — og ethist gjaelder det just, at der ingen Gjenstand er (herom i selve Forebraget). Om denne Gjenstand tales der. Men Forebraget selv er ikke eksistentielt Udtrykket for, at Læreren eksisterer deri, ei heller foranlediger Forebraget Tilhørerne til at eksistere deri. Dog om alt Dette i Forelæsningerne selv.

Katheber-Foredrag og det i strengeste Forstand Alvor i Forhold til ethist Meddelelse, hvilket ikke kan være anderledes, saafandt jeg skal foredrage ex cathedra. I de af mig udgivne pseudonyme Bøger er Alvoren strengere, og det just paa Steder, hvor Fremstillingen vil forekomme de Fleste som lutter Spøg. Dette er, saavidt mig er bekjendt, hidtil aldeles ikke blevet forstaaet; maaskee skal det lykkes mig ved den Art Foredrag, jeg her agter at bruge, at bidrage Noget til, at hiint bedre kan blive forstaaet. Men, som sagt, det naaer ikke derved, at dette Foredrag er mere alvorligt, men just derved, at det har mindre af den strengere Alvor.

En Undskyldning maa jeg vel gjøre for den Naade paa hvilken jeg bruger „jeg“ i disse Forelæsninger. Dog maa jeg tilføie, at hvor villig jeg end er til at gjøre denne Undskyldning, saa er det fra mit Standpunkt en Accommodation. I mine Tanter er det min Svaghed og Usfuldkommenhed, tildeels en Afølge af at jeg sukker under Vægten af det Herkomlige, at jeg ikke dristigere vover at bruge mit Jeg. En af det Modernes Ulykker er just den, at have affaaft „Jeget“, det personlige Jeg. Just derfor er ogsaa den egentlige ethist-religieuse Meddelelse som forfunden af Verden. Thi den ethist-religieuse Sandhed forholder sig væsentlig til Personlighed, kan kun meddeles af et Jeg til et Jeg. Saasnart Meddelelsen saa bliver objektiv, er Sandheden blevet Usandhed. Til Personligheden er det vi skal. Og jeg anslaaer det derfor som min Fortjeneste, at jeg ved at anbringe digtede Personligheder, der sige: jeg, midt i Livets Virkelighed (mine Pseudonymer) har bidraget til om muligt at vænne Samtidige til atter at høre et Jeg, et personligt Jeg (ikke hiint phantastiske rene Jeg og dets Dugtalen) tale. Men just fordi hele Verdens-Udviklingen har været saa fjært som muligt fra denne Anerkjendelse af Personlighed, maatte det gøres digterisk. Den digteriske Personlighed har bestandigt et Noget, som gjør ham taaleligere for en Verden, der aldeles er afsvant med at høre et Jeg. Og videre naaer jeg vel aldrig. Jeg drifter mig vel aldrig til at bruge ganske

ligefrem mit eget Jeg. Men dette er jeg forvisset om, at den Tid vil komme, da der staaer et Jeg op i Verden, som udenvidere siger jeg, og taler i første Person. Først han vil ogsaa ret i strengeste Forstand meddele ethist og ethist-religiøs Sandhed.

Vilde Nogen spørge mig, hvorledes jeg betragter disse Forelæsninger i Forhold til hele min Stræben qua Forfatter, saa vilde jeg svare: jeg betragter dem som en fornøden Givens-efter, for hvilken jeg mener at bære et Ansvar. De ville erindre, hvad der blev foredraget i Begyndelsen af denne Time, at ethvert Menneſte er Gud forpligtet, i Forhold til det Sande, han har forstaaet, naar han vil meddele det, at meddele det i den bedste Form. Synes det ham da, at han ingen Virkning frembringer derved, saa kan det maaskee være hans Pligt i det Mindste forsøgsviis at vælge en anden Form, men maaskee er det ogsaa kun en Utaalmodighed af ham, at han for hurtigt forlanger at see Virkning, istedetfor at troe. Et Ansvar paadrager han sig derfor; og hans Pligt blev det i ethvert Fald, dersom han nu ved den anden Form han valgte hurtigt frembragte en stor Virkning, da at passe paa at huske, at her er et NB. ved, da det jo var fordi han brugte den mindre strenge Form. I Forhold især til ethist, tildeels ogsaa i Forhold til ethist-religiøs Sandheds-Meddelelse er den indirecte Meddelelse den strengeste Form. Dog kan en ligefremmere Meddelelse, der gaaer ved Siden deraf, ogsaa være nødvendig for at understøtte hvad den selv i en anden Forstand understøttes af. Dette har jeg forstaaet lige fra min Forfatter-Virksomheds Begyndelse. Med Pseudonymerne fulgte derfor bestandig ligefrem Meddelelse i Stikelse af opbyggelige Taler, og i de sidste Par Aar har jeg næsten udelukkende brugt ligefrem Meddelelse. Og disse Foredrag ere atter i den ligefremme Meddelelse. Men i strengere Forstand en Docent er jeg ikke; det vilde ogsaa være altfor satirisk: en Docent — i ethist-religiøs Meddelelse o: i Det, som hverken kan eller skal doceres, fordi det ikke maa blive Videnskab, men skal forholde sig til Eksistens. Skulde jeg kalde mig selv Noget, vil jeg

snarest sige, at jeg er en Art Lærer i antil Stil; og dersom et Auditorium var tilbøieligt dertil, skulde jeg ikke have Noget imod Stundom at forvandle Foredraget til Samtale.

Men hvor mange og hvor store og hvor dialektisk forvillende Banffeligheder, der ere forbundne med dette Foretagende, det troer jeg, jeg tør sige at jeg veed. Og Set troer jeg, jeg med Bestemthed tør love Tilhøreren, at han, hvis han vil skjænke mig sin Opmærksomhed, ved Slutningen af disse Forelæsninger skal være blevet opmærksom paa og bekendt med Banffeligheder, som ikke saaledes tidligere have været til for ham. Dette synes lidet Frisende — især i Forhold til hvad der i disse Tider philosophico ellers loves og behøves ex cathedra — og dog er det maaskee alligevel Frisende og Begeistrende; thi som en Pseudonym har sagt: vanffelig maa Opgaven gøres — thi kun Banffelighed begejstrer den Høihjertede; eller som han udførligere siger det: det vor Tid behøver, er en rebelig Alvor, der hjærtligt freder om Opgaverne, der ikke ængster Menneskene til at ville forraske sig i det Høieste, men holder Opgaverne unge og skjønne og deilige at see til og vinende for Alle og dog derhos vanffelige og begejstrende for de Vble; thi den ædle Natur begejstres kun ved det Banffelige. Mine Herrer, hvor turde jeg saa være saa uhoslig at mistvivle om, at det skal lykkes mig at begeistre Dem — thi Banffelighederne, dem har jeg paa rede Haand.

*

*

*

2den Forelæsning.

Videns Meddelelse og Kunns Meddelelse.

Her som allevegne føler jeg mig forladt med min Tænkning. I hvilkensomhelst Retning næsten jeg vender Diet træffer jeg paa: Vidensfaber. Forfaavidt jeg kan bedømme, seer jeg, at disse, hver især, ere overordentlig uvillige, næsten overalt et uhyre Apparat, som atter og atter gjennemarbejdes og omarbejdes.

Men jeg finder ogsaa overalt, at det man beskæftiger sig med, er det *Hvad*, der skal meddeles.

Derimod *hvad* der beskæftiger mig, Det: *hvad* det er at meddele, derom veed jeg egentlig ikke at have læst det Mindste i den nyere Tids Frembringelser, ei heller har jeg hørt Nogen tale derom. Først langt tilbage, i Oldtiden, væsentlig i Grækenland finder jeg, at man har beskæftiget sig med dette Problem.

Det Moderne har — og dette anseer jeg for en af dets Grund-Elader — afløst Personlighed og gjort Alt objektivt. Man kommer derfor ikke til at dvæle ved Tanken om *hvad* det er at meddele, men man haster strax til det *hvad*, man vil meddele. Og da vel næsten ethvert saadant *Hvad* endog blot for det første Delskift viser sig at være noget saare vidtløftigt, saa bliver der da endnu mindre i Tidens Fremgang Leilighed til eller Plads for den Overveielse *hvad* det er: at meddele. En Philosoph, en Dogmatiker, en Præst o. s. v., de begynde alle strax med det *Hvad*, de ville meddele, med Studier og Forarbejder i Retning deraf. Og da der som sagt overalt er et uhyre Apparat, overvælder dette dem næsten, og i ethvert Fald faae de snart en stor Mængde at meddele.

De ere, for at erindre om et Udtryk fra forrige Time, „lykkeligen frelste fra Sinkeriets Dvaler.“

Naar Alt istedetfor at blive objektivt bliver personligt, saa begynder Sinkeriet. Og naar Alt bliver personligt, saa falder ogsaa strax Accenten paa: *hvad* det er at meddele.

Dette er atter en Skjebne, som hviler over den primitive Tænkning: at den tager sig saa fattig ud. Tillad mig at tage mig selv. Jeg veed ogsaa saadan *hvad* enhver lærere Dannet veed om China, den østerlandske Philosophie, den græske Philosophie, den moderne fra Cartesius til Hegel, de nyeste tydsk fra Kant til Fichte junior. Vil jeg nu tale derom, saa har jeg en stor Mængde at sige.

Men dette Sinkeriets Problem, *hvad* det er at meddele, hvorom der slet ikke er skrevet Bøger, ja det tager sig saa fattigt ud. Det tager sig ogsaa fattigt ud, naar Een istedetfor

at foredrage Staternes og Menneſſeſlægtenſ Hiſtorie, ſaer den ſuurrige Idee at beſtjæftige ſig med det Problem: hvad det er at være Menneſte, om vi virkelig ere Menneſter, om jeg og Du virkelig er et Menneſte.

Det er en Skjebne, der hviler over den primitive Tan-ning, at den bliver hængende i viſſe fundamentelle Spørgsmaal, ſom ellers ordentligen i den Grad antages at være givne, at det ikke falder noget Menneſte ind at dvæle derved. Det Primitive er, ſaa langtfra hvad man ſkulde troe, at det var foran andre Menneſter, at det beſtandigt er langt bag ved. Lad os tage Exempler af andre Forhold. Et Menneſte, i hvem der ikke er megen Primitivitet, han vil vel komme til at betænke et Spørgsmaal, hvilken Pige han ſkal giſte ſig med; han vil mene, der er et Balg, og Sagen er, hvilken Pige? Den Primitive vil maafſee i den Grad fordybe ſig i det Spørgsmaal, om hvad Realitet det har at giſte ſig, at han aldrig bliver giſt. Et Menneſte, der ikke har megen Primitivitet, vil maafſee betænke, hvilken Embedſtilling han ſkal ſøge, eller hvis han har valgt en beſtemt Carriere, da ſ. Ex. hvilket Kalb han ſkal ſøge, om i Jylland eller i Syen eller i Hovedſtaden. Den Primitive vil maafſee i den Grad fordybe ſig i det Spørgsmaal, om denne Tilværelſes-Raad er den for Menneſket væſentlige, at han aldrig ſaer noget Embede. En, i hvem der ikke er megen Primitivitet, vil ſomodentligen antage, at det følger af ſig ſelv, at han er Chriſten, og nu beſtjæftige ſig med det Spørgsmaal om at ordne Kirkenſ Forhold. (Det Primitive ligger ikke foran, men bagved.) En Primitive vil maafſee i den Grad fordybe ſig i, om han ſkal antage Chriſtendommen eller ikke, at han ingen Tid ſaer til at reformere Kirken. Tag det Høieſte. Hvorledes vilde det vel i Livet gaae Den, ſom blot nogenlunde gjorde Alvor af Chriſtendommens Befaling: førſt at ſøge Guds Rige. Mon han ikke ſnart vilde komme til at ſtaa ſom forladt og uendelig langt, langt bag ved alle Andre! Thi de Andre de gribe til, hver tager Sit af det Endelige, og tager alſaa ſomodentlig det førſt, men han, den ſtakkels

gudelige Sinkerpeer, han forbyder sig mere og mere i dette: først Guds Rige.*) Og selv om han ikke griber Guds Rige, det vil altid have til Følge, at hans Liv bliver forøgt i det Christeliges Anfægtelser; thi snart, snart vil han staa spottet, ynket, ubleet, han som Ingenting blev — og det bliver man ganske sikkert ved for Alvor først at søge Guds Rige — og Ingenting vandt, intet Endeligt nemlig — og det kan han være ganske sikker paa, hvis han gjør Alvor af først at søge Guds Rige —. Men Dette: først at søge Guds Rige er dog ret egentlig Primitivitet.

Men som det er det Modernes Grund-Stade at gjøre Alt objektivt, saa er det den moderne Tids Grund-Ulykke, at den mangler Primitivitet, hvoraf naturligvis følger, at de egentligt primitive Spørgsmaal aldrig komme frem. Og deri ligger, hvad jeg vilde kalde: den moderne Tids Uredelighed. Det er unegteligt det Bequemeste og Tryggeste, overalt at slutte sig til det Traditionelle, at gjøre som de Andre, mene, tænke, tale som de Andre, og jo før jo hellere gribe efter de endelige Formaal. Men Styrelsen har aldrig været af den Mening, at dette skulde være saaledes. Enhver menneskelig Eksistens skal have Primitivitet. Men den primitivere Eksistens indeholder altid en Revision af det Fundamentelle. Dette seer man allertydeligst paa et primitivt Genie. Hvad er et primitivt Genies Betydning? Det er ikke saa meget at bringe noget absolut Nyt frem; thi der er egentlig ikke noget Nyt under Solen, som det er at revidere det Almeen-Menneskelige, de fundamentale Spørgsmaal. Dette er i dybeste Forstand Rebelighed. Og ganske at mangle Primitivitet, altsaa det Reviderende, ganske uden videre at tage Alt som givne Skik og Brug, og lade det være sig nok, at det er Skik og Brug, altsaa at unndrage sig Ansvar for at man gjør ligesaa: er Uredelighed.

Og saaledes anseer jeg det ogsaa for en Uredelighed, at

*) [3 Anden:] Som der staar i Bifen: „Hver ta'er sin, saa ta'er jeg min, saa faae de Andre Ingen“, — kun at det her bliver de Andre som faae hver sin, og den Primitive som faaer Ingen.

det Spørgsmaal slet ikke er kommet frem: hvad det er at meddele.

. Betræffende dette fattige Spørgsmaal agter jeg nu at gaae saa eenfoldigt tilværks som muligt.

Saa snart jeg tænker det at meddele, tænker jeg et Fjir-dobbelt: 1) Gjenstanden, 2) Meddelelsen, 3) Med-tageren, 4) Meddelelsen.

Med Hjælp heraf skal jeg nu vise Dem hele Structuren i Foredragene; thi Forskjelliggjørelsen indtræder i Forhold til som Reflexion falder forskjelligt paa eet af disse 4 Punkter.

Hovedsagelig deler jeg saaledes: enten reflecteres der paa Gjenstanden eller paa Meddelelsen. Denne Distinction er afgjørende for hele mit Forehavende, da jo, som udvirket blev, dette just er det Modernes Grund-Feil: at man overalt bestræbte sig med det hvad man skal meddele — ikke med: hvad Meddelelse er.

Reflecteres der paa Gjenstanden, saa har vi **Videns** Meddelelse.

Er der derimod ingen „Gjenstand“ (hvoreledes dette er at forstaae bliver at udvirkte), saa der altsaa ikke kan reflecteres paa Gjenstanden, men der reflecteres paa Meddelelsen, saa har vi i Mod sætning til Videns Meddelelse: **Kunnen**s Meddelelse.

Og dette er igjen det Modernes Bilsfarelse: aldeles at have glemt, at der er en Meddelelse til som hedder Kunnen's Meddelelse, at man ganske har afflasket den, eller vel endog meningsløst meddeelt hvad der skal meddeles som Kunnen, som Viden (alt Dette bliver at udføre).

Vi gaae nu videre i nærmere Bestemmelse af Kunnen's Meddelelse. Og egentlig er det derom, at hele Foredraget handler, Komplementet til det Moderne, der ganske har glemt dette.

Kunnen's Meddelelse.

Naar der i Reflexionen paa Meddelelsen reflecteres ligeligt paa Meddelelse og Modtager*), saa har vi i almindelig For-

*) Modtager og Meddelelse staae ligeligt lige over for hinanden s. Gr. en Lærer i en Kunst og de Lærende.

saad Kunns Meddelelse, Underviisning i Kunst, og Alt hvad dertil hører. *)

Naar der i Reflexionen paa Meddelelsen reflecteres paa Modtageren, saa har vi ethist Meddelelse **), Majentif. Meddelelsen ligesom forsvinder, gjør sig blot tjenende for at hjælpe de Andre til at vorde.

Ethist Meddelelse er Kunns Meddelelse, dog nærmere: Skullen-Kunnen, men Meddelelsen er ikke i Retning af Viden men af Kunnen.

Naar den ethiste Meddelelse tillige har et Vdens Moment i sig som sit Første, har vi ethist-religiøs ***), in specie christelig Meddelelse. Ved dette Vdens Moment afskiller den sig fra ethist Meddelelse i strengere Forstand, men hovedsagelig fortorer den dog ikke under Vdens Meddelelse men under Kunns Meddelelse, nærmere under Skullen-Kunnen; Meddelelsen er ikke i Retning af Viden men af Kunnen; den Viden der meddeles er i denne Meddelelse et Foreløbigt.

Til hvad der er Hoved-Inddelingen i Vdens Meddelelse og Kunns Meddelelse svarer igjen Hoved-Inddelingen:

Directe Meddelelse og Indirecte Meddelelse.

Al Vdens Meddelelse er directe Meddelelse.

Al Kunns Meddelelse er mere eller mindre indirecte Meddelelse. †)

Først kommer hvad jeg har kaldet den egentlige Kunst-Meddelelse; den er indirecte, eller dog væsentligen indirecte.

Saa ethist Meddelelse, den er ubetinget indirecte.

Saa ethist-religiøs Meddelelse, navnlig christelig, den er directe-indirecte.

.....

*) Esphetist Kunns Meddelelse.

**) Ethist Kunnen.

***), Religiøs Kunnen.

†) [3 Randen:] Og atter her er det naturligt det Modernes Bidsfarelse, at al Meddelelse er directe; at det er glemt, at der er indirecte Meddelelse til.

[Dertil slutte sig følgende to Elementer, hvor Overblik i sit Helt i Folioformat:]

[L]

Saa snart jeg træder det at meddele, træder jeg et Hjælpstykke:

1) Gjenstanden, 2) Reddelseren, 3) Redtningen, 4) Reddelseren.

1ste Distinction.

Narr der reflecteres paa "Gjenstanden".

"Gjenstand"

ingen "Gjenstand".

Videns Reddelser.

Kunns Reddelser.

I Forhold til Kunns Reddelser gjælder det, at der ingen Gjenstand er. Hvad det vil sige. Men det er der ingen Gjenstand er, viser at Reflexionen er og altsaa ogsaa Distinctionen i Retning af "Gjenstand", nemlig negativ i Retning af "Gjenstand", eller fra "Gjenstand".

Kunns Inddeling:

1ste Kunns.

1ste Kunns eller Stallen-Kunns (hvor der ubetinget ingen Gjenstand er).

Religiøs Kunns eller Stallen-Kunns (hvor der er forsvundet en Gjenstand, som der i et Helt er en Videns Reddelser).

2de Distinction.*)

Narr der reflecteres paa "Reddelseren".

*) NB. Denne anden og tredje Distinction er egentlig ikke til i Forhold til Videns Reddelser, der, som objektiv, ene reflecterer paa "Gjenstanden", derfor ogsaa træder til det Upersonlige. Overalt hvor der reflecteres paa Reddelseren, Reddelseren, Redtningen, der er ogsaa paa en eller anden Maade en Kunns Reddelser, og her træder til Personlighed.

A.

„Meddelelsen“ i Betydning af „Mediet“.

Phantasie-Mediet.	Virkelighedens Medium.
Al Videns Meddelelse er i	Al Kunnens Meddelelse er i Virke-
Phantasie-Mediet. (Mulighed).	lighedens Medium,
	æsthetisk Kunnen ikke ubetinget,
	ethisk Kunnen ubetinget,
	religiøs Kunnen ikke ubetinget,
	forsaavidt her er en Videns
	Meddelelse.

B.

Reflecteres der paa „Meddelelsen.“

Directe Meddelelse.	Indirecte Meddelelse.
Al Videns Meddelelse er	Al Kunnens Meddelelse er
directe Meddelelse.	indirecte Meddelelse.
	1) Æsthetisk Kunnens Med-
	delelse er directe Med-
	delelse, men directe Kun-
	nens Meddelelse, altsaa
	indirecte Meddelelse.
	2) Ethisk Kunnens Meddelelse
	er ubetinget indirecte Med-
	delelse.
	3) Religiøs Kunnens Med-
	delelse er forsaavidt di-
	recte Meddelelse, som der
	i et Første er en Videns
	Meddelelse, men væsent-
	ligen indirecte Meddelelse.

Ide Distinction.

Naar der (i Reflexionen paa Meddelelsen, indensfor Bestemmesen Kunnens Meddelelse) reflecteres paa

Meddeler.

Modtager.

A.

Naar der reflecteres ligeligt paa Meddeler og Modtager:

æsthetisk Kunnens Meddelelse.

B.

Naar der reflecteres overveirnde paa Mordtageren:

ethist Kunne's Reddelelse (Najen-
til. Reddelelsen gaar paa en
Maade ud, faaer sig til Side).

C.

Naar der reflecteres overveirnde paa Reddelelsen:

religiø's Kunne's Reddelelse.
(Reddelelsen har Ryndighed med
Sensyn til den Videns Reddelelse,
som her er et Forst).

[II.]

1ste Deel.

Directe Reddelelse.

Videns Reddelelse.*)

at der reflecteres paa „Gjenstanden“.

Dette viles fra den laveste empiristiske Videns til den høieste. Altid er
det „Gjenstanden“, der reflecteres paa. „Reddelelsen“, „Mordtager“, „Red-
delelsen“ træde ganske tilbage (det Objektive).

Den Deel.**)

Kunne's Reddelelse.***)

Indirecte Reddelelse.

Om det vil sige, at der ingen „Gjenstand“ er.

*) [3 Maanden:] Her forudsættes en Gænde hos Mordtageren, en Mordtagelighed,
men hovedsagelig falder Accenten ifte paa Det, han har, men paa Det, han
mordtager: Gjenstanden.

Matematisk forholder sig f. Ex. til Phantasie-Kunstlelse. —

Historisk Videns til Indbommelse. —

Philosophisk Videns. —

**) [3 Maanden:] (Dette er et Problem, som findes antydet paa et Stykke Pap lig-
gende i Biedersteden, hvori ældre Papirer.) Om Forskjellen mellem en dialektisk
og pathetisk Overgang (Springet). 3 Videns Reddelelse er der kun dialektisk
Overgang (deri det Gænde i den immanente Mordtagelighed); i Kunne's, ifær i
ethist Kunne's og religiø's Overgangen pathetisk. (Troen er saaledes den
pathetiske Overgang).

***) [3 Maanden:] Loven for Kunne's Reddelelse er: at begynde med at gøre
det. Siger den Lærende: jeg kan ikke, saa svarer Læreren: Ent, Gual, Du
gør det saa godt Du kan. Dermed begynder Undervisningen. Den's Ende er:
at kunne. Men der meddeles ifte Videns.

Kapitel I.

Kunnen's Meddelelse i almindeligere Forstand. ~~Æsthetisk~~
Kunnen.*)

Subirecte Meddelelse som et Confinium til
directe Meddelelse.

Kapitel II.

Æthif Meddelelse **) (i strengste Forstand indirecte Meddelelse).

Æthif Kunnen eller Skullen-Kunnen.***)

I hvilken Forstand her endnu nøiagtigere ingen „Gjensjand“ er. †)

§ 1.

Om „Situation“ og en Situations væsentlige Medhens-
høren til æthif Meddelelse. ††)

§ 2.

Om „Mediet.“

Phantastic-Mediet — Virkelighedens Medium.

Al Videns Meddelelse er i Phantastic-Mediet. Kunnen's i Virkelig-

*) [3 Randen:] Her har „Læreren“ Hærdighed, Virtnofitet. Regemlig Hærdighed (militære Exercits, at danfe o. f. v.) Regemlig-officiell Hærdighed at regne f. Ex. de høiere Kunfter, f. Ex. Stuefollerkunft.

**) [3 Randen:] Her har „Læreren“ Vilvor.

***) [3 Randen:] Da Noenten abfolut fal fælde paa „Du fal“, faa kan her ſlet ingen Videns Meddelelse være; thi ſulde jeg ſorſt have Noget at vide, faa er dette „fal“ ikke det Hørfte, ikke abfolut.

Underviſning i æſthetif Kunnen er Meddelelse af Hærdighed, i æthif Kunnen er den væſentlig Opdragelſe.

Det gamle Græffe om hvorvidt Dyden kan læres; her kunde ſaa maaffee et Par Dialoger af Plato gjennemgaaes.

†) [3 Randen:] Vidensſkab kan man maaffee banke ind i et Menneffe; men allerede i Forhold til æſthetif Kunnen (juſt fordi der ingen Gjensjand er) og endnu mere i Forhold til det Ethiffe (juſt fordi her i strengste Forstand ingen Gjensjand er) maa man banke det ud af ham. Korporalen ſeer i Bombekarlens *κατα δύναμιν* Soldaten, og ſiger derfor: jeg fal nok banke Soldaten ud af ham. Derimod lærer jo Soldaten en lille Bøg ſom hedder Feidtiſeneſken; om Underviſning heri maatte vel Korporalen ſige: den fal jeg nok banke ind i ham.

††) [3 Randen:] Alerede i Forhold til æſthetif Kunnen's Meddelelse danner jo Læreren og den Lærende en Situation. I Forhold til Videns Meddelelse, hvor Alt er objektivt, er ingen Situation.

hedens, dog æsthetisk Kunnen ikke i strengste Forstand, men ethisk Kunnen i strengste Forstand*)

§ 3.

Om „Virkelighedens“**) Situation som væsentlig, som egentlig conditio sine qua non for ethisk Meddelelse.

At det Ethiske ikke kan doceres, thi at docere det er at meddele det ætisk***).

§ 4.

Om „Reduplicationen“†)

Har man Lov til at „vinde“ Menneſter.††)

*) Æsthetisk Kunnen er ikke i strengste Forstand i Virkelighedens Medium, forsaavidt denne Kunnen ikke skal realiseres i selve det Daglige Epistenske. — Forvirringen som fremkommer ved at meddele det Ethiske i Phantasma-Mediet (Det Æsthetiske).

**) [3 Manden:] „Virkelighed“ er den epistenske Reduplication af det Sagte. I Virkelighed at lære, at Sandheden udlæres o. f. u. er, selv udlært og sværet at foredrage det. I Virkelighed at lære Urmod er, selv fattig at lære det (profiere — i den Forstand at profiere en Videnskab, en Kunst, ikke Det at have Profet deraf). Forsaavidt ender al Undervisning i en Vri Landskab; thi naar jeg epistentlikt udtrykker det, saa behøves min Tale ikke hørligen.

Men her seer man Sandhedens Forhold til Virkeligheden. Lad en Docerende have 1000 Tilhængere: naar han vil gjøre det Samme til Virkelighed, faaer han maaskee ikke een; de anser det for „Overdrivelse“.

I Forhold til „Virkelighed“ har næsten alle Menneſter en Vri Sandſky. De ville, at Læreren skal forholde sig til dem som en Svømmelærer, der i en Udg og „stille Time“ adviler for dem i et Sværligt Svømmebevægelse; men naar han siger: lad os saa springe ud, saa siger de Tak.

**) [3 Manden:] I Det „at naae Virkelighed“ ligger ogsaa, hvad baade Østiden og den oprindelige Christendom tænkte paa og erqvævede, at være til for Mængden, at leve og lære paa Gaden. Luther siger ganske rigtigt, at egentlig burde der ikke prædikes i Kirker men paa Gaden. Det hele moderne Begreb af en Præst, som prædiker i en Kirke, er latter Sandhedsbrag, egentlig Digtet-Forhold, det Epistenske repræsenteres i det Sletteste med en Forfærring, „at dersom det forbedres — saa ...“ Hørk naar det Ethiske og alder det Ethiske skide gjøres til Virkelighed (og enhver anden Meddelelse er ætisk, altsaa ætisk Meddelelse af det Ethiske), saa fremkommer ogsaa hvad jeg beklædt taler om: Dødsbeholdningen.

†) [3 Manden:] Ved Reduplicationen fornaas noget meget mere end hvad der jo glæder i Forhold til al Undervisning: docendo discimus.

††) Den „alvorlige“ Medtæler maa velog ikke se alvorlig ud. At se alvorlig ud er ligesom Alvor, men det er ikke Alvor i dybeste Forstand. Det Alvorlige er, at Medtæleren er alvorlig — og at den Mand bliver alvorlig (og herpaa ligger Østentrosen), men vel at mærke ikke ved det umiddelbare Indtryk og ved Østentrosen, men ved sig selv — og deri ligger just, at Medtæleren ikke maa se alvorlig ud.

§ 5.

Om Dobbelt-Reflexion.

§ 6.

Om „Bedraget“.)

§ 7.

Om Majentil.

§ 8.

Om den indirecte Meddelelse, hvorvidt et Menneske har Lov til at bruge den, om der ikke er noget Dæmonisk deri.
(Herom findes en Række i Journalerne fra ifjor Sommer.)

Kapitel III.

Ethisk-religiøs Meddelelse.** (Directe-indirecte Meddelelse).

Religiøs Kunnen eller religiøs Stullen-Kunnen.

Her er et Moment af Biden***) og forsaavidt en Gjenstand. Men det er blot et Første. Meddelelsen er dog ikke væsentlig Bidens, men Kunns Meddelelse. At der er et Bidens Moment gjælder navnlig i Forhold til det Christelige; der maa jo foreløbigt meddeles en Biden om Christendom. Men det er blot et Foreløbigt.

Anhang.

At det Modernes Grundforvirring er, ikke blot at have glemt at

*) [3 Manden:] ad § 6. „Om Bedraget“.

At „bedrage“ hører væsentlig med til den væsentlig ethisk-religiøse Meddelelse. „At bedrage ind i Sandheden“. At det er et Bedrag er ogsaa Udtrykket for Reduplicationen, i hvilken Læreren og den Lærende stilles fra hinanden for at eksistere deri. Den ethiske Meddelelse i Charakter begynder altid med at sætte et „Bedrag“ imellem, og Kunsten bestaaer da i, tro i Bedragets Charakter, og det Ethiske tro, at holde Alt ud. Men atter her vil De see Reduplicationen. Thi her i disse Forelæsninger repræsenterer jeg det egentlig ikke; jeg viser Dem i ligefrem Form, hvorledes man bærer sig af, men jeg er ikke i Charakter; thi saa maatte jeg tillade mig at forholde mig majentil til Dem, bruge latter indirecte Former, og det gjør jeg ikke, jeg docerer paa en Maade.

**) [3 Manden:] Her har „Læreren“ Røydighed (med Hensyn til det Moment af Biden, der meddeles.)

***) [3 Manden:] Foraaavidt det Ethiske fulde kunne siges at have en Biden i sig, er det „Selvmeddelelse“, men det er i egentlig Forstand en Biden.

der er Noget, som hedder Kunnseds Meddelelse, men meningsløst at have forvandlet Kunnseds og Skulds-Kunnseds Meddelelse til Videns Meddelelse.^{*)}

Det Eksistentielle er gaaet ud.

*) [3 Manden:] Man fortæller om en Sorgen-Rekrut, der skulde lære at cyccere. Undersøfficeren sagde til ham: „De maa see at holde Dem raat.“ R.: ja det skal jeg nok. U.: „ja, og saa maa De ikke tale under Øvøet.“ R.: naa, maa jeg ikke det. U.: „nei, De maa ikke tale under Øvøet.“ R.: ja, ja, naar jeg bare veed det. — Her ligger Heilen hos Rekrutten, at han i eetvæl vil forvandle en Kunnseds Meddelelse til Videns Meddelelse. Men i det Moderne er det Heilen, at man har doceret det Etkiøst og Etkiøst-Religienst, givet Høll en Videns derom.

Frøsten siger: Den Etkiøst søger først Guds Rige. Ja, det er godt nok, men om Du og jeg er Etkiøst, at Du og jeg skal søge først Guds Rige. — derom taler han ikke. Videnskaben siger: den bliver ikke staaende ved Kroen, godt, men om Du og jeg ere Kroende, at Du og jeg skal være Kroende. — derom tales ikke

1847.

Journal NB.^o

[Fortsættelse fra S. 60.]

Saa har jeg da igjen henlagt Forelæsningerne, og taget fat paa mit afbrudte Arbeide (hvis første Afdeling jeg var bleven færdig med): Kjærlighedens Gjerninger. Det om Meddelelsens Dialektik maa blive en Dag.

Det Skjønne ved det combinede Amen, som Skolebørnene synge i Frelserens Kirke, er egentlig, at først hver enkelt Stemme træder frem og saa successivt danner Flok. Det er aldeles med denne Flok Stemmer ligesom med en Flok Duer: først kommer hver især enkelt og flyver ud af Dueflagets Lub, derpaa svinge de sig forenede og samlede i Flok.

Denne Bemærkning kan jeg ikke huske Andet end at den allerede maa være optegnet af mig etsteds. Imidlertid har jeg ikke kunnet finde den, og den har dog Værd for mig som et ret heldigt Exempel paa Analogie mellem det Hørlige og det Synlige. Rigtignok er der ogsaa noget Hørligt ved Duene (saavel de Enkeltes Vingeslag som Flokkens Susen) men nærmest er det dog det Synlige.

Det som gjør min Stilling i det offentlige Liv allervanskeligst, er, at Menneskene slet ikke kan begribe hvad det er

jeg skriver med. Det at tage Front mod Rængden er efter de Flestes Begreb aldeles Rouzens, thi Rængden og Pluraliteten og Publikum, det er jo netop de frelsende Magter, hine frihedselstfende Foreninger fra hvilke Frelsen skal udgaar — mod Konger og Paver og Embedsmænd der vil tyrannisere os. Al, Du lieber Augustin! See det er Folgen af at man har håndbreder igjennem har kæmpet mod Paver og Konger og Rægtige, og derimod anseet Føllet og Rængden for at være det Hellige. Man drømmer ikke om, at Verdenshistoriens Kategorier slaar om, at nu er og bliver Rængden den eneste Tyran og Grund-Fordærvelsen. — Men dette er naturligvis Rængden det ubegribeligste af Alt. — Hersefyg er Rængden, og mener sig betrygget mod al Gjengjældelse, thi hvor skal man faae fat paa Rængden. — Det hvad vi kalder Oppositionen her hjemme, lever endnu i den gamle Sludder om at bekæmpe Regjerings-Tyranniet. Naar en Politiebetjent begaar den ubetydeligste Forseelse, hvorfor han ovenikjøbet bliver straffet af Høresatte, saa bliver der Alarm; men om Publikum, Rængden, Bøvelen, den offentlige Mening o. s. v. har efter har afstedkomme de væmmeligste Affhyeligheder og Misbrug af Magten: ja, det tør Oppositionen ikke tale om. Enten kan den ikke begribe at det er Affhyeligheder, siden det er Oppositionens Afgud der gør det, eller den seer det, men tør ikke paatale det, forbi den er feig. — Naar en Mand uomsunder udsættes for en lille Forurettelse men vel at mærke af Kongen, af en Høitstaende o. s. v., saa have Alle Sympathie med ham, han er Martyr. Men naar et Mennefte Dag ud og Dag ind forhaanes, forfølges, mishandles, aandeligt forstaaet, af Rængdens og Bøvelens og Publikums o. s. v.s Dumhed, Nysgjerrighed, Frækhed: saa er det aldeles i sin Orden, det er Jægerting.

See derfor er der jo ingen Tvivl om, at der paa dette Punkt kræves Offere. Ja, vi ere saa langt tilbage, at der først maa salde en Slump Offere for dog at gjøre Menneftene opmærksomme paa, at Retningen er en ganske anden, end den reformatoriske mod en Pave, en Konge, en Generallrigscommissair.

Overhovedet er det da en uhyre Borneerthed og ingenlunde til Ære for Dhrr. Reformatorers iudicium at troe, at en Reformation kunde dreie sig om at faae eet eneste Menneſte ſtyrtet — thi ſaa var Verden en rar Verden.

Nei, da forſtod Oldtiden Sagen bedre, at Mængden er den farlige Magt. Og det er til Oldtids-Formationer Hiſtorien igjen vender tilbage. Europa vil ingen Krig faae; men beſtandigt indvortes Urolighed (Plebeier — Patricier).

Derſom Menneſtene ikke med en Fart af diverſe Aarhundreder og ſaa ved Banens Eidenſkab havde løbet ſig faſt i den fixe Idee, at en Tyran er et enkelt Menneſte, ſaa vilde man ogſaa let indſee, at det at forfølges af Mængden er det hyrdefuldeſte af Alt, fordi jo Mængden er Summen af de Enkelte, ſaa hver Enkelt giver ſin lille Deel til, medens den Enkelte ikke tænker paa, hvor meget det bliver naar alle Enkelte gjøre det.

Har nu ikke Philoſophien længe nok lært os, at Verden er indtrædt i Reflexionen. Dette er ſandt, juſt derfor kan aldrig mere en Enkelt (Konge, Pave o. ſ. v.) blive Tyran. Tyranniet maa blive et Reflexions-Forhold. See her ſtaaer vi atter ved Kategorien: Mængden, den offentlige Mening o. ſ. v.

Men ſom ſagt, inden Den, der ſkal ſtride med Mængden, dog faaer lidt Pathos over paa ſin Side o: at dog Kogle kan forſtaa denne Kamp's Realitet, det vil vare længe.

Socrates er og bliver i mine Tanter den eneste Reformator jeg kjenner. De andre, jeg har læſt om, kan have været begeiſtrede og velmenende men de vare tillige betydeligt bornerede.

Det var ikke vanſkeligt for mig at gjøre mit Liv langt lettere, ſtem mig ſelv elſket og anſeet, ved blot at gjøre min Exiſtents dialektiſt meget mindre anſtrænget, ved ikke at ſtaa ubetinget ene, men ſaadan ſluddervorrent blive en lille Forening af nogle Enkelte, ſaae Tilhængere. Der er ingen farligere Fjender end dem, der egentlig ſøgte at være Tilhængere. Saa-danne har jeg ogſaa nogle af. De have forſtaaet mig til en

vis Grad, de ere komme mig saa nær, at de nu suffe ved en Misforstaaelse fra min Side at jeg skulde forene mig med dem.

Forøvrigt er dog den menneskelige Dumbhed yderst elst-værdig. Jeg bestrybes stadigt for at være Egoist. Hvad er altsaa Egoisme? Det er at gjøre sig sit Liv saa anstrengt som mnligt, som ikke at ville have bequemme Dage.

Men jeg vil holde ud og holde mig til Længde-Perspektivet. Dersom jeg ved en Inconsequens og ved at give efter vandt, lad os antage det, alle Menneskers Bisalb, saa de gik over paa min Side: al, da har jeg netop forfeilet min Iden, det Hele er forspildt. Og derimod: dersom jeg ubetinget har staaet ene, med enhver Opoffrelse stødende fra mig, og jeg saaledes dør: da vil Alt være i sin Orden. Jo større Stræmings-Bøiningen er for Bæstrengen, desto bedre Fart faaer Pilen, og jo længere fra Farten kan komme, desto bedre. Derfor skal mit hele Liv ene og alene være til at give Ideen Fart ind i Fremtiden. Jeg skal ikke stykke mig ud og bruge nogle Aar til at give Ideen Fart, og saa i andre Aar blive samtidig med Realisationen. „Enkeltthedens“ Kategorie er altfor afgjørende til at her tør fustes. Naar jeg saa er død, saa kan jo Tilhængerne komme, men Indtrykket af mig er uforandret. Enkeltthedens Kategorie er Evigheds Kategorie og derfor i Timeligheden ubetinget den meest anstrængende og meest opoffrende. Det har lange Udsigter inden den faaer nogen Magt i Timeligheden, hvor Fitteriet florerer.

Medens jeg nemlig bestandigt støder fra mig, og ingenlunde er smigret af Timelighedens Bisalb, saa er jeg dog i en meget betydelig Rapport til Menneskene, ja ingen Forfatter af de nulevende er det i den Grad som jeg. Man har travlt med at forhøne mig og ublee mig, men man mærker slet ikke, at Ordet fanger, at det vil ende med, at de dog faaer et Indtryk af mig. Saaledes hører dette ganske med til min

Idees Consequents; det vil Altsammen bidrage til at give Ideen Fart, idet jeg falder eller ved Døden skilles fra Dem.

For Tids Ulykke er just, at den er aldeles sieblikkelig. Saaer en Mand en Idee, vil han strax have den anerkjenbt. Ja, Glæde ju! Havde en Anden fattet Enkelthedens Idee, saa havde han strax skaffet den saa mange Tilhængere, at det Hele var gaaet i sin Moder igjen, idet det Synlige var bleven Tilhængernes Mængde, og det Overseete: Enkelthedens Idee. Saa er jeg dog qua Dialektiker lidt bedre underrettet. Der er i dette Dieblit ingen Misligheder, ikke et Galmstraaes, og jeg vil haabe der ingen skal blive indtil min Død, for at dette skal blive det Synlige: at det var Enkelthedens Idee, i hvis Tjeneste jeg just derfor stod ubetinget ene, og dog bemærket næsten af Alle. See det er rigtigt. At leve ene paa et afsidets Sted med Enkelthedens Idee er ikke et consequent, ikke det nøiagtigste Udtryk for Ideen. Men at staa ene og saa at have Alle mod sig, det er, dialektisk forstaaet: for sig, thi det at Alle ere imod hjælper just til at gjøre det isinesalbende at man staaer ene: det er dialektisk, og det er Seiren.

Jeg tør dristigt sige, at ethvert Menneske, hvis jeg i en stille og rolig Time vilde forebrage ham Dette, ubetinget vil forstaae det, og i næste Secund vil han ikke forstaae det. Jeg har gjort Forsøg. Jeg kan forklare et Menneske Noget, og derpaa sige til ham: pas nu paa, nu sætter jeg Bedraget imellem Dem og mig. Og naaget jeg selv har forudsagt ham det, kan jeg dog ved Bedraget forvirre ham. En væsentlig Ironiker maa altid være uubtømmelig i at forandre Bedraget. Saa snart derfor et Menneske ikke ubetinget ved sig selv har forstaaet Noget, saa kan man ogsaa ved Bedraget fratage ham det igjen. I de første Par Dieblit siger han: aah, det er et Bedrag. Han regner saa paa den ligestremme Meddelelse. Men nu er Bedraget jo sat imellem os, og Kunsten fra min Side at holde mig i Charakteren. Saa snart jeg consequent holder den, saa er han igjen forvirret. Kun Den, der ved sig selv forstaaer hvad han forstaaer, kan han ikke bedrages. En-

hver Anden kan bebruges, om ikke paa anden Maade saa ved, at man bilder ham ind, at man ikke kan bebruge ham. Naar jeg til et Menneske havde sagt: pas nu paa, nu sætter jeg Bebraget imellem os, saa vilde han maaskee dertil svare: det kan De ikke. Saa vilde jeg sige: deri har De Ret, der maa først gaae nogen Tid, thi nu er De altfor forberedt, men om nogle Dage. Og naar jeg saa havde sagt det, saa vilde jeg just begynde strax, thi nu var han bleven gjort trostildig for det første Dieblid.

Og hvorfor gjør jeg saa saa meget Bæsen af Enkelthedens Kategorie? Jo, ganske simpelt, gjennem den og ved den faaer Christendommens Sag. Lad saa dem, der forsvare Bibel o. s. v., og lad dem der angribe, see hvad de formaar uden den og hvad de formaar mod den. Saa megen Magt har Christendommen endaa over Menneskene, at hvis blot hvert Menneske bliver stillet under Enkelthedens evige Ansvar: saa bliver han Christen. Alt det Andet er kun Løgemidler, som nære Sygdommen. Ividen er engang kommen ind, og ligesom Cholera blev staaende, saa bliver den staaende. Ethvert videnskabeligt Forsvar nærer derfor blot Ividen, enhver social Stræben nærer Ividen. Kun Gud og Evigheden er stærkt nok til at magte Ividen (thi Ividen er netop Menneskets oprørste Styrke mod Gud); men skal Gud og Evigheden magte den, saa maa hvert Menneske ind under Enkelthedens Lustpømpe.

See vilde jeg nu docere Dette, saa giv der maaskee Rangen med — giv han saa ind under Enkelthedens Lustpømpe, naar han gaaer med?

I gamle Dage udtrykte man det at være Christen ved at gaae i Kloster (Enkelthedens Kategorie); nu maa man omvendt bruge Enkelthedens Kategorie for at blive Christen. (Det Homöopathiske heri.)

Enhedsens Kategorie er just i Reflexionen Klosteret o: hvad Klosteret var i Umiddelbarheden.

Selv om jeg ikke formaaer Andet, saa sufter jeg dog at efterlade en aldeles usiagtig og paa Erfaring begrundet Jagtagelse af Tilværelsens Forhold. I denne Henseende er jeg nu først og fremmest forviiset om, at disse Forhold væsentligen altid ere eens. Det er derfor en dum Tale, naar en Mand priser sig lykkelig, at hans Liv gik hen uden Gjenvordigheder — thi dette kan kun være muligt ved hans Skyld, at han nemlig ikke vovede nok. Det er latterligt at høre en Mand tale om de gode Freds-Tider, som man nu lever i, — og det falder maaskee ikke den Mand ind blot at tænke paa, om han for sit Vedkommende har vovet nok, om han ikke har snydt Tilværelsen og at denne Trygghed er Snyderie. Dette er ligesom den elendige Præste-Snarl om, at man ikke skal friste Gud ved at vove sig i Fare, men naar Følelsen kommer til En o. s. v. Hvillen Sludder, det man egentlig kalder Afgjørelsen kommer aldrig til et Menneske, det maa han gaae i. Alle hine Herlige, som have vovet deres Liv for det Gode, hvis de vilde have fiddet og ventet paa at Faren skulde komme til dem, saa vare de aldrig komne i Faren.

Tilværelsens Forhold blive altid de samme. Nu har der vel før mig levet mange mange mange erfarne Mennesker, men Spørgsmaalet er, hvor langt den Erfarne selv har vovet sig ud. Goethe var saaledes en høist erfaren Mand, aber han svømmede paa Landen.

Paa mit Schema skal en Yngling ganske usiagtigt forud kunne see, ligesom paa en Priis-Courant: naar Du gaar saa langt ud, saa ere Forholdene saaledes, dette at vinde og dette at tabe; naar Du gaar saa langt ud, ere Forholdene disse, o. s. v.

Dette er Guds Raade mod et Menneske, naar han, ligesom et sjældent Instrument, netop i Gjenvordigheder viser sig at

være saaledes lykkeligt konstrueret, at med hver ny Sjendelighed beffadiges ikke blot ikke Strengene, men han faaet en ny Streng mere paa Strengeligen.

Menneskene have altid travlt for at vinde en Tilhænger, det er af stor Digtighed (for dem selv) at det stcer strax, de haabe med at bruge ethvert Middel og med at forkaeste Enhver, der ikke vil. End vinder fine Tilhængere ved Langmodighed, han vinder dem i det sidste Dieblit. Derfor salde et Menneskes Tilhængere fra — i det sidste Dieblit; men Guds Tilhængere holde ud. Christus vandt just saaledes Peder, da han fornægtede ham, altsaa i det sidste Dieblit. Et Bidne var fornødent, et Bidne, hvem den Korsfæstede og igjen Opstandne Nat og Dag kunde svæve for Tanken. Dette Bidne blev Peder. Erindringen om det forfærdeligste Syn havde dog maafee ikke været istand til at gjøre ham ivrig nok; men Peder havde een Erindring mere, Fornægtelsen, der erindrede ham om det Samme. Hvad han havde seet og oplevet var vel umuligt nogensinde at glemme, dog det var vel muligt, at Peders Bidnesblyd berom kunde forstumme, men hiint Kjerlighedens Blik, der indhentele Peder paa Fortabetsens Bei, det mindede ham Dag og Nat om, hvad han havde at indhente.

Det er dog i Grunden væmmeligt, men jeg gider ikke tænke derpaa, hvad der er Følgen af, at jeg maa leve i en Rjebstad og være Forfatter i en Dialect, thi mere er snart det danske Sprog ikke trods sin Rigdom, men paa Grund af sin Fattigdom — af Danske. Hvem skal læse mine store Bøger? De Danske? Men hvor mange leve der vel i Danmark der have Tid og Duellighed og Interesse til at kunne læse? Men da det nu er en Rjebstad det Hele, saa har jeg ingen Læser, hvorimod enhver Dreng og Slagtersvend og Kræmmer og ung Laps bliver sig selv vigtig ved at blade i disse Bøger. Man gider ikke læse deri, og dog er man fornøiet paa en Raade med at

de ere til for at blive sig selv vigtige ved at raisonnere Konsens om dem. Og af det Par Menneſker, ſom dog vide at vurdere dem, ſkal Ingen ſige et Ord; de ere miſundelige i en anden Forſtand. Saaledes lever jeg. Jeg kæmper for Sprogets og Literaturens Ære — og vilde jeg ſtylle diſſe Bøger ud i Feuilleton, ſaa ſil jeg til en ſtor Deel af dem Subſcribenter i Luſindviis. — Og ſaa ſlaaer man tiſſidſt Dvæget løſ mod mig, Pøbelagtighedens væmmelige Folkefærd! Jeg gab egentlig ſee, om man i noget Land opviſer en ſaadan Forfatter-Exiſtens. Jeg har ogſaa læſt meget om litteraire Angreb o. ſ. v., men Gud veed der er ikke Spor af noget Litterairt i den Maade, jeg bliver behandlet paa. Der [er] en Dumhed og en Frækhed og Næſviidighed ſom kun findes i Kjøbstæder, det er den jeg maa holde ud med, og hvorfor, fordi jeg lever i Danmark, og fordi Danmark gaaer ſin Opløsning imøde. Et lille Folk, der bilder ſig ind at have Strid med hele Verden paa Nationalitetens Begreb, er paa ſamme Tid ſaaledes opløſt og undergravet ved Miſundelſe og Smaalighed, at det knap mere ligner et Folk, eller rettere, kun ligner eet Folk, ſom intet Folk er, Iøderne. Iøde-Miſundelſe mod Iøde er verdensberømt, næſt derefter kommer de Danſkeſ.

Det vil mere og mere ende med, at der ſkrives for Mængden, ſom Ungenting forſtaaer, og af dem, ſom forſtaaer at ſkrive — for Mængden.

Ved Hjælp af Preſſens Udartning vil det nok lykkes tiſſidſt at forvanble Menneſkene aldeles til Fæ. Det ſom en Journal blot har at ſilke ſig førſt og fremmeſt er Udbredthed, fra det Diebliſ kan Loven for dens Frembringelſer være den: det Vittige og Moerſomme, at Noget trykkes ſom ſtaaer i intet Forhold til Meddelelſe gennem Preſſe. Hvor vittigt! hvor let ſaa at være vittig, naar Preſſens Miſbrug er bleven den ny opfundne Art af Vittighed.

Man ſkriver f. Ex. om en beſteemt, navngiven, beſjendt

Man, at han gaar med Hagesmække. Dette skrives og læses nu af hele den Rjæstlad, hvor den vanbittige Presse florerer. Man aftegner Manden med Hagesmække paa, man afhandler dette i Løbet af et Halv-Aar — og det er naturligvis det meest læste af Alt hvad der læses i Rjæstladen. Derfor dette ikke enten er Affindighed eller Fælskhed, saa ved jeg intet Exceps. — Menneskene ere kun altfor siebtillige, men efter den Maalestok, det er et non plus ultra — at bruge Pressens Udbredelse for at afhandle i et halvt Aar hvad det mest pjankebe Menneske burde være dog menneskelig nok til ikke at snakke om i mere end 5 Minutter, det kan kun føre til Fælskhed.

I Forhold til ethvert Fag, enhver Gjenstand o. s. v. er bestandigt Minoriteten, de Færreste, de Faa, nogle Eneste vidende, Mængden er uvidende. Dette er dog vel solekklart, thi ellers vilde jo følge, at ethvert Menneske var vidende om Alt. Just fordi dette ikke er saa, just derfor har eller burde ethvert Menneske have sin Gjenstand, den være nu stor eller lille, indviklet vanskelig eller mindre vanskelig, hvorom han er vidende, saa han er Læreren og de Andre, Mængden, Pluraliteten de Lærende, og saaledes os alle rundt, hver har sin Gjenstand. — Men hvad gjør nu Journal-Pressen? Den meddeler Alt hvad den meddeler (Gjenstanden er ligegyldig, Politisk, Kritik o. s. v.) saaledes, som var det bestandigt Mængden, Pluraliteten o. s. v. der var vidende. Seer derfor er Journal-Pressen det forberøveligste Sophisme der er opkommen. Man klager over, at der stundom staaer en enkelt usand Artikel i et Blad — al, hvilke Smaating, nei hele denne Meddelelses væsentlige Form er et Falskum. — I Oldtiden smigrede man reent sanseligt Mængden ved Hjælp af Penge og Brød og Circenses — Pressen har aandeligen smigret Mellemklassen. — Vi trænge til pythagorisk Tænsked. — Der behøvedes meget mere Afholdenheds-Selskaber i Forhold til ikke at læse Blade, end til ikke at drikke Brændevin. — Det latterlige i at „Fætrelandet“ vil være Aristokrat — og saa være Journal! Nei,

vil Udgiveren være Aristokrat, saa maa han lade Bladet gaae ind. At være Aristokrat blandt Journalister er ligesom at være Aristokrat blandt Pazaroner.

Et Lands meest begavede Hoveder blive efter en mæsiggelig Dannelse og Udvikling og efter en saa i længere Tid fortsat Glid endeligen Forfattere — og Forfattere af Bøger. Men Bøger læses kun meget lidt i Landet. Dag-Pressen derimod har hele Udbredtheden, og læses af alle. Her er det nu at diise, i Ideens Forskand, hjul- og stæv-benede, klump- og pladsobede, som klatsingrede, halvstantede men soimespolidste rejserede Subjekter, under Navn af Journalister, ere i travl Virksomhed og deres Raifonnements læses af Alle. Pro dii immortales! Dersom der omhord paa et Skib kun var een Raaber, og den havde Rolsmaten bemægtiget sig, hvilket alle sandt at være i sin Orden. Alt hvad nu Rolsmaten havde at meddele („kom Smør i Spinaten“, eller „det er godt Veir idag“, eller „Gud veed om der ikke er noget galt nede i Skibet“ o. s. v.) meddeltes gennem denne Raaber, men Captainen maatte commandere ved Hjælp af sin blotte Stemme, thi hvad Captainen havde at sige var ikke saa vigtigt, ja Captainen maatte tilfaldt bede Rolsmaten at hjælpe ham, for at Captainen kunde blive hørt, naar Rolsmaten var saa god at „referere“ Kommandoen, som rigtignok stundom ved at gaae igjennem Rolsmaten og hans Raaber blev reen gal, i hvilket Tilfælde da Captainen forgjæves anstrængte sin Smule Stemme, da Rolsmaten ved Hjælp af Raaberen blev hørt. Tilfaldt tilsvang Rolsmaten sig Herredømmet, fordi han havde Raaberen. Pro dii immortales!

Regjeringen kan ikke give et Forbud mod de naturlige Kræfter som i Mand er i Besiddelse af, men den kan forbyde at have Skydegevær, fordi dette er meget for stærkt og mere end menneffeligt. Saaledes kan Regjeringen ikke forbyde Talens Meddelelse, det er Guds Gave, men den kunde godt

forbyde Dag-Pressen, fordi den er et altfor uhyre Reddelelses-Middel. Man kunde tillade Avertissementer at trykkes, men paa ingen Raade Raifonnements i Dag-Pressen.

Dag-Pressen er og bliver det onde Princip i den moderne Verden; sophistikk har den ingen Grænse, da den bestandigt kan synke, længere og længere ned i Balget af Læsere. Som Følge deraf muddrer den al den Usjælsked op som ingen Stat mere kan magte. Der vil bestandigt kun være Faar, der i Sandhed indsee Usandheden i Dag-Pressens Tilværelse, men af disse Faar vil igjen kun meget Faar have Mod til at udtrykke det, fordi det er et ligefremt Martyrium at bryde med Majoriteten og Udbredtheden, der i eet øjeblik vil følge og mishandle en Saadan.

Mit Bæst og min Betragtning af Tilværelsen er i dette Øieblik saa correct som den aldrig har været. Jeg forstaaer mig ganske selv i at maatte blive Offer for hvad der i Sandhed er Sandhed. Men hvor underligt har ikke Styrrelsen ført mig for at udvile mig dertil. Hvor langt fra, at jeg saaledes var klar da jeg begyndte, hvor langt fra at jeg drømte om at faae en saadan Betydning, jeg som med min, ved den sørgeligste Katastrophe forøgede indvortes Livelse, intet mindre tænkte paa end paa at blive noget Stort, hvad dog Styrrelsen vil gjøre mig til, om ikke i den Forstand, at det frister verdsligt.

Min Afskeds-Replik i Døden:

„lad mig nu see, at I, som have levet saamtidigen med mig, pynter min Grav og siger: dersom vi havde levet saamtidigen med ham, da skulde han ikke være bleven saaledes behandlet.“

Forholdet mellem Dag-Pressen og Forfatterne er følgende. En Forfatter skriver en consequent- og sammenhængende klart gjenomtænt Fremstilling af een eller anden Tanke — Frugten maaftes endog af flere Aars Arbeide. Dette læser Ingen. Men en Journalist tager saa i en Anmeldelse af denne Bog Anledning til i en Halvtimestid at skrive noget Sludder sammen, som han udgiver for Forfatterens Bog — dette læser Alle. Man seer en Forfatteres Betydning i Tilværelsen: han er til, for at en Journalist kan faae Anledning til at skrive noget Sludder, som Alle læse. Havde Forfatteren ikke været til havde Journalisten ikke faaet denne Anledning — ergo er det af Bigtighed at der er Forfattere til.

Skal dette være Loven for det Sande, at det er hvad de Fleste kan forstaae, saa er eo ipso Sandheden forraadt; thi de fleste Menneſter ere netop i det Tilfælde, at de ville behøve temmelig lang Omdannelses Tid for at kunne komme til at forstaae det Sande. Som en Følge deraf er hvad de Fleste kan forstaae eo ipso Galimathias. Man bør derfor tale saaledes: hvad de Fleste strax og udenvidere kan forstaae, det er, upaaſeet, Sludder og Galimathias. Derpaa følger den næste Tanke: hvad de Fleste anſee for Galimathias det kan være Galimathias, men det kan ogsaa være det Sande. Sandheden er altid kun at finde i Minoriteten, uden at deraf følger, at Minoriteten altid er i Sandheden.

Men hvorfor skriver jeg ikke alt Dette om Dag-Pressen i en — Journal? eller i en Bog, som jeg sørger for at faae Udbredelse? Al, hvor mange ere dog i hver Generation egentlige Dialektikere! Nei, dersom jeg gjorde det, saa ſit jeg Tilhængere, og ſit det Hele fluddret ind i den gamle Slendrian. Saa længe jeg lever, handler jeg, ved at ægge mod mig indirecte, og saa tie. Naar jeg saa er død, saa vil min Consequents ſtaaе ganſte anderledes klar og kunne give ganſte anden

Fart til min Efterfølger — hvis det behager Styrelsen at bruge min Erklæring. Andet kan jeg ikke gjøre end med en Ro og Besindighed, som var jeg i Evigheden, at indrette Alt saa consequent, som det er mig muligt, og saa overlade til Styrelsen, om den vil bruge mit Liv.

I Evangeliet paa første Pintsedag (af Joh. Ev.) læses:
 „Dette sagde jeg Eder forud, at I ikke skulde forfærdes.“

Themaet kunde blive:

Forholdet mellem den første og den
 sidste Underviisning i Livet.

Den første Underviisning er egentlig blot en Forudsigelse om hvad der vil hændes. Dette er Underviisningen i Phantasi-Regiet, der blot lærer det Gode, men ikke ret er opmærksom paa den Dialektik der indtræder, idet Regiet selv (Virkeligheden) bliver dialektisk.

Den sidste Underviisning er i Virkelighedens Medium, i Virkelighedens Fare o. s. v.

Taalmodighed, Tro, Hymighed o. s. v. fort alle kristelige Dyder i den u-virkelige Fare (naar Menneftet nemlig skulder sig fra at komme ud i de rette Afgjærelser, ikke vil tage Virkelighedens Styrtfald, saa han virkelig bliver forhaanet, virkelig savner det Nødvendige, virkelig bliver hædet af Verden o. s. v.) er ligesom Heltemod i Fredstid; det er som hvis en Krigsmand paa Fjælden og i et af Fjællens fredelige Forretagender, ved at indtage Fjenshus, vilde sætte et lige saa martialt Ansigt op som Daniel Rantzau i Slaget. Det Romiske: det martialt Ansigt — og Faren er en Rerrefreg, en Indbildning, en Theater-Decoration. Hør lege Soldat, i Fjends-Lider leger man Krig, og de fleste Mennefter lege Religionsitet.

Man gjør sjældent noget Forsøg paa ret at forstaae, hvorledes det gik til at Christus (hvis Liv i en vis Forstand umuligt kunde collidere med Noget, da det intet jordisk Formaal havde) endte med at blive korsfæstet. Man frygter maaskee for at faae at vide, hvilket Beviis for Verdens Ondskab deri ligger. Saa lader man som var det Christus selv, og Guds Styrelse, der styrede saaledes. (Her lærer man forøvrigt, hvad al den Sladder har at bethde om, at man ikke maa vove sig ud i Afgjærelser, men vente paa — at de komme til En, da det Første er: at friste Gud. Men da Christi Liv var eet eneste Forsøg paa at friste Gud?). Men det er dog vel begge Dele. Det at Christus var villig til at ofre sit Liv, bethyder dog vel ikke at han søgte Døden, eller tvang Isøerne til at slaae ham ihjel? Christi Villighed til at ville ofre sit Liv indeholder blot en Opfattelse af Verden: at den var saa ond, at ubetinget den Hellige maatte døe — hvis han da ikke vilde see at blive en Synder eller en middelmaadig Person — for at gjøre Lykke i Verden. Men det er utroligt, saa libet Menneskene have Forestilling om en væsentlig Anstuelse af Tilværelsen. De føre deres Liv paa en Narrestreg. De gaar ud i Livet og sige: maaskee bliver jeg noget Stort, maaskee bliver jeg til Jngenting, maaskee bliver jeg endog forfulgt. Hvilken Taabelighed. Behag blot at vælge, saa behøver Du ikke at gjætte, Tilværelsens specifikke Forhold lade sig ypperlig beregne. Vil Du ubetinget vove Alt for det Gode — saa bliver Du forfulgt, ubetinget forfulgt, tertium non datur. Vil Du prutte: ja saa kommer Du rigtignok til at leve paa en Narrestregs Uvisse, thi saa er det muligt, at Du bliver til noget Stort, men det Mobsatte er ogsaa muligt. See derfor skulle alle 3 kloge Præster hellere ligefrem sige: den vigtigste Betragtning af Tilværelsen have vi udeladt og afløst, Det vi præker er Levendoms og Spidsborgernes Evangelium, især begejstrende for Lotteriespillere.

Christi Død er Produktet af to Faktorer, [Christi Villighed] og Isøernes Styld, item Verdens Ondskab overhovedet. Da Christus var Gud-Mennesket, saa kan Det at han blev kors-

fæstet ikke betyde, at Søderne tilfældigviis den Gang vare demoraliserede, og at Christus saaledes kom, om jeg saa tør sige, i et uheldigt Dieblil. Nei Christi Skjebne er et Evidt, angiver Menneske-Slægtenes Bægtfyldte; det vil gaae Christus til enhver Tid saa. Christus kan aldrig udtrykke noget Tilfældigt.

See, nu var det en passende Opgave: at vise, hvorledes Søderne kunde blive saa opbragte. Men, som sagt, det fræmper man sig ved, man frygter maaskee at faae for meget at vide — som f. Ex. at Det, at man selv verdsligt er høit paa Straa, skulde blive et Indicium mod En.

Distance-Theologien.

Gud har egentlig meent, at Mennesket skulde tale den ene med sin Nabo og i det Høieste med nogle flere Gjenboer. Større er Mennesket ikke. I hver Generation lever der nogle Faar, som ere saaledes begavede og saaledes modnede, at det lader sig høre, om de brugte et saa uhyre Meddelelses-Middel som Pressen er. Men at snart Enhver og især alle Styrperne bruge et saadant Meddelelsesmiddel — i Forhold til at have Intet eller Sludder at meddele: hvilken Uproportionerthed!

Det er meget betydningsfuldt med Hensyn til den verdenshistoriske Tanke's Retning, at hvad der bestjæftigede Oldtiden saa meget: Præteritens, det er i Christendommen bleven Posteritens. Hedningen recurrerede til Præteritens for at fatte Tilværelsen, den Christne til Posteritens. Dette hænger sammen med det Faturiske i Christendommen og det Præsentiske i Hedenskabets.

Det er et ganske fortræffeligt Ord af Jordano Bruno: Gud ligner ikke en Rand, der kan spille paa Cithar, men ingen Cithar har. Det betegner aldeles ypperligt Forholdet mellem Guds Kunnen og Guds Udsøren.

Det var ved et Gjæstebud (Symposiet), at Tælen var om Kjærlighed; det var ogsaa ved et Gjæstebud, at Marie Magdalena kom til Kristus.

En begejstret Yngling vil mange [Gange] gribe feil, indtil han lærer at omdanne sin Forestilling om Verden. Naar Verden arbejder ham imod, saa vil han troe, at Dette ligger i, at hans Gjerning dog ikke er ædel og uegennyttig nok. Saa vil han da anstrenge sin Begejstring til den æbleste og uegennyttigste Opoffrelse — og saa vil Verden arbejde ham endnu mere imod. Thi Misforstaaelsen er, at for at vinde Verdens Bifald og Kjærlighed maatte han netop omvendt see at blive lidt slyngelagtig. Hvor skulde Verden, som selv i sit Bæsen er lidt mere end slyngelagtig, beundre den æble Uegennyttighed, nei den beleer den, eller den hader den.

Naar Forholdet er dette, at jeg er mig bevidst, at Det jeg har gjort er noget Uasteligt, og Menneffene da angribe mig som var det en Forbrydelse jeg havde gjort, da kan det være i sin Orden at retfærdiggjøre sig i Ord. Men naar min Dom om min Handling, menneskeligt talt, er, at jeg er mig bevidst ubetinget uegennyttigt og opoffrende at have gjort en Velgjerning mod Menneffene, og de da anklage det som en Forbrydelse: da kan jeg ikke ville retfærdiggjøre mig. Der ligger en Art Afstandighed imellem os. Afstanden fra det Uastelige, det Tilladelige til en Retfærdiggjørelse er dog ikke uproportioneret, men Afstanden fra en Velgjerning til en Retfærdiggjørelse — ja den er uproportioneret, er Afstandighed.

Hvilket Rittengrænneri, det nuomstunder er at være Philosoph. Man tænke i Oldtiden, da en Mand var: Philosoph og Tyrant i Korinth. Denne Kombination vilde forekomme Nutiden allerlatterligst.

Just som jeg vilde nedlægge Dictaturet i Kjøbenhavn, indløb Ordre paa at optræde i en ny Rolle: den Forfulgt. Jeg skal bestrebe mig for at spille lige godt. Man har sagt: det skulde ikke kunne lykkes i vor Tid at blive forfulgt. Vi vilde nu see; men det er jeg vis paa: naar det saa er lykkedes mig, saa vil Menneskene sige: det er han selv Skyld i — og det er de samme Mennesker der gjøre den Indvending mod vor Tid, at man ikke engang kan blive forfulgt. O, menneskelige Dumbhed, hvor er Du saa umenneskelig!

Man kan egentlig ikke fortaente Menneskene i, at de, hver Gang „en Brevse“ (Socrates) ved sin egen anstrengende Existents udsætter en Forbring til dem, at de saa stride imod. Dog er denne Kamp egentlig ikke for Arne og Alter, men vel for Sopha og Sengestub.

Vi tænke os en begejstret Kunstner, men en Ungling. Han udfører et fortræffeligt Arbejde, men see, det møder kun Modstand og Angreb. Han tænker: det er vel en streng Dom, men dog retfærdig. Hvad gjør han saa? Han anstrenger sig anden Gang, og udfører et endnu fortræffeligere Arbejde. Men see, Modstanden bliver endnu større. Al, han mærker ikke, at det er Misundelsen, som han strider mod, og som arbejder ham imod, og at Modstanden derfor ganske rigtigt vilde blive endnu større, hvis Arbejdet blev endnu fortræffeligere. Den begejstrede æble Ungling kan ikke forstaae det. Og det er smukt af ham, vi prise ham derfor; men vi kunne desto værre let forklare det, og turde heller ei fortie det, hvis vi skulde vejlede ham.

Mit Liv er ganske lagt an paa, med en Torn i Rjødets — at naae hvad jeg aldrig havde drømt. Men Spørgsmaalet, som jeg i sin Tid og af og til maa gjøre, er, om jeg ikke skulde samle min Opmærksomhed paa om muligt at faae Tornen

ud af Rjødets. I saa Fald vilde jeg i endelig Forstand blive lykkeligere, men være tabt i uendelig Forstand. Har jeg saa Lov dertil, selv om det var muligt, hvad jeg betvivler — og i min tidligere Ungdom har jeg jo ogsaa gjort Forsøg i den Retning. See derfor er jeg langt fra med hstiftlyvende Idee at have vovet mig ud til at være noget Stort. Al, Tornen i Rjødets har dog engang for alle i endelig Forstand kræftet mig — men uendeligt springer jeg desto lettere. Skulde Dette maaskee ikke være rigtigt. Skulde Gud maaskee hellere ville et Menneſte, der sygeligt sidder og flitter ved Tornen, og hverten bliver rask eller uendeligt hjulpen. Men der gives en Art Pietisme der er en sørgelig Aands-ſteſe, der troer at Tornen i Rjødets blot gives et Menneſte for at han ſkal ſtride(?) kſtende og ſee Tornen, iſtedetfor ved Hjælp af Tornen at ſvinge ſig høiere; thi det er ſaa, hvor underligt det i en vis Forſtand er: ved Hjælp af Tornen i Foden ſpringer jeg høiere end Røgen med ſunde Fødder.

Men hvortil ſaa alt Dette? Førſt i menneſkelig Selvfornægtelſe at fornægte Alt hvad ellers et Menneſte ſandſeligt og ſjæleligt har ſjert, og ſaa i Chriſtelig Selvfornægtelſe at hſte til Løn derfor Gaaen, Foragt, Forfølgelſe, Døden? Er det dog ikke Galſkab? Hvad ſkal det føre til, hvorfor gjøres det, hvad er der at vinde? Al, ja det er kun altfor viſt, at Chriſtendommen i diſe Tider albeles har tabt Ewighedens Baſis, eller ſom en Maler vilde ſige det: har tabt den maleriſke Grund, Alt er blevet fladt. Den uſeligſte af alle ſire Ideer er den, at det albeles dvaſt har ſat ſig faſt i alle Menneſter, at vi nok ſaadan Alle blive ſalige. Vilde jeg ſaa ſige „troer Du da ikke at der er en evig Forbømmelſe“: ſaa ſvares der ſtrar, at det er Hovmod naar det enkelte Menneſte vil mene, at han bliver ſalig og Andre forbømte. Vil jeg ſaa ſige „at Chriſtus jo ſiger det“, ſaa har man ved Hjælp af Critiken ſaaet Bibelen bort.

Hvad ſkal jeg ſaa ſige? Jeg vilde ſige til den Enkelte:

gjør dette Forsøg, lad Dit Die, lad Dig ikke forstyrre af noget eneste Menneſtes Tale eller Tante, tænk ſaa det Evige, Gud, Din egen Skyld, og Du ſkal ſee, Du ſaaer ingen No, ſørent Du er villig til at lide Alt, offre Alt, det vil være Dig klart, at Du maatte blive evig uſalig hvis Du ikke gjorde det. — „Jeg kan det ikke anderledes“ er egentlig til Sigſt det Eneste der er at ſige. Hvad enten ſaa Alle blive ſalige eller uſalige, om ſaa Alle der vælge Jordens Gøder og leve i de glade Dage blive ſalige eller ikke, jeg kan det ikke anderledes.

Men vil man ſaa ſige: ſaa er det jo Selvplagerie ſaaledes at ſulle ſit Die, naar man dog maatte kunne have det ſaa godt og alligevel blive ſalig, det er jo dog egentlig Selvplagerie at udvilde den høieſte Foreſtilling i ſig ſelv, fordi den gjør Livet ſaa beſværligt. Dertil ſvarer jeg: holdt, Dette er en Selvmødfigelse, det kan aldrig være Selvplagerie — at udvilde i ſig den høieſte Foreſtilling.

Dg endeligen ſvarer jeg: jeg kan det ikke anderledes.

I Samvittigheden har Gud ſaaet Die paa mig, og nu er det gjort mig umuligt at glemme at dette Die ſeer mig. Det at Gud ſaae paa mig gjorde, at jeg maatte ſee og maa ſee paa Gud.

Hvor ofte har jeg dog ikke betænk, hvilken Plage vi Menneſter maae være for Gud, at vi ſaaledes falde ham til Beſvær med vore Smaa-Sorger og Smaa-Glæder, vil at han ſkal glæde ſig med os, naar vi talke ham for det Gode. „Hvad er dog et Menneſte, at Du kommer ham ihu.“ Men ſaaer man og præbiler om den Pligt at bede til Gud, var det dog ikke rigtigere at foreholde Menneſtene, hvilket uhyre Prærogativ: at kunne ſaae Gud i Tale.

En Kunſtner, en Digter, en Vidensſkabsmand o. ſ. v. kan godt leve hele Livet igjennem beundret, og det er tilfældigt, om en ſaadan forfølges eller forhaanes. Enhver ſaadan forholder

fig som Differentis til det Almeen-Menneskelige, og hans Frembringelse berører ikke væsentligen Eksistensen, da den er i Phantastie-Mediet. Men en Ethiker maa væsentlig blive forfulgt — ellers er han en maadelig Ethiker. En Ethiker forholder sig til det Almeen-Menneskelige (altsaa til ethvert Menneske, og ligeligt, ikke som Differentis), og han forholder sig til den menneskelige Eksistens som en Forbring. Dersom da en Ethiker seer, at man vil beundre ham (hvilket er aldeles rigtigt i Forhold til en Digter, Kunstner o. s. v., da Forholdet er til Differentis), saa maa han selv indsee, at Dette er et Bedrag, en Usandhed. En Ethiker skal Menneskene ikke beundre, men ved ham skulle de fremskyndes til det Ethiske. I samme Dieblis som Menneskene faae Lov at beundre en Ethiker gjøre de ham til Genie, o: til Differentis — og dette er just, ethist, det rædsomste Bedrag, thi det Ethiske er og skal være det Almeen-Menneskelige. En Ethiker maa bestandigt fastholde og indstærpe, at ethvert Menneske kan lige saa godt som han. See nu bliver Forholdet forandret. Istedenfor at fordr Menneskenes Beundring (hvad Menneskene endda ikke ere saa uvillige til, især naar det con- venerer deres Magelighed, som ved at sige: han kan sagtens, han er Genie o. s. v.), fordrer han Eksistens af dem. Saa blive de brede. De ville gjerne beundre ham for at blive ham qvit o: Braaden i hans Eksistens, men det Humane i ham, at han siger: ethvert andet Menneske kan lige saa godt som jeg — det er Det, som bliver forhaadt, som gjør at Menneskene ville have ham bort.

Og deraf kommer det igjen, at naar han saa er død, saa ære de ham; thi nu er Braaden tagen fra ham, som ligger i Samtidigheden. Hvad der er Indvendingen mod en saadan Ethikers Liv saa længe han lever, det Samme er Lovtalen over ham, naar han er død. Giver Ethikeren efter saa længe han lever, saa synes Verden et Dieblis godt derom, men det varer ikke længe førend den selv siger, at det dog var Svagbed af ham — saa megen Forstand har Verden dog paa det Ethiske. Men vil han ikke give efter, saa forbitres Verden mere; naar

han er død, siger den fornemme Berden: det var dog rigtigt af ham.

Det, fra Fødselen eller fra sin tibligste Tid af at være saaledes udseet til Offer, være saalebes og saa smerteligt stilla uden for det Almene, at ubetinget Enhver vilde have Medlidenhed med ham (thi medens ellers Menneskene have travlt for at klage over Menneskenes Mangel paa Medlidenhed, saa er en Saadan kun altfor stillet paa den): er det Dæmonistenes Begyndelse. Men nu beroer det paa, om en Saadan er ond — eller god. Er han ond, saa bliver han en Gloster, hader og forbander Tilværelsen, hævner sig paa det Almeen-Menneskelig. Er han god, saa vil han netop gjøre Alt for andre Mennesker, hans Liv vil veemodigt tilfredsstille ham som en Opoffrelse; dog har ogsaa han eet Billaar, som han gjør, eller om han end ikke gjør Gud Billaaret, saa talter han dog Gud hvis det lykkes ham: at skjule sin Elendighed, at undgaae at blive Gjenstand for Medlidenhed. O, der er maaskee af alle Lidelser ingen saa mættende som den at være udseet til Gjenstand for Medlidenhed, Intet der saadan frister til at oprøre sig mod Gud. Man tænker i Almindelighed, at en saadan er sløv og indskrænket, al, — det var ikke vanskeligt at vise, at dette just er Hemmeligheden der stikker under i flere af de eminenteste verdenshistoriske Mandes Eksistens. Men dette holdes skjult, og det kan lade sig gjøre, thi det er som vilde Gud sige til et saadant Menneske, naar han forøvrigt bruger hans eminent Gaver i det Godes Tjeneste: jeg vil ikke at Du skal ydmyges paa den Maade for Menneskene, at Du skal priisgives i denne Din uforskyldte Elendighed, men i Forhold til mig skal den hjælpe Dig til at blive din Intetthed bevidst.

Man taler om den Piinsel at blive fægt ved en langsom Ild: det varer dog vel ikke Aar ud og Aar ind som det at blive langsomt opvædt af Misundelsens Udsi. Den danske Misundelse er væmmelig, og der er snart ikke mange tilbage uden

at de ere inficerede af den og med at gnave [?] paa En. Misundelsen i de Forfjellige pttter sig forfjelligt. Stiftet og Bibbet er forfjelligt ligesom der jo er Forfjel i Utsi. Det er ogsaa forfjelligt det Stykke af Ens Rjød saa at sige som den enkelte Art Utsi søger — men jeg som er og bliver deres Offer, jeg maa holde det ud. Jeg staaer ved mit Bud. Nogles Misundelse tilfredsstiller det at forhaane mig, udgrine mig hvis det var muligt, frækt i Tillid til at de ere den offentlige Menings Rebflaber, thi det er jo Pressen der har beordret det. Andre tilfredsstiller det at see paa og gotte sig ved, at jeg bliver forhaanet. Andres Misundelse tilfredsstiller det at have lidt Reblikenhed med mig, at kunne sige om mig: den Stattel — og altsaa føle sig selv i samme Dieblit. Nogle misunde mig mine Penge — hvorfor skal han have mere end vi? — Andre mine Ewner — slaee ham ihjel — dog nei, mishandl ham — Andre min Flid og Arbeidsomhed, hvorfor skal han være flittigere end vi!

I 5te paa 6te Aar har jeg nu arbeidet som Forfatter. Der [er] literairt saa godt som ikke sagt eet eneste Ord om mig. Alt tier. De, der forstaae dog nogenlunde at entrere og forsaavidt at vurdere: de tie af Misundelse. Og imidlertid triumpherer Bøbelagtigheden, saa jeg neppe lever een eneste Dag uden een af disse Frælhedens Overhalinge.

Var det literaire Angreb, var det maastee noget Uheldigt jeg havde præsteret, nu vel, jeg kunde jo ogsaa see at præstere noget Bedre. Al, derom er aldeles ikke Talen. I Grunden er det skjult anerkjendt, at jeg har Fortjeneste, just derfor vedbliver Misundelsen saa lystigt at rase. Med hver ny Præstation — netop naat den duer Noget og bevarer min Distinction, gydes blot Olie i Ilden. Dersom man her hjemme var af den Mening, at jeg ikke var den Fortrinlige, saa vilde naturligvis Forhaamelsen ophøre, man blev snart kjed af at forhaane — en Ubetydelig. Men saa er det jo umuligt for mig at standse denne Misundelse.

Saaledes lever jeg i egentlig Forstand berøvet almindelige Menneſte-Rettigheder, som Enhver kan forbre det i en Stat.

Den ringeste Skriver i et Centoir, enhver Børstenbinder føler Alvoren af sin Eksistens, og Statens Bevidsthed sanctionerer den som Alvor. Kun min Eksistens er Konfens. Om jeg spillede og hørede og svirede hele Dagen igjennem, det vilde man tilgive mig — men hvilken Forbrydelse at anvende sit Otium vel; hvilken Forbrydelse at vedgaae at der er noget Høiere til end et Levebrød, — thi havde jeg blot et Levebrød, saa var jeg en alvorlig Mand. At være Pøbel-Litteraturens Forfatter, det er en alvorlig Eksistens — tjener ikke en saadan Uøling Tilsind. At være Pøbel-Litteraturens Forfatter, det er Alvor, hvad kan en Forfatter mere ønske end at man tager efter hvad han skriver — og det gjør Kjøbenhavn.

Kun min Eksistens er Konfens — i Kjøbstaden Kjøbenhavn. Der er i dette Dieblit maaffee ikke Ti, som paaffjøsne hvad jeg høimodigt har gjort for om muligt at gjøre en Ende paa Pøbelagtighedens Tyrannie. Man finder det forholdsvis dog ret godt, at den synes lidt svækket. Men at det er mig der har saa afgjørende bidraget dertil, det betænker man ikke, thi til Takke for min Opoffrelse har jeg vendt Misundelsen mod mig.

Men hvor underligt gaar dog ikke min Ungdoms mørke Drøm i Opfyldelse, og derfor, hvor hjemmelig føler jeg mig ikke i den! Sæt jeg havde giftet mig, sæt [det] havde kunnet lade sig gjøre! Nei, om det var nu i dette Dieblit jeg skulde handle, jeg vælger igjen glad Villaaaret, det eneste som tilfredsstiller mig. —

Som hvis man satte en Fisk i Vand, der havde en [for] den uhydelig Tilfætning, saa den ikke kunde aande deri, saaledes lever jeg paa en Maade. Man har inficeret mig den atmosfæriske Luft. Det jeg i Forhold til mit Lungens og min uhjyre Arbeiden behøvede for at hvile var Grausomhedens Situation i Mængden. Saa [. . . ?] jeg. Den kan jeg ikke se mere. Kysgjerrighed omgiver mig overalt. Jeg rejser 5 Mil ned til min kjære Stov-Egn, for at søge den ligefremme Grausom-

hed: al, overalt Nysgjerrighed! Disse kjedsommelige Mennesker, som ere ligesom Fluor, der leve af Andre.

— Jeg veed nok, at Heiberg og Saadanne christeligt forklare min megen Gaaen paa Gaden af Forfængelighed — at det er for at vise mig. Men det da ogsaa er for at vise mig, at jeg gaaer om muligt endnu mere i Berlin, hvor ikke en Sjæl kjender mig?

— — —

Ganste rigtigt: Mine opbyggelige Læser i forskjellig Aand synes Folk om, især de sidste, og hvorfor? fordi de ere smaae, og fordi det Hele, i Sammenligning med hvad jeg ellers har leveret, er Lidt. See derom breier det sig: Skillings-Litteratur. Den store Bog om Adler har jeg holdt tilbage, og Menneskene blive nu dybsindige Kritilere ved Hjælp af et Sandsebedrag — de see kun en lille Bog, ergo har jeg anvendt hele Tiden paa den, ergo er den overordentlig udarbejdet. — Al, jeg formelig tvinges til at skjule hvad jeg formaaer. Læser jeg mig igjen mærke med min virkelige Ringestrækning, saa begynder Sladderer igjen om at jeg jadder. Udele Rjæbstad! Og i dette Brøvl deltager Heiberg og saadanne Folk — fordi han selv er Skillings-Forfatter, og derfor maa holde over, at en stor Præstation overhovedet er Jadder, især da fuldført i saa kort Tid.

— — —

De fleste Mennesker ere subjektive mod sig selv og objektive mod alle Andre, rædsomt objektive stundom — at, Opgaven er just at være objektiv mod sig selv og subjektiv mod alle Andre.

— — —

Det er meget ypperligt hvad Campanella siger: Das Richtige besteht aus den drei Principien der Ohnmacht, der Unwissenheit, und des Hasses. *Carriere* p. 567.

— — —

Einsam und nicht allein, frei und gebunden,
Ein stummer Rufer, ohne Schwert ein Held,
Ein Thor dem tohten Auge niedrer Welt,
Ein Weiser bin ich vor dem Herrn erfunden.

Den ringeste Skriver i et Centoir, enhver Børstenbinder føler Alvoren af sin Eksistens, og Statens Bevidsthed sanctionner den som Alvor. Kun min Eksistens er Konsens. Om jeg spillede og hørte og svarede hele Dagen igjennem, det vilde man tilgive mig — men hvilken Forbrydelse at anvende sit Otium vel; hvilken Forbrydelse at vedgaae at der er noget Høiere til end et Levebrød, — thi havde jeg blot et Levebrød, saa var jeg en alvorlig Mand. At være Pøbel-Litteraturens Forfatter, det er en alvorlig Eksistens — tjener ikke en saadan Uøling Tufinder! At være Pøbel-Litteraturens Forfatter, det er Alvor, hvad kan en Forfatter mere ønske end at man tager efter hvad han skriver — og det gjør Kjøbenhavn.

Kun min Eksistens er Konsens — i Kjøbstaden Kjøbenhavn. Der er i dette Dieblis maaskee ikke Ti, som paafører hvad jeg heimodigt har gjort for om muligt at gjøre en Ende paa Pøbelagtighedens Tyrannie. Man finder det forholdsvis dog ret godt, at den synes lidt svækket. Men at det er mig der har saa afgjørende bidraget dertil, det betænker man ikke, thi til Takke for min Opoffrelse har jeg vendt Misundelsen mod mig.

Men hvor underligt gaaer dog ikke min Ungdoms mørke Drøm i Opfyldelse, og derfor, hvor hjemmelig føler jeg mig ikke i den! Sæt jeg havde giftet mig, sæt [det] havde kunnet lade sig gjøre! Nei, om det var nu i dette Dieblis jeg skulde handle, jeg vælger igjen glad Vilkaaret, det eneste som tilfredsstillter mig. —

Som hvis man satte en Fiss i Vand, der havde en [for] den uhydelig Tilføjning, saa den ikke kunde aande deri, saaledes lever jeg paa en Maade. Man har insiceret mig den atmosfæriske Luft. Det jeg i Forhold til mit Tungfind og min uhyre Arbeiden behøvede for at hvile var Tensomhedens Situation i Mængden. Saa [...] jeg. Den kan jeg ikke faae mere. Nysgjerrighed omgiver mig overalt. Jeg reiser 5 Mil ned til min kjære Skov-Egn, for at søge den ligefremme Tensom-

hed: al, overalt Nysgjerrighed! Disse kjedsommelige Mennesker, som ere ligesom Fluer, der leve af Andre.

— Jeg veed nok, at Heiberg og Saabanne kristeligt forklare min megen Gaaen paa Gaden af Forfængelighed — at det er for at vise mig. Men det da ogsaa er for at vise mig, at jeg gaaer om muligt endnu mere i Berlin, hvor ikke en Sjæl kjenner mig?

Ganske rigtigt: Mine opbyggelige Taler i forskjellig Aand synes Folk om, især de sidste, og hvorfor? fordi de ere smaae, og fordi det Hele, i Sammenligning med hvad jeg ellers har leveret, er lidt. See derom dreier det sig: Stillingen-Literatur. Den store Bog om Adler har jeg holdt tilbage, og Menneskene blive nu dybsindige Kritiskere ved Hjælp af et Sandsebedrag — de see kun en lille Bog, ergo har jeg anvendt hele Tiden paa den, ergo er den overordentlig udarbejdet. — Al, jeg formelig tvinges til at skjule hvad jeg formaaer. Lader jeg mig igjen mærke med min virkelige Vingestrækning, saa begynder Sludderen igjen om at jeg jadsfer. Ude Rjæbskab! Og i dette Brøvl bellager Heiberg og Saabanne Folk — fordi han selv er Stillingen-Forfatter, og derfor maa holde over, at en stor Præstation overhovedet er Jadsf, især da fuldført i saa kort Tid.

De fleste Mennesker ere subjektive mod sig selv og objektive mod alle Andre, rædsomt objektive stundom — al, Opgaven er just at være objektiv mod sig selv og subjektiv mod alle Andre.

Det er meget hyppeligt hvad Campanella siger: Das Nichtsein besteht aus den drei Principien der Ohnmacht, der Unwissenheit, und des Hasses. Carriere p. 567.

Einsam und nicht allein, frei und gebunden,
Ein stummer Rufer, ohne Schwert ein Held,
Ein Thor dem tohten Auge niedrer Welt,
Ein Weiser bin ich vor dem Herrn erfunden.

Grund til derpaa at kunne anbringe det Religjøs Dunst. Saa os det Rødsrige, saa os Penge, saa os et Løvebrød o. s. v. det er Sorgen — og det er Trøsten der søges. Al, atter her breier det sig vandrebilligt om 4 Et., og altsaa comist om: at skulle løste Ubethdeligheder ved Hjælp af Dunst.

Man har i denne Henseende Sædet at forudsætte, og maatte egentlig begynde med en mulig at undvilde Trangen; men atter dette er lige saa vanskeligt, da de Fjerde heller ikke have Trang til at faae Trangen undvillet.

Dyrtiden og Brød-Urolighederne ere i høi Grad understøttende og opvækkende i Forhold til hele min Forfatter-Triens. Ikke ti lovprisende Recensioner, ikke 100 Tilhængere kunde saaledes gavne min Sag. Nu vil det vise sig, at jeg har baaret en Fremtid — medens alle have anset mig for før, forfølgelig o. s. v.

Af et Forord til „Kjerlighedens Gjerninger.“
 Hiin mægtige Keiser i Osten meente at skulle udføre saa mange og store Bedrifter, at han maatte tage mange Skrivere med sig, for at Fremstillingen kunde blive fuldstændig og nøiagtig. Saa havde det vel laabet sig gjøre, hvis det var blevet til Noget med Keiserens mange og store Bedrifter, og hvis han ellers havde taget et tilstrækkeligt Antal Skrivere med sig. Men den kristelige Kjerlighed! Den er saa ganske allig hiin mægtige Keiser i Osten, den har mindst af Alt nogen Forstilling om sig selv som skulde den være istand til at udføre Bedrifter, og er derfor mindst af Alt betænkt paa at høre Skrivere med sig. Den kristelige Kjerlighed er saa ganske allig hiin mægtige Keiser i Osten, thi den har netop Opste og Betsignelse til at udføre Bedrifter, som ikke alle Verdens Mægtige tilsammen har udført, saa mange og saa herlige. Den kristelige Kjerlighed er saa ganske allig hiin mægtige Keiser i

Det ender dog med at jeg styrter. Og naar jeg saa er styrtet, naar man saa bliver opmærksom paa, at der dog burde være gjort Noget for mig, fordi min uhyre anstrengte Eksistens endnu engang blev forsøgt ved Udflugt til Beskyrmring for mit Udkomme — saa vil man atter ikke forstaae mig. Man vil sige: men hvorfor talte han da ikke, han som saa let kunde have opnaaet Noget, hvorfor taug han, og lod som var Verdens Brøvl den eneste udbortes Fare han havde med at gjøre. Ja, hvad forstaae Menneffene! Nei, en Philosoph kan døe, men han kan ikke tale; en Philosoph kan døe for sin Consequens men han kan ikke være insequent. Just min Tausghed, hvad (?) jeg blev i Uendelighed, var min Styrke — blot et Ord, saa var Kraften gaaet fra mig. Er dette en Feil, saa har jeg min Storhed paa samme Punkt som min Feil. Men saaledes er jeg opdragen, og saaledes har jeg forstaaet Tilværelsen.

Just dette hørte med til min Arbeiden, at give det Udseende af som levede jeg i Overflod. Netop derfor blev jeg anseet for at mangle Alvor. — Jeg havde jo heller intet Levebrød. Dette er igjen indirecte et dømmende Moment i min Eksistens. Men jeg har Intet sagt — jeg har blot handlet ved selv at eksistere uendeligt.

Det var engang mit eneste Ønske at blive Politie-Embedsmand. Det syntes mig en Opgave for mit søvnløse intrigante Hoved. Jeg forestillede mig at der, blandt Forbrydere, var Folk at strides med: kløgtige, kraftige, durchdrevne Karle. Senere har jeg indseet, at det var godt, at jeg ikke blev det, thi Politiets fleste Sager er Jammer og Glendighed — ikke Forbrydelser og Skurke. Det dreier sig om 4 St. og om et sølle Skrog.

Saa var det mit Ønske at blive Præst. Men gaaer det ikke her lige saa. Hvor faae ere ikke egentlig de Menneffer, som have sand religiøs Trang. De fleste Menneffers Sorger og Glendigheder ere reent jordiske — men dette er for løs en

Grund til derpaa at kunne anbringe det Religionses Danksagt. Skaf os det Rødtørftige, skaf os Penge, skaf os et Levebrød o. s. v. det er Sorgen — og det er Trøsten der søges. Al, atter her dreier det sig vanderwillcagtigt om 4 Sk., og altsaa comiss om: at skulle løfte Ubetydeligheder ved Hjælp af Danksagt.

Man har i denne Henseende Intet at forudsætte, og maatte egentlig begynde med om muligt at udvilde Trangen; men atter dette er lige saa vanskeligt, da de Fleste heller ikke have Trang til at faae Trangen udvillet.

Dyrtiden og Brød-Urolighederne ere i høi Grad understøttende og opvækkende i Forhold til hele min Forfatter-Existens. Ikke ti lovprisende Recensioner, ikke 100 Tilhængere kunde saaledes gavne min Sag. Nu vil det vise sig, at jeg har baaret en Fremtid — medens alle have anseet mig for sør, forfængelig o. s. v.

Af et Forord til „Kjerlighedens Gjerninger.“
 Hiin mægtige Keiser i Østen meente at skulle udføre saa mange og store Bedrifter, at han maatte tage mange Skrivere med sig, for at Fremstillingen kunde blive fuldstændig og usiagtig. Saa havde det vel ladet sig gjøre, hvis det var blevet til Noget med Keiserens mange og store Bedrifter, og hvis han ellers havde taget et tilstrækkeligt Antal Skrivere med sig. Men den kristelige Kjerlighed! Den er saa ganske ulig hiin mægtige Keiser i Østen, den har mindst af Alt nogen Forestilling om sig selv som skulde den være istand til at udføre Bedrifter, og er derfor mindst af Alt betænkt paa at have Skrivere med sig. Den kristelige Kjerlighed er saa ganske ulig hiin mægtige Keiser i Østen, thi den har netop Lykke og Belsignelse til at udføre Bedrifter, som ikke alle Verdens Mægtige tilsammen har udført, saa mange og saa herlige. Den kristelige Kjerlighed er saa ganske ulig hiin mægtige Keiser i

Often, den forbliver selv fromt uvibende om sine Gjerninger, og kan derfor mindst af Alt i noget Dieblit føle Trang til en Skriver, der skulde optegne — hvad jo just Kjerligheden glemmer. Og dog har selv den ringeste Kjerlighedens Gjerning væsentligen den Egenstabs, at den er ikke til at beskrive, eller at den er ubeskrivelig....

Ingen By i Europa vil kunne demoralisere i den Grad som Kjøbenhavn. Dette ligger i at Kjøbenhavn er uden comparativ Maalestof med andre store Byer — forbi den er den eneste i et Land, den eneste i det Sprog — og i et Land, der aldeles gaar op i Kjøbenhavn, fordi det ikke en Gang har Landbo-Aristokratie (som Sverig f. Ex.). Enhver stor By, der bliver sig bevidst som en lille Deel i et stort Land, maa for en Stams Skyld holde lidt paa Undseelse og Belangtagenhed — thi de andre Byer faa det jo at vide. Men i Kjøbenhavn der kan Demoralisationen ske (ligesom Daaren i Davids Psalme): Ingen seer mig. Naar vi nemlig Alle eller Pluraliteten i denne eneste Landets Smule Stor-By ere inficerede, og vi saa blive enige om mere og mere at overgive os til alle disse væmmelige Misundelsens, Dumhedens, Kjøbstads-aandens Lidenstaber: saa seer Ingen os.

Fremdeles: dersom en Enkelt, der levede i en større By i Europa, blev der et Offer for Misundelsens Kampenhed: saa vilde han, da han som Forfatter, Kunstner o. s. v. tilhørte hele Landet, kunne gaar til en anden stor By i samme Land. Og hvem vilde saa lide derved? Gaafe rigtigt den By, i hvilken han før havde levet. Men Kjøbenhavn kan man ikke forlade uden at forlade Danmark, dansk Sprog, Nationalitet. Men dette er aldeles upropotioneret. Herved kommer igjen Kjøbenhavn i Forbelen — forsaavidt der er Tale om Held og Lykke til totalt at demoralisere. Istedensfor selv at indsee og betænke, hvor lille Landet er, og hvor forsigtigt det burde være med hvad det har af Gødt og Fortrinligt, saa trodses Landet derpaa, at det kan tvinge Folk til at blive her — og lade sig mishandle.

Fremdeles: kun i en saadan By som Kjøbenhavn er det tænkeligt, at En kan være saadan fremragende, at Alle kunne enes om at misunde ham. Men dette Forhold er Misundelsens Climax.

Min Existens som Forfatter er den lumpneste og nedrigste man kan tænke sig. Det kan jeg nu i en ganske anden Forstand sige at have forskyldt — og jeg lider forsaavidt skyldig o: i Forstaaelsen med Gud. Mod Menneffene har jeg qua Forfatter ikke blot Ret men uendeligt meget Mere.

Men tillige er min Existens den interessanteste som er ført af nogen Forfatter i Danmark. Just af den Grund vil jeg ubetinget blive læst og studeret i Fremtiden. Hele Europa arbejder paa en Demoralisation — men i Kjøbenhavn ere Forholdene saa smaae, at mine Sagttagelser og Beregninger kan aldeles magte dem. Men dette vil blive yderst interessant. Jeg er som en Læge der har et fuldstændigt Præparat, men heller ikke saa stort, at det ikke er til at overskue.

Hvillen snigende Udselighed her er, drømmer man ikke om. At selv min Strædder næsten var bange — naturligviis, at man skulde tage ham med, og skrive saa længe om ham, at han tabte sine Runder. Det havde hyperligt ladet sig gjøre, thi til hvem skulde man henvende sig, for at belyse en saadan Udselighed. Der er jo snart ikke andre end Medskyldige — som altsaa vilde finde det var endnu mere Commerce.

Selv fornemme og rangerende Personer deeltage deri. Al, thi hvor mange Menneffer have Idée-Udsæelse, de fleste maa tvinges ved Hensynet. Og naar dette nu aldeles er taget bort, ja naar det næsten er farligt at vise, at man har Ansætteligheds-Følelse: ja saa stikker Raaheden frem lige saa godt i Rangspersonen som i den simpleste Mand.

Det Hele er en Conspiracy, og derfor har man tilfids Ingen at tale til — om hvor lumpent det Hele er. Og det danske Sprog strækker ikke stort længer end til Kjøbenhavn: altsaa er Enhver, som er udsæet til Misundelsens Offer, eo ipso fangen.

Man gjøre blot det Forsøg: i et andet Sprog at fortælle den kjøbenhavnske Smaalighed — og man vilde væmmes derved. Men nu er dette gjort umuligt. Thi at strive paa Dansk derom er unyttigt, da man ingen har at strive for uden dem, som i Egenstaa af Sammensvorne igjen ville forløste sig ved dette nye Commerce.

Under denne Tidens Piinagtighed have nu de Andre valgt at sidde og surmule — jeg har fuldstændigt (?) fra Begyndelsen af været i Rapport netop til en saadan Tid, og jeg gaar derfor bestandigt med. Danmark er bestandigt kun beregnet paa een Person. Saaledes ogsaa i dens Opløsning. Denne ene Person bliver jeg. Thi et Offer maa der til; da vi ikke kan faae Luft ud efter, maa vi have det indefter. Og vel er denne Tid ussel og misundelig og demoraliseret — men Dramaet er sandeligen ikke uinteressant. See det kan Heiberg naturligvis ikke begribe. Han er bleven en kjælen Stads-Digter, som ikke buer til at træde med i en saadan Dands. Men Den, der har det rigtige Blid, han bringer netop ud af saadanne Forhold den interessanteste Eksistens. Medens Samtiden ved at forhøje En troer at de ere de Herfende, mærke de ikke, at dette i Længde-Perspektivet vil betyde, at de engang komme til at blive Staffage for at den Forfulgte kan tage sig bedre ud. En Forfatter, der har levet beundret, kan ikke siges at tage sin Samtid med sig; men den forfulgte, han tager den med sig, og nu maa de tjene ham.

d. 9. Juni.

Her stikker dog i en vis Forstand hele min Ulykke: havde jeg ikke haft Formue havde det aldrig været mig muligt at frelse mit Tungslids rædsomme Hemmelighed. (Forbarmende Gud, hvor dog ogsaa min Fader i sit Tungslid har gjort rædsom Uret mod mig — en Olbing der læsser hele sit Tungslid af paa et stakkels Barn, for ikke at tale om det end

Forførdeligere, og dog med alt Dette den bedste Faber). Men saa var jeg heller ikke bleven den jeg er bleven. Jeg havde været nødsaget til enten at blive affindig eller trænge igjen. Nu lykkedes det mig at gjøre salth mortale op i den rene Hands-Existent. Men saadan bliver jeg igjen aldeles heterogen med Mennesker i Almindelighed. Det jeg egentlig mangler er Regeme og legemlige Forudsætninger.

Det der har gjort mit Liv saa uhyre anstrengt men ogsaa opdagende er at jeg aldrig har været endeligt nødsaget til Roget, men uendeligt har maattet vælge Afgjørelse. Men deraf er ogsaa en Vanskelighed kommen. Thi i Mandens Afgjørelser der kan man frit beslutte sig ud, men i Forhold til Endelighed (som f. Ex. legemligt Befindende) skal man egentlig nødsages. De endelige Afgjørelser ere i en vis Forstand for Lidt til at man fra Uendeligheden kan komme til dem — derfor maa man nødsages. At „nødsages“ er den eneste Hjælp i Endeligheden — Frihedens Valg det ene Frelsende i Uendeligheden.

Ubestrivelig Uret har man bestandigt gjort mig ved bestandigt at troe, at det var Stolthed, det som kun er beregnet paa at frelse mit Tungfinde Hemmelighed. Men det forstaaer sig, jeg har rigtignok naaet hvad jeg vilde; thi Medlidenhed har neppe Noget nogenfinde følt med mig.

Lidelsernes Evangelium Nr. 2. *)

1. Det Glædelige i: at man lider kun een Gang men feirer evigt.

Conf. Journalen NB. p. [28 foran].

*) [Hfr. foran S. 12 — 3 Manden:] Heltene:
„Veroligende og glade Lanker,
christelige Taler
af
S. A.“

2. Det Glædelige i: at Trængselen ikke berøver men for-
hverver Haab.
3. Det Glædelige i: at jo fattigere man selv bliver desto
rigere kan man gjøre Andre.*)
4. Det Glædelige i: at jo svagere jeg bliver desto stærkere
bliver Gud i mig.
5. Det Glædelige i: at hvad jeg taber timeligt det vinder
jeg evigt.
6. Det Glædelige i: at formaaer i Anfægtelsen den Tro-
ende ikke at holde Ankeret, saa formaaer Troens Anker
at holde den Troende.

Som sagt, Endelighedens Afgjørelser maa man nødsages
til — Uendelighedens er det netop Frihedens Lyst at vove sig
ud i, og kun ved Friheden kan man komme i Uendelighedens
Afgjørelse. Dette forstaae de fleste Mennesker slet ikke, thi de
ere nødsagede til at vove sig i Endelighedens Afgjørelser — og
Uendeligheden kjende de slet ikke. Omvendt med mig. Jeg
har vovet mig ud i Livet med et Grundslæt fra tidligste Tid
— just ved den uhyre Anstrengelse med saaledes at holde min
Eksistens paa Pompen har jeg udviklet en eminent Aands-
Eksistens. Det er lykkedes. Jeg har forstaaet denne min Dual
som min Pæl i Rjødets, og kjendt det Eminente paa Pælens
Ragen, og Pælens Ragen paa det Eminente. Saaledes har
jeg forstaaet mig selv. I andet Fald skulde jeg have seet at
faae repareret lidt ved Skaden.

*) Thi al verdslig Besiddelse (Rigdom, Værd, Magt o. s. v.) formindsker
Andres Besiddelse i samme Grad som min vokser. — Aandens Fri-
tighed. — Jo lærdere jeg bliver, jo færre kan jeg gjøre mig for-
saaelig for.

See derfor væmmer i en vis Forstand Menneskene mig, forbi deres Lidelser ere saa nichtige. De have end ikke Anelse om den sande Dval, eller om hvorledes den just voxer i Forhold til Begavethed.

Men havde jeg ikke været udbortes begunstiget, saa havde jeg været nødsaget til at see om det vilde lykkes med Reparationen. Maaskee var det ogsaa lykkedes, just forbi jeg var nødsaget. Men netop naar jeg er fri som jeg var, naar jeg, som ogsaa min Løge, maatte sige det var meget tvivlsomt hvad det skulde blive til med Reparationen (og det var just tvivlsomt forbi jeg ikke var nødsaget): saa har jeg valgt rigtigt. Nødsagelsen er i saadanne Forhold det Eneste, som hjælper, thi Uendelighed er for stor en Magt til at kunne ene ved sig selv anbringes paa Sligt.

Paulus taler om at være en *ἀπορριμνος*, see det har jeg været fra min tidligste Barndom. Min Dval var først selve Lidelsen i mig, da igjen at man bestandigt maatte ansee det for Stoltthed som var Lidelse og Elendighed. Det er som med hiin Lord, hvem den fattige Dagleier misundte — indtil han saae han ingen Deen havde.

Man har beundret mine Toner, og just derfor har man villet, at jeg skulde deeltage med Andre, komme til o. s. v. Og da jeg ikke vilde det, saa troede de det var Stoltthed, og derfor under man mig Alt. Al, og Grunder er, at det var Lidelse og Dval, som i Gjennemsnit Enhver vilde have tabt Forstanden over i Løbet af et halvt Aar. Man troer det er Stoltthed, og derfor, havde jeg nær sagt, haaber og venter man, at jeg skal blive gal. Al, just det der frelser mig er igjen, at det ikke er Stoltthed men Lidelse.

Viden er det uendeligt (i Ophøiethedens Forstand) Eiegyldige. Viden er som en Auctionarius, der sætter Tilværelsen til Auction. Auctionarius siger ogsaa: 10 Rdl. (Eiendommens Værd), men det betyder Intet; først naar Een siger „Buden“: saa er der buden 10 Rdb.

Evangeliet 2den Søndag i Trinitatis.

Thema: Hvorledes ere vi da her blevne forsamlede — de
 Døde udebleve jo. — og dog udgik der et Kalb —
 ere vi da blandt de Fattige, og Krøblingerne, og
 de Halte og de Blinde —?

I forbums Tid, da Menneskene ikke vare saa kloge, saae man dog stundom en ædel, en høimodig begejstret Handling, ei sandt Seltemod. Nu quæler Klogskab Alt. Derfor det ikke lykkes at trænge igjennem, at Menneskene lære ret dybt at foragte Klogskaben (den usle Skallerjøde som staffer En jordiff Fordeel), at indsee at Klogskaben (o: at handle klogt) er at besmitte sig selv meget værre end [ved] at stjæle og slaae ihjel, netop fordi Alt her er beregnet paa at dylse Samvittigheden — lykkes dette ikke, saa er Alt tabt.

Det Socrates taler om at elste den Stygge er egentlig den christelige Lære om at elste Næsten. Den Stygge er nemlig den reflecterede, altsaa den ethiske Gjenstand, medens den Skønne er den umiddelbare, som vi derfor Alle, hellere end gjerne, vilde elste. — I denne Forstand er „Næsten“ den „Stygge“.

Elstov og Ægtefælle er egentlig blot en dybere Corroboration af Selvtjersklighed, ved at blive To om at være selvtjersklige. Just derfor blive Ægtefællene saa tilfredse, saa vegetativt trivelige — thi den rene Kjerlighed passer ikke saaledes ind i den jordiffse Tilværelse som Selvtjersklighed gjør det. Den eensomme mangler derfor Selvtjersklighed, hvilket Ægtefællene udtrykke saaledes: han er selvtjersklig — da Ægtefællene gaar ud fra at Ægtefællens er Kjerlighed.

Trængselens Bei bliver lige lang og lige mørk indtil det Sidste — det maa være en anden Bei, den, hvor det lidt efter

lidt bliver lysere. Man veed heller ikke naar Forandringen vil komme, eller usiagtigt om man er kommen den og hvor langt nærmere (thi Sligt kan ikke bestemmes i Mørke). Men man troer, at Forandringen vil komme, og da med Evighedens Salighed. Naar Barnet i det mørke Bærelse hier paa at Døren skal oplukkes og den hele forventede Herlighed vise sig: da er det, endnu i det sidste Secund førend Døren oplukkes, lige saa mørkt som i det første. Forjaavldt der ingen Aftale er mellem Forældrene og Barnet om, hvor længe det har at vente, veed det heller ikke, om det endnu ikke har et langt Stykke Tid tilbage. Men vist er det, at i det Secund Døren lukkes op, saa vil Herligheden vise sig. Saa kalder det maafee Barnet tungstindigt ind, om man dog ikke skalde have glemt, at det stod der og ventede. Men saa siger Barnet til sig selv: hvor skalde jeg troe, at mine Forældre kunne bære sig saaledes ad. Saa holder Barnet ud; thi det at gjøre Ansigt af Frygt for at være glemt, veed Barnet nok, er at forstyrre sig selv Alt. O, men det er et Menneſte saa tungt saaledes at skulle holde ud at sætte Alt paa dette sidste Diebst; vi ville saa gjerne at det lidt efter lidt skalde vise sig, o: vi ville saa gjerne forbærve os det selv ved at optage lidt forud.

Længden eller at Lidelsen trækker sig i Længden er altid den tungeste Lidelse. Daglige Betyrninger, daglige Forhænelser Har ud og Har ind ere langt værre end hvilkensomhelst Katastrophe, ogsaa af den Grund, at det for Trebemand bestandigt seer ud som Ingenting. Trebemand troer bestandigt, at det er dette Enkelte idag eller igaar, hvilket naturligtvis som Saadant er Ingenting. — Men Længden; thi det er dog vel en Unnlighed hver Dag at møde med ubetinget friske Kræfter som den første Dag.

Magister Ussing kalder etsteds i 2det Hefte af „Rinder fra Syden“ Lidet „det løbende Spøgelse“. Gud veed om

det er af ham selv. Imidlertid er det ret betegnende. Dog er det Dialektiske her just at faae Spøgelsset at see, og forsaavidt kan man ikke kalde Tiden selv et Spøgelse, thi det Sophistiske ved Tiden er netop at man ikke seer den.

Det er dog aldeles meningsløst, og et Exempel paa den rhetoriske Forvirring, naar Mynster (i den ellers saa deilige og fortræffelige Langfredags Prædiken i Sjællerups Prædikerne) siger, for at gjøre En lidt hange for Livet: naar det gik saaledes med det grønne Træ, Christus (at han blev forfulgt o. s. v.) hvorledes skal det da gaa med det visne! *) Hvillen Forvirring. Til Grund for Syllogismen ligger aabenbart, at Verden er den fuldkomne, og antages dette saa bliver det dog Nonsens; thi fuldkomnere end Christus bliver man dog neppe, saa skalde man fortroe sig til gode Dage paa Grund af Retfærdighed, saa er Christi Liv nok til at narre En for evigt. See nu staar Tanken stille, Gud veed, hvor man skalde handle i Kraft af denne Tale. Man maa lige omvendt sige: vogt Dig for at ligne Christus, thi ham gik det galt — netop fordi han var den fuldkomne; see blot at blive en middelmaadig Person, saa gaar det Dig nok godt i Verden. Her stiller Banfælgigheden, men Præsterne vil (af Hensyn til Levebrødet og Rone og Børn o. s. v.) ikke ud med Sproget. Christendommens Lære er, at Verden væsentligen er ond, og selv om man ikke vil antage det, maa man dog sige at den er middelmaadig: ergo er det netop det Gode, der vil blive forfulgt, ergo skal man slet ikke være bange for at være en visnen Green, thi den kommer just godt an her i Verden. Nu er det rigtig. Christendommens Opfordring er: stræb efter Fuldkommenhed, saa følger det naturligt af sig selv, at Du bliver forfulgt.

*) NB. Herved maa da rigtignok bemærkes, at det er Christi egne Ord; men Christus taler formodentlig ogsaa om hvorledes det i Evigheden vil gaa med det tørre eller visne Træ. Thi her i Verden er det netop det Grønne som forfølges, hvad jo Christi Liv netop viser.

Men Sagen er den, man vil saa gjerne, naar man dog vil det Gode, synes god, æres derfor, have Lov til at beraabe sig paa, at man bliver æret og anseet. Man har hverken Keenhed i Villien eller Energie eller Begeistring eller. Dialektik til at holde den Syllogisme ud: Bevist for at der dog er noget Gødt i mig er netop at jeg bliver forfulgt. Det er jo rigtignok et tvetydigt Beviis, er ofte misbrugt, især i tidligere Tider, og dog er Syllogismen den eneste forsvarelige.

Saa har man igjen villet hjælpe sig med at Verden den er ond, men Christenheten den er god. Naar saa er, er Christendommen afflattet, som jeg har viist i en af de „Christelige Overveielser“. —

Elfskov og Benstab maa jeg dog endnu engang have sat paa. Det er aabenbart at man i Christenheten aldeles har glemt hvad Kjerlighed er. Man leser for Elfskov og Benstab, ærer og roser det som Kjerlighed, altsaa som en Dyd. Konfens. Elfskov og Benstab er jordist Pytte, er Timelighedens Gode aldeles som Penge, Gaver, Talenter o. s. v., kun endnu bedre. Man skal derfor søske dem til Pytte, men sandeligen ikke gjøre dem indbildt vigtige. Kjerlighed er Selvsforuægtelse, grundet i Forholdet til Gud. Tilslidt afflatter man dette. Scribe har nu afflattet Elfskov, nu vover man endog frækt (som denne Emilie Carlsen) at ville forklare Guds-Kjerlighed som Phantastierie. Naa, det maa man nu holde et Fruentimmer til Gode, at hun godhedsfuldt vil afflatte Gud, og lyssaliggjøre os ved at faae en lille Jomfrue til Ægte.

Man tænke sig følgende Novelle. Apostelen Paulus var egentlig forelsket i en Captains Kone. Men Paulus var en Phantast, han vilde ikke gifte hende, naaget hun var Enke. Nu kommer Nemesis over Paulus, thi Paulus var en Phantast. En Dag saae han hende stjenke Thee, og see hun var frugtommelig — da vaagne Smerten i Paulus (at det ikke var ved ham, at Enken var bleven frugtommelig); og han fortvilede.

Der er ikke let noget latterligere end naar en Forfatter villkaarligt bruger Nemesis, fremstiller et Individ handlende rigtigt og saa bringer Nemesis over ham — forbi Forfatteren uheldigvis ikke har forstaaet, at han handlede rigtigt; forbi Forfatteren hverken vreb ud eller ind.

Diogenes skal have sagt, at det var et daarligt Menneſte, der aldrig havde gjort et andet Menneſte vreb.

Derſom jeg til Grund for en Brudenieſke vilde lægge et eller andet Sted ſ. Ex. af Oldtidens Paſtoralia, dog vel at mærke: man tillader mig en 5 à 6 Gange at komme Guds og Chriſti Navn med i Ragen: ſaa ſkal Vielsen blive ſaadan, at ſaa vel Brud og Brudgom ſom de Samtlige vil føle ſig dybt grebne af den ſjældne Tale. — Og derſom jeg vilde tage nøiagtigt Skriftens Lære om Ekteſkabet og lægge til Grund for en Vielse: ſaa vil Brud og Brudgom o. ſ. v. blive ſaa ſlane og ſaa forbittede, at de gjerne ſloge mig ihjel. — See, man ſtikker jo Fingeren i Jorden for at lugte i hvad Land man er: naar man nu opdager dette, lugter man ſaa at det er Chriſtenhed?

Men dog virkelig ogſaa Folkets Noſt dengang var Guds Noſt, da Jøderne raabte forſæft!

Det jeg mangler er legemlige Kræfter — til at dvæle; det jeg har er aandelige Kræfter, ſom man kun kan arbejde med.

Deri kan man egentlig ikke fortænke en Tænkende, at han onſter ſig bort fra en Verden, hvor der bogſtaveligt blandt 100,000 ikke er 10 ſom i dybere Forſtand have tænkt over Tilværelſen, ſaaledes, at de i ethvert Dieblis have været villige til i deres Exiſtents at udtrykke hvad de hidtil have tænkt

— og hvor der derimod ganske rigtigt er 99,995 som dømme med og bedømme.

„Den, som for min Skyld ikke hader Fader og Moder.. offerer Alt, han er mig ikke værd.“ „Ja, siger Præsten, men disse Ord ere ikke sagte til, angaae ikke Alle.“ Hvorfor siges de saa til Alle? Hvorfor bemærkes det ikke udtrykkeligt; hvilken Uforfærlighed af Christus saaledes løst at henkaste disse Ord, som ikke ere sagte til Alle. Og til hvem ere de da sagte? Præsten mener til de enkelte Overordentlige. Godt. Men hvorledes bliver da En den Overordentlige? Er han det i Kraft af en Naturbestemmelse, altsaa som Genie: saa gjør han det jo af sig selv, saa behøves der altsaa ikke [at] prædikes for ham derom. Til hvem skal der da overhovedet prædikes? Til Alle. Og det skal siges til Alle, for saa at overlade til Gud især, om han vil eller ikke. Men Præsternes Præk er utroligt Galimathias. Man opslabler nogle enkelte Overordentlige, altid afbøde naturligtvis for en Sikkerheds Skyld, dem gjør man oveniljøbet til Genier (forfeilende atter Sphæren) — vi Andre skal ikke tage os af saadanne Ord, vi skal gjøre lige stil imod: Amen! —

Men det at være den Overordentlige er at være Genie? Ingenlunde. Gud søger derfor ogsaa at opdrage sine Udvalgte. Det gaaer da ganske simpelt saaledes til. En Saadan forstaaer først at tvinge sig selv lidt, men efterhaanden hjælper Gud ham, som han da selv hjælper til, til at forlade Alt for Guds Skyld. Det er en ganske simpel Historie. Og man skal netop sige, at det er ethvert Menneskes egen Skyld, om han i denne Henseende ikke har villet bede Gud hjælpe ham, thi Gud er villig at hjælpe Enhver saaledes.

Gregor VIII. siger: Gud er at begræde de begangne Synder, og ikke mere at begaae de begrædte.

Denne Fortælling er hypperlig, med lidt Snit vilde den blive god.

En Geistlig udgiver sig for en Verdslig og besøger et letfærdigt Fruentimmer; saa vilde hun indlade sig med ham. Men Et betinger han sig, at hun maa indstaae for, at Ingen saaer det at vide; thi tænkt havde det vil sige, jeg som er en Geistlig. Nu fører hun ham flere Steder omkring, men intet Sted synes Præsten finder nok. Endeligen fører hun ham til et ganske ensomt Sted og siger: her kan ingen see os nu — uden Gud. Den Geistlige siger: „hvoreledes, kan Gud see os her — og han var just den, som jeg sidst vilde have skulde see mig.“

Abraham a. S. Clara. Saml. B. Binden 1845
15de Bind p. 54. 55.

Der har fra min tidligste Barndom siddet en Sorgens Pæl i mit Hjerte. Saa længe den sidder der er jeg ironisk — trækkes den ud, saa døer jeg.

Var Paulus Embedsmand? Nei. Havde han da Levebrød? Nei. Tjente han mange Penge? Nei. Var han gift og avlede Børn? Nei. Men saa var jo Paulus ingen alvorlig Mand!

Paa det Stykke som forestiller Kommandeur Sølling — og en Løbsbaad paa den ene Side, et Brag paa den anden Side, — staaer underneben paa den næste Side: Armød og voldsom Død, paa den anden Side: Velstand og naturlig Død — al altfaa dog „Død“ paa begge Sider.

Barnet leger med Duffen, men saa bliver igjen et Barn Duffen, naar Barnet er blevet Moderen.

Pengene er Tælleren, Barmhjertigheden er Rædneren. Men Rædneren er dog nok det Vigtigste.

Det er en meget skarpsindig Distinktion, som jeg har læst etsteds hos Abraham a St. Clara, at naar En vel har trukket sig tilbage fra Verden (i udbortes Forstand), men ikke er i Selskab med Gud, altsaa i sine Tankter har Verden hos sig: saa er han ikke eensom; han er en Eneboer men ikke eensom.

Abraham a. S. Clara*) fortæller om en gammel Eneboer, at da en rig Mand ved sin Død indsatte ham til Arving af hele hans Formue og man kom og forkyndte Eneboeren det, skal han have svaret: det maa være en Misforstaaelse, hvor kan han indsatte mig til sin Arving, da jeg er død længe før han.

Abraham af S. C. (S. B. 15. og 16. B. p. 200) fortæller, at da Dominicus var blevet meget afholdt i Tolosa for sin Prædiken, drog han derfra til Carcasson. Og da man spurgte ham om Aarsagen, svarede han: i Tolosa ere Mange, som ære mig, i Carcasson Mange, som spotte mig og tale imod mig.

Aug. 47.

Abraham a. St. Clara. S. B. 15. og 16. Bind (Grammatica Religiosa)

p. 22. Augustinus siger om Haabet: efter dette, holder fast ved det, men ikke uden Frygt. Thi Den, som haaber og ikke frygter, han er efterladende; men Den, som frygter og ikke haaber, han vil synke, som en Steen synker. Serm: 15.

p. 134. er hypperlig.

p. 175. Der hl. Bernardus lib. 11 de consid. sagt: Was unter diesen beiden das ürgste sey, das Ehrabschneiden, oder den Ehrnabschneider anhören, darüber siehe ich in Zweifel.

p. 188. Das beste Mittel darzu (wie man die wahre Demuth erwerben kann) sey dieses, wann nämlich der Mensch nur allein seine eigne, und nicht anderer Verbrechen betrachtete.

p. 215. Deshalb merkt wohl zu diesem unserm Vorhaben, der Fulgentius Epist. ad Probam c. 15, daß der Urheber der Laster, denjenigen, so er mit dessen eigenen Sünden nicht überwindern kann, mit fremden Tugenden überwinde; dann er lobt die Tugend, kraft deren er sich überwunden siehet, damit er also überwunden den Unschuldigen fangen möge. Und diese ist eine spikfindig Arglist des bösen Feindes, daß er

*) Cfr. S. B. 15de og 16de B. p. 276. m.

den Soldaten Christi mit dessen eigenen Pfeilen tödte, den er mit seinen feindlichen Waffen nicht hat überwinden können.

Evangeliet om den utro Hunsfoged:

Lad Hunsfogeden selv sige det Hele: ja saa er det at anprise, det at sætte sig ned og skrive Brevise, som eftergive det Halve. Men det er Galskab, vil Verden sige. Rigtigt. Men det er dog Det Christus mener man skal lære af Hunsfogeden — at spørge med sine Nidler *) og med Regningerne lige saa let som Hunsfogeden med Herrens Eiendom. Eieren er gjerne usieregennde med ikke at give Noget efter; men Hunsfogeden, han skaffede sig Venner ved at give efter — gjør Du ligesaa, men af din egen Formue.

Apostlene sige: „vi som have opgivet alle Ting for at følge Dig — hvilken Løn skulle vi have.“ Over disse Ord lod der sig hyppeligt prædike til Opvækkelse — thi hvor mange Mennesker leve der vel i disse Tider, om hvem det gælder, at de have opgivet Alt.

En Form, som jeg oftere har seet Exempler paa, under hvilken Misundelsen i den Enkelte vil tiltrødse sig Noget. Naar jeg f. Ex. træder ind paa et Sted, hvor der er flere samlede, saa er det ofte, at een og anden af dem strax væbner sig mod mig ved at lee; han føler sig formodentlig som den offentlige Menings Medskab. Men see, naar jeg saa henkaster et Ord til ham, saa bliver det samme Menneske saa uendeligt smidigt og forbindtligt. Det er: i Grunden anseer han mig for noget Stort, maaskee endnu meget større end jeg er: men,

*) [I Randen:] „Det uretfærdige Rammon“ maa ingenlunde forsvares om det uretfærdigt erhvervede Rammon. Nei „Penge“ ere uretfærdige, fordi Pengene er ligegyldige ved enten Eieren er en Tyv eller en Rebellig. —

Kan han ikke faae Lov til ligesom at blive Participant i min Størhed, saa vil han lee af mig. Og saasnart han ligesom bliver Participant, saa brouter han af min Størhed.

See, det kommer der af smaae Forhold. Men det er saa yderst interessant at iagttage.

En Dag møbte jeg uden for Porten 3 unge Herrer, der strax saasnart de så Die paa mig begyndte at grine og overhovedet begyndte paa den hele Frækhed som er bon ton i Kjøbstaden her. Hvad sker? Da jeg kom dem saa nær, at jeg med mit Die kunde faae Ram paa dem, og jeg opdagede, at de alle røg Cigar, henvendte jeg mig til den Ene med Anmodning om at maatte tænde min Cigar. Saa fløi Hattene af dem alle tre, og det var som havde jeg vist dem en Tjenestevæb at tænde min Cigar hos dem. Ergo: de Samme ville med Fornøjelse raabe Bravo for mig, naar jeg blot gav et venligt end sige et smigrende Ord; nu raabe de pæret og trodse.

Hvad Goldschmidt og P. L. Møller practiserer i det Større, det gjør her enhver Enkelt i det Mindre. Vil man ikke hilse Goldschmidt, vilde man ikke besøge ham: saa kom man i Bladet. Han vilde tiltrodse sig det lige Forhold. Saadan ogsaa med Læserne af hans Blad. Vil man ikke smigre dem, saa bruge de hans Blad for at forhøje En; vil man smigre dem, saa kommer den virkelige Dom frem.

Og jeg, som altid har været Høfligheden selv, især mod den ringere Klasse! Nu, det er en Komedie det Hele. Men det er ubetaleligt interessant at faae sin Mennefskundskaab saaledes beriget.

D. 2den August 47.

Jeg er færdig med „Kjerlighedens Gjerninger“, renskrævet og Alst. Jeg havde, da jeg arbejdede paa Nr. VIII, paa Grund af lidt Anstrengelse tænkt et Dieblit paa at reise til Berlin. Jeg turde ikke indrømme mig selv det, af Frygt for at komme for langt fra den bestemte Stemning. Jeg

holdt ud. Gud ske Lov det gif. Gud ske Lov. O, medens man forhaaner og ubleer min megen Arbeiden: saa sidder jeg og taffer Gud som forunder mig at det lykkes. Ja, tag Alt, hvad jeg allerede har haft, det Bedste er dog en oprindelig og Gud være lovet uopslidelig salig Førefilling om at Gud er Kjerlighed. Hvor trøstesløst det mangen Gang end har seet ud for mig: saa slæder jeg sammen alt hvad jeg kan opdrive af de livsaligste Tanter om hvorledes en Kjerlig er, og siger jeg til mig selv: saaledes er Gud i ethvert Dieblif.

Det maa dog vel ogsaa tilsidst lykkes mig at udville i Menneffene lignende Tanter, at raabe dem op eller pirre dem op, saa de dog lade være at spille deres Liv uden nogentid ret at betænke, hvor kjerlig Gud er.

Jeg har et Par Dage lidt meget af nogen Anstrengelse. Nu er jeg aldeles beroliget, ubestrikelig salig — Gud være lovet! Det gaaer mig, som der er sagt etsteds om Isøerne: et mærkeligt Folk, thi naar de ere i god Forstaelse med deres Gud, saa kan Ingen beseire dem; men naar de ere ueens med ham: saa kan Enhver overvinde dem.

En ældre Pap.

Hvor abstrakt det Evige er, kan ogsaa sees deraf, at man i den pathetiske Tale om det Evige og det evige Liv, om Høiet, undgaaer at nævne den Tilstalte eller Omtalte med Navn, fordi denne Concretion vilde forstyrre. (Det gaaer an med saadanne Navne som Socrates s. Ex., men s. Ex. M-tapper Jeppe Johansen!) I en Rigtale siger man: den Af-døde, ikke hans Navn. I et Gravvers kan det frembringe en kommiss Birkning at Mandens Navn anbringes i Verset selv. Thi et Navn er i en vis Forstand det ubetydeligste af Alt; Enhver har jo et Navn, ogsaa Jeppe Johansen. Skal et Navn bruges pathetisk fordrer det uhyre meget. — Man søger i Rigtaler og i Talen om det Evige at føre den Enkelte ind

under almindelige Bestemmelser, under den universelle: at være Menneske, at lide noget Menneskeligt o. s. v., og derfor indgaaer man Paktet. En Præst kan begynde saaledes: „Vi ere her forsamlede for at give Graven hvad Gravens er.“ Bilde han begynde saaledes: „Vi ere her forsamlede for at begrave Jeppe Johansen“: saa blev det comist. En Taler kan sige: at leve saaledes betænkte den Af døde — ikke: at leve saaledes betænkte Jeppe Johansen.

Historisk betragtet maa man sige, at det er Figtalens Skjebne at finde den uheldige Feilighed. En Oltaffer begraves, og der holdes Tale, item en General-Major. Men de sande Store, Menneskeslægstens Edle de faae sjelden en Gravtale: de blive gjerne henrettede — og ingen Figtale befallt. Man begraver Oltaffere som Helte — Heltenes korsfæster man og begraver i al Stilhed.

I Livsfaren kan man fatte saadanne hellige Beslutninger. Men naar saa Livsfaren er forbi: saa synes man, man kunde nok faae det Samme for lidt billigere Pris — uden at indse, at saa faaer man nok heller ikke det Samme. Hvoraf kommer det altsaa med denne Forandring, uden deraf, at man nu ikke længere har den Forestilling om den hellige Beslutnings evige og absolute Gyldighed som før. Men vil man sige: Ingen kan dog holde ud i eet væk at være i Livsfare. Hvorfor ikke, dersom det dog er Betingelsen for at fastholde den hellige Beslutning.

Jeg troede engang, at Rjøbenhavn var en stor By — nu veed jeg, at den er en lille Rjøbstad. Men i en Rjøbstad kan man ikke leve som i en stor By.

Netop ligesom Apostlene vare ganske simple Mennesker af den ringeste Klasse (thi just derfor bliver deres Myndighed

desse stærkere accentueret, de vare slet ikke noget ved dem selv, ikke Genier, ikke Geheimeraader eller Landshövdingar, men Høflere — derfor Alt ved deres Myndighed fra Gud), saaledes forholder det sig ogsaa med det Nye Testaments flette Græsk. fandt allerede Socrates det upassende at benytte den pyntelige Tale af en ung Mand, der var ubearbejdet til hans Forfod, fordi han, som han siger, er bleven for gammel til Barnagtigheder: hvor meget mere upassende for Gud at bruge jierligt Græsk.

Det er besynderligt nok, naar man er sunket hen i sine egne Tankter, og forsaavidt især med at glemme Virkeligheden: at man, som det hændte mig idag, kaldes tilbage ved Hjælp af en Sælgeskones Raaben: „her Kirsebær 6 St., her er Kirsebær 6 St.“ Det der nemlig kaldte mig tilbage, var ikke just dette Raab — men denne besjendte Stemme! Det er en Erindring fra min tidligste Barndom; kun har hun i de senere Aar forandret sig lidt, har faaet en skjævt Mund, som influerer Noget paa hendes Udtale af det Ord „Skilling“.

D. 3. Aug. 47.

Jeg havde igjen et Dieblis tænkt paa at reise til Stettin blot for Reisens Skyld. Det var vist neppe faldet mig selv ind, hvis ikke et flygtigt Ord af Ruzhorn havde henledt Tanken derpaa. Men deels er det mit Befindende, min hele Bygning, alle mine legemlige Baner lige stift imod og som en Afstændighed at reise i Hundedagene i 23° Varme — en Tid hvor jeg neppe drifter mig til at høre en Tour i Ribdagstunden — men hvor jeg befinder mig saa hyggeligt ved at forholde mig ganske stille. Hvad ligner det, paa den Hæstid at komme til en Sandørst, hvor Solens Brand er utaalelig; hvad ligner det at spæge med sin Søn, thi jeg sover aldrig ombord og er altsaa meget anstrengt den næste Dag, og saa paa et fremmed Sted, hvad altid gjør Varmen 10° større.

Dertil kommer, at d. 9de August nærmer sig (saa jeg end

ikke uden at være i Stettin blot een Dag og saa lige hjem igjen kunde naae det) og jeg søfter dog iaar efter Sædvane at være i Kjøbenhavn d. 9de August.

Fremdeles har jeg Forretninger. Jeg staaer i Handel med Reitzel; og jeg veed, hvor stødelsløs han er; foregaaer jeg med et flet Exempel, saa god Nat. Fremdeles venter jeg en Mand hver Dag, der har sagt han vil komme igjen for at handle med mig om Stedet.

Endeligen er der endnu en Grund. Et Flyve-Indfald engang imellem kan være godt, men man maa ogsaa kunne gjøre det paa en anden Maade. Jeg har derfor betænkt istedenfor denne forcerede Rejse, som dog er en Overanstrengelse, at holde en lille Ferie herhjemme. Jeg vil lase lidt i denne Tid, indrømme større Spatium til at lade Hovedet hvile. Ogsaa det kan være mig af Bigtighed for Fremtiden. Det er som bekjendt det vanskelige af Alt at standse et Skib i Farten. Saalebes har jeg altid haft et vanskeligt Dieblit naar jeg er færdig med en større Produktivitet. Saa pleier jeg at variere og glemme Alt, at fylle ud ligesom ved Hjælp af en saadan Rejse. Det lader sig nu ikke gjøre iaar. Saa lærer jeg paa en anden Maade. Jeg har iaar heller ingen ret Lyft dertil, og Lyft, impetus i høieste Grad maa der til for at Slight skal gavne. Netop i disse Dage har det behaget mig saa meget at forholde mig ganske stille. Der er aabenbart en Forandring i mit Væsen i Sjære, og den bør man ogsaa respekttere. Jeg bliver mere beroliget, trænger ikke mere til saa voldsomme Bevægelser. Den sande Fornøjelse er dog heller ikke en voldsom Afspredelse, men netop en Opvælden indenfra.

Jeg har, hvad der ogsaa er en Forandring, i den senere Tid oftere tænkt paa, og følt mig tiltalt ved den Tanke: engang til Efteraaret at begynde en ordentlig Udenlandsrejse i længere Tid. Dette er just et Tegn paa en større Følgelighed i min Sjæl. Min første Udenlandsrejse var dog ogsaa saa uheldig paa Grund af det ulykkelige Forhold med min Forlovelse. Vel er denne Sag i en vis Forstand ikke forandret, men den er dog formildet.

Jeg skulde dog engang læse en Bog af Wieland: *Aristipp und seine Zeit*; item en af hans sidste Afhandlinger: *Euthanasia* „wie hat es der Mensch anzufangen um heiter und schmerzlos zu sterben.“

NB.

Fra nu af skulde der altsaa rykkes ind i det specifikt Christelige.

En Pseudonym vilde igjen blive fornøden til at hugge løs og give Grændselsløshedens Elasticitet. Hertil bruges: *de occultis non judicial ecclessia*, et psykologisk Experiment. (cfr. Journalen J. J.)*)

Saa maa der avanceres: „Synds-Forlabelsen“. Paa dette Punkt bliver det Hele at concentrere; det maa først vinde igjen som et Paradox, inden der kan gøres Noget. Christendommen er i disse Tider blevet Brøl; derfor maa man paatage sig det dobbelte Arbejde: først at gøre Sagen tilgavnsvanskelig.

Et strengere videnskabeligt Værk om den geistlige Talekunst med stadigt Hensyn til Aristoteles Rhetorik. (Cfr. Journalen J. J.***) — og hvad der findes i en Mappe, som ligger i den øverste Skuffe af den ene Biedestol.)

Da hviler et Menneske i Syndens Forlabelse, naar Tanken om Gud ikke erindrer ham om Synden, men om at den er tilgivet, saa det Forbigangne ikke er en Erindring om, hvor meget han forbrød, men om, hvor meget ham blev tilgivet.

Det er en særdeles god Bemærkning, som jeg, besynderligt nok, finder i min gamle Journal for 1839 (E. E.), i

*) [Jfr. „Af S. R. s. Off. Pap. 1844-46,“ S. 168-69, 334 og 339.]

**) [Jfr. „Af S. R. s. Off. Pap. 1833-43,“ S. 452-53; — og „Af S. R. s. Off. Pap. 1844-46,“ S. 156 og 300-14.]

hvissen der ellers ikke er meget egentlig Dykkeligt eller Fuldbendt: at Ægtekabet ikke er egentlig Kjerlighed, og at der derfor ogsaa staaer: at de Toende blive til eet Rjød — ikke til een Haand, som da to Haender umuligt kunne blive til een Haand. Denne Bemærkning havde virkelig med Held ladet sig benytte i „Kjerlighedens-Gjerninger.“

Det kan blive en meget god Text til en Brudevielse:

„Skjønhed er betragelig og Delighed er forgængelig, men en Kvinde, i hvilken der er Herrens Frøgt, hun skal roses.“

Ordpr. 31, 30.

Prof. Heiberg og Konforter vil omtrent tale saaledes: „Mag. Kierlegaard er selv Skyld i det Hele, — hvorfor har han ikke sluttet sig til os og levet i Fornemhedens Skjul.“ Altså jeg er selv Skyld i det! Godt. Men hvad saa videre? Derfor som det er givet, at jeg selv er Skyld deri, er jeg saa derfor skyldig? Jeg troede omvendt, at jeg, naar jeg er vidende om en Fare, som det er min Pligt at gaae i, ved seigt og klogt at skulle bliver skyldig. Men Heiberg og Martensen og det hele Fidderie har aldeles ingen ethist Holdning: Alt dreier sig for dem om Klogskab og gode Dage og Anseelse og et seent Levebrød og Fornemhed. Det maa dog vel gjælde om enhver af hine Møde, vi søgte at lære af, at han selv var Skyld i at han blev forfulgt og blev henrettet. Havde han villet løst paa en anden Viis, ikke været sin Idee tro, tinget og pruttet, bedrevet Hoer med et Publikum o. s. v. — saa var han naturligtviis blevet æret og anset. Det Moerksomme med Heiberg er egentlig, at det der forbitter ham er at han, han Heiberg, han den Kloge, som har søgt at profitere af ethvert Sandhedsbedrag, at han alligevel er kommen lidt i Fiddesfabet. Heibergs Liv erindrer om hiin vittige Replik i Debatten i Politivennen, hvor Hørkræmmeren er saa fortvilet over, at han er kommen i Bladet, han, han, der i al sin Tid har saa nøjsomt indrettet sig paa ikke at komme i Bladet.

Og det er saadanne Instantser, der skal bedømme min Stræben! Derfom S. blot forstod mig, hvorledes jeg gaafte bogstavelig med velberaad Du modarbejder mig selv, for, vel at mærke, ikke at tjene Sandheden ved Hjælp af Sandsebedrag, saa vilde han udenvidere ansee mig for gal.

Og nu [.....] stabselige Ynkelihood! Thi ved Heiberg er der dog det Gode, at han forstaaer at nyde Livet; der er dog Mening i hans Kløgt. Men [.....], der er strengt kristeligt opdraget, og uden den Art Talent som Heiberg!

Med Biskop M[ynster] er det en anden Sag. Hans Dygtighed er saa stor, at man maa holde ham et lille Rjeterie til Gode. Der er rigtignok en Mislighed. Derfom nemlig Verden ikke er bedre end den fremstilles i hans Prædikener, saa er det en egen Sag selv at være høit anseet og agtet — af den Verden, eller, som han har det, at have saa megen Verden. Det er ingen Kunst at skildre Verden mørkt, men Kunsten er, at Ens Liv nøiagtigt udtrykker og gjengiver hvad man lærer om Verden, at Ens eget Liv udviser Forholdet.

Men Mynster er og bliver en eminent Dygtighed, og en Regjeringsmand af de sjældne. Siin Mislighed bliver hans eget Ansvar for Gud; og vist er det, han er af Naturen bestemt til at have Magten.

„Verden“ er Mediet, hvori vi ere. Ligesom man siger om Vand, at det har de og de Egenheder, og det saa slaar til, naar Proben gjøres: saaledes maa det slaae til, at Ens eget Liv, Livs-Stilling, Bilskaar, Proportioner af Agtelse og Anseelse slaar til i Forhold til hvad man selv siger om Verden. Derfom en Spyttel-Klat, der laae og svømmede oven paa, i en vel udarbejdet og ypperlig holdt Tale vilde skildre det Element „Vandets“ Udselighed og bevise det derved, at Guld synker i Vand: saa var derimod ikke Noget at indvende. Men hvis Spyttel-Klatten paa nogen Maade vilde gjøre Forsøg paa at bevise os, at den selv var Guld, saa maatte man svare: Du medbeviser det jo selv, thi svømmer Du ikke oven paa Vandet? Naar En siger, at Verden er forberøvet, eller mid-

delmaandig, og saa selv er meget anseet i Verden: saa gjør han den Indrømmelse sig selv betræffende, at han er middelmaandig, eller forderbet. Heri er der Alvor og dialektisk Sammenhæng.
[. . . .]

Og Heiberg, Martensen, det er dog Instantier; — men man tænke sig nu det Øvrige: alle disse Justitsraader, Kræmmere, Oljehandlere, Barbeersvende, Studenter o. s. v., som alle Samtlige ingen egentlig Forestilling engang have om hvad det er at tænke: og det er dem, som skal bedømme mig; det er dem, som opføre det ælle og væmmelige Drama at forhaane og ndlee en Tænker. Men jeg skal, med Guds Hjælp, og saasnart Sandheden kræver det, nok hjælpe til at gjøre dette Drama saa karakteristisk for dem selv som muligt. De skal ikke slippe for godt Kjøb. Min Opgave er bestandigt at føre dem videre og videre, thi sandeligen, hvor demoraliseret i Frighebd og Frygtagtighed og Misundelse det lille danske Folk er, det skal engang gøres aabenbart. Men det kan kun skee, naar der [er] En, som er villig til at lade sig ofre derfor. Ved at trække sig tilbage vinder man Anseelse og gode Dage, itom at Udsjælden skjules: men ved i Sandhedens Tjeneste ikke at give det Mindste efter, saa faaer man Plagen — men sandelig, Udsjælden skal ogsaa blive aabenbar. Og at Danmark trænger til at see det engang, derom er der ingen Tvivl.

Nydelse kan være behagelig nok i Dieblisset, o, men der er Intet saligere at erindre end Lidelser, det vil sige Lidelser for en god Sag. Og man har da altsaa i Maximum en 70 Aar til at nyde — men en Evighed til at erindre. Og Nydelse tager sig slet ikke ud for Erindringen.

Der er forbuden mig selv maastee ikke eet Menneske, der kunde have Byst til at føre det Liv jeg kjender: og dog er det

Og det er saadanne Instanser, der skal bedømme min Stræben! Dersom G. blot forstod mig, hvorledes jeg ganske bogstavelig med velberaad du modarbejder mig selv, for, vel at mærke, ikke at tjene Sandheden ved Hjælp af Sandhedsbebrag, saa vilde han uvenvidere ansee mig for gal.

Og nu Martensens stabselige Ufelighebed! Thi ved Heiberg er der dog det Gode, at han forstaaer at nyde Livet; der er dog Mening i hans Kløgt. Men Martensen, der er strengt kristeligt opbraget, og uden den Art Talent som Heiberg!

Med Biskop Mynster] er det en anden Sag. Hans Dygtighed er saa stor, at man maa holde ham et lille Rjettarie til Gode. Der er rigtignok en Mislighed. Dersom nemlig Verden ikke er bedre end den fremstilles i hans Prædikener, saa er det en egen Sag selv at være højt anseet og agtet — af den Verden, eller, som han har det, at have saa megen Verden. Det er ingen Kunst at skildre Verden mørkt, men Kunsten er, at Ens Liv nøiagtigt udtrykker og gengiver hvad man lærer om Verden, at Ens eget Liv udviser Forholdet.

Men Mynster er og bliver en eminent Dygtighed, og en Regeringsmand af de sjældne. Siin Mislighed bliver hans eget Ansvar for Gud; og vist er det, han er af Naturen bestemt til at have Magten.

„Verden“ er Mæbjet, hvori vi ere. Ligesom man siger om Vand, at det har de og de Egenskaber, og det saa slaar til, naar Prøven gjøres: saaledes maa det slaae til, at Ens eget Liv, Livs-Stilling, Vilkkaar, Proportioner af Agtelse og Anseelse slaar til i Forhold til hvad man selv siger om Verden. Dersom en Spyttre-Klat, der laae og svømmede oven paa, i en vel udarbejdet og ypperlig holdt Tale vilde skildre det Element „Vandets“ Udselighed og bevise det derved, at Gulb synker i Vand: saa var derimod ikke Noget at indvende. Men hvis Spyttre-Klatten paa nogen Maade vilde gjøre Forsøg paa at bevise os, at den selv var Gulb, saa maatte man svare: Du modbevise det jo selv, thi svømmer Du ikke oven paa Vandet? Naar En siger, at Verden er forðærvet, eller mid-

delmaadig, og saa selv er meget anseet i Verden: saa gjør han den Indrømmelse sig selv betræffende, at han er middelmaadig, eller fordærvet. Heri er der Alvor og dialektisk Sammenhæng. Præsternes Karrefregter ere ikke stort bevidnte.

Og Heiberg, Martensen, det er dog Inkantser; — men man tænkte sig nu det Øvrige: alle disse Justitsraader, Kræmmere, Ol-handlere, Barbeersvende, Studenter o. s. v., som alle Samtlige ingen egentlig Forestilling engang have om hvad det er at tænke: og det er dem, som skal bedømme mig; det er dem, som opføre det ælle og væmmelige Drama at forhaane og udlee en Tænker. Men jeg skal, med Guds Hjælp, og saasnart Sandheden kræver det, nok hjælpe til at gjøre dette Drama saa karatteristisk for dem selv som muligt. De skal ikke slippe for godt Kjøb. Min Opgave er bestandigt at føre dem videre og videre, thi sandeligen, hvor demoraliseret i Feighed og Frøgt-agtighed og Misundelse det lille danske Folk er, det skal engang gjøres aabenbart. Men det kan kun stee, naar der [er] En, som er villig til at lade sig offere derfor. Ved at trække sig tilbage vinder man Anseelse og gode Dage, item at Udsjælden stjules: men ved i Sandhedens Tjeneste ikke at give det Mindste efter, saa faaer man Plagen — men sandelig, Udsjælden skal ogsaa blive aabenbar. Og at Danmark trænger til at see det engang, derom er ingen Tvivl.

Rydelse kan være behagelig nok i Dieblisset, o, men der er Intet saligere at erindre end Ridelser, det vil sige Ridelser for en god Sag. Og man har da altsaa i Maximum en 70 Aar til at nyde — men en Evighed til at erindre. Og Rydelse tager sig slet ikke ud for Erindringen.

Der er foruden mig selv maaskee ikke eet Reaneeste, der kunde have Lykt til at føre det Liv jeg kjender: og dog er der

ikke eet Menneſte, hvis man i hans Døds Dieblit gav ham Tid til at betænke ſig, uden at han jo vilde være glad ved at have levet ſaaledeſ ſom jeg qua Forfatter.

Det er beſjendt nok ikke juſt Folk, hvis Liv var det reneſte, ſom Politiet bruger til de Høitbetroebe. Saaledeſ bærer Gud ſig ogſaa ad. De, han bruger, henter han ſom ofteſt ind paa Fortabellens Bei, nogle endog langt henne. Saadanne Folk kan Gud bruge; thi de tør ikke raiſonnere eller forlange gode Dage, men maa finde ſig i Alt og takke Gud til. Men Politiet beſhynrer ſig ikke om, at detſ Høitbetroebe blive endnu mere fordærvede, naar de blot altid ere ſnu og opſtubſomme og gjenmembrevne; Gud derimod opdrager tiſſige de Fortable han ſaaledeſ bruger ſom fine Agenter.

Som en Dvinde, der ikke er lykkelig i ſit Hnns, hænger meget ved Binduet: ſaaledeſ hænger en Tungſindigſ Sjel ved Diet for at ſøge Adſprebſer. En anden Form af Tungſind er den, ſom aldeleſ lukker Diet for at have Alt mørkt om ſig.

Det er beſjendt nok, at Geiſtligheben indførte Baalet for at undgaae „Blods-Udgydſe“ (ſelv da Giordano Bruno blev overgivet til den verdslige Ret, bad man den at gaae ſaa mildt frem ſom muligt, men da ubetinget at undgaae Blods-Udgydſe; det vil ſige, han ſkulde brændes), ſaaledeſ har nu Verden lært Geiſtligheben denne Stinhellighed af; man forſøger ikke længere til Blods-Udgydſe; man undgaer Blods-Udgydſe, men man martrer beſto mere.

Menneſtet kommer mere og mere i Slægſkab med Dyrene; nu taler man ikke mere om tuſinde Menneſters Styrte, men om 1000 Feſtes Styrte.

Man har da i Christenheben egentlig affkøst Christendommen. Man lever saadan hen, ved Hjælp af Præsterne bestyrkede i, at vi saadan alle blive lige salige. Saaledes er det Ewig og Ewigheben engang for alle betrygget. Det gjælder altsaa blot om de 70 Aar her i Livet. At vove Noget for en god Sag: det affkøstes; thi det skal være at friste Gud, om enhver Saadan maatte jo siges: han er selv Skyld i, at han kommer til at lide. Saa staaer altsaa blot tilbage hvad der kan hænde i Livet. Slummer man da til at faae gode Dage, ja saa er det godt. Har man Lidelse, Rørringsorg o. a. D., ja saa maa man see at hitte paa Midler derimod. Dette er Menneffets Liv: Gud veed, om det i dette Liv skalde være muligt at finde mindste Spoer af Christendom. Saa elendig var end ikke Hedenskabet; thi saa havde Hedenskabet dog ikke denne tilløiede Forestilling om Guds Kjærlighed og Ewighebens Salighed.

Hvor Menneffeslægten dog trænger til Opvættelse og til Straffedomme. En Straffeprædikanant fører til Intet, han vilde blot blive et Bilanterie mere.

Og Den, der nu i en saadan Samtid har sit Liv bundet i den strengere Ewighebens Fordring! Han har først den Bestyrking, om han dog paa nogen Maade fuldkommer sin Opgave; og saa har han den Løn at blive forhaanet, fordi han bestyrket vil noget Hviere.

Det er aabenbart, at Christendommen i den gjennem Christendommens Depravation raffinerede Forstandighed har faaet en langt farligere Fjende end den nogensinde har haft i Raahedens tøilesløse Lidenskaber og vilde Sæder.

Det var maaffee dog rigtigt engang at give nogle Prædikener, der søgte at gribe Menneffene fra den samme Side. Saaledes f. Ex. ved at stildre med ret Pathos Christi Opoffrelse, hans Selvfornægtelse, og som Tiltale: vilde Du nu saadan uden videre jage Dig alt Dette til, sidde i Magelighed og betrygget derved, kalde ham dørst og dvæst din Selgjører, uden at føle den mindste Trang til at ligne ham, til dog ogsaa at offere Noget o. f. v. . . . ?

Punkten er at faae Svinget igjen, som man har fraranet Christendommen ved den usalige Dvaeltighed, at vi nok saadan Alle blive salige og saadan. — At torbue kan nu ikke mere ngtte, det forbittret blot Menneffene. Maaskee dog Prædikener i denne Stiil af Tiltale vilde lykkes. Saa gjelber det da om at individualisere saa stærkt, at Tilhøreren ikke bildte sig ind, det var et andet „Du“, der taltes til.

Men Geistligheden, som skalde hjælpe Menneffene ud paa Strømmen, det er dem, som lære Menneffene alle disse Sandhedsdrag, thi Geistligheden er ikke selv paa Strømmen og vil ikke derud. Og dette er igjen det allerfarligste, at Menigheden ikke blot selv er dvæst, men at den oveniøbet ligger fortoiet ved Hjælp af Geistligheden.

Det er et sandt Ord af Daumb og godt udtrykt, naar han (i Philosophische Anthropologie. Berlin 1838. S. W. Erster Band p. 25 m.) siger om Pøbelen „dem Alles zur Lebensfrage wird, am Leben Alles und befragt am Rechte Nichts liegt.“

Den hele Stræben med at gjøre hvert enkelt levende Sprog gjældende for sig — den afsplittende Methode er netop førende tilbage, et Tilbagefald. Det er bekjendt nok, at Amerika er det Land, som har de fleste Sprog, fordi næsten enhver Stamme taler sit Sprog. Men dette er ingen Fuldkommenhed. Det lærde Sprog bliver det Høieste.

Det Grundtvigske Brøvl om Nationaliteten er ogsaa Tilbagefald, til Hedenskab. Det er utroligt, hvilket Galsskab fanatiserede grundtvigske Candidater kan varte op med. Th. Fenger siger f. Ex., at Ingen uden igjennem Nationaliteten kan være en sand Christen. Og Christendommen, som netop har villet affaa Hedenskabets Forgubelse af Nationaliteterne! Men hvad forstaaer Fenger sig paa Hedenskab; og angaaende Christendommen, hvad veed han da Andet end at buldre ud med det Grundtvigske!

den 14de Aug.

Beskynderligt nok, den Reise til Berlin staaer mig bekendt for Tanken. Men jeg kan ikke. Der er en Mand, der har henvendt sig til mig betræffende Salget af mit Huns. Han lom saa beleiligt, mig virkelig saa uforklarligt beleiligt, at jeg ikke noksom kan paastjonne det. Under saadanne Omstændigheder tør jeg saa ikke reise bort. Hvis han saa lom i min Fraværelse, vilde det bedrøve mig ubestrideligt.

Det har hidtil været min Skik at gribe til i Forhold til den nødvendige Afspredelse, heller at vove end at lade være at vove. Derfor falder det mig denne Gang saa vanskeligt at skulle fatte en negativ Beslutning. En negativ Beslutning er ogsaa det allervanskeligste, naar man ganske har sin Frihed, fordi der jo i ethvert Dieblit er en Mulighed at gjøre det Modsatte. Naar jeg først har kastet mig i Bognen eller ombord paa et Dampskib, saa er jeg i det: deri ligger en Slags Afgjørelse. Den negative Afgjørelse er langt vanskeligere.

Hvor lidet jeg dner til praktiske Forretninger, seer jeg desto værre nu kun altfor tydeligt. Min Idealitet lider saa ubestrideligt under den Jadsen og Ubestemtthed og Brøvlens, som er Hemmeligheden i det praktiske Liv. At en Mand udebliver til en bestemt Tid, eller gjør det forleert, eller spilder mig min Tid: alt Sligt er mig en Qual. Jeg vil hellere end gjerne paatage mig alt Arbeidet, det trivielleste Arbeide med at skrive af — naar jeg blot maa være ene om det; thi saa kan jeg dog gjøre det ordentligen og nøiagtigt. Men denne væmmelige Ubestemtthed er mig en Rædsel.

Fader i Himlene! Hold Du ikke med vore Synder mod os, men med os mod vore Synder; saa Tanken om Dig, naar den vaagner i Sjælen, og hver Gang den vaagner, da ikke maatte minde os om hvad vi forbrød, men om hvad Du tilgav, ikke om hvorledes vi forvildeos, men om hvorledes Du frelstel

I Evangeliet om Phariseeren og Tolberen staar der om Phariseeren: „han stod for sig selv“; men i det næste Evangelium (om den Stumme) staar der: „Christus tog ham affides.“

den 15de Aug.

Da jeg i sin Tid (under Arbeidet paa Talsen VII i Njersigsheds Ojeringer, 2den Deel) fik Lyst til at reise til Berlin, gav jeg ikke efter. Ibetiib besøgte jeg en Dag Kongen, hvad jeg ingenlunde havde Lyst til. Jeg maa kunne undvære saa store Afsprebseer. Det gjælder nu om at mindste Produktivitet, og hellere at dvæle lidt her hjemme, end disse stærke Afsprebseer, som strax gjøre mig produktiv igjen.

den 16de Aug.

Saa er det da afgjort; jeg bliver hjemme. Imorgen bringes Manuscript i Trykkeriet. — For at fiske mig, at det ikke paa nogen Maade skulde være en mulig Ulyst til alt Brølet med at komme istand til Reisen, der forhindrede mig, har jeg, med vanlig Mistænkelighed mod mig selv, begyndt en Bade-Cour, hvilken jeg vidste var mig meget modbydelig.

Det, at jeg bliver hjemme, har en lang dybere Grund, og er mig en Trang. Jeg maa engang begynde paa at kunne undvære saa stærke Afsprebseer. Skal jeg tænke paa at binde mig til en fast udvortes Ojering, kan jeg ikke være tjent med, at denne Sigen efter en saadan forceret Vortfjernelse pludselig kommer paa mig, og med hele det melancholiske Præg. Derfor lige saa godt først som sidst. Nu er jeg færdig med Bøgerne; reiste jeg saa, begyndte jeg formodenlig igjen, og fik ikke den Forvisning, at jeg kan standse uden at behøve som en Levita- than at halbre mig ved at lase mig lige i den modsatte Retning.

Jeg føler nu en Trang til i en dybere Forstand at komme til mig selv ved at komme nærmere til Gud i Forstaaelsen af mig selv. Jeg maa blive paa Stebet, og fornys ind efter. Noget ganske Andet er det, at jeg muligen til Efteraarets Slutning kunde tiltræde en ordentlig Udenlandsreise for længere Tid.

Men dette maa slet ikke bære Præget af det Eidenstabelige eller det Eidenstabeliges Concentration som en saadan lille Udsigt til Berlin.

Mit Tungfind maa jeg see at faae nærmere fat. Det har hidtil hvilet dybest i Grunden, og den uhyre Kands-Anstrengelse har hjulpet til at holde det nebe. At jeg har gavnet ved min Arbeiden, at Gud har billiget den, og hjulpet mig paa enhver Maade er vist nok. Jeg talter ham atter og atter, at han har gjort for mig uendeligt mere end jeg havde ventet. Det er min Trøst, at saa vist som intet Menneske har for Gud nogen Fortjeneste, saa har han dog med Velbehag set min Stræben, at jeg i min frygtelige Lidelser ved hans Bistand har holdt ud indtil det Yderste. Jeg veed med mig selv for Gud, at min Forfatter-Arbeiden, min Kedelsomhed til at lyfste hans Bink, til til at offere ethvert jordisk og verdsligt Gensyn, vil formilde mig selv Indtrykket af hvad jeg personligt har forbrudt. Just fordi jeg med befværet Samvittighed begyndte min Forfatter-Virksomhed, just derfor har jeg med den yderste Omhyggelighed stræbt at gjøre denne saaledes reen, at den kunde være lidt Afdrag paa Sjelen. Denne Reenhed, Uegennyttighed, Flid er det, som i Verdens Vine tager sig ud som Gaffel. At Gud betragter den anderledes, veed jeg, uden at deraf følger, at den for hans Vine skulde være saaledes reen, at jeg for ham turde rose mig af den.

Men nu vil Gud det anderledes. Der rører sig Roget i mig, som tyder paa en Metamorphose. Just derfor turde jeg ikke reise til Berlin, thi det er at fordrive Føsteret. Jeg skal derfor nu forholde mig stille, ingentunde arbeide for anstrengt, ja neppe anstrengt, ikke begynde paa nogen ny Bog, men see at komme til mig selv, ret at tænke mit Tungfinds Tante sammen med Gud paa Stedet. Paa den Maade maa mit Tungfind høves, og det Christelige komme mig nærmere. Jeg har hidtil værget mig mod mit Tungfind ved Kands-Arbeide, der holdt det borte — nu maa jeg see, ved Troen om, at Gud har glemt i Tilgivelse hvad af Skyld der er deri, selv at glemme det, men ikke nogen Afspredelse, ikke i

nogen Afstand fra det, men i Gud, at jeg idet jeg tænker paa Gud maa tænke, at han har glemt det, og saaledes selv lære at turde glemme det i Tilgivelsen.

[„Enten—Eller“ udkom som bekjendt den 20de Febr. 1843; anden Udgave, 1 Bind i stort Oktav, derefter den 14de Maj 1849. Men allerede i 1847 var den nye Udgave paatænkt; Boghandler Philipsen vilde gjerne forlægge den og tilbød (28de Aug.) S. R. 500 Rdl. for et Dplag paa 1000 Explr.: „Seg tilføøer, det er ikke meget, men i Forhold til mine Udgifter endda ikke saa lidt.“

S. R. tilskrev da Philipsen saaledes:

„Svarende:

Naar jeg betænker, hvad det dog vil sige for en Kjøbmand, især for en Boghandler at faa næsten 1½ Aars Genstand med Betalingen af Honoraret (thi en Forlægger plejer dog nok ordentligviis at betale forud); naar jeg betænker Bogens Beskaffenhed; og naar jeg betænker, at der er Tale om et Dplag paa 1000 Exemplarer: saa synes mig, at 700 Rdl., hvad De jo selv oprindelig slog paa, maa ansees som en saare billig Forbring fra min Side.

Vil De som jeg vil, saa skal Sagen fra min Side blive fremmet med al mulig Hurtighed, hvad vel maa være i Deres Interesse.

Erhødigst

Svar uddedes.

S. R.“

Med en mundtlig Samtale synes Enighed at være opnaaet, men den 28de Aug. traadte Ph. atter tilbage: „Hos Dem“ — skrev han — „glemmer jeg alle Beregninger, jeg seer og hører kun paa Enten—Ellers Forfatter og siger Ja til alt som strømmer fra Deres Læber. Men hjemme i min Stue“ osv. Ph. vil kun give de 500 Rdl.

Derpaa svarede S. R. saa:

„den 30te Aug. 47.

Svarende!

Naar De ikke vil, som jeg vil, saa faaer De altsaa ikke Forlaget af Enten—Eller; saa er dermed den Sag afgjort — og, som De ønsker det, fra min Side aldeles „uden Brede“; thi Deres „Bankemobighed“ har jeg allerede ganske glemt.

Erh.

S. R.“]

Forunderligt! Igaar talte jeg med Jørgen Jørgensen, som nu er bleven en ivrig Læser af Hamann. Han har i hans Skrifter fundet den Oplysning, at Hamann ikke var gift med sin Kone*), men levede med hende uden Bielse, altsaa som Concubine. Og jeg som paa det Ivrigste har søgt det, har ikke fundet det. Det havde i sin Tid været mig af yderste Bigtighed. Og dog havde det vel ikke hjulpet mig; men det havde altid givet Sagen en lidt anden Bending, at jeg havde vidst, at Hamann havde været Eligt. Jeg har naturligviis tænkt mig Muligheden, men jeg har ikke vidst, at Hamann har realiseret den. Dog forviisede jeg mig i sin Tid om, at den ikke saaledes lod sig gjøre.

Naar man skal have et virkeligt Forhold til Gud, altsaa have med ham at gjøre hver Dag (ikke saaledes blot Rytaarsmorgen eller paa Brullupsdagen, og ved Barnefødsel) saa lærer man snart, at man maa see at forstaae, at alt det Gud gjør er godt eller lære altid at takke. Ellers fremkommer al denne barnagtige Brølen: det ene Dieblit skal man takke, for nu er det godt, eller Det og Det var saa rart; det næste Dieblit skal man sukke og bede om Taalmodighed, for nu var Det og Det saa galt. Det er umuligt at have et virkeligt Forhold til Gud og saa forblive i sin blot menneskelige og jordiske Forestilling om Godt og Ondt, Behageligt og Ubehageligt.

Den egentlige Sjæls-Lidelse har Menneskene slet ingen Forestilling om. Saaledes veed jeg, hvor dybt jeg har følt den Smerte, at Menneskene have viist sig mod mig som de have, ikke for min egen Skyld, men fordi jeg veed for Gud, hvor godt jeg har meent dem det. Der er Ingen, Ingen her hjemme, der har den Sympathie med de ringe Klasser som jeg — og dog hidser man netop dem paa mig. Jeg saae, at der blev

*) [3 Randen] cfr. Journalen J. J. p. 160 nb. [o: „Af C. L. s. Efterl. Pap., 1844—46,“ S. 154, overf.].

gjort Uret mod de Fornemmere, da kastede jeg mig i Gabet, og til Tal forklarer man det som Forsængelighed. O, min Gud være lovet, for Erindringen er mit Liv ubetaleligt.

Fader i Himlene! Hav lidt Taalmodighed med os; thi vi mene ofte i al Oprigtighed at tale med Dig og tale dog saa taabeligt. Snart er det efter vor Mening saa godt hvad der er fæet, og da have vi ikke Ord nok at talke — som et svigefuldt Barn, der talter fordi det fik sin Villie; snart er det igjen saa uheldigt for os og vi raabe til Dig, hvis vi end ikke klage og strige — al, som et uforstandigt Barn, der er bange for det Gavnlige. O, men hvor barnagtige vi end ere, hvor langt det dog egentlig er fra at kunne være Sandhed, at vi virkelig ere Børn, naar Du virkelig skalde være disse Børns Fader, — al, som hvis et Dyr vilde gjøre Forbring paa at have et Menneske til Fader: hvor barnagtige vi end ere, hvor lidet vor Tale og vort Sprog ligner det Sprog, vi skulle lære af Dig: saa meget forstaae vi dog, at det ikke bør være saaledes, at vi maa see at lære anderledes. Saa hav lidt Taalmodighed med os!

Prædikerens 4, 17: „Forvar din Fod, naar Du gaar til Herrens Huus“ lod sig ypperligt bruge til en Prædiken som Modsætning til den lave Prædikemaade, der blot har travlt for at faae Folk i Kirke. Tag Dig iagt for at gaar derhen. Det er Ansvar, hvis Du saa ikke gjør efter hvad der prædikes. Og hvis der prædikes ret, kunde Du maaskee faae et Indtryk, som Du ikke igjen kan forandre, et Indtryk af hvad Gud fordrer af Dig i Selvfornægtelse osv., — tag Dig derfor iagt.*)

Det kunde være fortjent engang at fremstille det moderne Skolevæsen — al denne Vigtighed i Slabene med Programmer,

*) [Jfr. „Christelige Taler“, 1848, III. 1.]

som Berlingffke L. finder interessante o. s. v. — Bartholin! der netop var beregnet paa at tilfredsstille Tidens Forbringer ved Hjælp af Trætruder o. s. v. — og saa i Modsatning hertil den gamle Skole-Gang, da Skolen var et indesluttet Sted, da der endnu var Pathos i at tale om „bag Skolens Mure“ (ad modum bag Klosters Mure) istedenfor, at Skolen nu er en Gjennem-Gang (Per-Rabsens Gang — Passagen); den Tid da Forældrene selv vare bange for Skolemeesteren, denne store Ubeskjendte, som Drengen gysede ved at skulle sendes til, ligesom et Lam, der skal sendes ud til Ulven — og nu da det er Tøser-Slabber og Rasse-Slapperage. (Man kunde idyllist-romantist udføre den Scene, naar Drengen i gamle Dage første Gang skulde i Skole.) — Den moderne Skinhellighed i Forhold til hele Undervisnings-Væsenet og Opdragelsen — at Forældre og Lærere istedenfor at arbejde for Alvor forfikkte hinanden, hvor alvorlig den Sag er, og hvad de gjøre — for at faae en ny Trætrude.

Men hele den første Deel af Artiklen maatte holdes pathetist („Vor Tid er Reformernes Tid“ osv.) i en høist alvorlig Tone, ellers faaer man ikke Folk til at gaae med, de blive strax opsættige.

Tilfidsst nødsager Verden En til at blive saa ironist, at man end ikke tør lade Ironien titte igjennem.

Det kan man villigt indrømme, at Enhver, der kan aale Børn, ogsaa kan opdrage sine Unger (ganske som Dyret), men det at opdrage Mennesker, er en ganske sjelden Gave. Men her nivellerer man, og til Grund for Rivellementet ligger det Egoisme, at Enhver, der kan aale Børn, ogsaa forstaaer sig paa at opdrage Mennesker. Maaskee i intet Forhold og i ingen Retning vil Tidens Forvirring blive saa grinagtig som i Opdragelses-Væsenet. I næste Generation vil formodentlig Forældrene selv være saa maadelige, at de i højeste Grad selv behøvede Opdragelse — og det er dem, der skal være Skolemeesteren behjælpelige i at opdrage Børnene! Især naar

Grundtvig trænger igjennem og indfører den nye Underviisning: Ordspogs-Legen, Sags og Snorro, Røbersmaalet. Til den Tid haaber jeg at være død, hvorimod jeg kunde ønske, at Grundtvig maatte leve til den Tid.

At lide taalmodigt er slet ikke det specifikt Christelige — men frit at vælge den Tidelse, man ogsaa kunde være fri for, frit at vælge den for den gode Sags Skyld: det er christeligt. Man ikke ogsaa mangen Hædning leed taalmodigen. Og hvad Lighed er der ogsaa mellem det at lide taalmodigt (den uundgaaelige Tidelse) og det, at Christus var Gud, og dog valgte at lide.

Thema til en Fredags-Prædiken.

Luk. 24, 31: „Og det skete, der han velsignede dem, skiftes han fra dem.“

Det er egentlig om Himmelfarten; men saaledes stilles Kristus altid fra Menneskene.*)

Til en Fredags-Prædiken lød sig ogsaa bruge de Ord af

Gerhard Meditationes sacræ Nr. XIX de coenæ
dominicæ mysterio:
Mirari non rimari sapientia vera est.

Text til en Fredags-Prædiken.

Mt. 9, 10: „Haver Salt i Eder selv.“
Enkeltbedens Gudsforhold.

... thi Naturen tager Barnet af Moderens Skjød
og lægger det ved hendes Bryst ...

*) [Jfr. „Christelige Taler“, 1848, IV, 7.]

Text til en Fredags-Prædiken:

Vort Morgenkøb er i Himlen.

. . . især idag fornemme vi det — thi hver Gang disse Ord gjættages: „vor Herre Jesus Christus i den Nat, der han blev forræbt,“ da slutter endnu beklædt Renigheden sig nærmere sammen om ham, som nærmede Forræderne sig atter.

Text til en Fredags-Prædiken.

1 Joh. 3, 20: „Om end vort Hjerter fordømmer os, saa er Gud større end vort Hjerter.“

Er dette ikke det, der er udtrykt idag. I Syndernes Besjættelse træde vi alle frem idag — altsaa domme vi os selv — men Gud er større.^{*)}

Text til en Fredags-Prædiken.

2 Timoth. 2, 12—13: „Dersom vi fornægte, skal han os fornægte os; dersom vi ere utro, bliver han dog tro; han kan ikke fornægte sig selv.“

Gjortjellen mellem det at fornægte og det at være utro, hvad enhver Troende mere eller mindre er, Evangeliet o. s. v.

Her er altsaa Loven og Evangeliet.^{**)}

Hvad er Menneftelighed? Det er Menneftelighed. Uligheben er det Umenneftelige.

Man maa egentlig have lidt faare meget i Verden, være bleven faare uhyggelig, førend der end blot kan blive Tale om at begynde paa at elske Næsten. Først i Selvfornægtelens Afvæsen fra jordist Lykke og Glæde og gode Dage, først i den bliver „Næsten“ til. Man kan derfor egentlig ikke dable den Umiddelbare, at han ikke elsker Næsten, thi den Umiddelbare er for lykkelig til at „Næsten“ kan være til for ham. Enhver,

^{*)} [Sfr. „Christelige Taler“, 1848, IV, 6.]

^{**)} [Sfr. „Christelige Taler“, 1848, IV, 5.]

der hænger fast ved Jordelivet, han elsker ikke Næsten, det vil sige, for ham er Næsten ikke til.

Det blot at blive beundret af Menneffene opvækker ikke, denne Beundring bliver en dødt Bane, og selv om det, den Beundrede har at sige, er ypperligt, han gavner ikke stort. Men det, at Menneffene faae Lov at forhaane En, at lade deres onde Lidensflaer rase mod En — naar de saa engang faae Vinene op: dette er opvækkende. Just ved Forhaanelsen have de faaet et langt inderligere Forhold til et saadant Menneffe end ved en jævn dyrkt Beundring.

NB. Den ny Bog skal hedde: *)

Hvorledes gik det dog til, at Jesus Kristus kunde blive korsfæstet? Eller: har et Menneffe Lov at ofre sit Liv for Sandheden? **)

Sagen er den, den dogmatiste Tale***) om Christi Forsonings-Død har reent faaet Begivenheden selv i Glemsel. †)

Hans Død er en Forsonings-Død, et Offer, han vil bringe. Rigtigt. Men han var dog vel ikke selv Skyld i, at han blev dømt fra Livet. Her er det Dialektiske: han vil frelse Verden

*) [3 Marginen indstøbt:]

Forord.

Dette Forord indeholder ikke videre end en Besværgelse, at Læseren først vil øve sig i at aflægge en Del af sin sædvanlige Tanke-Gang (Forstjellen er som den Forstjæl, naar man vender en Tegning fra den modsatte Side), thi ellers kan det slet ikke hjælpe at begynde, han kan slet ikke faae Blik paa Problemet, fordi han allerede længe er færdigt med det i omvendt Stilling.

**) [3fr. „Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger.“ Af H. H. (Maj 1849) I.]

***) [3 Randen:] NB. Det egentlige Paradox maa ikke overses: at Kristus kom til Verden for at lide (cfr. Afsluttende uvidenskabelig Efterkrift p. 460 m.)

†) [3 Marginen:] cfr. denne Bog p. [106] o. ff.

ved sin Død, ellers kan han ikke frelse den — men han er alligevel ikke selv Skyld i, at han forfølges og henrettes.

I Almindelighed taler man blot om Christi Keenhed og Ustyldighed; men her er igjen et overseet Problem. Man kan jo nemlig saaledes forkynde det Gode og det Sande, at man tvinger Menneskene til at forfølge sig. — Først læmper egentlig et Menneske saaledes, at han anseer Verden for den stærkere; men naar han saa ret har følt sin Etyrke, saa føler han egentlig Medlidenshed med Menneskene, at de gjøre ham Uret. Da maa det falde ham ind (ikke for sin egen Skyld, men for deres), om han dog ikke struer dem Prisen for høit. Man kan jo have et saadant Kjendskab til Verden og Menneskene, at man, just gjørende det Gode og Sande, nøiagtigt kan sige: jeg vil blive forfulgt. Er dette ikke for haardt imod Menneskene. Man kan jo paa den Raade næsten lægge et Mord paa deres Samvittighed. Er det ikke for haardt mod Menneskene: ved at anlægge sit eget Liv efter den afsæfede Maalestok og ubetinget at holde den fast, at tvinge Menneskene i en sørgelig Art Rødværge til at henrette En? — Jeg kan sige her, ligesom i „Frøgt og Døven“, de fleste forstaae slet ikke, hvorefter jeg taler. Er det et Menneskes Pligt, i det Dieblis han seer, at han fra nu af enten maa slaae lidt af paa Sandheden, for at tage Menneskene med sig, eller ogsaa paa den Raade at tvinge dem til at forfølge ham, at paalægge dem dette Ansvar: er det saa hans Pligt at gjøre det Første eller det Sidste.

Christus maa altsaa i ethvert Dieblis have villet undgaar Forfølgelsen (ikke for sin Skyld, thi han var jo villig til at lide, han, som var kommen for at lide), men for Menneskenes Skyld, at han ikke skulde være Den, som hjalp til at gjøre dem „styldige“. — Men hvorledes er det saa muligt, at han kunde blive henrettet.

Nu udvikles hvorledes han maa have levet i Forhold til de Mægtige (Cotterie) og til de Ringe. Hvor uklogt han maa have levet.

Har noget Menneske Lov til i den Grad at holde Sandheden absolut fast, at han kan forudsæe, at det vil blive de

Meblesendes Døbe at aflive ham? Thi Christus var Sandheden, og kunde det derfor ikke anderledes; og fremdeles: hans Død gjør det saa igjen godt, da det er en Forsonings-Død.

See, nu staaer jeg igjen som i sin Tid ved „Frygt og Bønen“, hos hvem skal jeg søge nogen Oplysning saadanne Tanker betræffende? Der er ikke 10, der kan tænke dem, naar jeg har fremsat dem, endfige før. De tænke alle i omvendt Retning, i Retning af: ikke at være bange for at vove sit Liv. Men deres Tænken begynder ikke med dette som givet, for saa at spørge, om man har Lov til det.*)

— Christi Lidelser er egentlig Sjæls-Lidelse.

Derfor jeg ikke har Lov til gubeligt at kalde Det, som jeg i menneskelig Godmodighed vilde kalde Svaghed, Ugubelighed: saa har jeg heller ikke Lov at offere mit Liv for Sandhed c: at blive henrettet, eller at lade mig henrette.

Det maa dog være forfærbeligt at være saaledes til Mar som Martensen: at prædike Christendom for et saadant Auditorium, en Fornem og for Fornemme og for Daarer, som løbe med, blot fordi det er fornemt. Hvilken Satire! Martensen er jo Prædikanant, altsaa vel Discipel af den Lærer, vor Herre Jesus Christus, hvem Verden spyttede paa — Christus er Forbilledet og Martensen Discipelen, som ligner ham. Martensen maa dog enten være strækkelig verdslig sindet (at en Smule Titel og Fornemhed kan være ham saa vigtig) eller meget dum. Jeg troer snarest det Sidste. Sagen er, saadan et Menneske kommer aldrig primitivt til at tænke over det Mindste, han danner sig efter Den og Den, gjør aldeles det Samme.

Og den fornemme Verden er ubetinget den meest fordærvede Deel af Samsundet. Thi hvad er vel Hoer og Drullensskab o. s. v. mod dette hele Spil af onde Lidenstaber, denne leslende Lethærdighed o. s. v.

*) [Hr. „Af S. 2. & 3. Hft. Pap. 1844-46,“ S. 677 ff.].

Nei, jeg sufter ikke at være til Kar i en Kirke. Derfor sufter jeg en tom Kirke — saa er Gud tilstede og det er mig idetmindste mere end nok. I disse Tider er en fuld Kirke i Hovedsagen (thi paa Landet er det noget Andet om den hele Menighed gaar i Kirke, noget Andet end at hele Kjøbenhavn strømmer til een Kirke) en Satire over hans Vel- eller Hoi-ærværdighed.

Det er godt sagt af Montaigne (Ibid. B. p. 84): „Enhver, der venter Straffen, lider den; og Enhver, der har fortjent den, venter den.“

Den Kategorie: „at blive staaende“ kommer til Anvendelse i Asien. Isærne blive staaende; China er blevet staaende; Indien er blevet staaende. — Derimod i Europa den Kategorie: at gaar under. Rom gik under. Grækenland gik under.

Man burde i 10 Aar reise i China og saa komme hjem og skrive en Opfattelse af Europa fra Chinas Standpunkt — comparativ Folkebeskrivelse — China er Europas Caricatur, den karrikerede Consequens af det absolute Monarchie, der er Tilværelsens Forgubelse, er at forbyde Udvandring. — Examenet i China, at Romanen breier sig om En, der er til Examen. — At „Knappen“ (Distinktionen) ikke er Værdighedens Symbol, men er Værdigheden, saa naar En er saa uheldig at tabe Knappen, saa taber han ogsaa Vren. — Loven er en Personification, som fordrer, naar en Forbrydelse er begaaet, at En henrettes, ligegyldigt om det just er den Skyldige. — Jorden er firkantet, China er den inderste Firkant.

NB. Jeg kan ikke troe Andet, end at dette maa findes optegnet eet eller andetsteds før. Den Idee med China har beskæftiget mig.

Derfor Socrates's Apologie ikke er som jeg mener Ironie, for at gjøre Kar af dem Alle, saa fremkommer den Indvending

mod dens Ægthed: det er usandsynligt, at Socrates gad forsvare sig.

Det Bedste i mig bliver dog ikke forstaaet. Jeg arbejder saa trælsomt, snart med Frygt for mit Udkomme: og saa bebrejder man mig, at jeg ikke tager et Embede. Hvad jeg nemlig forstaaer: at det at faae et Embede er at opgive den bedste Udbretten — det vil, det kan Ingen forstaae. Men indbilde sig, at man udbretter mere ved at faae et Embede: god Nat! Nei, naar man først har faaet et Embede, saa er Ens Udbretten fanget i det Sandsebebrag: han lærer os Christendom, fordi det er hans Levebrød. At det er saa, er klart nok — men hvad blev det saa til med alle Levebrøds-Mændene. Og da disse nu ere Regio, saa have de vendt Forholdet om: de ere da alvorlige ved Hjælp af Levebrødet — jeg er letfindig, fordi jeg arbejder trods Nogen, uden at have et Levebrød.

See, derfor er min Forfatter-Existens idel Dpoffrelse og en stille Sorg over Menneskene. Giv Gud, at det blot, hvad jeg troer og haaber, maatte både lidt paa hvad jeg personligt kan have forbrudt.

O, Menneskene ønske sig Aand og Genialitet — dersom de vidste hvor tungt det er at være Andre saa overlegne som jeg er, være saa velmenende som jeg for Gud ved jeg er: og saa at blive saaledes misforstaaet.

Den Enkeltes Guds-Forhold anseer Verden egentlig for Selvtjlerlighed. Da Verden nemlig ikke troer paa Gud, saa maa jo den Gudfrygtige i sidste Grund elske sig selv — den Gudfrygtige elsker jo ikke hvad Verden elsker; men hvad bliver der saa tilbage: Gud og sig selv; nu tager Verden Gud bort: ergo elsker den Gudfrygtige sig selv. Verden anseer Gudsfrugt for Selvtjlerlighed. Det er jo ogsaa selvtjlerligt det ikke at ville forgube Verdens og de Medlevendes Dom, det at ville forbeholde sig (og antage, at saaledes burde ethvert Menneske) at have for Gud haabe sin Dom og sit Ansvar i sidste Instants.

Det er denne Ugudelighed (at affkaste Samvittigheds-Forholdet) der er den egentlige Philosophies Grundflade. Og den egentlige Philosophie er nu blevet saa populair, at tilfidsst Sjouerne blive den objektive Aand. Dette synes saa f. Ex. Heiberg ikke om, dog ikke fordi han seer Sophismet, men fordi han og Hans vil være den objektive Aand.

Til en Fredags-Prædiken.

Det Onske: at hvad der vil strække os bort fra Gud, at det netop maatte føre os nærmere til ham. Synden vil jo strække os bort — men i Forsoningen er det netop Syndens Bevidsthed, der fører os nærmere til Gud. Da er der Haab om at overvinde det Onde, naar hvert dets Angreb blot fører os nærmere til Gud.

Til en Fredags-Prædiken.

Enhver Helligdag er en Afbrudelse af det Sædvanlige (og det er gavnligt) men Helligdagen selv er den sædvanlige Afbrudelse og kan saa let igjen blive til Bane. Men Fredagen er Oprindelighebens Afbrudelse.

Ikke han der stod og faldt ved Passet Thermopylae har havt en rigtigere Position end jeg ved det Pas og den Snævering: Enkelthedens Kategorie — igjennem hvilken Tiden skal; thi netop naar den over mit Liig gaar den Bei, saa har jeg seiret — det havde han ikke.

Fredags-Prædiken.

Text: Jeg har inderligt længtes efter at spise dette Paaske-Maaltid med Eder.

Thema. Den sande inderlige Længsel efter at gaae til Alters.

Det er mærkeligt nok, men det er dog saa, at et Menneske altid mere frygter Formaliteten end Realiteten. En der anonymt ikke tager i Betænkning at begaae en Reberdrægtighed, han vilde betænke sig paa at angive en Andens Anonymitet.

Det er godt sagt af Montaigne: „jeg har ikke studeret for at skrive en Bog, men jeg har studeret paa det, som jeg har skrevet i Bogen.“

4de B. p. 270 (2 Bog 18 Cap.)

Det kunde være morsomt, for ret at fremstille Spidsborgerligheden i Danmark at skrive en lille Bog, som skulde hedde:

Eventyret om det Land Danmark.

Blandt de „beljendte Lande“ er ogsaa dette — men det har flere mærkelige Besynderligheder, som bør fortælles.

I dette Land er der kun een By: men den er ogsaa hele Landet saa listeglad over, uagtet det kun er en Rjøbslad. Den hedder Rjøbenhavn.

Denne By har naturligviis ogsaa Aviser, flere forskjellige Aviser. Men disse afhandle ikke som andre Steder politiske Sager o. s. v. Nei, her skrives paa Papiret blot om de Enkeltes Klædebragt, om hvad de spise, hvor de spise o. s. v. I intet Land er saaledes Almeen-Aanden saa stærkt udviflet som i Danmark. Naar en Mand ikke har Stroppe i sine Veen-Klæder, saa bliver det strax beljendtgjort i Avisen, og læses ubetinget af hele Folket. Ja, saa samvittighedsfuldt gaaer man frem, at der engang i mere end eet Aar paa Prent blev ført en Strid om en enkelt Mands Buxer ikke var, ganske usiagtig seet, en halv Tomme for korte. Sagen stod hen, fordi man var tvivlsraadig, om det dog ikke kunde for Almeen-Aanden tilslædes ham at blive ved at gaae med dem som de vare, uden at Almeen-Aanden behøvede at bruge alvorligere Midler. — Almeen-Aanden er uhyre udviflet i Danmark. Nord, Søer,

Bold o. s. v. lort enhver Forbrydelse tilgives, kun ikke det at have andre Knapper i sin Kjole end andre Mænd: det er crimen læse Almeen-Aanden. Saa snart en Mand falder paa Gaden, bliver hans fulde Navn strax bekendtgjort i Bladet, og Almeen-Aanden dømmer ham, om det var uforsigtigt eller ikke. — Det er i Danmark ikke som ellers, at i en Nation een og anden Enkelt er en Ironiker. Nei, her er hele Folket ironisk. Saa snart nemlig man opdager, at En ikke har samme Sort Knapper i sin Kjole som de Andre, saa lee alle de andre Mænd af ham, og denne Latter kaldes i Danmark Ironie.

Forfaavibt er Danmark nu ikke forskjelligt fra en hvilken-somhelst anden Rigsstad, kun at det er et Folk, der er en Rigsstad; men da har det en ganske aparte Besynderlighed, den, at det mener at være en stor Nation, og at være i Strid med hele Europa om sin Nationalitet, og at forsøgte den af yderste Evne.

Besynderligt nok: i Spidsen for Almeen-Aanden staaer en Jøde; og i Landet mærkes ikke Spor af Nationalitet: dog ligger Danmark formentligen og kæmper med hele Europa.

I Kjøbenhavn er saa en Prophet, som opretholder denne Idee, at Danmark kæmper med hele Europa. Han gjør det Hele af, han bevæger Himmel og Jord uden noget Punkt udenfor, han bevæger det ved Hjælp af Ingenting; blot det, at han lever er nok til at gjøre Tiden til en bevæget Tid. Han propheeterer om en mageløs Fremtid for Danmark, deels paa Grund af hvad Aanden indskyder ham, og deels fordi Danmark har haft en mageløs Fortid. Han har allerede en gang før været saa heldig at forudsige, at den forrige Konge af Danmark (Frederik VI) skulde styrte Napoleon. Dette beviste han af Aabenbaringens Bog, hvor der tales om en Mand paa en hvid Hest, som omstyrter et magtigt Rige. Men en Mand paa en hvid Hest kan ikke være andre end Kongen af Danmark — medmindre det skulde være Keiseren af Marokko. Kun i Danmark findes hvide Heste og kun Keiseren af Marokko faaer nogle til Foræring. Hans Propheetie gif dog ikke i Opfyldelse. Siden den Tid har Forholdene forandret sig i

Danmarks Forhold til Europa, saa Kongen af Danmark vanffelig vil erobre hele Europa; thi i Stutteriet skal der ikke findes flere hvide Heste. Dog varsler Propheten Danmark en mageløs Fremtid. Han offerer sig ganske for at prophetere; hvad han lider derfor og har lidt, veed Ingen, som han selv siger, — undtagen Stomagermester Mathiesen, der er hans Fortrolige.

Det at lyve er, som en Elbre saa hyppeligt har sagt, at angive sig selv, at foragte Gud og at frygte Mennesker. Montaigne gjør meget godt opmærksom paa denne affælsige Omvendthed: istedenfor at frygte Gud, — og hvis det behøves: at foragte Mennesker.

Enhvert Menneske, selv det døgtigere, er gjerne i Phantastie og Følelse i sin Tænkning og Talen et godt Stykke forud for sig selv eller for hvad han er i Gjerning og Virkelighed. Men Fleertallet af Mennesker er det med som en Bogn, hvilken Locomotivet er løbet fra — saa langt ere de forud for sig selv, det er: saa langt ere de i Virkeligheden tilbage.

Forfjellen mellem opbyggelig Tale og en Overveielse.*)

En Overveielse forudsætter ikke Begrebsbestemmelserne som givne og forstaaede; den maa derfor ikke saa meget røre, formilde, berolige, overtale som vække og pirre ved Menneskene og stærke Tænkningen. Overveielsens Virkelig er jo ogsaa før Handling, og det gjælder derfor om at sætte alle Momenterne ret i Bevægelse. Overveielserne skal være en „Bremse“, dens

* [I Marginen:] Forfjellen kan man ogsaa see udtrykt i Forordet: *hinn Enkelte . . . overveie Hertil, om dog ikke o. s. v.* Saaledes kunde Forordet til en opbyggelig Tale aldrig lyde.

Colorit derfor en ganske anden end den opbyggelige Tale, der holder i Stemmning, medens Overveelsen skal være i god Forstand utaakmødig, vælig i Stemmning. Ironie er her fornødent og en betydeligere Ingrediens Comit. Man maa gjerne lide lidt engang imellem, naar blot Tanken bliver desto tydeligere og mere flaaende. En opbyggelig Tale om Kjerlighed forudsætter, at Menneffene væsentligen vide hvad Kjerlighed er, og søger nu at vinde dem for den, at bevæge dem. Men dette er sandeligen ikke Tilfældet. Derfor maa „Overveelsen“ først hente dem op af Kjelderhalsen, kalde paa dem, vende dem, med Sandhedens Dialektik, op og ned paa deres magelige Tankegang.

Den som skal tale om Selvfornegtelsens Kjerlighed behøver da ikke at gjøre sig særskilt Image for at synes den Selvkjærlige; thi er han den sande Kjerlige, saa maa Verden anse ham for den Selvkjærlige.

.... Mængden spyttede paa ham (Christus). Det gik i Dig, Du vilde maaffee helst, at der end ikke taltes om Sligt, forbi det er saa gyseligt, forbi det at det er slet strækker En ud af den sædvanlige blødagtige Tankegang. — Men tænkt Dig nu samtidig med denne Begivenhed. Lør Du tiltroe Dig selv, at Du havde haft Mod til aabenlyst at holde med Christus, med en Mand, hvem ethvert Blik forhaanede, hvem Alt forraade — hvem Mængden spyttede paa. Men Du var tilfede! Du var bevæget maaffee til Medlidenshed ved Synet af Mis-handlingen med dette Menneffe, men Du stod i Mængden. Langt fra Dig var det at ville deeltage i disse Ugudeligheder. Men see, da de stode hos Dig, da opdagede de, at Du ikke raabte med. Rasende i deres vilde Eidsflab greb et Par af dem, der stode Dig nærmest, Dig fat. — Det gjaldt dit Liv, visere end om Du var angrebet af et Rovdyr — og Du havde ikke Mod eller Besluttethed i Diebliffet til at vove dit Liv, især da ikke for et saadant af alle foragtet og afflyet Menneffe,

— Du gav efter, ogsaa Du raabte Gaan over ham, ogsaa Du spyttede paa ham.*)

O, man advarer Ynglinge om ikke at gaae paa Lastens Forsamlingssteder, end ikke nysgjerrigt, thi Ingen veed, hvad der kunde haaende. Forfærdeligere endnu er den Fare, naar Du ikke er saa ubetinget besluttet med Dig selv, om hvad Du vil, at Du er villig at ofre dit Liv, da at være med i Mængden. Al, og dog, de der ere saaledes besluttede, de løbe sjelden med i Mængden. Sandeligen der er intet Sted, ikke det til Lyfterne og Lasterne affhyeligst indviede, hvor et Menneske saa let for-dørves — som i „Mængden“.

*) [I Marginen:] Du gav altsaa efter, Du deeltog i Forhaanelsen — det er sandt, det var for at frelse dit Liv: o, uhyre Nodsigelse, just Gan, hvem Du forhaanede, døde for at frelse dit Liv.

1847.

[„Kjerlighedens Gjerninger.”

Sfr. foran S. 15, 91, 134-35 og 163-64.]

[Den 29de Septbr. 1847 kom i Boghandelen:]

„Kjerlighedens Gjerninger.

Kogle kristelige Overveielser i Talets Form

af
C. R.”

[I et Omflag, mærket:
„Af „Kjerlighedens Gjerninger“. Noget som ikke blev be-
nyttet.”]

Skal ikke bruges.

NB. Dette er Noget af den Bog „Kjerlighedens Gjerninger“,
som ikke blev brugt.

Dets Plads var i 2den Folge Nr. X*), og det skulde begynde
saaledes:

Saaledes fordrer der opoffrende Uegennyttighed. Just
forbi vi i denne Henseende ere os vor Stræben bevidste
som i Sandhed uegennyttig, tør jeg kalde dette Skrift en

*) [=: „Den Kjerlighedens Gjerning at anprise Kjerlighed.”]

Kjerlighedens Gjerning. Der er redeligt arbeidet for at gjøre Kjerligheden saa skjøn som det er sandt den er, og det er vort Ønske, at Den, der læser det, maatte vindes for Kjerligheden. Dette er vor Gjerning. Om Skriftet faaer Læsere er ikke vor Sag; vor Gjerning bliver derfor dog vel ikke mindre uegenyttig — forbi vi ingen Læsere faae; med mindre Nogen vil sige, at det er Forsængelighed, Stoltthed, Overmod o. s. v. Men hvis vi da, forud vel vidende om denne Farens Rørlighed, i dens Virkelighed stille og rolige finde os i den, som den forud ikke har forstyrret os under Arbeidet: er det saa ikke en Gjerning af Kjerlighed? O, det Evige er dog, ogsaa i Lanternes Striden, det Stærkeste! Maatte det blot lykkes os altid at holde os til det!

Derpaa følger det Næste.

* * *

Et Selvsforvar.

„Giver os Indgang; vi have Ingen gjort Uret, Ingen forført, Ingen for-
forbelet.“ 2 Cor. VII [1].

Endog en Apostel har fundet det fornødent at anbefale sig selv, at rose sig selv — „men til Opbyggelse“. Han gjør det altsaa af Kjerlighed. Den der nemlig er sig bevidst, at han har Ret, og klart seer, hvor megen Uret der gjøres ham; Den, der af en glædelig Erfaring veed, hvor megen Besværlighed han i Sagtomdighed har baaret let; Den, der roligt hviler i den Forvisning, at Gud vil give ham Kræfter til let og glød at bære enhver yderligere Uret og Forfølgelse: han kan kun Kjerlighed bevæge til at rose sig selv; thi Bredden og Stoltheden vilde det tilfredsstillende langt mere næsten at bestyrke Demmeffene i, om muligt, at gjøre ham endnu mere Uret. Ingen Fejning

vilde derfor under saadanne Omstændigheder rose sig selv. Denne Hjerlighed til Angriberne, der, for deres Skjld, søger at hindre dem i at gøre mere Uret, er Hedenflabet fremmed.

Altsaa endog en Apostel har fundet det fornødent at anbefale sig selv, at rose sig selv, men til Opbyggelse. Skulde vi dables for Roget, da var det vel snarere paa Grund af en for stor Egegysdighed mod Mennefters Dom, hvilken ogsaa er urigtig og lastværdig, dog vel at mærke, naar man undtager Egegysdighed for Daarers og „en vanartet Slægts“ Dom, hvis Bifald man ikke blot ikke tør eftertrægte, men skal og bør være ligegysdig mod, det er: beslutte sig paa tilgavns at være det. Men forsaavidt det dog ogsaa er en Pligt at anbefale sig selv, som Sandheden kræver det, saa ville vi ikke forstjæle den Brøde, det Ansvar ganske at have ondbladt det. Saa lad os da engang tale saaledes:

Er Rogen flittig, da jeg mere; er Rogen uegennyttig, da jeg mere; offerer Rogen sig for en Sag, da jeg mere. I syv Aar have vi nu været Forfatter i det danske Sprog. Vi have arbejdet efter en Raalestol, som sjældent er seet. Med al denne Arbejden have vi ikke tjent en Ørind. Vi have i al den Tid ikke nydt en eneste Opmuntring eller Udmærkelse, hvad vi rigtignok heller aldrig have eftertragtet. Vi have i Forholdet til det os nærmest staaende Sammenhold af mægtigere Forfattere (det litteraire Aristokratie) virkelig stræbt at give dem, hvad deres Ret er; men vi have derhos meget nsie vogtet paa, at det ikke skulde undslippe os, det lille indbydende Ord, der kunde vinde os nogen Bistand fra de mægtigere Forfatteres Sammenhold, altsaa nogen nsand, nogen et Sandhedsbedrags Bistand. Vi have med Bedrøvelse seet, at den lavere Klasse paa flere Raader, vildledt af nogle Forbærere, har ved Rærgaenhed søgt at frænte Bærbighederne. Vi havde ventet, at de mægtigere Forfattere her vilde vise, at de ere de Mægtigere. Men da dette ikke er sket, have vi ikke ladet vente paa os, og ved den første givne Aulebning med velberaad Sn udsat os for alle Forhaanelsens Farer og den forskjelligste Art Mistjænkelse. — Vi have i vor Stræben rebeliget fortaget at arbejde ved Hjælp

af noget Sandsebebrag. Vi vide det vel, og vidste det førend vi begyndte, vidste det af vort Kjenbskab til Oltiden og af den dybsindigste Digter, der etsteds just laaber en Konge indskræppe Prindsen denne Klogskab, vi vidste det vel, at det at leve skjult, tilbagetrækkent, fornemt, sjelden seet af Menneffene, udbiller et hypperligt Sandsebebrag, der hjælper En til at nyde Anseelse. Men vi have med velberaad Hu og med Diet paa de Vdele, hvillke vi ansee for Menneffeslægstens Lærere, forsmaaet og foragtet at skaffe Sandheden Anseelse ved Hjælp af Sandsebebrag, eller rettere at skaffe os den selv paa Sandhedens Beløftning. Vi have tværtimod paa enhver Maade stræbt at tilintetgjøre os selv, for ret i Sandhed at tjene Sandheden. Vi have ikke meent, vor Sag i Sandhed vandt ved at vi bleve hæbrede og ærede — og saa maafee kjede af at arbeide for den; vi mene tværtimod, at vor Sag, som enhver god Sag, tager sig bebst ud, naar vi, selv ringe ansete, ubleete, forhaanebe, mishandlede, staae for — vor gode Sag. Vi ere ikke uvibende om, at vor Uegennyttighed er bleven anseet som Selvkjerlighed. Vi have Intet derimod. Ved selv at ansees for kjerlig, naar man skal tale om Kjerlighed, affledkommes let et Sandsebebrag. Det er med Talen om Kjerlighed som med hiin konstige Drønboring: jo dybere man borer jo bedre; men man borer netop dybest, naar man selv ansees for selvkjerlig, mebens man taler om Kjerlighed og taler sandt om den. — Vi have i vor Arbeiden, der ofte har været over et Menneffes Kræfter, men Gud være lovet, aldrig uden hans Bistand, stræbt at efterkomme den skjønne Regel, at man aldrig maa see paa en Dandser, at han puster. Vi have forviiset os om, at Menneffene i deres Dom ikke følge denne Regel; thi naar de ikke see ham puste, eller høre ham skonne, saa troe de slet ikke, at han dandser. Naar En skonner over en lille Bog, saa troer man, han er flittig; og naar En gjør det meget anstrengende Arbeide som en Spøg, saa troer man det er Spøg, og at han jadsfer. — See, dette mene vi, det er vor Pligt at sige engang, — Gud veed, hvor ukjert det i en vis Forstand er os.

Og da ville vi endnu gjøre en Kjerligheds-Gjerning ved

at sige et Par Ord om vore sociale Forhold. Vi ere ikke uvidenbe om, at denne Gjerning maa have sin Løn i sig selv, thi hvorledes den lønnes af Menneskene have vi noksom erfaret — men sandeligen ogsaa, hvorledes den har sin Løn i sig selv. — Der gives i vor Tid som altid falske Propheter og Sophister nok. Disse Sophister smigre Følket. De smigre ikke Følket, idetmindste ikke det danske, ved at sige, at det er et lykkeligt begavet Folk, thi det er det; men de smigre ved ikke at sige Andet. Til den lykkelige Begavede skal man ikke indskrænke sig til at sige dette, thi det er at smigre ham, da hans Begavethed jo er Guds Gave, og Spørgsmaalet er: hvorledes han bruger den.

Der er i et lille Folk en Fare, som kun ligger altfor nær og dog er allerførst i et lille Folk: det er Sammenhold i Smaa-Partier (Cotterie, Clique). I et lille Folk kjender man for meget hinanden; man bliver hange for hinanden, og derfor fristes man saa let til at blive nogle Stykker. Men Sammenhold forvejler saare let Sagen med Fordelen og forvænger Menneskene til en feig, frygtagtig, usand, ugubelig Art Undseelighed. Tilfældt ophører man at være Menneske; Ingen er Menneske, men Enhver Sammenholds-Menneske med sit Sammenhold. Vi have, netop i Kjendskabet til denne Fare og i Omsorg for vor gode Sag, med ingen Tøddel og med intet Ord søgt Sammenhold med Nogen, og vi have redeligen købt Enhver fra os, der paa usand Maade vilde danne et Sammenhold. Vi have just af hvad der er hændt os selv yderligere forviøst os om, hvor stor Faren er, og hvor vigtigt det er, at der holdes uegennyttigt ud imod den. Et lille Folk, der har Sprog for sig selv, et lille Folk, der kun har een større By, i hvilken det næsten gaaer op: kan let forvandle sig til en Rjæbstad. Vi Rjæbstads-Folk kunne indbyrdes blive saadan enige om, at en vis Maalestol, saadan til en vis Grad, er nok, det er vi kunne forvandle os selv til Ribdelmaadighedens forfættede Land: og hvo siger os saa imod! I et stort Folk er der Sandsynlighed for, at der i ethvert Dieblis leve Røgle, som holde Evigheds Maalestol oppe; men i et lille Folk kan

Sammenførgelsen temmelig ubehindret komme istand, Sammenførgelsen ikke mod Kongen, ikke mod Øvrigheden, men mod Gud, mod Evighedsens Fordring til hvert enkelt Menneske. Og saa kan det lykkes et lille Folk i gode Dage selv-behageligt at afstafte det Høieste. Man smigrer Middelmaadighed, Middelmaadighed beundrer Middelmaadighed; man knækker ved Misundelse og Fortrædiggelse enhver høiere Stræben, som afgiver Maalestokken: saa er den Sag let gjort — i en Kjøbstad.

Der er i et lille Folk en Fare mulig, som kun ligger altfor nær, og netop i et lille Folk er forfærdeligt: det er Bysnal, Bagtalelse, eller den idelige Tale mellem Mand og Mand om Mand og Mand. I det store Land, hvor Stats-Maskinen bruser og larmer med 100,000 Hestes Kraft, hvor Begivenhed paa Begivenhed strømmer til: der forsvinder det igjen — det høres og det overhøres. Men i et lille Land, hvor Alt er saa tyst og saa stille til dagligt Brug, der kan let, hvis man ikke for Alvor vaager derover, tilsidst Bysnal blive det Gnefte, der høres og faae en saadan Magt, at tilsidst end Ingen tør sige hvor galt det er fat, fordi man fortviolet har opgivet ethvert Haab om Frelse, og derfor usandt kalder det Ingenting, fordi Enhver trøster sig med, at han vel slipper, og fordi man Alle enes om at ansee det for Galtskab at ville paatale det, og altsaa Alle ere enige om at lade den Rødige forraadt. Det vilde være underligt af Den, der er uvidende, at tvivle om, og af Den, der er vidende, at nægte, at i alle Lande er der Bysnal og Bagvaskelse, at det netop er eiendommeligt for den nyeste Tid at have gjort Scandale til en officiel Magt i Staten, til en Slags Fornødenhed. Men man agte dog vel paa Forholdet, Proportionen. Og just fordi man i Danmark ikke har agtet derpaa, saa tør jeg sige, og jeg tør egentlig ikke for tie det, og det er uforvarligt, at det ikke er sagt: at i intet Land i Europa er Bysnal saaledes det Herskende som i Danmark. Det følger dog af sig selv, at der i smaa Børelser oftere maa lufte ud — dette tænker man slet ikke paa i Danmark. Vi leve i Henseende til Bysnal og Bagvaskelse som var det i Paris's eller Londons store Børelser.

Det følger dog af sig selv, at naar Beholdningen, hvori der skal bades, er lille, maa man oftere stille ud og passe paa, at ikke for Mange gaar i Badet paa een gang. Det tænker man slet ikke paa i Danmark. I et lille Land, hvor den Enes Kjenner den Anden, hvor der ingen Begivenhed er, hvor Alt sætter sig fast: der er den virkelige Tale mellem Mand og Mand bestandigt om Mand og Mand; ja, som af Frygt for, at Snakken ikke skulde formaae tilstrækkeligt at bringe Radderet og Uhumffhederne i Bevægelse, saa bruger man Pressens Donkraft — for at muddre op. Og netop fordi Forholdene ere saa smaa, derfor saaer denne Dmtale tilsiðst en sædelig Magt. See, i Oldtiden var det en Høitaaendes Værdighed at vaage over Sædernes Reenhed; i Christendommen var det saa Geistligheden, der vaagede dømmende derover ved det aabenbare Skrifte, som fandt Steb i Guds Huus — thi sandeligen, det var en alvorlig Sag at bedømme Sæderne. Men nu, nu er Pøbelagtighed Dommeren over Sæderne, nu er Dommen over Sæderne hos Ufædeligheden! O, affyrlige Rædsel! Er der da det mindste, mindste, mindste Forhold i dette: at en Mand begaar en Forbrydelse eller vel endog blot en Ufsteielse — og dette, at det er Ufædeligheden, som bedømmer Sæderne! Man lader altsaa ikke, hvis vi ville sammenligne Sædernes Reenhed med en Kvinde's Dyd, man lader altsaa ikke den unge Pige blive i Forældrenes Huus, under deres Opsigt, men sætter hende heller ikke under den strenge, retslafne, den ædle Mand's Værge: nei, man sender hende hen til de Foragtelige og siger til dem: „lad mig see, at I bevare hendes Dyd.“

See dette maa siges engang, og sandeligen det er en negennyttig Gjerning at gjøre, og sandeligen det er usforvarligt af de bedre Journalister, som ligge og skrive om det Eiggjæbigste, at de ikke have Mod til at skrive om hvorledes der arbeides paa en Misundelsens og Feighedens og Blødagtigheðens og Pøbelagtigheðens Demoralisation i Danmark. Jeg veed vel, at Faren, som jeg udsætter mig for ved at sige det, ikke er som ellers, og som man endnu stundom vil bilde os ind, at den er: at blive en

Gjenstand for Regjeringens Forsøgelse. O, langtfra, netop Regjeringen og Øvrigheden i vort lille Følk forstaaer mig bebt; og man behøver just ikke at være nogen stor Politiker for at see, at overalt i Europa ere Regjeringerne snarere for svækkede end i Besiddelse af for megen Magt; man behøver just ikke at være nogen stor Politiker for at see, hvad der ogsaa i Paris blev udtalt af en stor Digter: at „Mængden“ er den farlige Magt i Europa. Nei, Faren, jeg udsætter mig for, er en anden, den, som Menneffene ghye meest for. Thi den Fare at angribe en Regjering, naar man er understøttet af en offentlig Mening, den er da ikke stor; men vel den, at udsætte sig for en forvirret og tildeels fordærvet offentlig Menings Efterstræbelser — i et lille Følk, hvor man næsten er især med at opdrage, ved Pressen idetmindste, Børnene til at forhaane og bespotte Alk, hvad de ikke forstaae, som ønskede man at faae den Spaadom opfyldt, med hvilken en af de gamle Propheter har truet Israel: Drenge skulle dømmes Eder. Danmark er for lille til baade at have en offentlig Mening og Øysnal. Et af to derfor: enten at hver især samvittighedsfuldt vaager over ved Tausghed at modarbejde Øysnalken eller Øysnalken bliver den offentlige Mening i Danmark. Og dette er Faren jeg udsætter mig for, denne Kamp med Øygger, som Socrates kalder det, da han i sit Forsvar siger: at de, der idag anklage ham ere navngivne, men de, der gjennem mange Aar have anklaget ham, ere som Øygger. Og dette er Faren jeg udsætter mig for, at det er tvivlsomt, om jeg gjør en god Gjerning eller noget Formasteligt, i Forhold til om man vil behage at talde Øysnalken den offentlige Mening i Danmark eller ikke.

Saa lad da denne Gjerning af Kjerlighed være gjort — og gib den maatte blive vel forstaaet. Vi sige det ikke for vor egen Skyld, thi vi ere nu øvede i at taale Allehaande; vi have i nogle Aars Skolegang stræbt at udvikle hvad vi fra Fødselen af have haft Anledning til. Det er vel-betænksomme Ord jeg har talet. Det er ikke i Anledning af Dette eller Hiint, det er ikke skrevet, som man skriver i en Avis, i Anledning af hvad der stete igaar. Nei, selv Taler om det Diebliffelige bør ikke

være siekliffelig, den bør være saalebes, at den for den Sags Skyld kunde være freven til en anden, men vel at mærke en lignende Tid, og derfor saalebes, at den kan læses til enhver Tid.

[„Berl. Tidende“ Nr. 297 for 1847 indeholdt en Anmeldelse af „Kjerlighedens Gjerninger“; hertil slutter sig en Konvolut, mærket:]

„Grosserer Nathanson.

Lidt Polemik.“

[I denne følgende Smaaafdelser:]

Fr. Grosserer Nathanson!

O, kære Fr. Grosserer! Det maa dog vistnok ikke være sandt, hvad De selv siger, at det er umuligt at modstaae Overtalelsen i den 10de Overbevielse af „Kjerlighedens Gjerninger“ eller denne Bogs Slutning. Thi har De læst den, og har det været Dem umuligt at modstaae, saa forekommer det mig, at det maatte være Dem umuligt at skrive en saadan travl Anmeldelse.

*

Dersom man skulde med Grader bestemme Fr. Nathansons litteraire Virksomheds Betydning for Literaturen, ved jeg ikke bedre end at den er: + 0 (plus 0) + 0 (saadan angives det paa Thermometret, som jeg tilfældigviis finder Thermometret i Skygge angivet for den 19de Decbr.: højst: + 0), og det er virkelig ogsaa det Høieste Nathanson er. Det vil sige han er 0, men for dog at sige ham det saa høfligt og staansomt som muligt kunde man kalde ham + 0. Han er et plus, og det mindst mulige, han er + 0.

*

Et Bink af Fr. Gr. N. — og et Bink til Fr. Gr. N.

Fr. Gr. Nathanson giver mig et Bink om, at jeg skulde prædik. Dersom jeg var overtroisk, saa kunde det maaskee have Betydning for mig, da Overtroen som bekendt tager Bink og Barjel af det allerbesynderligste og ubetydeligste, af Fuglenes Flugt, deres Indvolde, af særr Natur-Lyd, af at Hønsene ikke vil æde — saadan kan jeg jo ogsaa tage Binket af, at Fr. Gr. N. smiler det. Men jeg er, som sagt, ikke overtroisk og med „mit skarpe psykologiske Blik“ forstaaer jeg let, at det i Fr. N.s Bink gjælder *distinguendum est inter et inter*. Da jeg ikke kan afpysle

Dr. Grosferrus Døfte, der søfter at høre mig præke, saa kan jeg maaffte tjene ham med dette — som dog maaffter heller ikke er efter Døfte.

[S. R. gjemte blandt sine Papirer en lille Billet af 11te Oktbr. 1847 fra Regentprovsken, Professor F. E. Petersen, der „taller for den Gave, [S. R.] har glædet [ham] med“, nemlig det ham sendte Exemplar af (som Udg. formoder) „Kjerlighedens Gjerninger“ med den Bemærkning:

„Jeg er en noget langsom Læser, og slige Bøger bør kun læses „in guten Stunden“; men naar det kun lyffes mig at finde saadanne dertil, er jeg vis paa, at der fra Deres Side er sørget for Gavn og Glæde for mig.“]

[Paa et løst Halbart, en næsten ulæselig, ideligt om- og overstrevet Klade til en

Skrivelse til Hds. Maj. Enkedronningen

med anden Udgave (April 1852) af „Kjerlighedens Gjerninger“:]

Det var da jeg en Dag ude paa Sorgenfri overrakte den afdøde Monark et Exemplar af denne Bog, at en Dør gik op til et Sideværelse og strax igjen lukkedes. Med et Bult traadte jeg nogle Skridt tilbage som spørgende, om Dette betydede, at jeg skulde fjerne mig. Da sagde Monarken: „nei, bliv De kun, Magister Kierlegaard; det var vistnok Dronningen, som har søftet at see Dem, nu skal jeg hente hende.“

Saaledes blev jeg et Dieblil ene. Hvis jeg af Alle var meest uvant til at udfylde et eensomt Dieblil: saa vilde jeg dog vel have formaaet det. Hvor smukt, tænkte jeg — det tænkte jeg strax, og har senere oftere betænkt det — hvor smukt, med hvilken beundringsværdig Fiinhed veed dog Christian den Ottende altid at pointere! Han, Monarken — og jeg, hvis jeg ellers paa nogen Maade var Gjenstand for hans Kongelige Gunst — Monarken havde det jo i sin Magt de mangfoldige, de tusinde forskellige Maader, paa hvilke han kunde have udtrykt Kongens Maade. Og dog, om enhver anden Maade maatte jeg eensomt — men jeg var jo ogsaa ene i dette Dieblil, ene i Salen paa

Sorgenfrie, gaaſte overladt i Eensomhed til mine egne Tanter — jeg maatte maatte have ſagt til mig ſelv: „hvor meget jeg end med Taknemmelighed ſjønner paa, hvad der er mig ſaa kjert, fordi det bevidner Hans Raade, jeg gjenkjender dog i en vis Forſtaand ikke Chriſtian den Ottende deri.“ Eensomme Tanter!

Derpaa traadte, ved Kongens Side, Dronningen ind.

Jeg kunde nu — min Sukommelse gjemmer det troſt i taknemmelig Erindring! — jeg kunde nu med epift Nøiagtighed fortælle videre, hvad ſaa Kongen ſagde, og hvad ſaa Dronningen; jeg kunde udelade, hvad jeg ſagde, — og ſaaledes være i ſjelden Grad ſikket at fortælle noget Interſſant, Noget, der vel endog, forſaavidt den Aſvødes Ord citeres, i hoi Grad maatte intereſſere den ophøiede Læſerinde af diſſe Linier. Misundelſesværdige Situation, at være ſaa ſikker paa at være intereſſant! Tilgivleſe! at jeg endog gaaer til den modſatte Yderlighed af det Interſſante, bliver kjæbelig, yderſt kjæbelig, idet jeg naaer at beſvære med Erindringen om, hvorved jeg allerede den Gang var den Beſværende, med Erindringen om en Replik af mig, hvad jeg dog ſtræber, ſaavidt muligt, igjen at gjøre godt ved ogſaa at anføre en Replik af den aſvøde Monark.

Da nemlig Hans Majestæt Kongen med et Par Ord havde ſagt Dronningen, at det var en ny Bog, jeg bragte, og viiſt hende den, tillod jeg mig, henvendt til Kongen, Følgende: „Deres Majestæt bringer mig i en Forlegenhed; derſom jeg havde vidſt forud, at jeg ſkulde være ſaa lykkelig at foreſtilles Dronningen, havde jeg bragt et Exemplar med, beſtemt for hende.“ Chriſtian den Ottende ſvarede: „nei, Magiſter Kierleggaard, det behøves ikke, Dronningen og jeg kan godt hjelpe os med eet Exemplar.“ Hvor ſmukt ſagt af Kongen, hvor conſequent ind i Charakteren af hvad der var begyndt paa, hvor gjenkjendte jeg, beundrende, atter her Chriſtian den Ottende, denne uforlignelige fine Sands for det ene Træffende! Thi ſaaledes var det Hele dog viſtno at forſtaa, Pointen i den Kongelige Raade, der viſtes mig, var: et Dieblis ſom ved et Trylleſlag at forvandle Slottet til et landligt Ophold, Kongen

og Dronningen til en borgerlig Familie, hvor Manden gaar ind og henter sin Kone, og hvor selvsølgelig Mand og Kone (dette er just det Smukkeste ved den Kongelige Replik) godt kan hjælpe sig med eet Exemplar — af „Kjerlighedens Gjerninger“. I Sandhed, blandt kronede Hoveder havde maaske kun vor Christian den Ottende Aands-Frihed nok til at falde paa noget Saadant; og vist er det, han var ubetinget den Eneste, der formaaede at gjøre det fuldenbt. Thi for at kunne gjøre denne Forvandling, Aands-Frihedens Opfindelse, fuldenbt, forbreedes just det Mobbatte: en Konge, der ordentligviis i den Grad repræsenterende bar den Kongelige Bærdighed, ja vel endog af Sit laante den Ophøiethed og Majestæt, som Christian den Ottende gjorde det; i andet Fald bliver det let usmageligt, at en Konge vil forsøge sig i den borgerlige Eigefremhed.

Men om end den afdøde Monark havde Ret indenfor Fortryllelsen, som han fremtryllede i hiint Dieblil, jeg har dog ogsaa Ret i min Opfattelse, at jeg, hvis jeg havde forud været vidende, burde have bragt et Exemplar med, bestemt for Dronningen. Saa har jeg tænkt: nu er Dieblillet, nu da andet Dplag er udkommet, send nu Dronningen et Exemplar (o. s. v. udsøres).

Tillad det da, allernaadigste Majestæt, det behage Dem at modtage dette Exemplar, og tillad, at jeg, idet jeg stræber at indhente det engang Forsømte, gjør det saaledes, at jeg tillige søger at udtrykke den Taknemlighed, hvori jeg bevarer Erindringen om den afdøde Monark, og om den Gunst, med hvilken han har smilet ogsaa til mig!

[Et Par løse Blade: Udkast til en
Skrivelse til Geheimeraad Collin.]

Deres Excellence har vistnok i sin Tid modtaget et Exemplar af den i medfølgende Pakke indlagte Bog; jeg skal da ikke vove at besvare Dem med igjen et Exemplar, fordi andet Dplag er udkommet.

Dog . . . jo, De har vel allerede seet for meget? Ud-

fristen forraader jo Alt. Men søi mig, — lad os lege den Leeg! — søi mig i, at De lader, som havde De ikke læst Udskriften; gjør De det for at fornøje mig, Barnet, og saa skal De dog maaskee faae at see, at det, jeg har tænkt, ogsaa er for at fornøje Barnet, det kjære Barn, hvis Navn Raaer paa Pallen.

De har en Datter-Datter, og lad os kun sige det saaledes: hun er Deres Diesteen. Det kunde jeg paa mange forskjellige Maader, meget fjernt fra have faaet at vide. Hvis dette var Tilfælde, kunde det aldrig falde mig ind at hitte paa hvad jeg her gjør. Men jeg har paa den nærmeste Maade faaet det at vide, paa den allernærmeste — af Bedstefader selv, og paa en saa rørende Maade, at jeg er ganske enig med mig selv, at mit Paafund ikke er galt.

O, Deres Excellence, eenlig som jeg er og levende i Ensomhed, har jeg dog lært maaskee natmindelig mange Mennesker at kende, og faaet Leilighed til at danne mig en Forestilling om Følelses-Forhold mellem Mennesker og Mennesker, den Kjerlighed, den Hengivenhed, den Omsorg o. s. v., hvormed Den forholder sig til Den, og Den til Den o. s. v. Al, det er ikke mig, der er Gjenstanden for denne Kjerlighed, denne Omsorg, denne Hengivenhed o. s. v. — dette Kostelige bliver jeg blot videende om, thi det gaaer jo, al, mig forbi. Dog tør jeg give mig selv det Bidnesbyrd, at jeg sjelden er blevet misundelig paa den Lykkelige, der var Gjenstanden, eller utaalmodig i min veemodige Situation.

Men da kommer der en Gang en gammel Mand, ret en smul gammel Mand, en Olding, ret en elskelig Olding, den Sjælbae, i enhver Betydning hørende til første Klasse af Rangen, han talte om en Datter-Datter, han havde. Det var ikke nogen vidtløftig Tale, ei heller i høitidelige Benbinger, nei, det var mere Stemningen, Maaden, Stemmen — see, dette var for meget, var over mine Kræfter, fast blev jeg misundelig paa denne Datter-Datter: at være elsket saaledes og just af en Saadan! Hvor skjønt, selv, i mine Tanter, Proportionerne de skjønneste: en Olding og en Datter-Datter! Dog, hvad det

meest kommer an paa, for at dette Forhold skal være fuldbendt, er Olbingen, hvorledes han er; thi Datter-Datteren er jo Gjenstanden, om hvem man derfor ikke behøver at vide mere, naar man har „Olbingen“ givet, da man saa slutter, at naar Olbingen er en Saadan, og han i den Grad elsker denne Datter-Datter, saa fortjener hun det ogsaa, forsaavidt man da kan siges at fortjene Njerlighed. Og tænk Dem nu, Deres Excellence, — men al, maaffee er der dog Noget, som gjør, at jeg ikke ganske bliver forstaaet i min Glæde, Noget, som forhinder Dem, at De ikke saa godt som jeg caperer, hvorledes det slog til, hvorledes hiin Olbing, om hvem jeg taler, just var den Kette, — tænk Dem, denne Olbing var Geheime-raad Collin!

Saa fortalte Olbingen mig ogsaa, at jeg i denne Datter-Datter havde en Læserinde, en Læserinde, der meente at stjæle mine Skrifter saa meget, at Ingen — — dog, jeg har ikke glemt, hvad der blev sagt, men gjentages bør det ikke.

Nu har jeg tænkt som saa, hvad om vi to Gamle (jeg mener Olbingen og mig, hvem jeg i Grunden betragter som den Ældste, naagtet jeg i det Foregaaende optræder som Barn, og da ikke kan være blevet meget ældre siden den Tid) forene os om at gjøre denne Datter-Datter en Fornøielse, eller nœiagtigere, jeg har tænkt som saa, hvad om Du hidrog den Smule, Du formaaer, for at foranlede Olbingen til at gjøre denne elskede Datter-Datter en lille Glæde. Og, sagde jeg ved mig selv, det bør Du gjøre, thi — lad os ikke glemme det! — Olbingen havde ogsaa engang talt til mig, om jeg ikke kunde have Lykt til at hilse paa denne Datter-Datter, hvortil jeg svarede det bestemteste „nei“.

Altsaa, De modtager medfølgende Exemplar af Njerlighedens Gjerninger; det modtager igjen Datter-Datteren fra Dem. Jeg mener: De modtager det fra mig til Datter-Datteren fra Dem.

Behager det Dem? Gud veed, jeg gjør mig en Glæde deraf, hvis det maatte behage Dem, til hvem jeg føler mig i en Gjæld for den Hengivenhed og Velvillie, De viser for mig.

1847.

Journal NB.*

[Fortsættelse fra Side 165.]

Til et Sted i [„Ærtygighedens Gjerninger“] „Christelige Overbevielser“ 2den Følge Nr. VI: *)

at det er en betænkelig Sag at blive noget Stort i Verden — hvorved maa bemærkes, at det er ikke som Stat betragtet. Saaledes kan Mynster nok siges at være bleven noget Stort, men han har en stor Tilhørselighed til at ville være i Minoriteten.

Overbevielsen Nr. VII i 2den Følge om Barmhjertighed er tillige rigtig vendt mod Communismen. Det er ingen Ræst at tale om Sigt i almindelige Udtryk som Intet betyde, men her er Sagen givet en ganske anden Vending, og vistnok en christelig.

efr. i denne Dag og p. [187].

Lidelsens Evangelium Nr. 2.

7. Det Glædelige i, at det er „for Glæde“ at man ikke tør troe det Saligste.

*) [„Ærtygighed bliver“; 3. Udg. (1862) S. 118, R. 15.]

Du troer det ikke — men fat dog Mod, thi Grunden er egentlig blot, at det er altfor glædeligt, fat Mod, thi det er Glæden, der forhindrer Dig — er dette ikke glædeligt. *)

Der staaer om Disciplene, at de turde for Glæde ikke troe, Luc. 24, 41.

Den nuværende Christenhed lever egentlig saaledes som var Forholdet dette: Christus er den store Hjælp og Belgjører, der engang for alle har betrygget os Saligheden, — nu skal vi blot være glade og fornøiede ved Jordlivets ustyrlige Gøder og lade ham om Resten. Men Christus er væsentligen Forbilledet: altsaa skulle vi ligne ham, ikke blot have Gavn af ham.

Christus græd Blod, da han bad — nuomstunder beviser Præsten af tre Grunde, at det dog er ret hensigtsmæssigt at bede. — Hvad om man forbyder Menneskene at bede, saa ville de vist ikke længer behøve tre Grunde. Naar Forældre have gjort Alt for at glæde Børnene, og de dog ikke blive glade: saa tager Forældre Alt fra dem — det hjælper.

Dette er Vendepunktet i Verdens-Historien. Christendommen er det Tilkommendes Religion, Hebenslabet var det Nærværendes eller det Forbigangnes (Præzistens). Selv Jøbedommen var for præsentist trods sin prophetiske Charakter, den var et Futurum i Præsens, Christendommen er et Præsens in Futuro.

*) [I Randen:] At Du hvert Løbelik, Du vil, kan lufte din Dør og saae Gud i Tale, uden Mellemmand, uden fornem Rebladenheds Afgift og Lyngbe — er dette ikke saligt — men Du troer det ikke? Hvorfor troer Du det ikke? Dog vel fordi det er altfor glædeligt men er dette dog ikke glædeligt. — (Saalebes Syns Tilgivelse osv.)

Naar et Skib skal styre ud af Havnen, saa lastes der først en Ende ud, som et Par Matroser i en Baad roe med for at fastgjøre til en Pæl, og derpaa trækkes Skibet: og naar et Menneſte-Liv ſkal ordentlig begyndes, ſaa maa der ogsaa laſtes først en Ende ud — det er, der maa være en Afſød, ſom er behjælpelig i at ſætte dette Liv i Gang. Enhver Exiſtens, der ikke har en elſket Afſød til Hjælp, bliver en ubetydelig eller en blot verbøſlig for Exiſtens.

Det, at Iøderne vilde have gjort Chriſtus til Konge, det var netop det, der var et Moment med i at forſæſte ham.*) Naar en Ild ret ſkal antændes, maa der Træl til; men aandelig forſtaaet er Træl Dobbelt-Devægſe. Et Menneſte, ſom ſtrag kommer i Strid med Menneſtene, bliver vanſkeligt et Offer. Men juſt Den, hvem Menneſtene have været opmærkſomme paa i anerkjendende Forſtand, naar han vender ſig mod dem, naar han ſaa ikke vil ſom de vil: det er hvad der kan puffe til Ilden og puffe den til Flamme.

Det tænker formodentlig nu Ingen paa, at der til det Ord „Overveieſer“ allerede er et Stil-Ord nde i en af de Chriſtelige Talerſ Indledning Nr. VI.

I det om Kjærligheds-Folket ligger tillige en Fik til Grundtvig, thi det er dog egentlig Anmaſſeſe, at et enkelt Folk vil kalde ſig „Kjærligheds-Folket“; det er forfængeligt og ſelofjertligt.

Det hele Begreb af Levebrøds-Geiſtlighed er et Sandſe-bedrag. Hvoraf kommer det vel, at hvis en Mand, ſom ikke er Præſt, men iøvrigt havde Duellighed og Indſigt og Otium, vilde befatte ſig med at forkynde Chriſtendommen eller med at

*) cfr. denne Bog p. [156] o. ff.

beljende Christum: saa bliver der Alarm — og derimod ikke naar en Præst gjør det? Deraf, at en Præst har det Levebrød. Det er i Grunden Folks Tanke. Derfor falder det temmelig flaut, naar en Præst brønter af, at han i nogen særligere Forstand beljender Christum. Thi som man finder det i sin Orden, at en Procurator kaffer Sag, hvor det er ham muligt, da det er hans Levebrød: saaledes finder man det i sin Orden, at en Præst prædiker saadan noget Christendom, især naar han tillige passer paa at faae Tid efter anden et endnu større Levebrød. Vilde En nedlægge sit Embede, for nu gratis at forkynde Christendommen, saa blev man vred. Thi det er Berøslighed, man vil have, og derfor, som man har Læger, Procuratorer o. s. v., saa vil man ogsaa have nogle, som ere Præster, eller hvis Levebrød det er at være Præst. Men Hæds-Indtrykket vil man ikke have.

. . . Men sæt nu, at den Overfaldne, hvem den barmhertige Samaritan tog sig af — var død mellem hans Hænder, og sæt saa, at Samaritanen altsaa havde maattet gjøre Anmeldelse om det til Politiet, og sæt saa Politiet havde sagt: ja saa maa vi indtil videre anholde Dig — og hvad saa? Saa havde de Reblevende leet af ham, at han var dum nok til at udsætte sig for al det Brøvl, og enten meent, at han maatte være aldeles uvibende om Rettergang og være et „Fæ“, eller hvis han vidste forud, hvad der kunde hændes, maatte han jo være „gal“. — See, det er Barmhertigheds Løn.

Det at eksistere christeligt er sammensat af det Evige og det Timelige. Men nu tilbids maa det Evige aldrig faae noget afgjørende Udtryk i det Udvortes — saa turde det Hele let blive et Bedrag, en Indbildning. Man gjør alt muligt Berøsligt, klammer sig ved denne jordiske Tilværelse — men er tillige indvendig, saa hedder det, en sand Christen. Det turde dog nok være muligt, at der meget sjældent fandtes noget Men-

nesse, der i Sandhed formaaede dette Forbaufende, faaledes at ene det Christelige og det Verdslige. Som oftest udelades nok det Christelige, der jo næsten kun skal være et optaget Moment i det Verdslige.

I ethvert Tilfælde er det af stor Bigtighed for Tilværelsen, at der i hver Generation er Eksistenser, som hver blot udtrykke det dialektiske Moment. Der er nu Eksistenser nok, som udtrykke det blot Verdslige — men vi mangle aldeles det eensidig og absolut consequente Udtryk for det blot Gudelige. Dog er dette saare vigtigt, for at der dog kan holdes lidt Kontrol med den saakaldte gudelige Eksistens, der her formentligen har løst Opgaver, som end ikke Kristus løste — thi Kristus havde ikke travlt for at blive Justitørraad eller for Levebrød — ei heller var en Apostel Aspirant til Ordener og Titler — og saa tillige i sit Indersite en god Christen.

Som man har afflattet hele Poesien i Livet ved Hjælp af den Løgn om de optagne Momenter (en Pige sørger ligesaa dybt som Julie — men hun forstaaer tillige at bære det — og klinker igjen: Løgn, lutter Løgn), saaledes afflatter man det Christelige ved den Evig, at det Høieste er ikke at forlade eller opgive det Verdslige o. s. v., men at blive i det og i sit Indersite være en Christen.

Christendommen er ikke saa dum, at Enhver, der vovede Alt i Udvorteshedens Afgjørelse, derfor er en Christen; men den siger: blandt Saadanne maa den Christne findes, og ikke blandt disse Bindhase, som tage alt det Forbifste til Indtægt — og saa tillige ere i det Indersite gode Christne.

Min Mening er ikke, at Gud skalde elske mig mere end hvilket som helst, ubetinget hvilket som helst andet Menneske; men min Mening er, at jeg dog nok adskilligt mere end Andre tænker paa, at Gud elsker mig. Lad saa Andre finde det stort: objektivt at betænke, at Gud elsker saadan Alle; jeg finder det saligt subjektivt at betænke, at Gud elsker mig, og saligt, at dette staaer Enhver frit for at betænke.

Det er saa rørende om Søndagen at prædike over, at Kristus omgittes Syndere og Toldere — men om Mandagen er det Forbrydelse blot at tale med den simple Mand, med en Tjeneste-Pige. Det er, vil man sige, uferdigt dumt at indlade sig saaledes med Menneſtene, istedenfor at fjerne dem fra sig, og sjelben blive seet. Hvor dum maa da ikke Kristus have været!

Det er meget godt bemærket af Montaigne 2den Bog Kap. 12. (p. 263 i 3die Bind):

Wir (vi Christne) sollten uns schämen, daß noch nie ein Anhänger einer menschlichen Sekte erfunden ward, so sonderbar und schwer auch ihre Behauptungen waren, der nicht gewissermaßen sein Betragen und Leben darnach einrichtete! Und eine so göttliche und himlische Lehre (Christendommen) zeichnet die Christen durch nichts anders aus als durch die Sprache. — cfr. Spinoza Tractatus theol. pol. Inbl. p. 85: Jam dudum enim res eo pervenit, ut neminem sere, quisnam sit, num scilicet Christianus, Turca, Judæus vel Ellenicus noscere possis nisi ex corporis externo habitu et cultu, vel quod hanc aut illam ecclesiam frequentet, vel denique quod hunc aut illi opinioni addictus est, et in verba alicujus magistri jurare solet. Caeterum vita eadem omnibus est.

3 Hjergrædikerne (enten 5te eller 6te Kapitel hos Matth.)
 faaer et Ord, som har en ganske uhyggelig Anvendelse i det moderne Liv: naar 3 blot hilse Ederes Brødre, gjører ikke Hædningerne det Samme.

Deus ita artifex magnus in magnis, ut minor non sit in parvis.

Augustin.

Det er et godt Ordsprog:

Wer spinnt zu fein
 Dasstelt sich ein,

— det er egentlig et italiensk Ordsprog:

Chi troppo assotiglia, si scavazza.

. Lad os forstaae hinanden. Der er altsaa Det og Det, som Du frygter vil hælde Dig, hvis Du gjør Det og Det, som Du dog egentlig anser det for din Pligt at gjøre, kun raadvild om, hvorevidt Pligten kan forbre saa meget af Dig. Gjør nu et Lante-Experiment. Tænk Dig det Red-somme — og tænk Dig saa, at Gud er den Almægtige. Du vil ikke gjøre, ikke vove Det og Det af Frygt for Det og Det — men sæt nu, at den Almægtige til Straf for din Uhygighed just bragte dette Det og Det over Dig. Du frygter ved at gjøre Det og Det at udsætte Dig for Verdens Spot — men sæt nu, at Gud, skjøndt Du ikke gjorde det, magede det saaledes, at Du alligevel blev udsat for Verdens Spot. Hvad Sittethed har Du vel mod en Almægtig — i det Du med al din Klogskabs Overste har beregnet at undgaae Det og Det, saa har Gud maaskee ad en ganske anden Vej bragt det over Dig. Nei, der er kun een Sittethed og Tryghed i Forholdet til en Almægtig, nemlig ubetinget at lyde ham.

Tænk Dig f. Ex. Moses og lad os tænke det saaledes. Han siger til sig selv: jeg tør ikke gaae til Pharao, han slaar mig ihjel — jeg bliver hjemme. Saa bliver Moses altsaa hjemme. Men hvorfor skulde Gud, som er en Almægtig, ikke i samme Nu vende Forholdene saaledes, at Moses blev (ved en Misforstaaelse, ved en usalig Misforstaaelse, ja det var en Misforstaaelse, Moses var aldeles uskyldig, men Pharao havde nu engang faaet den Idee og Ingen kunde faae ham fra den) afhentet af Pharaos Bagt og hentet som Oprører.

Sagen er, Menneffene mangle i Almindelighed Phantasie til concretere at forstaae, hvad en Almægtig formaaer.

For mig er det saaledes, at naar jeg af Frygt for Dette eller Hiint vil lade være at gjøre Noget, som jeg dog anser for Guds Villie, vil skulde mig derfra, saa falder det mig strax ind, at den Almægtige jo netop til Straf kunde bringe det Frygtede over mig.

Alle Menneffer ønske at være eller at blive samtibige med store Mænd, store Begivenheder o. s. v.: Gud veed hvor-

mange Mennesker der egentlig leve samtidige med sig selv. At være samtidig med sig selv (altsaa ikke Frygtens eller Forventningens Tilkommelse, eller i Forbigangenheden) er Gjennemsigthed i No, og dette er kun muligt ved Guds-Forholdet, eller det er Guds-Forholdet.

Naar En skal være persona publica i disse Tider saa at opholde sig over, at han leilighedsviis overses med Skjælsord, er ligesom at opholde sig over eller at misforstaae, hvad det vil sige, at en Brandofficier ved en Ildbrand er overstænket. Hovedsagen er, at han commanderer godt; disse Stænk paa Frakten have Intet uden Godt at betyde. Han trækker om Aftenen Frakten af — og i Døden aflægges man den Overfrakte, paa hvilke Forhaanelserne blive siddende — længere naae de ikke.

Det Glædelige i:

at jo mere Verden gaaer os imod, desto mindre slufes vi undervejs paa vor Vandring til Himlen.

cfr. i denne Bog p. [180].

eller

det Glædelige i:

at kristeligt forstaaet er Nedgang Nedgang.

Alt hvad der hjælper os frem ad den Vej vi skal er dog Nedgang; men det gjør netop Nedgang, ergo er den Nedgang. *)

Tert til Fredags-Prædiken:

Han lever til altid at træde frem for os.

Christendommen kan og bør her i Timeligheden ikke tænkes i No. Derfor der var en Plet, hvor der levede lutter sande

*) [3 Randen:] Naar Fisteren skal gjøre en god Gangst, maa han dog vel gaae derhen, hvor Fisten er — men Fisten gaar mod Strømmen, altsaa maa han gaae til den Side.

Christne, saa vilde dette betyde, at de skulde være Missionærer. Og saa dette Spørgsmaal har Enhver at forelægge sig selv, inden han slutter af.

Men i disse Tider leves der slet ikke, det er lutter Efteraberie den ene efter den anden.

Langt fra mig være saaledes at anklage Samtiden, som havde Verden før været saa rar. Nei, hvad mig angaaer, da vilde det gaae mig galt til enhver Tid. Det er saa rigtig sagt af Socrates, at en Landflygtighed vilde kun lidt hjælpe ham, da det vilde gaae ham galt i ethvert Land. Grunden var, at Socrates var den Bakkende.

Man siger, at man ikke maa spille Guds Gaver; men den bedste af alle Guds Gaver, hans Kjerlighed, det, at han har tilladt os at kalde ham Fader, tilladt os at elske ham: hvor spildes ikke den — hvor mange Mennesker tænke vel ret derpaa. Forfærdeligt! Gud i Himlene sidder og tilbyder hvert Menneske sin Kjerlighed — men det bryder sig Ingen om. Naar det kommer høit beviser Præsten af 3 Grunde, at Gud er Kjerlighed. — Overhovedet er Præsternes „Grunde“ en af de virksomste Grunde til, at Christendommen er bleven saa spagfærdig som den er. Det er denne usalige Dagvæbthed med at alt skal først bevises. Mon vel En, der virkelig var forelsket, vilde sige paa af 3 Grunde at bevise Elskovs Salighed. Men Sagen er, man troer ikke mere — af, og saa vil man hjælpe sig med lidt Bidskabeligheds kunstige Been.

Det er det at gjøre sig selv kostbar — det forstaae Mange sig paa — et Andet med enhver Opoffrelse for sin Person om muligt at bibringe Menneskene Indtrykket af, at Christendommen veed at gjøre sig kostbar.

. . . Men saa gaaer det blot mig galt og saa udretter jeg altsaa ikke Noget. Hvilken Laabelighed. Naar jeg lyder min Ordre og det paa Grund deraf gaaer mig galt, saa hører det vel med i Styrelsen, og maaskee skal det netop faae Betydning, skjøndt jeg ikke forstaaer det.

Sæt Stephanus ved sin Død slet ikke havde udrettet Andet end at virke paa Paulus; havde saa han Intet udrettet? Og hvor ofte er dette ikke Tilfældet, at netop en Bravs Undergang bliver en Opvækkelse. Men Sagen er, man vil selv spille Forsyn. Saa bliver Verdenshistorien rigtignok en Farce.

Forunderligt! Den samtidige Slægt haber og forfølger og korsfæster Kristus — og saa faaer Slægten selv Gavn af Christi Død. Paa den Maade fik Kristus ligesom aldrig Ret over Menneskene. Men det vilde han jo heller ikke — han vilde frelse dem. Ellers kan dog den ustyldigt Forfulgte sige: min Død bliver en Straf over Eder — men Christi Død blev en Frelse ogsaa for dem. Det var ikke Kristus, som sagde: mit Blod komme over Eder, — det var Folket.

Henrich Steffens er et godt Exempel paa, hvorledes en velmenende Orthodoxie, der ikke tager i Betænkning at udsige, at blot der i Christendommen er det Mindste, som man vil underlæse Tænkningens Correctiv i den Forstand, som skulde Tænkningen afgjøre Noget, saa er Alt tabt — og som dog selv am Ende bliver inden for Forvirringen. Han viser (i Religions-Philosophien 1ste Deel p. 440 o. ff.), at Miraklerne ere Tænkningen til Anstød. Skal nu Tænkningen have Lov til at afgjøre Noget, fordi de ikke kan begribe dem, saa er Christendommen tabt. Hvad gjør saa Steffens? Han tilveiebringer en Theorie, som finder det tænkende i sin Orden, at Miraklerne ere med. Al, Al, Al. Er det da ikke ogsaa Tænkningens Suprematie, naar den afgjør, at jeg meget godt kan tro Miraklerne. Er der, dialektisk, den mindste Forskjel mellem den Magt,

der afgjør, at jeg skal forlæse Noget, og den som afgjør, at jeg kan antage det. Hvorledes kan denne Magt afgjøre, at jeg kan troe det, uden latent at have det til sin Raadighed at afgjøre det Modsatte. Det Hele er et Sandhedsbrag, alvelig ligesom naar Heiberg mener, at Publikum er et forvirret Begreb — naar det er ham imod, men en fornuftig Tanke, naar det er enigt med ham — isseendfor, at Publikum i sig selv er Romsens. Og saaledes er christeligt Begrebet og Tænkningen deitroniseret, ligegyldigt enten den vil sige: ja eller nei.

Christendommen forholder sig ikke til Tænkningen, ikke til Tvivl, men til Villien og til Lydighed, Du skal troe. Det at ville have Tænkningen med er Ulydighed, ligegyldigt enten den siger ja eller nei.

Strax den første Gang jeg talte med ham og senere gjentaget har jeg, og saa høitideligt som muligt, sagt Biskop Mynster, at jeg udtrykker det Modsatte af ham, og at det just var derfor (foruden min Pietet), at han var mig af Bigtighed. Og han har med fuld Opmærksomhed svaret derpaa, saa han høitideligt har vedgaaet i Samtalen, at han forstod mig. Han sagde engang, at vi vare Complementer til hinanden, hvilket jeg dog ikke indgik paa, fordi det var mere høfligt end jeg kunde forlange, men gjentog blot paa det Bestemteste min Forskjellighed. Jeg har sagt ham, at der ofte var Ting, som jeg vidste maatte misbage ham; men jeg tænkte vistnok ham med og havde netop tænkt ham med — uden dog at forandre det.

Saaledes veed jeg, at mit Forhold til ham er saa rent som muligt.

Det er dog en egen Ting med det, at det at talke Gud for det Gode (o: jordist og timelig Fordeel og Held s. s. v.) skulde være nok til at være Christendommen. Paa den Maade bliver Christendommen let potenseret Livs-Hjælp (Eudaimonisme). Debuingen blev angst, naar han blev meget lykkelig, han havde en vis Mistro til Guderne. Men heri laae tillige noget Andet, thi hans Angst udtrykker, i Sandhed forstaaet,

hvad der følger af at klamre sig fast til det Verbslige. Men i Christendommen! Man higer efter og trakter efter de jordiske Gøder, og saa for at blive fri for den Angest taffer man Gud. Aha! Paa den Maade bliver en saadan Christenhed endnu mere verbslig end selv Hedenskabets. Det at taffe Gud for de gode Dage skalde vel først og fremmest betyde at undersøge, at prøve sig selv, hvorledes man hænger ved Sligt, det skalde vel betyde, at man lærte at tænke ringe om alt Sligt. Men tvertimod, man klamrer sig end fastere, og saa taffer man Gud, — for at faae Lov til ganske roligt og trygt at blive i Besiddelsen.

At, hvor man dog besviger Christendommen!

Der kan for mig være noget gyseligt i at skulle leve til daglig Brug sammen og i Omgang med Mennesker, der egentlig ansee Alt hvad der hedder Aand og Alt hvad der hedder sædelig Undseelse i det Indre for Indbildning, forbi noget Saadant slet ikke er til for dem. Et saadant Menneske kan ikke blot betragte En — men det afficerer ham aldeles ikke, han respekterer kun fysisk Magt. Der gives virkelig Mennesker, som det er gyseligt at være Medmennesker med. Enhver Betjæmring, der ikke er fysisk, er dem en Latterlighed.

De religiøse Forbilleder ere ofte saa abstrakte; man seer dem ikke forsøgte i de almindelige menneskelige Tilfælde, i Sygdom, i legemlig Svaghed og Alt hvad dertil hører.

Misundelsen vil tilfaldt ligefrem forbyde mig at være Forfatter. Det er sandeligen ikke Bøvelen, men snarere de Fornemme. At jeg har saadanne Gaver eller rettere, at Gud saaledes lader det lykkes for mig, at jeg er saa flittig o. s. v. det vil man ikke have.

I Danmark er der ingen National-Aand, men idel Rigs-Raad-Aand. I enhver stor Nation har dog en Forfatter Lov

til at arbejde, hvis han kan det, men her vil man ligesom have det formænt, at det ikke skal udtrykkes, at En formænt mere end Andre. Alt er Nivellement. Der gives en vis Eft og Brug betreffende hvor meget en Forfatter tør skrive, men man Ingen skrive. Her Gud giver En større Gæver, saa skal man formænte sit Guds-Kald og være som de andre Mænd.

d. 3. Oct. 47.

Herrich Siffens Religious-Philosophie Det B. p. 260 undia:

so spricht sich die furchtbare Gewissheit aus, daß uns innerlich, in der Geschichte, das Böse = Rasse ist.

p. 262. Der Heiland ist für die ganze Welt gekorben, aber nur für die wahren Christen auferstanden.

Tænk Dig Joseph, Jesu Fleisjader, og tænk Dig ham i Samtidighedens Situation, men man ikke vilde lee af den sølle Tøse, der troede Maria; men man ikke vilde finde, at saa var Maria dog mere siffig, at hun bildte ham Noget ind o: men ikke Alle saa omtrent vilde komme til at tale blasphemisk!

Jeg kunde have Pyst til en lille literair Mystification ved f. Ex. at udgive Noget, jeg vilde kalde „Ungdoms-Arbejder“, og i hvis Færd jeg vilde træde op som en ung Forfatter, hvis første Arbejde dette var.

Jeg vilde kalde mig Jelig de St. Vincent. Indholdet skulde være:

- 1) Krisen i en Skuespillerindes Liv. *)
- 2) Fortælle eller Efteraaret. **)

*) [Jfr. „Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv“ Inter et Inter. „Fæderlandets“ Familien Nr. 188-191 for 24-27 Juli 1848; og „E. & S. Bladartiller“, ved H. Riisen, 1857, S. 153-179.]

**) [Jfr. „E. & S. Efterladte Papirer“, 1844-46. S. 199-204 og 334-355.]

3) Rosentilde som Hummer.*)

*) [Paa et Galvark, der laa i et Omflag, mærket:]

„Paa i Vibelsfoderaleet, ældre end 1848:“

Rosentilde som „Hummer.“

Et Erindrings-Forsøg

af

En Uatnemlig.

*

Indledning.

Mange Gange har jeg tænkt over det Uatnemlige i at være Stue-spiller — den maadelige Kritik — (udføres).

Dette er et Erindrings-Forsøg. Det er idetmindste 2 Aar siden jeg saae ham sidst som Hummer; i denne Tid har jeg netop ikke villet see ham for ikke at forstyrre min Erindring ved Gufommelse.

*

- 1) Han er i Stykket det man maatte kalde „Djævelslabet“, i den Forstand som den simple Mand tager dette Ord — ikke det Diaboliske men saadan en egen Art Plage.

(saaledes siger den simple Mand om Oigt, at det er noget slemt Djævelslab).

- 2) hans Klædedragt.

Skindbuks — Parapluie — synes outreret i Sommerens Tid — er ikke. Hummer er en Type, et „offentligt Ansigt“, en evig Skikkelse, en saadan maa ogsaa være Stereotyp i Klædedragt, be- regnet paa enhver Aarstid o: for ham er der ingen Aarstid — det Traurige og det Komiske heri — han har ikke Tid at gaae hjem og hente en Parapluie, han gaaer evigt med Parapluie — ad modum den evige Jøde.

- 3) hans Stemme.

Den er godmodig, næsten flynkende velvillig. Deri ligger det Komiske, fordi han selv er et Kettens Redskab, dira necessitas. Modsigelsen i, at Stemmen synes at forraade Deeltagelse, men han kan ikke: „Tjenesten er strig“. Det er som hvis en Guillotine kunde tale og sagde med godmodig Velvillie: jeg kan ikke. —

Hummer er ikke ondskabsfuld. Han er svinepolist, forresten godmodig — men er nu vant til at være den dira necessitas, at det er blevet ham den anden Natur. Omtrent som naar en Skarpretter er bleven saa vant til at henrette Mange, at han, objektiv som han er bleven, ikke kan forstaae den Enkelte, og derfor i al Godmodighed

4) Skrift-Prøver. *)

Miraklet med de 5 Brød og de 3 smaae Fisk
 er et Exempel paa Enheden af den guddommelige
 Overflod og Sparommelighed.

Mon vel et Menneske, der kunde gjøre et Mirakel, vilde
 holde paa at lade Smulerne opsamle. Al, blot ved et over-
 flodigt Gjeskebud har man for Skit at slaae Glassene i stykker,
 for at betegne Overflodigheden. Men Christus gjør et Mirakel,
 kan hvert Dieblif gjøre et Mirakel — og han lader Smulerne
 opsamle, han foragter ikke Smulerne. At en Fattig siger:
 Smuler er ogsaa Brød, det høres — men at den Rigeste, som
 var han den Fattigste, opsamler Smulerne: det er Guddommeligt.

Christendommen er visseligen ikke Tungsinb, den er jo
 tværtimod det glade Budskab — for Tungsinbige; for Fetsindige
 er den rigtignok ikke det glade Budskab, thi dem vil den først
 gjøre alvorlige.

. . . Thi vi forholde os jo ikke til Dig, o Gud, som
 til et Menneske, af hvem vi købe — Du maa først give, og
 da først kan der være Tale om vor Pligt at købe af Dig —
 hvad Du har givet: Troen, Haabet, Kjerligheden, Længselen,
 den beleilige Tid. Du giver Alt og uden Betaling, for Intet
 (thi kun Hedningen, som ikke kjendte Dig, meente, at Guderne

siger: det er ikke videre end at lægge Hovedet paa Blokken, saa er
 De henrettet.

Det som kan være saa høit Pathetisk at skulle være den haarde
 Røddendighed, trods alle Følelser og Sympathier, det er her opper-
 sigt Pav-Komist, fordi Hummer er intet mindre end et ualmindeligt
 Menneske.

(Den Guds af ham med at synke i Aaerme, at ville Benene ad og
 derpaa rejse sig op igjen med et Gæt i Aaerme.)

*) [Hfr. „M“ S. 2.8 Efterladte Papirer, 1844-46, S. 321-53.]

ikke gav Noget for Intet), *) men naar Du har givet, da fordrer Du, at vi skulle af Dig kjøbe, hvad Du har givet. Saaledes neblader Du Dig til at neblabe Dig med os Mennesker, Du skammer Dig ikke ved at være vor Gud (Hebræerne). — og dog er det jo som naar vi give et Barn, og da, for at glæde Barnet, lader som var det Barnet, der gav os — hvad vi jo gav Barnet, hvad der altsaa er vort. Ja Forholdet til Gud er end ikke saaledes, thi Gud er jo tillige Den, som giver at fuldkomme. Det maatte da være, som naar en Faber eller Møder selv var Barnet behjælpeligt i at skrive det Geburtsdags-Brev, der saa blev paa Geburtsdagen modtaget som Gave.

Det er saa rystende, at Christus, der er Kjærlighedens Lærer, bliver forraadt — ved et Kys.

Christus vidste lige fra Begyndelsen, at han skulde lide og døe. Det Tunge heri, fremfor naar det saadan kommer, medens man snart haaber at undgaae, snart gruer. Det er Christi Lidelse ved Valg. -

Og det var Alvor med hans Fornedrelse. Det var ikke som naar en Pave vadsler fattige Folks Fødder, og Alle veed, at det er Paven: saa han vinder dobbelt, foruden sin pavelige Anseelse ogsaa Nidmyghedens.

O, i Livet hvor meget paastjønner vi det dog ikke blot at have et Menneske, der viser os Tjenester — men den Ben, der satte Livet til for os, den Ben, der ogsaa for min Skyld lod sig forhaane: ham tænker man ikke paa.

*) Heri ligger hele Levensflabets Bidsfarelse, at Mennesket sigefrem forholder sig til Gud som til et andet, et mægtigere Menneske, istedenfor at Mennesket først forholder sig til Gud indenfor en Subdivision: efterat Gud har givet Alt for Intet.

Et Ord om mig selv.

Jeg er det sidste Stadium af en Digter-Formation til det at være en Slags Reformator i det Smaa. Jeg har meget mere Phantasie end en Saadan vilde have, men saa igjen mindre af en vis personlig Kraft, som er fornøden for at træde saaledes op. Ved Hjælp af min Phantasie, der vel at mærke ingenlunde er før det Dialektiske, altsaa umiddelbar, men efter det Dialektiske, kan jeg faae alle de christelige Bestemmelser paa det usiagtigste og det meest levende. Dette behøver aabenbart Tiden. Der er visse Ting som bestandigt maa bringes i Erindring, ellers tabes Maalestoffet. Det er som den vilde Fugls Flugt over de tammes Hoveder, naar der mindes om saadanne Bestemmelser af det christelige Liv, som fordrer det Yderste. — Men netop fordi jeg saaledes er en Digter, hvis Opgave er at strue Prisen op, og om muligt at tilhviſte hver Enkelt, hvortan Fordringen kunde være, saa maa jeg især passe paa ikke at faae Tilhængere.

. Skalde jeg nu sige: har Du forstaaet det, saa forklar Du mig det? O, jeg skal i Forhold til Alt, hvad der trænger til en Forklaring, som jeg ikke har, villigt tage mod Forklaringen af en Anden, villigt og taknemligt. Men i Forhold til hvad der ikke kan og ikke skal forklares eller begribes, ja hvad det er formaaſeligt at ville begribe: der vil jeg ikke villigt modtage Forklaringen. Og om Noget vil paasøbe mig den, saa vil jeg sige: viig bort med din Forklaring, Du er mig til Forargelse.

. Den Conformitet med Christo, som Middelalderens Overtro satte saa stor Priis paa: at have Christi Bunder paa sit Legeme (Franciscus), det var blot Doerdrivelse — men den Conformitet at være forhaanet s. s. v., det er den sande.*)

*) [3 Randen:] thi Opgaven er som Gerhard etfæds (i *Meditationes sacrae*) siger ikke blot trui Christo, men formfor Alt imitari Christum.

Det man har sin Ulykke med er, at Tilbørelsen i Form af Anerkjendelse blot vil sinke En. Man skal besøge dem, gjøre dem sin Opvartning, lade sig beglæde af dem, lade sig lugte til, og saa beundre. Hjælper det mig til Fremgang i det Gode? Dog vel ikke, og hvad hjælper det da Andre til uden til Fremgang i Laabelighed.

For ikke at forskyde nogen Overdrivelse i Christendommen kan jeg jo anlægge den Maalestok, som min Fader fulgte med Hensyn til at bejende Christum. Men gjør jeg det, saa skal det snart vise sig, at det ikke faaer Lov at gaae ubemærket hen. Grunden, hvorfor det lykkedes min Fader, var forbi han var en aldeles ubekjendt Mand. Men saa vil En sige: saa kan Du jo blive Præst, naar det Religiøse beskæftiger Dig saa meget. See her er et Sandsebedrag. Thi lad os være op-rigtige: mon vel Nogen deraf, at en Mand i disse Tider bliver Præst, faaer det Indtryk, at det Religiøse beskæftiger ham saa meget? O, nei, han faaer det Indtryk, at det er En, som vil have et Levebrød og en Slags anseelig Stilling i Samfundet. Ved Hjælp af dette Sandsebedrag er Geistligheden væsentligen gjort asfmægtig.

. med hvad Ret jeg taler saaledes? Med den Ret, at jeg er mig bevidst, hvad det kan koste at tale saaledes, og med Bevidsthed om, at jeg vil være villig til at finde mig i Følgerne.

Det er det ved Fødselen at være noget Stort i Verden, et Andet at blive det succesfuld. Det Første kan Ingen gjøre ved, men det Sidste lader sig ikke gjøre, uden at man paa mange Punkter maa have gjort det Onde en eller anden Concession, tiet hvor man skulde have talet, og talt hvor man skulde have tiet, buklet hvor man skulde have været stolt og ombendt o. s. v.

„De opløfter Dem,“ siger De. — Tag Dem dog iagt, at De ikke løfter for høit op, som man siger.

. . . . Menneſket ſpaaer og Gud raa'er. Det var jo ogsaa til Bitterlighed, at Ypperſtepræſten beſeglede Chriſti Grav; det blev jo til Bitterlighed for — at det var ganſke viſt, at han er opſtaanden og ikke ſjaalet.

De daarlige Brudejomsfruer ere ikke fremſtillede ſom de, der ganſke harde glemt den hele Sag med Brudgommens Komme; der ſtaaer jo tvertimod, at de vare gangne bort for at kjøbe ny Dlie — dog bleve de ubelukkede. Saa man alſaa ikke ſkal undſkyldes ſig med, at man dog gjør Noget, ſtundom tænker paa den Sag med ſin Sjels Frelſe, venter paa, at der ſkal afkomme et nyt Skrift o. ſ. v.

. . . . Lad os ſaa hellere ſige det ligefrem med den ærlige Kant, der erklærer Forholdet til Gud for en Art Sindſygdhed, en Indbildning. Det at have med en Uſynlig at gjøre er jo ogsaa ſaaledes. Dette anſører Steffens meget rigtigt etlæds i hans Religionsphilophie.

Ingen kan tjene to Herrer. Dermed er ikke blot betegnet den Fallende, den Evidtraadige, ſom ikke ret veed, hvilken han ſkal vælge. Nei, ogsaa den, der trodſigt brød med Gud og Himlen, for at tjene ſin Lpſt og Begjering, han tjener dog to Herrer, hvad Ingen kan; thi han maa tjene Gud enten han vil eller ei. Forholdet er ikke ſaaledes ligefrem: vælg een af de To; men Forholdet er: der er kun een at vælge, naar man virkelig kun ſkal tjene een Herre: det er Gud.

Regle glade Lærers Sammenhæng*)**4 Taler.**

- Nr. 1. Trængselen giver Standhaftighed.
 Nr. 2. Standhaftigheden giver Forfarenhed.
 Nr. 3. Forfarenhed Gaab.
 Nr. 4. Gaabet bestemmer ikke.

I Forhold til en Tale, som skal holdes, er i Reglen en Indledning sikkende. Man har jo Tilhørerne samlede, Stebet gjør sin Magt gjældende, det er netop Kunsten strax at være inde i Sagen. I Forhold til en Tale, der skal læses, er en Indledning af Bigtighed. De komme til Læsningen fra allehaande fremmedartede Indtryk, og derfor maa Indledningen være som en Slags Omklædnings-Akt, for at faae dem til at gaae med. En Indledning bør derfor være tiltrækkende, slaaende, interessant, kort, den maa være fangende.

Underst inde i ethvert Menneske boer der dog den Angst, at han skulde være ene i Verden, glemt af Gud, overseet i denne uhyre Husboldnings Millioner og Millioner. Man holder denne Angst borte ved at see Mange om sig, der ere En forbundne som Slægt og Venner; men Angsten er der dog alligevel, man tør næppe tænke paa, hvorledes man vilde være tilmode, hvis alt dette toges bort.

Bøn.

Endnu idag, o Gud, ville vi søge hen til Dig . . .

Text:

endnu i denne Nat vil jeg kræve din Sjæl af Dig.

*) [I Randen:] eller Gaadets Tilblivelse.

(benyttes maaffte bedre i en af Talerne i Tidernes Evangelium.)

Det er saa vanskelig at faae at vide, hvorledes en Christen, der egentlig vedkjendte sig sin Tro, vilde tage sig ud i disse Tider, hvad man vilde dømme derom. De Christne, der nærmest gjøre det, ere jo Præsterne. Men her er Ulykken den, at man har den usalige Mellembestemmelse ved Haanden: det er deres Levebrød, de ere Embedsmænd. Det vil sige, Menneskene faae slet ikke et reent Indblik af et Menneske, der vil anvende sin Dag og sit Liv paa at tilhøre Christum, beffæstiget med det Gudelige; men de finde det ganske i sin Orden, at Enhver søger sig et Levebrød, og altsaa En bliver Præst, en Anden Kræmmer o. s. v.

Det turde dog vel falde mig let nok af Mynsters Frædskener at rejsfarbiggjøre hele min Forfatter-Virksomhed — hvorvidt hans Existens saaledes congruerer, er i ethvert Tilfælde ikke saa let afgjort. Man kan dog ikke vrede sig paa mig, at jeg gjør efter hvad man siger mig, efter hvad jeg er opdragen til at følge.

. . . . D, der er i Verden udenfor saa meget, der vil brage os hørt fra Dig, o Gud, derfor gaae vi ind i dit Hus, men forinden er der saa igjen stundom en Erhygghed, som vil bebrage os, som var her al Fare og Forfærdelse langt borte, her hvor der dog skal tales om den største Fare: Synden, og om den største Rædsel: Christi Lidelse og Død.

„Menneske“ vil Ingen være — det skal ikke være Noget at være; „Christen“ vil Ingen være, det er heller ikke Noget; saadanne Opgaver mener man strække ikke til for Livet. Dog vil Alle jo da stride og kæmpe og slide, Alle for at blive Noget. Men dette Noget er Cancelliraad, eller Escadrons-Chirurg f. E.

Som det unægteligt var meget rigtigt af Luther at gifte sig, for nemlig at lyse Timeligheden og det jordiske Liv i Hævd som Gud velbehageligt i Modsætning til phantastisk Abstraktion: saaledes turde det dog nok ogsaa i disse Tider være gavnligt, at En lod være at gifte sig, for nemlig at udtrykke, at det Aandelige dog nok har saa megen Realitet, at det kan være nok og mere end nok for et Liv. Thi nutildags er man blevet saa verdslig, at man haade maa i Tide lære at spille Kort og gifte sig og andet Saabant, for dog at have Noget at fylde Tiden ud med. Og denne herskesyge Verdslighed, der vil, at alle Mennesker skulle være eens, bliver saa vred, naar En ikke vil gifte sig. I det ikke at være gift, ikke at gaae i Selskab, ikke at spille Kort, ikke at inblade sig med Andre, ligger noget Epigrammatisk. For at trænge igjennem i disse Tider, maa man være gift — ellers blive Menneskene mistænkelige, om det ikke skulde være et Forsøg paa at gjøre dem Livet anstrengt.

Dersom Christus havde været blot et Menneske, saa havde aabenbart Peder ikke fornægtet ham; dertil var Peder for dyb og rebelig. Men medens Præsterne i Almindelighed æble omvendt og sige, at det var dobbelt uforsvarligt af Peder, fordi Kristus var Gud: saa maa man sige: nei, Dette er det netop, der forklarer Peder. Havde han blot anseet Kristus for et Menneske, saa kunde han vel have udholdt den Tanke, at han skulde behandles saaledes, og Peder havde ikke glemt sig selv, men var bleven ham tro. Men dette ligesom Affindige, at Kristus er Gud, at han har det i sin Magt hvad Dieblis han vil at kalde Regioner Engle til: Dette er det, der aldeles overvælber Peder. Som man af Forstrækkelse kan tabe Målet, saaledes staaer alle Peders Begreber stille, og i denne ligesom apoplektiske Tilstand fornægter han ham.

Fredags-Prædiken.

Joh. 12, 32.

Og jeg, naar jeg bliver ophøiet fra Jorden, vil jeg drage Alle til mig.*)

*

Naar et Elik skal løbe ud, kastes der først en Ende ud, med den roer en Baad i Forveien og fastgjør — saa drages Eliket. Naar et Mennekeliv skal begyndes og fortsættes uden altfor meget at blive hængende i det Timelige, da maa der ogsaa kastes en Ende ud. Dertil kan en elsket Af døds være tjenlig. Men fremfor Alt er Kristus saaledes det fra Evigheden og til Evigheden Dragende. — Du er stillet mellem hans Lidelse og hans Høihed, saaledes drager han Dig fra Høiheden, medens Lidsen skyder til. Og Ham kunde Du jo ikke, som Du ønsker en Af døds maaffee, ønske tilbage — tilbage til Lidelse og Korsfæstelse; thi saaledes maatte det gjentages, hvis det atter kom for i Timeligheden.

(Han er ophøiet — det maa han være for at drage — ophøiet hos Faderen,**) og Han drager til sig.)

*) 3 Randen:]

San.

Herre Jesus Kristus, der er saa Meget, som vil holde os tilbage og drage os til sig; hver har Sit og dog alle Meget. Men Du er jo den evig Stærkeste! Saa drag Du os end stærkere til Dig. Vi kalde Dig vor Freløser, fordi Du kom til Verden at løse alle Bænd, de uverdige Betsvringers, som vi selv paalagge os, at bryde Syndens tunge Panker. Vi kalde Dig Frelser, at Du saaledes vil frelse os fra løst ud af alt dette. Thi dette var jo Guds Villie, som Du fuldkomne og gjorde mulig, vor Helliggjørelse. Derfor steg Du ned til Jordens lave Egne, og derfor steg Du atter op i Høiheden, for derfra at drage os til Dig. — [Næste Side:] O, forunderligt, Solen gaar op og gaar ned som sædvanligt, saaledes gaar Alt sin sædvanlige Gang: Han ser ikke synligt, og dog drager han — ja, at I ere her samlede, beviser det jo; han haver draget Eder hid, men som der bedes af en Troende: forsøg mig Troen, saaledes bede I, de Dragere, at Han vil drage Eder ganske til sig.

**) Dog er Han ikke i Høiheden ligegyldig eller uvidksom, han er altid rede til at fremtræde for os med uudsigelige Sukke; han sidder heller ikke ned, thi naar Faren er stor, rejser han sig op, som Stephanns saar ham.

I denne Time er han vel ligesom Jorden nærmere, tilstede ved Altret, men der er han jo ogsaa kun for at drage.

Ja, drag Du os ganske til Dig,
Lad Lanterne o. s. v. (det er af en gl. Psalm.)

Der er saa meget, som holder igjen og holder tilbage (ndføres) — drag Du os derfor.

[overskrevet] den 21. Octbr. 47.

Christus er Guds høire Haand.

Derfor Christus vilde examinere os, da maatte vi forgaae; det var at examinere os.

De fleste Rennefter have gjerne to Consulenter, een i Farens Dieblig, naar de ere bange — og naar det saa gaaer godt, saa ville de ikke gjerne have med ham at gjøre, thi Synet af ham minder dem om, hvor svage de vare, og nu ville de gjerne indbilde sig, at de have seiret ved egen Kraft — ikke ved Guds.

Fader i Himlene! Der udenfor, der er Een den stærke, en Anden den svage, den Stærke hovmoder sig maaskee i sin Styrke, den Svage sukker og misunder: men herne ere vi alle svage, her for dit Afsyn, Du Bælbige, Du, den eneste Stærke.

De forskjellige Heiligheder, ved hvilke Christus selv siger: salig Den, som ikke forarges paa mig. Disse Steder kunde samles, for at vise, hvorledes Christus selv paa de forskjellige Punkter sætter Forargelsens Mulighed til ved Siden. Saasnart f. Ex. han taler om sin Herlighed, saa sierer han ogsaa strax som Modgift til, at han skal lide, og da sierer han igjen til: salig Den, som ikke forarges. I Svaret til Johannes Disciple ligesaa.

Alle disse Præste-Conventer, Generalforsamlinger, Selskaber, fort den hele Socialitet i vor Tid er blot Analogier til Driftvisse-Perioden, Ytringer af Ubehagelighedens og Uatvillighedens Trang til i gemtlig Almindelighed at føle sig som vare de Røget eller føle sig glade og trygge i Tilværelsen. F. Fenger, som nu vender over til Slaane (cfr. sidste Kirketidende) for at udøve Velgørenhed til og for i theologisk Henseende at faae den politiske „Eig-trende-Randen“ istand, han vilde naturligviis med samme Trængsel i Driftvisens Periode have sunget „mit fulde Glas“ o. s. v., Almindelighed med de gjære Brødre (fifalder) som han nu agter med i Conventer o. s. v. Nu var naturligviis Driftvisse-Perioden langt udflydligere end vor Tid.

Gudelig Varsel*

eller

Haandbog for Præster,

indeholdende 500 Talemaader, alphabetisk ordnede

af

en Graver,**) som har været ansat ved alle Kirker, og
derfor kender Talemaaderne.

Dediceret Synodalraad Christen,

den sjældne Kender, den omhyggelige Samler af Talemaader.***)

Pf Fredags Løsen Nr. 1:

I den Nat der han blev fortaabt. Det er Midnat; Sønnen hviler over Øyen, den sølgerige Stad er som uddød, Alt saa stille, saa fredeligt i Natten. Nu Forræderiet, der gaar ud ved Rattetid, sniger sig i Mørket; kun Dandskaben, der

*) [3 Randen:] Ideen løber sig naturligviis ikke ud, det vilde blive trettende. Bedst derfor at gjøre det til en Subscriptions-Jubelpæde, saa kan man faae det vigtigste sagt i Planen.

**.) [3 Randen:]

af

Hans Strandmand.

***.) [Cfr. „Af S. L. S. Efterladte Papirer,“ 1844-46, S. 845.]

gjør Nat til Dag, vaager som var det nu Dag; kun „Øpperste-præsterne ere glade“ (Luc. 22, 5), at Mørket har seiret og maa seire, „uden at der kan blive noget-Opløb“ (Luc. 22, 6.) „I den store Sal“ sidder han for sidste Gang tilbords med Apostlene.

(Blev ikke brugt — her er ogsaa en Feil, da det er Aften ikke Midnat. Dog staaer der i Joh. 13, 30, at det var Nat.)

Derfor min Samtid havde behandlet mig sømmeligen, med Villighed anerkjendt, hvad der lyktes ved min Gaand, saa havde jeg ogsaa faaet Velighed til at sige eet og andet ydmygende Ord om mig selv, som jeg hellere end gjerne vilde. Men skal jeg behandles saaledes som jeg er behandlet, saa kan jeg ikke forsvare at sige noget Saadant. Hvad der er foruødt mig, takker jeg Gud for; men sandeligen (og det skylder jeg ogsaa Gud), det skal ikke være saaledes, at det behageligt skal komme an paa Menneffene, om de naabigst ville anerkjende eller ikke. Ja dersom disse Mennefter forstode Noget; men tag nogle ganske faa hør, og de ere just villige til at dømme rigtigere om mig, hvad forstaae saa de Andre?

Næsten paa hveranden Side i Mynsters Prædikener kan man vise, hvor faa han selv antager der egentlig er eller vel endog blot bryde sig om at være Christne. Men hvad er saa det Hele for et Blændværk med at tale om en Stats-Kirke, et Christent Land og Folk. Og hvad vil saa det sige at betragte sin Stilling som lønnet af Staten, oppebære Hæder og Værdighed, omtrent som var han Professor i Hebraisk, hvilken naturligvis intet Ansvar har for, om der er Mange eller faa, der ville lære Hebraisk, men blot for selv at kunne det. Har man gjort den Indrømmelse som Mynster har gjort, saa er det aabenbart, at enhver Lærer i Kirken, i Statskirken eo ipso har en Art Missions-Virksomhed med at vove Alt for at gjøre Menneffene opmærksomme, og indestaae Staten for, at der gjøres Alt for at saa Mange som muligt kunne blive Christne. Dersom

Rynster i apostolisk Forstand skulde være Lærer for de saae Christne, han selv taler om, saa vilde det blive et maadeligt Levebrød og uden statsborgerlig Distinktion. Men i det ene Dieblis er der kun saae Christne, i det næste Dieblis er Staten kristelig, og en Præst eller Biskop har slet ikke andet at gjøre end, liig en Embedsmand, der de befalede Tider sidder paa sit Contoir, selv at prædike i en Kirke — og saa forøvrigt undgaae forsigtigt at komme Menneskene for nær — for Avancementets Skyld.

Derfor Prof. Heiberg ved Juletid havde udgivet en lille Bog, som heed: „Hvad man lærer af Lilierne paa Marken og af Himmelens Fugle, 3 Taler“ — saaledes indstyre, at der skød meget lidt paa Siden, saaledes indrettet og accomoderet, at man ogsaa kunde faae Exemplarer med Guldsnit, ja nogle med et Silke-Baand i for at hænges paa Juletræet: saa var Bogen bleven udsolgt i Løbet af 8 Dage. Der var bleven en Fimser i hele Byen som var der rigtigt noget paa Færde; Trængselen af Karreter, som førte til Gratulation hos Prof., vilde være bleven saa stor, at det i flere Dage ikke vilde være til at tænke paa for en Fodgænger at komme over Knippelsbro. Det var Professor Heiberg Rand for!

Den 4. Novbr.

Ibåag var jeg inde af Døren hos Biskop Rynster. Han sagde, han havde meget travlt — saa jeg siebliffeligt gif. Men han var ogsaa meget kold mod mig. Han er dog nok stødt for den sidste Bog. Saaledes har jeg forstaaet det. Naastæe tager jeg feil. Men hvad jeg ikke tager feil i er noget Andet, at netop Dette har givet mig en Rolighed, som jeg ikke før har haft. Jeg har altid krømpet mig ved at skrive, hvad jeg vidste maatte støde ham, ja næsten forbitte ham. Nu antager jeg, det er feet. Det er feet mange Gange før, men han har ikke villet lade sig støde. Men see, just hvad der et Dieblis saarer, det giver mig netop Liv og Lyst. Jeg har aldrig gjort det Mindste for at vinde hans Bisald og Samtykke; men det vilde

have glædet mig ubestrideligt at have ham enig med mig — ogsaa for hans Skuld; thi at jeg har Ret, det veed jeg allerbedst — af hans Prædikener.

. . . thi „Han“ gik ikke sin Lidelser imøde som et Menneſte gjør det, der dog i ethvert Dieblid har en Mulighed for sig af, at den kan undgaaes, at endnu Alt kunde blive godt. Han vidste det forud, han vidste det, da Folket jublede, og da det raabte Hosanna ved Indtoget. — Den uendeligt derved forsøgte Lidelſens Vægt.

Som naar i den hyggelige, af Solens Straaler mildt opvarmede, af alle Begunstigellser omfremmede Stue en Moder sidder og leger med sit Barn, og spørger: hvem elsker Du nu meest? og Barnet svarer: Moder: saaledes forholder det sig i den saakaldte Christenhed med Manges Kjerlighed til Christus. Men dette er slet ikke Christendom. De have saa igjen, som det hedder, tænkt meget over den Sag, ofte tænkt sig hen i hine Læder o. s. v. Men saaledes forholder Christus sig slet ikke til en Troende. Vær saa artig: ud paa Strømmen. Der er en Art christelig Sentimentalitet, som blot er en raffineret Epicuræisme. For at holde det Spørgsmaal borte, om da nu virkeligen noget Menneſte har Lov til at have det saa kjælt og godt, takke de, som det hedder, for al denne Lykke. Skulde det virkelig være Christendom?

Det at være gift, at have Børn, at være Embedsmand og have Andre under sig, koster det, at flere participere i og pointere Ens Liv er naturligvis en Forsøgelse af Selvfølelsen. Man klager over at være eensom, derfor gifter man sig o. s. v. — men skulde det ogsaa være Kjerlighed, jeg troede det var Selvkjerlighed. Det Meste, den Sort Folk derfor tale om, at de troe paa Gud, og føle Gud hos sig, er blot Sandhedsdrag: det er en potenseret Livs- og Selvfølelse, som de forvegle med Religionsitet. De troe sig, sige de, Gjenstand for Forsynets

faberlige Dymættomhed, am Ende er det hvoften mere eller mindre end hiin Hyggelighed i Eksistensen, at deres Liv vilde savnes, hvilket de jo ogsaa i en vis Forstand føle hvert Die-blik de leve.

Nogen Fortrolig har jeg aldrig haft. Ved at være Forfatter har jeg paa en Maade benyttet Publikum som min Fortrolige. Men betræffende mit Forhold til Publikum maa jeg igjen gjøre Efterverdenen til min Fortrolige. De samme Mennesker, som skulde være med for at udlee En, kan dog ikke godt bruges som Fortrolige.

Det egentlige Genie, af hvilket man faaer det egentlige rene Idee-Indtryk, forholder sig i ethvert sit Første svagt (dette er Muligheden — Angesten — det er sig selv ideen). Det gaar let som det gaar Straalemesteren. I det første Secund fæder den fremtrængende Vandmasse saa stærkt i Slangen, at den er nærvæd at rive Straalemesteren overende, han slingrer næsten som en Fald, men i næste Secund saa er han den mægtig, og nu frembringer han en uhyre Virkning.

Paulus er den eneste Apostel, som taler om en Pæl i Rjebet. Men de andre havde ogsaa udholdt Samvittighedens Martyrium. — O, dette Pølse- og Præstefnal om at have været samtidig med Kristus. Bee!

Jeg er opdragen ved Mynsters Prædikener — af min Fader. Her stikker Knuden; thi min Fader kunde det naturligvis aldrig falde ind Andet, end at tage disse Prædikener bogstavelig. Opdragen ved Mynsters Prædikener — af Mynster: ja et Spørgsmaal.

Man har forvandlet al Ethis til Æsthetik — man seer og beundrer det i Theatret i Phantasi-Mediet, men i Livet

har det ikke hjemme, det er latterligt at ville blot forsøge paa at realisere Noget deraf. Saaledes sætter man ogsaa det Religiøse, det Christelige over i Phantaste-Mebiet, men i Livet at gjøre Noget deraf, er latterligt.

Lykkelige Rutid, en Tid, da de faa Forfattere ere de Eneste, som Intet forstaae, eller betræffende hville det dog er tvivlsomt om de forstaae Noget. Forfatterne skrive Bøger. Disse Bøger bedømme Journalisterne, som altsaa maa forstaae det, og derpaa indstille de Sagen til et høistæret dannet Publikums Dom, som altsaa maa forstaae det. Ergo er Forfatterne de eneste, som ikke forstaae Noget, eller betræffende hville det dog er tvivlsomt, om de forstaae Noget.

1847.

Journal NB.²

København. 1847.

Hvilken uhyre Strengheid! Moses, den tro Moses, det udvalgte Redskab, blot fordi han en eneste Gang, og i et saa vanskeligt Dieblis tvivlede, altsaa end ikke lod være at gøre Guds Villie, men tvivlende slog Klippen, altsaa i Forhold til et Mirakel, hvor det at tvivle om Klippen skal give Vand, ligger menneffeligt nærmest: til Straf kommer han ikke ind i det forjættede Land.

Gud havde Intet mod, at hiin jødiske Konge havde alle disse Skatte; men at han viste dem til Gesandterne — at han brønte af dem, og altsaa tog dem forsængeligt.

Derom er der ingen Tvivl, at vor Tid, at overhovedet Protestantismen kunde behøve Klosteret igjen, eller at det var til. „Klosteret“ er et væsentligt dialektisk Moment i det Christelige, derfor maa vi ogsaa have det ude som et Sæmærke, for at see hvor vi er — selv om jeg just ikke selv vilde gaae i det. Men dersom der virkelig i enhver Generation er sand Christendom, saa maa der ogsaa være Individier, som have denne Trang. Hvad vilde Luther tænke, naar han nu kunde see sig om. At der altsaa i vor Tid er slet Ingen flere af de Menneffer, hvem det Religiøse har overvældet — at vi Alle ere blevne saa stærke — eller saa svage i Religionsitet! At de

saae Analogier til saadanne Mennesker monstunder henvises til Daaretskiften. Hvad vilde Luther tænke, at den Stand, der alene afgjørende (at placet) repræsenterer det Christelige: Præsterne ere i den Grad verbølggjorte i Statens Tjeneste (for ikke at tale om deres Indre), at de have mere næsten med at tælle Faar og Sviin, og à la Augustus med at tælle Mennesker, med at agte paa Skindsbes Opvækkelse — end med at rive Christenheden ud af dens Skin-Død, eller hvad der er værre: af dens Skin-Liv. Thi Skin-Død er ikke saa farlig, just fordi der synes endog Dødens Fare; men Skin-Liv er det Farligste af Alt — er uden Fare tilspjeladende.

. . . . Den Klogskab er ikke mange sure Silb værd; thi det er ikke den Klogskab, hvorved det Gode fremmes og det Onde, men den Klogskab, hvorved han holder sig ude fra alle Ubehageligheder og Afgjørelser. Vil han roses for den Klogskab — saa gratulerer jeg hans Hjender.

. . . . „Det er hans egen Skyld“. Ja, det har han tilføjes med alle dem, som leed for en Overbeviisning, det var deres egen Skyld.

poetico.

Individualitets-Replik:

„Som det fangne Dyr en Gang hver Dag gaar Duret rundt for Motions Skyld, eller maaler Pænkens Længde: saa-leeds maaler jeg ogsaa hver Dag Pænkens Længde ved at gaar til Tanken om Døden — for Motions Skyld og for at holde ud at leve.“

Man skulde have indseet, at netop min megen Gaar paa Gaden succesfuldt kunde være blevet et brugbart Middel mod Anonymitet. Det er yderst fatalt og fordærveligt, at just Vanditerne og de Fornemme enes i Et: at leve skjult. Den feige Uøling, der anonymt sidder og smører, og som personligt ikke

har Contrage til at lade sig see, han mæder tillige den Fordeel — at det jo er fornemt ikke at være seet. — O, men Tusinder og Tusinder og Tusinder somme og somme — og Gud veed, hvor den findes, som virkelig har tænkt Roget over Tilværelsen, ikke over hvilket Levebrød han helst skulde tage, eller hvilken Pige han helst skulde tage o. s. v., bestandigt indenfor dette blot Efteraaben at gjøre som de Andre, men tænkt over Tilværelsen. — At være Roget, naar man saa hele Dagen skal leve paa Gaden: det er en Kunst. At være Roget — naar man aldrig sees, er saare let.

Det er ganske rigtigt, at hvad Føbelagtighedens Blade sige er Jugenting, og er at ansee for Jugenting. Men hvad derover glemmes er noget ganske Andet. Dersom det nemlig lyffes Bladet ved idelig og idelig at smøre om det samme Menneske og ved Udbredelsen af Bladet at faae ham saaledes indpeget, at Føvelen kan tage Kjende paa ham: saa er summa summarum af al anden Mishandling og Fornurettelse Juret mod dette.

Det er godt nok at prædike om, at Verden er god og rar — og saa selv leve under en Østekløkke saa fjert fra Menneskene, fra enhver Berøring med — den gode Verden, og leve saaledes af Forsigtighed og Klogskab, fordi man nok veed, hvad det kunde føre til at komme i Berøring med — den gode Verden.

Lev saaledes, at hvis Dit Liv fremstillebes paa Stuepladsen, vilde Tilskuerne græde af Begeistring — lev saaledes i Birkeligheden: saa vil Du, i Forhold til hvor høit Du naaer i at udtrykke Idealet, blive forhaanet, ubleet, bespyttet, henrettet. Det er let at forstaae, det er menneskelig Røddørge mod Idealets Anstrengelse.

Det er mærkeligt nok med det, der fortælles om Storken, at den, naar Bandet er saa lavt, at den ikke kan drikke, kaster Steen i, til det bliver dybt nok. Det har jeg læst hos et Par Forfattere i Oldtiden, saa hos Montaigne, nu sidst hos Steffens i hans Religionsphilosophie.

Glaede over Tilbærelsen.

Hin gamle Cancelliraad, der hver Aften, naar Klokken var 10, stod i sit Bindue og talte med Bægteren og sagde: naa, er Klokken 10, ja saa vil jeg gaae i Seng; skulde der komme Nogen og spørge om mig, vil Du saa ikke bede ham at læ... min M....

. . . . i disse Tider, hvor man reent har glemt, hvad Lybighed er, især mod Gud, hvor Præsterne ypperligt vide at bunde og grunde i Guds Væsen, og i Gylbigheden af Menneffets Forhold til Gud (men ikke at præbile), naar de sige, at det at „bede“ er af 3 Grunde gavnligt. Sandelig, er det at bede ikke mere værd, saa er det ikke værd at bede. —

Den 20. Novbr.

Deri ligger egentlig hele den moderne Tids Grundforvirring (som forgrener sig i Logik, Metafysik, Dogmatik og hele Tidens Levemaade) eller Forvirringen ligger i Grunden deri: at man har borttaget Ovalitetens svælgende Dyb fra Forskjellen mellem Gud og Menneffene. Deraf i Dogmatiken (fra Logik og Metafysik) en Gudsbespottelsens Dybstud som Hedensflabet ikke kjendte (thi det vidste hvad Gudsbespottelse er, men just dette er glemt i vor Tid i det Theocentriske) og i Ethilen hin frække Sorgløshed, eller rettere, at der slet ingen Ethil er. Forvirringen er slet paa mange Maader og er i mange Mønstre, men hovedsageligen dog saaledes. Som Mængden imponerer Kongen, som Publikum imponerer Conferentsraader og Forfattere: saaledes vil tilsidst Generationen imponere Gud, nødsage ham til at give Rjeb, blive sig selv vigtig ligeoverfor .

ham, frækt trods paa at være Ringe o. s. v. Det er saadan ikke egentlig Tirol i vor Tid og i den moderne Tid, men det er Opsætfighed. Forgjæves vil man bringe det Religiøse frem, man kan ikke komme til at anbringe dets Raffinerie, thi Jordbunden er Rose eller Hængesæl. „Vi bliver sku' Allesammen nok salige o. s. v.“ er Omkvædet. Naar saa er, hvad vil saa alt dette med Religionens Trøst sige!

See ved denne Grændse, hvor saavel Smuglernes som Oprørernes Trafik foregaaer, har jeg, om man saa vil, faaet min Plads som en ringe Betjent, der paa enhver Maade, ved List, ved Magt (Andens nemlig) maa consistere alle Sandhedsdrag, opbringe hine formastelige Indbildninger, grundede i en Nærgaaenhed mod Gud, som hverken Hedenstabs eller Jødehem har kjendt Mage til, da det er et uhyre Falsum, en Forfalskning af Læren om Gud-Mennesket. — Til Pøn for min Arbeiden maa jeg naturligviis være forberedt paa at lide alt Muligt af Menneskene, hvem det for det første ingenlunde kan være behageligt at rives ud af alle disse høittravende Indbildninger, hvori endnu bestandigt Sophister i Mængde bestyrke dem.

Selv har jeg, saa dybt som uansteligt Nogen ommær til at lære det af mig eller ved mig, maattet lære ydmyget og tilintetgjort og sønderknipt, at et Menneske er Intet for Gud. Det er dette, jeg skal lære fra mig, ikke directe, men indirecte. For at kunne det, holbes jeg bestandig selv i Underviisningen ved Gud, der, naar fornødent gjøres, strax lader mig begynde forfra paa at forstaae, hvad jeg, hvad et Menneske er for ham.

Min Opgave er i Sandhedens Tjeneste, dens Form væsentlig: Lydighed. Noget Nyt skal der ikke bringes, men overalt skal Springfjebrene sættes saaledes istand igjen, at det Gamle, aldeles det Gamle, skal være som nyt igjen. Saalænge jeg lever, vil jeg, menneskelig talt, kun have Møie og høje Uaf — men min Stræben vil staae efter min Død trods Nogens. Saalænge jeg lever kan jeg ikke blive anerkjendt, thi kun staae kunne forstaa mig, og begynde man paa at ville anerkjende mig, saa maatte jeg af al Livens Kraft ved nye Mystificationer faae dette forhindret.

Den eneste Mand i min Samtid, jeg har været opmærksom paa, er Mynster. Men Mynster bryder sig blot om at sidde og regjere, i den Mening, at det er Sandheden; Sandheden bryder han sig ikke meget om, selv om den leed lige for hans Dine. Han kan kun forstaae, at Sandheden maa og skal regjere; at den just maa og skal lide, gaar over hans Forstaand.

Saaledes forholder dog egentlig, efter Mynsters Begreb, Christendommen sig til det naturlige Menneske som Veridderens Kunst til Hesten, som den tilredne Hest til den ikke-tilredne, hvor det just gjælder ikke at tage Naturen bort, men at forædle den. Det er Christendom som er Dannelselse; det at være Christen omtrent hvad et naturligt Menneske i sit lykkeligste Stielik kunde ønske sig at være som det Høieste, den ligelige harmoniske Fulendethed i sig selv og i sit Selv gennemarbejdede Virtuositet. Men naar man taler saaledes, er man da ikke som 100,000 Mile borte fra denne Tale om Fortsættelsen, som maatte lide i Verden og som fordrer Kjøbets Koresættelse, af denne Dval, som Salighedens Beer, fordi der nu engang er en uendelig, en kvalitativ Forskjel mellem Gud og Menneskene, og Christendommens Kæmpel er hvad dens Salighed er: at Gud vil være Læreren og Discipelen [skal] ligne ham. Skal Gud være Læreren, saa maa Underviisningen begynde med at sprænge den Lærende (Mennesket). Anderledes kan det ikke være paa Grund af Dvaliteten. Det nytter kun libet at tale om, at Gud er Læreren, og saa at ville lade Underviisningen reent menneskelig blot være en Forædling.

Paa mange Maader er Mynster selv Opfinder af denne Forværling af Christendom og Dannelselse. Men i en anden Forstand har han gjort overordentlig Gavn, og har dog vist dybe Indtryk fra sin tidligere Tid. Skal det ikke komme til Slag mellem Christendommen og Verden, skal der ikke bæres Krigens Insignier, skal det saadan være Fred, saa er det sandeligen et Stort, at der er en saadan Skikkelse som Mynster. Han har løst en saare vanskelig Opgave. Vil man begynde

Disputen saaledes, at man vil drage selve Begrebet „Statskirke“ under Discussion, saa er Mynsters Stilling mistlig — indbrummes Statskirkens Begreb, saa er Mynster Resteren. Og det maa dog altid erindres, at det er en himmelraabende uret, i at bestemme en Rand, saadan udenvidere at ville faae en Streg over de Forsaetninger, indenfor hvilke en Rand just er at bestemme.

Være være Biskop Mynster. Der er dog Ingen, jeg har beundret, ingen Levende uden Biskop Mynster, og det er mig en Glæde altid at minnes min Fader. Han staaer saaledes stille, at jeg meget godt ser Risikighederne, farere end Rogen, der har angrebet ham. Men hvad jeg har at sige er af den Art, at det ypperligt lader sig sige, ham ganske ubørt — dersom han blot ikke selv griber feil. Der er en Tvetydighed i hans Erkjendelse, som ikke kan undgaaes, fordi „Statskirke“ er en Tvetydighed. Men nu lader det sig ypperligt gjøre, at understøtte ham hele Opvækkelsens Moment indenfor det Beskæftigende, — og saa staaer han end een Gang [saa] høit stille. Griber han feil, saa kan Ingen indseende ham for Følgerne. Mit Corps er just den Udsætning han behøver. Seer han feil, saa har han ikke blot tabt mit Auxiliair-Chor, det var det Mindste, — men han har tabt sin egen Stilling.

„Myndighed“ er hverken Det at være Konge, eller Det at være Keiser, General, at have Raadenmagt, at være Biskop, eller Det at være Politibetjent; men er Det: i en fast og selvbevidst Beslutning at ville offere Alt, sit Liv for sin Sag; at tale en Sag saaledes, at man er enig med sig selv om Intet at behøve, Intet at frygte. Denne Mandelighedens Hensynsløshed er Myndighed. Den sande Myndighed er naar denne Sag er Sandheden. Derfor var just Pharisæernes Tale uden Myndighed, nafter de jo dog vare de autoriserede Lærere,

fordi deres Tale som: deres Liv var i 17 Hensyns endelige BOLD.*)

I Danmark, Levebrødens forjættede Land, dreier Alt sig om Levebrød. Ikke blot at Alle eftertragte det og berolige sig derved, nei, naar En vil negennyttigt arbejde for en Idee, men uden Levebrød, saa taber han al Agtelse hos disse Folk paa Verget — thi det at eftertrage, at faae, at bove i et Levebrød, det er det Sædelige — det Andet det Ufødelige.

Det Tiden behøver er ikke et Genie — den har ogsaa vist faaet og haft Genier nok, men en Martyr, En, der, for at lære Menneffene at lyde, selv blev lydig indtil Døden, En, hvem Menneffene sloge ihjel, og see: just derved tabte; thi netop ved at slaa ham ihjel, ved saaledes at seire, bleve de bange for dem selv. Det er Opvækkelse, som Tiden behøver.

Skal der gøres Noget for Christendommens Opvækkelse her i Danmark, saa maa først og fremmest det Onde naae sin Høide og saa bort, det Onde, som altid er og vil blive Danmarks Grundslæde: Smaalighed, Menneffe-Frygt i Forhold til Ligemænd, Geneertthed, Vysnal, Bagtalelse, Mangel paa Frimodighed til at vedstaae en Overbeviisning, eller til at turde have en høiere Betyrning end den om Levebrød og de „andre Mænd“ har. Thi Christendommens Forsald har hverken sin Grund i en moderne Philosophie eller i Sernbaner o. s. v., nei, Grunden ligger dybere i almindelig Demoralisation, hvoraf alt Dette kun er Udtrykket.

See derfor var det saa rigtigt af mig, Gud være lovet at jeg gjorde det, pludselig at tage Siget paa „Corfaren.“**),

*) [I Randen:] Det vil sige, det er Begrebet Myndighed i Immanentsen, ikke det paraboze Begreb: Myndighed. — Den Myndige henvender sig derfor atter til Samvittigheden, ikke til Forstanden, Skarpsindigheden, Dybsindigheden, til Menneftet, ikke til Professorens.

**) Ligesom det jo ogsaa var et Ord af mig, dialektisk henkastet og

thi aldrig har Danmarks Arde-Duue haft saa glimrende Billaar, som da en trællefindet Jøde øvede Herfer-Magt med Trællefind. Fornuftens Gubinde i Frankrig var et offentligt Fruentimmer (hvor dybt epigrammatisk), Trælle-Herferen var en Jøbedreng (hvor dybt epigrammatisk).

Det var efter rebellig Overlæg menneftelig taalt en „god Gjerning“ af mig, det tør jeg paastaae indtil mit sidste Dødbil, velmeent netop mod alle de saa lumpent Forfulgte, og rask besluttet i Betragtning af, at jeg, som personlig forøvede saa meget, maatte udsætte mig for meget. Til Søn væltede alt over mig, især alle de Daarer, som skulde taltet mig ydmyggt, at jeg vilde gjøre Noget for at betrygge deres personlige Sikkerhed. Ogsaa dette er i sin Orden: saaledes skal just christelig Selvfornægtelse lønnes.

Skikken lyfste, at jeg har gjort det, hvor det beroliger mig. Nu vil det heller ikke vare længe, maaskee neppe et Aar, førend just dette Stridt vil vise sig som min Legitimation — trods Rogen. Hvo skal forkynde Christendommen? En Forhaanet, men vel at mærke En, som kunde have haft Magten, just deri stifter Braadden.

Det der egentlig har gjort, at Foll fik saa travlt med at ansee mig for gal, var, at jeg slet ikke var forstaaet. Man saae i mig en Raub, der aspirerede til at blive et høfsteret bannet Publikums Yndling, saae Surraer, blive Tidens „Genie“ paa Stads. Man tog feil, man saae ikke i den første Linie,

misforstaaet,*) der bestemte Goldschmidt til i sin Tid at tage et nyt Sigt, at angribe Alie; medens jeg i en anden Forstand gjorde Alt for at frelse Goldschmidt ud af det hele Skidt, men beslaandigt dialektisk for at give ham Velgighed til at blive aabenbar.

*) Meningen var, at det var Konfens at være trofast og tilfide Partieganger, som blot angreb Regjeringen. Ironie maaske tage Alie — hvor jeg netop vilte ham, hvor seig han var mod Publikum. En saadan Total-Ironie lod sig saa vel tænke, netop som eiendommelig for det Moderne. Men den, der skulde løse denne Opgave, maatte 1) først have stort personligt Mod, 2) uhyre Godmodighed, 3) en Kærlighed i Villie og Charakter, som var betroff: Jeg turde ikke paatage mig denne uhyre Opgave og dette uhyre Ansvar.

jeg har skrevet, at jeg var en Bobs-Prædikanant. [Det lod sig da heller ikke saaledes see, ei heller var det den Gang saaledes min Tanke, men min Tanke var det at blive Præst. Da jeg begyndte at skrive Enten—Eller, da havde jeg faaet ved et ulykkeligt Forhold til et andet Menneſte mit Livs Grund-Stade og Dval endnu en Gang rippet op og potenseret; og derved forſtaaet, at min Exiſtents menneſkelig talt var ſat paa Grund for hele mit Liv. Saaledes blev jeg Forfatter.] Havde jeg været det, man anſaae mig for, nu ja, ſaa var det affindigt. Men man tog feil. Og havde en Bobs-Prædikanant i almindelig Stil gjort hvad jeg gjorde, ſaa havde det været forkeert, thi ſaa var Livet ſluppet fra at blive indirecte dømt, fra at blive aabenbar i al ſin Uſelhed og Selvmordſigheſe — dertil hjælp mit Incognito.

Skal man leve ſammen med Daarer, maa man være forberedt paa at blive forhaanet — hvis man ikke vil bebruge dem, thi ſaa gjøre de En til Rønge og tilſtede En.

. . . . Og derfor vil juſt engang ikke blot mine Skrifter, men netop mit Liv, hele Maſtineriets intriguante Hemmelighed blive ſtuderet og ſtuderet. Jeg tør ogſaa indeſtaaet for, at der neppe er nogen Diplomat, der har ſaa god Overſkuelse over en Liv, medens han derhos ſtaaer nebe paa Gaden og ſeer hver Enkelthed, ſom jeg. Hvor[ledes?] Gud er min Hjælper, glemmer jeg aldrig, og derfor er det jo ogſaa mit ſidſte Ønſte, at Alt maatte tjene til hans Ære!

. . . . Det er dog ſandt: det er ſaligt at lide Forhaanelſe for en god Sag; man kan ikke blot holde det ud, men det er ſaligt!

Det er dog Frigten af Beværet og gode Dage og Livs-Hjælpſe paa enhver Maade, at Myſter tilſidſt træer, at Alt dreier ſig om et Levebrød, og mener beſt derved at beherſke

Kennetene. „Hvad vil Mag. Kierregaard?“ „Nu ja, det er virkelig en ualmindelig fin Candibat; Hjøndt han ikke er saa gammel og hans Anciennitet ikke stor, saa kunde man dog nok give ham et stort Levebrød i en behagelig Egn.“ *Pro di immortales!*

Men Myrster holder ud, det maa man sige. Skal Livet sammenlignes med et Bal, saa er Myrster ikke af dem, der tager tidligt hjem fra Ballet. Endnu i sit 72de Aar er han med, og venter paa den sidste Rundenom.

Graa-Beir er der noget meget mere Forbarmende i end i Solstin, det er som en Udvikling af det Thema, at selv det Ubetydelige, ja det Forpildte kan der blive Noget af. Og Graa-Beir viser sig sjønnere, jo længere man feer derpaa.

Det er nu godt nok med den Tale, at hvis man selv var Den, der var bleven helbredet ved et Mirakel, eller fra en anden Side: at dette hænder rigtignok ikke os, men vi maa dog trøste os ved det Mindre. Men sæt nu, det var, som det jo var i hiin Tid for 1800 Aar siden, at det at blive saaledes helbredet betydede tillige at blive udstødt af Synagogen (sfr. Joh. IX, den Blindsøgte). O, det gaaer dog ikke saa let, som i en geqvindt Præsts Snakksomhed i Taaget. Man kan nu een-gang ikke have verdslig Fordeel af Christus. Var der ikke Range, der hellere vilde vedblive at være blinde end at faae sit Syn paa det Billaar!

Der kan ikke let tænkes noget Laabeligere end den Sladder om, at en heel Tid er reformatorisk. Det er igjen en Yttring af denne væmmelige Lefsen med Alt, at man vil være Alt, men bestandigt uden Fare og Anstrengelse. Thi deri ligger just Faren, men ogsaa Epigrammet og Opvættelsen: at Reforma-toren faaer ene i den hele Verden — men tillige udtrykker, at Gud formaaer dog mere end alle Individier og General-Forsamlinger. Og naar det saa kom til Stykket, at dette

Opløb af Reformatorer blev taget Enkelt, og bragt blot i en lille Smule: der har vistnok aldrig levet en feigere Slægt end denne væmmeligt slibourne, som nu bryder sig af at være det 19de Aarhundrede.

Af et Forord.

. Hiin Enkelt, som jeg med Glæde og Taknemlighed kalder min Læser, der oprigtigt og med Alvor følger min Stræben, vil jeg bede ikke at tabe Lyften eller Taalmodigheden, fordi der arbeides saa stærkt. Jeg har ikke bedet før; men har han troligt holdt saa længe ud med mig, saa vil jeg ogsaa gjerne engang bede ham at holde ud fremdeles. — Om Daarskab eller Misundelse skulde ville gjøre Kjøbenhavn til en Kjøbstad, og det til en Forbrydelse i Kjøbstaden Kjøbenhavn at være mere end almindelig begavet, eller ualmindelig flittig: nu vel, jeg beder kun Gud, at han vil give mig Styrke og Betsigelse til at kunne begaae denne Forbrydelse, og taffer ham for, at det hidtil er forundt mig. Der er, som bekendt, ingen Magt saa herskesyg som Dumhed — naturligt, den er jo ogsaa, i Sandhedens Forstand, kun meget maadeligt sit Herredømme sikret. Og der er dog ingen Magt saa væmmelig grusom, eller i at være grusom saa væmmelig, som Pøbelagtighed, og det forslaaer sig, den har jeg rigtignok stødt for Hovedet eller slaaet for Panden — just for at gjøre Mit til at omfrede den gode Aand i Danmark, at denne igjen kan frede om, begunstige og opmuntre sine ægte Børn, istedenfor at ofre disse i en Afgudsdyrkelse til en udansl Aands Tjeneste.

Af den Tale om Høihedens Belymring (i Hedningenes Belymring).

. . . Det var derfor ogsaa Tilfældet til andre, naturligviis mere fordærvede og forfinede Læber, da Tiltroen mellem Renneffe og Renneffe ikke var saa stor som i disse oprigtige og rederlige Læber, da man ikke var saa trostlydlig, som i disse trostlydige Læber, det var Tilfældet, at man havde lidt barnagtig Mistro til disse menneskelige Forfalskninger om i sit Inderside

o. s. v. Man gjorde da for en Forsigtigheds Skyld (thi man betragtede det ingenlunde som det Høieste eller det Afgjørende, snarere som en Dødsfæ for Begjærende) lidt Alvor deraf, man bortgav virkelig (hvad Kristus raader den rige Jæglings) sin Rigdom og blev bogstaveligen forhaanet, bespottet, maaffet efter Skriften (Luc. 18, 32) bespyttet; man nedlagde virkelig den jordiske Høiherd og blev bogstaveligen et ringe Menneſte — udeelt af de kloge Christne, at man var gal nok til at lade sig mærke med Noget, taabelig nok til at lade sig forſtaae med, at man forſkød den hellige Skrift, og hvorom Talen var ligesom efter Ordene, istedenfor som de kloge og oplyste Christne aandrigt at lade som Jæglings, at leve hedenſt lyſteligt trods nogen Hedning, at beſidde eller eftertragte de jordiske Goder trods nogen Hedning, og ſaa tillige være Christen, maaffet endog chriſtelig Præſt og alſaa endog tjene Penge ved denne fordeelagtige Omſætning. Det var til andre, naturligviis forbærvede, i allehaande Uſandhed og Liſt og Underfundighed mere indviiede Tider, hvor ſelvſølgelig Tilliden mellem Mand og Mand var tabt og Mistroen ſtor til diſſe menneſkelige Forſikringer om i ſit Underſte o. s. v., det var Tilfældet, at naar en Mand eller Qvinde forſikrede, at der kun var Een, ſom var den Effeſte, at man kun eller een Gang, det var Tilfældet, at man forbrede, naturligviis i Betragtning af Tidernes Forbærvedhed, at det udvortes Liv ogſaa udtrykte det. Men i vore eenſølbige, rebelige, oprigtige menneſkelige Tider, hvor, ligesom Tiendomsſiſterheden er bleven ſaa ſtor, at det hverken gjør fra eller til, om man lukker ſin Dør, ſaaledes ogſaa Tiltroen mellem Mand er bleven den ſtorſt mulige — naar der En forſikrer det, om end hans udvortes Liv udtrykker det Modſatte, man troer ham alligevel, den gjensidige Tiltroe er ſaa ſtor, at Forſikringen egentlig gjør hverken fra eller til. Vi troe alle hinanden, at vi i det Underſte o. s. v.; vi have næſten vor Morſkab af — dog nei, hørt med Spøg naar Talen er om Tidens Alvor — vi ſatte aandeligt en Værd i, at vort udvortes Liv udtrykker det Modſatte, thi vi veed med os ſelv og med hinanden indbyrdes, at vi i det Underſte o. s. v.; vi ſmileaandelig: af hin

Ufikkethed og Mistillid til sig selv, der maatte tage Livbortesheden til Hjælp, thi vi ere sikre nok paa os selv, at vi i vort Inderside o. s. v. Nu, i ethvert Tilfælde er det ganske beqvemt, saa ethvert Huus maa sørge for at have en saadan Beqvemmelighed.

. . . Du taler om at ville søge Trøst hos Christum, nu vel, men tag Dig dog derfor iagt, at her ikke er noget Egoistisk. Du skal jo ligne Christum. Nu vel, saa forsøg det, just naar Du selv lider meest, saa blot at tænke paa at trøste Andre; thi det gjorde han. Opgaven er altsaa ikke at søge Trøst — men at være til Trøst. At søge Selskab med Spedalske, Foragtede, Syndere og Toldere.

Han har egregio til theologisk Attestats, nær oveniljøbet den flinkeste blandt alle Egregiister, staaer paa Hviden af Tidens Dannelse — og læs saa engang eet af hine gamle theologiske Skrifter af en ordentlig Sjælesørger — og lær saa at væmmes ved al Din Biden qua theologisk Biden — lær at væmmes ved dette gudelige Pølsesnak om Søndagen, dette Afhandlings-Piat, som Intet beviser uden dette Ene, at det er en Hansethyb, han der staaer og ramser det op, især naar han dertil føder og afstørter Taarer.

NB.

Summa summarum af den Orthodoxie (der dog ikke blot mener sig at være Orthodoxien, men oveniljøbet bliver sig selv vigtig ved at værgе Christendommen mod Spekulation, mod Feuerbach, mod Gjernsbere o. s. v.) er dog dette: Christendommen er det Høieste og det Dybeste, det Æneste, som kan løfte den sande Glæde over dette Liv (dette er af Vigtighed for Blifflenslagere), uden den er Glæderne dog tomme og Sorgerne tage Magten fra En; enhver Dybere han holder sig derfor til Christendommen: — Godt, naar saa er, er det intet Under, at Christendommen med Held har kunnet lade sig intro-

ducere i de fornemme og dannebe Kreds, naar den selv er saa fornem.

Men hvor i al Verden er i hele denne Orthodoxiens Rums Plads for dette Christelige, det Afgjørende, det om, at Evighedsens Alvor venter bagved — Dommen, at Du skal antage Christendommen, at Christendommen slet ikke saaledes forudsætter Trang ligesom forfaaet hos det naturlige Menneske (hvoruden det dybe eller det eenfaldige) til Christendommen, og derfor mener, at den selv maa befale hvert Menneske at blive Christen, thi ellers blev han det albrig.

Derfor der var en absolut Monark, som havde en slægtig Minister, der ved at vise, at denne Konge var den vise og bedste og dybsindigste og kloge og mest velmenende o. s. v., fik alle Undersaatter vundne for ham: hvad saa? Bar saa Kongen tjent med det, og var saa denne tro Minister ikke, uden maaskee selv at forfaae det, en Forræder. Hvad fordrer det Absolute? Absolut Underkastelse o: Underkastelse, som kommer fra et „Skal“. Saasnart Overveielsen er begyndt om o. s. v., saa naaer albrig mere absolut Underkastelse. Saalibet som en Kanon, der er rund, kan skyde en rund Kugle firfaldet ud: lige saa libet resulterer absolut Underkastelse, Lydighed af en Overveieelse om o. s. v. Overveieelsen, den første Begyndelse paa at overveie, er Forsalbet, Oprøret.

See her ligger Missionen i vor Tid. At forkynde Christendommen behøves ikke, den er saamænd forkyndt nok, men dette „Du skal“, det er det, som Missionairen i Christenheden har at forkynde. Men dette har Præster og Biskopper ikke forfaaet, og om de havde forfaaet det, da turde ikke gjøre det. Og det forfaaer sig: at gaar ud i Verden med den Bevidsthed, eller dog med Haab om og Udset til, at dette „Du skal“ som man forkynder skal gjøre En selv til den Herfende: nu, ja, det behøver et Menneske. Men at gaar ud i Verden med den Bevidsthed, at ibet Du forkynder dette „Du skal“, saa slaar de Dig maaskee ihjel, og selv om de ikke gjøre det, saa kommer Du dog albrig til at herfle over Andre, da dette „Du skal“ angaar Dig selv: see det smager ikke Menneskene.

Denne hele moderne Tid har overalt tabt Forestillingen om, at der er et „Skal“ til i Politisk fremsfor Alt. Ved Hjælp af Orthodogie har Christendommen ogsaa tabt sit „Skal“. See her stifter Ulykken. Man behøver ikke at være en Prophet, før at see, at det vil koste adskilligt, før at faae dette Forhold ordnet igjen, koste de rebelige Missionairer lige saa meget som det engang at indføre Christendommen i et hedens Land; thi nu gjælder det at indføre den i Christenheden.

Hvad er det Tiendommelige, det Specifke ved „Præbilenen“. Det er 1) først, at den holdes af en Præst. En Præst er hvad han er ved Ordinationen. Her er Forargelsens Mulighed: Paradoxet. Dette er i disse Tider saa aldeles glemt, som havde man aldrig vidst det. Alt er Sladder om Genie og Talent og Studier og Stemme-Beltalenhed og at Præstetjolen klæder godt o.s.v. 2) For det andet: Myndighed. En Præst skal bruge Myndighed, han skal sige til Menneskene: I skulle, det skal han, om de saa slege ham ihjel, det skal han, om saa Alle salt fra Christendommen, medens Alle vilde antage den, hvis han sagde: jeg udbeder mig et høiskæret, dannet Publikums skaansomme Overbærelse for disse evige Sandheder.

Den moderne Tids hele Forvirring og Ulykke lader sig sige med eet Ord: den har taget Christendommen forfængelig. Lige saa lidet som en Matros, der bander, tænker det Mindste ved det Guds Navn, han nævner: saaledes tænker man ligesaa lidet ved, at man er Christen, hvad man siger, man er. Præsterne præke og høres omtrent ligesaa godt som Bægterne raabe og høres — og Bægterne forkynde jo ogsaa Christendommen. Tilslidst bliver det vel Frugten af Reformationen, aldeles at afflasse Præsterne og at nøies med Bægterne.

Saaledes er Forholdet. Den, der forkynder Christendommen (Præsten) og saa overordentlig orthodox, mod alle Sjætterier,

og paa den anden Side ikke uden Svæb og Taarer: han generer sig dog for at sige om sig selv, og han har formodentlig ogsaa generet sig ved at gjøre det: jeg har antaget Christendommen, fordi jeg skal det, fordi det er Gud, der befaler. Nei, han har antaget Christendommen, fordi den er saa dybsindig, og saa høi. Aha! Vi saae nu at see, om Evigheden vil antage ham. Al denne Sludder om Dybsindighed, hvad er det Andet end „for denne vanartede Slægt“, som man da selv tilhører i intimt Slægtskab, at flamme sig ved Christendommen, at flamme sig ved Kristus.

Man vil saa gjerne vinde Menneskene for Sandheden. Og for at gjøre det, giver man dem en Usandhed — og vinder rigtignok Menneskene. Hvad er det Andet end at flamme sig ved Sandheden, flamme sig ved at staa ene. Thi der er her intet Hovmodigt, just fordi her ikke er Tale om det Dybe og det Dybe, som maaskee Andre ikke kunne forstaae, men om at ville forstaae dette Fattige: Du skal.

Men man generer sig ved at adlyde Kongen fordi han er Konge — saa adlyder man ham, fordi han er Kong. Man generer sig ved at adlyde Gud, fordi han er Gud, saa adlyder man ham — fordi han er et meget stort Genie, maaskee næstendeels det største, vel større end Hegel.

(Saaledes alt det om det Dybe og Dybsindige, og det „Ragelse“.)

Blasius p. 613.

Amor Jesu me sufficit; Ejus odor me reducit; In hunc mens mea deficit; Solus amant sufficit.

Frebags-Talerne kan dog ikke dediceres til Mynstre. Jeg vilde det saa gjerne, mindende min Fader. Det var ogsaa ingen almindelig Dedication, men just i det Dieblis, da jeg sætter et Slags Punktum om ikke her saa dog i min Stræben og paa den høitideligste Maade, da at tilegne ham Det, det var, som jeg søgte det, igjen en Concentration af Veneration.

Men det lader sig ikke gjøre. Min Gang gjennem Livet er for tvivlsom med Hensyn til om jeg skal nyde Ære og Anseelse eller forhaanes og forfølges til at jeg kan dedicere nogen Levende mit Arbeide; og dernæst er der dog altfor betydelige Differentser mellem os. En saadan Dedication kunde baade paa den ene og paa den anden Maade vilke min Sag forkeert ind i Endelighedens Forhold.

Dersom En hver 2den Maaned vilde underrette et høist-æret Publikum især saadan under Haanden om, at nu havde Hertz igjen en Bog under Arbeide, som heb o. s. v. — det vilde blive læst med Glæde. Men vee ham, om han virkelig gjorde Alvor af at arbeide efter den Maalestol, selv om han kunde det, selv om det var nok saa ypperligt! Thi hvad vil man? Man vil have Noget at snakke om, især saadan under Haanden.

Den 1. December 1847.

Jeg har nu ordnet og anlagt igjen den Bog om Adler.

[o. s. v. — Ifr. „Af S. R.s Efterl. Papirer“ 1844-46, S. 463-64.]

... Nei, i Forhold til de kristelige Oualitets-Kategorier er der for Privat-Docenter og Licentiat-er egentlig slet Intet at gjøre. Men vel var det maaskee meget om at gjøre, at det maatte behage Styrelsen at sende en Betjent, der paa den høfligste Maade af Verden kunde sjerne disse Herrer, dette Dpløb fra det Hellige. Maaskee kan jeg anstueliggjøre dette Optrin. Jeg var engang Bidne til en meget pragtfuld Begravelse. Riget skulde begraves paa Garnisons-Kirkegaard med militair Høneur. Et uoverskueligt Følge, en uhyre Menneſke-Masse var samlet. Processionen begyndte. Med overordentlig Anstrængelse, skjøndt næsten bragt til Fortvivlelse, var det hidtil lykkes den commanderende Politie-Officiant at holde den uhyre Menneſke-

Ræffe fra at trænge ind paa Kirtegaarden. Han saar, det lød; Alt gjaldt om at faae Porten lukket og saaledes det følgende Dyb befæstet, Oualitets-Forstjælleren, dette *distinguendum est inter et inter*. Den første Del af Følget, det indbudne, var lykkeligt og vel kommet indenfor og i en Processions høitidelige Optog. Men det frivillige Følges lange, lange Række stod tilbage — og han maatte siensynligt tabe. Hvad gjør saa Officianten. Hurtigt deler han Betjentene i to Dele. I Spidsen for den ene laster han sig selv endnu engang mod den larmende og rasende Føbel; den anden Deel beordrer han at falde i Ryggen paa det frivillige Følge, for ved Hjælp af Stofte-Brug at faae dem til at skynde sig med at komme ind paa Kirtegaarden. Det lykkes. Porten blev derpaa lukket, Oualiteten befæstet. Lad os dvæle ved Situationen. Naar man er en alvorlig Mand, naar man oveniføbet har Liigklappe paa, naar man aldeles mindbuden og uanmodet frivilligt har besluttet sig til at vise en Afsked den sidste Ære, saa at behandles saaledes! Naar man som frivilligt Følge har den skønneste Udsigt til imorgen paa det Høitideligste at blive taget — saa idag, midlertidigt at bringes i den maaffte af alle latterligste Situation: en Mand i Liigklappe, en frivilligt Følgen, der nødsages til at springe i kort Gallop efter Takten af en Politistof! Og saaledes ogsaa, naar det fra Slægt til Slægt har sat sig fast, at det er Alvor dette Dybsindige, denne Grunden og Grublen om, hvorledes det er at forstaae med Pauli Omvendelse og Åbenbaringer; naar Privat-Docenten, hævedet ved Aarhundreder, med afmaalte, alvorlige, lange, gravitetiske Skridt (ja, som En der følger Liig, som Holberg siger: han gaaer saa afstadig og sædelig som En, der følger Liig) bestiger Kathederet for at foredrage dette Dybsindige: at saa en Betjent skulde bruge Stofken mod denne alvorfulde Skikkelse, at saa en Betjent ved at bruge Stofken skulde forvandle ham og hele denne Alvor til Hæs — for at indføre Alvoren, Oualiteten i sin Ret!

På den Dag om Adler*) 1ste Kapitel**) en Pasfus, som ikke blev brugt.

. . . . Derpaa kunde han, den Extraordinaire (thi hans ubetingede Tausshed indtil videre gav ham ubetinget Raadigheb) maaskee have leveret en digterisk Fremstilling, hvori han havde skildret en Dæmon, der kjendte vor Tids Mangel paa Religiositet, vor Tids Christenhed; en Dæmon som, udsendt af Djævelen, for at vise, hvilken Christenhed det var, for at haane den, selv blev Præst, han der i sit Hjerte ikke blot var Fjending, men en Mephistopheles. „De Tider vare forbi, da Djævelen stred mod Christendommen, den Gang var der nemlig virkelige Troes-Helte og virkelig Christendom. Nu fandt han end ikke dette Umagen værd. Ganske sletter paa at have seiret merede han sig nu blot ved at lade en af sine Udsendinge blive Præst, ikke for at forføre de Christne, behøves ikke, nei, for at spotte den Christenhed, som er bleven en Titulatur. Dæmonen blev da Præst — uden Banstelligheber (deri laae Epigrammet!) og derpaa neblagde han selv Embedet.“ Dette var at strue sin Extraordinaritet om muligt end lavere ned.

P. L. Møller har nu haft den Frælsheb at udgive sine samtlige Bladartikler***) (fra „Kjøbenhavnsposten“, „Flyveposten“, „Figaro“ o. s. v.) i to Bind. Jeg har naturligviis sieblikkeligt sendt Kejsel dem tilbage. Der er imidlertid et lille Træk, som lod sig benytte i en Baudeville, hvortil P. L. Møller var brugelig. Han har faaet offentlig Understøttelse. Blot man skrev en Artikel derom, Titlen var nok: P. L. Møller — offentlig Understøttelse!

Der har vistnok aldrig ugensinde i Bladene været saa megen Tale om En, der har faaet offentlig Understøttelse, som om P. L. Møller, der ganske rigtigt, for om muligt endnu længere

*) [Jfr. „Af S. L.s Efterl. Papirer“ 1844-46, S. 451-704.]

**) NB. den Deel af Kap. 1 blev i den nye Omarbejdelse forlagt til Bilag 1, men heller ikke denne Pasfus der brugt.

***) [„Tritteste Skizzer fra Aarene 1840-47;“ 1. 2. 1847.]

at drage Profit deraf, ikke reiser. Hvert Dieblif har man læst i et Blad: der vil udkomme en Bog af Fr. P. L. Møller, som derpaa agter at tiltræde en Kunst-Reise, hvortil han har faaet offentlig Understøttelse. Saaledes har jeg læst bestemt 7 à 8 Gange, og nu igjen paa Omslaget. Sagen er denne: han indseer meget godt, at det er en Slags Anbefaling at have offentlig Understøttelse, og derfor omtaler han det saa lidt; han føler vel, at hans Livs Ufselighed trænger til enhver Bistand. Dette er Plattenlageriet ganske ligesom visse Iurvet-fornemme Kunstner-Tiggere, som beraabe sig paa Hs. Kongl. Høiied Kronprindsen eller Kongen. Det er usforvarligt at give et saadant Menneske som P. L. Møller offentlig Understøttelse. Jeg siger det ikke for de lumpne 500 Rdl., han maatte for mig gjerne faae 1000, naar de udbetaltes ham paa Ladegaarden, men det er at compromittere Nationen at lade et saadant Menneske faae offentlig Understøttelse, og det er at fornærme Andre, som faae den, og det er at frænke den bedre Aand i den yngre Slægt.

Nu jeg har gjort nok for det Almenes Skyld i Forhold til P. L. Møller, og for min egen Skyld bryder jeg mig ikke om Noget. Kun denne Form af Plattenlagerie, paa den Maate at benytte en offentlig Understøttelse er maaskee værd at erindre for en anden Gangs Skyld til rent digterisk Brug.

Der kunde skrives en Bog:

Sint til at belyse den moderne religiøse Forvirring

i

Aphorismer.

(Det Sluttende.)

Just ved den Form belyses den maaskee bedst, thi en streng Udvikling af visse Begreber, som Tiden reent har glemt, vilde maaske blive nærende for Sygdommen: det Docerende. I ethvert Tilfælde vil jeg maaskee engang selv turde gjøre det, eller maaske min Efterfølger.

(Her vilde saa benyttes hvad der findes i disse Journaler:
Om Myndighed, om Forholdet mellem Gud og Menneffene,
om Missionen i den nuværende Christenhed o. s. v.)

Jeg kan med et besynderligt Frimurerie gjøre disse Ord
af Digteren til Motto om en Deel af mit Livs Lidelser:

Insandum me jubet Regina renovare dolorem.

Den Pige [.] jeg [.] blev
erklæret for den nedrigste af alle nedrige Skurke. Besynderligt!

Om det moderne Prædike-Foredrags Hyllerie.

Man taler ikke om, at den og den Præst er en Hyller.
Sligt kommer egentlig ingen Tredie ved. Det her skal tales om
er noget Andet, er det i selve den objektive Bestemmelse af det
moderne Prædikeforedrag indeholdte Hyllerie. Spørgsmaalet
er ikke om den enkelte Præst mener hvad han siger, men Sagen
er, at der ordentligviis, eksistentielt, er ingen Mening i det
moderne Prædikeforedrag, at det er en Umulighed at eksistere
derest, fordi det er Nonsens. Men saa er det Hyllerie, thi
det at prædike skal just staa i det nærmeste Forhold til det
at eksistere.

Derfom Kristus havde sagt: „saaledes har jeg nu levet
og lidt, Sligt har I ikke at befatte Eder med, I skulle blot
holde Eder til mig og saa lade Alt være godt,“ — og saa En
vilde sige: nei, det vil jeg ikke lade mig nøie med, jeg vil stræbe
at ligne Kristus: saa var det Anmasselse; og dette er omtrent
Mynters Theologie. Men, forbarmende Gud, her er jo netop
det Christelige udeladt, thi det er jo just Kristus, der formaner
og opmuntrer, ja der hyder og befaler at ligne ham. Hvad er
Christendom? Det er Læren om og Veiledning til at ligne
Kristus. Det er som oftest Sviig, dette med at holde sig til

Christus, og saa være glad og være glad i ganske andre Kategorier. O, idel, idel Bedrag, hvor man vender sig.

Blasius p. 407.

Totius perfectionis verissima regula hæc est: esto humilis, et ubicunque te ipsum inveneris, te ipsum relinque.

O, at jeg dog over al denne Vigtighed med at lide for en god Sag, at udlees og forhaanes (i hvilket Forhold jeg vistnok menneskelig talt har himmelraabende Ret, og hvad der med Guds Hjælp ogsaa skal blive til Gavn for den gode Sag) ikke glemmer det langt Vigtigere: hvad jeg personligt forbrød. Og saa derfor har jeg saa ogsaa ofte ønsket at træffe mig tilbage, for at finde en mere passende Situation for Angerens Indertilighed. Det har været mit Ønske oprindeligt. Men en præstelig Virksomhed er dog egentlig heller ikke Situationen. Derfor bliver jeg paa den Plads, der dog er mig ansigt, men bedende Gud, at jeg for Alt ikke maatte løbe surt i det, forvegle hvad Ret jeg kan have imod Menneskene qua Forfatter o. s. v. med hvad Uret jeg har mod ham. Just fordi jeg saa dybt har følt, hvad jeg for Gud er skyldig, og af den Grund ingen Dyst har haft til at tjene Verdens Penge eller dens Ære og Anseelse, just derfor ved jeg, at jeg efter menneskelig Evne har gjort min offentlige Virksomhed saa reen og saa nagemøttig som mulig, og just derfor ved jeg, hvor oprørende man saa gjør mig Uret. Men alt dette vedkommer jo slet ikke mit Forhold til Gud, uden forsaavidt jeg da ved at finde mig i Alt uden at luge, med Taknemlighed tagende det af Guds Haand, vinder Raade for ham.

Alt, ja, jeg tilstaaer det, det bekræftigede mig meget og i megen Indertilighed at kjende ethvert fattigt Menneske, som kjænte mig, at huske paa at hjælpe ethvert Tjeneste-Menneske, som jeg havde det mindste Forhold til, at huske, at sidste Gang, jeg saae ham,

havde han været syg, og at spørge til ham. Jeg har aldrig i mit Liv, ikke naar en Isee bestæftigebe mig meest, høvt saa travlt, at jeg jo kunde have Tid til at staa stille, hvor et fattigt Menneſte talte til mig. Er dette da et Forbrydelse? Jeg vilde have flammert mig for Gud og bedraget min Sjæl, hvis jeg var bleven mig selv saa vigtig, at jeg maatte udtrykke, at „andre Menneſter“ ikke vare til for mig. Er da ikke diſe andre Menneſter til for Gud, og er det da ikke for ham langt mere det Fordrebe, at jeg ikke indbildt bliver mig selv vigtig, men tilſtaaer i Gjærning, at Lydighed er Gud kjerere end Bødderens Fædme!

Var dette en Forbrydelse, ſiden jeg forhaanes for det? Ja, det var ullogt, ullogt i den uſle Kløgts Forſtand.

Og nu den ringere Klafſe, ſom efterhaanden bliver oplært til i mig at ſee en Hovmodig, ſom vil anmaaſe mig Noget mod den: O, I Daarer, I kan let nok ſaae Etikvensfængere, der ſtjæle Eders Penge ud af Lommen, ſom Honorar for at de forvirre Eders Begreber: men En, der virkelig elſter Eder, ſinder I vanffeligere. Man maa være meget ulykkelig, og meget tungſindig, ja man maa vel næſten, naar man er Menneſte, have en bekymret Samvittighed til Hjælp for at elſte Næſten, for at udholde alt det, ſom man derved udfætter ſig for. — Men man mærker ikke, at de, der leve ſkjult i Fornemhed, at de juſt foragte det ringe Menneſte.

Min megen Gaaen paa Gaden anſaae man een Gang for Forſængelighed, og var vred. Man anede ikke, at jeg gjorde det for at ſvække Indtrykket af mig (det Majentiffe). Nu mærker man, at det at gaae meget paa Gaden berøver En al Anſeelse: og ſaa bliver man vred paa mig, at jeg ikke holder mere paa mig ſelv, at jeg ikke er fornem!

Jeg kunde dog aldrig ſønſte mig en anden Tid at leve paa. Saadan Menneſtefundſkab eller Kundſkab til Slægten, ſom jeg

erhverver, lader sig ikke opveie med Guld; og var just hvad jeg behøvede for at belyse Christendommen.

Det er dog egentlig ogsaa en feil Kategorie med Hensyn til Antagelsen af Christendommen, naar Mynster (Christelig forstaaet lidt for sundt i Retning af det naturlige Menneskes Sundhed) siger om den, som Christendommen gjør sørgmodige og uhyggelige: jeg veed dog ikke, hvorfor jeg skulde antage den Lære, naar jeg ikke har Gavn af den. Thi Kategorien er: man skal antage Christendommen, enten den nu strax gjør En glad eller sørgmodig. Det Mynsterste kunde let føre til Analogier med Jobs Hustruets Raisonnement: vil Du endnu holde fast.

Men Mynster svinger overhovedet altid meget for tidlig af fra det Religiøse til Forretningstilivet og Gjerningernes Træulighed. Man mærker saa tydeligt paa Mynster, at det kun er Søndag een Dag om Ugen — de andre Dage levede dog tildeels i andre Kategorier. Just derfor er han stundom saa stærkt greben om Søndagen, men han opdager slet ikke det Religiøses inderlige Banstieligheder til daglig Brug.

Publikums Angerløshed.

Fremgangsmaaden er ganske simpel. Bed Hjælp af en Anonym eller saadan En, som ikke rigtigt er Noget (det Ethiske — Ansvoaret) men saadan privat er saadan Digter, en allerkjæreste lille Fyr eller Fætter (f. Ex. Forfatter af en Studenter-Komedie for Studenter o: for hele Publikum), faaer Publikum sagt den Dandskab og Dagvaskelse som det vil have sagt; derpaa overtager det selv Skylden ikke at være Fader til hvad denne elstværdiske lille Protegé har givet fra sig. Men at faae Ret mod Publikum er en Umulighed, ligesaa umuligt som at fange en F...t. Publikum er Konsens. See dette er Retts-Sikkerheden!

Man behandler mig i Danmark som man i England behandler en Statsminister, men glemmer ganske Forføjellen: at saa Statsministeren er en høit ophøiet staaende Mand, hvem Staten lønner brillant og lønner med alle dens Udmærkelser, med Magten og Herredømmet — og at jeg derimod er en Mag. artium, der for mine egne Penge gjør Nationen den Tjeneste at forfatte den en Forfatter, noget som den lille Nation ikke har Raad til at have; at jeg hverken har Embede eller Gage, eller Magt eller Indflydelse, men er en privat Mand, der om trent skal leve paa lige Vilkaar med enhver theologisk Candidat — undtagen i Henseende til at udskjedes.

Uæsel Charakterløshed.

Hr. Posttrup skriver en Studenter-Comedie . . .

[o. s. v. — Ifr. „Af S. R.s Efterl. Papirer, 1844-46, S. 797, ifr. S. 328 og 796.]

Det er ypperligt sagt af Augustinus: Gud har vistnok lovet Dig Tilgivelse — men han har ikke lovet Dig den næste Dag.

Det at „Flyveposten“ nu flourer med en lige saa stor Subskription som nogensinde „Corfaren“ er dog forsaavidt godt, at det beviser, hvad det havde at betyde, at „Corfaren“ var saa overmaade vittig, hvilket bevises af, at den havde saa mange Subskribenter. Nei, Sagen er denne: deels er Tiden demoraliseret, og deels kommer der bestandigt og er der kommen en Mæsse Mennesker til at læse Blade, som ikke før havde læst.

Det har aldrig været og er ikke en christelig Reformation, der vender sig mod Øvrigheden, som var saa Alt godt; det er altfor verdslig en Bevægelse. Nei, det Christelige er at vende sig mod Mængden, thi det Christelige er, at ethvert Menneske maa reformeres, og især da den ugudeligste af alle uchristelige Kategorier styrtes: Mængden, Publikum.

Den rædsomme Kollision

vilde være at tænke sig f. Ex. en Fugl, en Svalde forefaldet i en Pige. Svalden vilde nemlig kunne kende Pigen (i hendes Forfjæl fra enhver Anden), men Pigen kunde ikke kende Svalden, ikke fra een eneste af de 100,000 Svaler. Tænk dens Dval, naar den ved sin Ankomst om Foraaret sagde: „det er mig“, og Pigen svarede: „jeg kan ikke kende Dig“.

Svalen har nemlig ingen Individualitet. Man seer heraf, at en Individualitet er Forudsætning for at elske, denne Usondringens Forfjæl. Deraf kommer det, at de fleste Mennesker ikke kunne i Sandhed elske, fordi deres Individualitets-Forfjæl er for ubetydelig.

Jo mere Individualitets-Forfjæl, jo mere udpræget Individualitet, desto flere Kjendere er der, desto mere at kende.

I denne langt dybere Forstand sees saa Betydningen af det Hebraiske: at kende sin Hustru, hvad der er sagt om Genus-Forfjællen, men det Samme gælder langt dybere om det Sjælelige, om Individualitetens Prægethed.

. . . Du klager over Din megen Lidelse. Men betænk engang dette. Sæt der gik et Menneske om iblandt os, som sagde: jeg veed nok Trøsten, men Ulykken er, at jeg aldrig kan komme til at anvende mit Lægemiddel. Thi naar Menneskene sende Bud efter mig, saa forvisjer jeg mig i Reglen let om, at Sagen ikke er saa farlig — ja, og dette er just Anden, at Lægemidlet, som jeg bruger, er i sig selv langt smerteligere og qualsuldere end deres Smule Lidelse. Eller tænk Dig et Menneske, der gik omkring og trøstede Menneskene, og som sagde: jeg maa da lade som var jeg glad og fornøiet og altid haare havde bandset og bandse på Roser; thi saae Menneskene en Formodning om blot, hvad Den maa lide, der netop ved at lide saaledes sættes i stand til at trøste: saa vilde de fortvivle.*)

*) [I Anden:] Eller tænk Dig, at det Menneske, som gik omkring og trøstede Andre, sagde ved sig selv: „hvor dybt og hvor gabende det

Forunderligt. Den Kategorie: „for Dig“ (Subjektiviteten, Indberligheden), hvormed Enten — Eller sluttende („kun den Sandhed, der opbygger, er Sandhed for Dig“), er just Luthers. Jeg har aldrig egentlig læst Noget af Luther. Men nu jeg slaar hans Postil op, — strax i Evangeliet paa 1ste Søndag i Advent er det han siger: „for Dig“, det er derpaa det kommer an (cfr. 2det Blad 1ste Spalte, og første Blad 4de Spalte).

Naar det i Forhold til at meddele Noget saadan uden videre er givet hvad det er at meddele, naar dette følger saa ganske af sig selv, at der ikke skal spildes eet eneste Dieblis paa at tale derom, ja, at det er af den Sort Forudsætninger, som end ikke behøve at nævnes: saa gaaer det let nok som Fod i Høse med at meddele, hvis man har Noget at meddele. Men naar en Forfatter har et eienbommeligt Begreb om hvad Meddelelse er, naar maaskee just hele hans Eienbommelighed, hans historiske Betydnings Realitet er concentreret heri: ja saa har det lange Udsigter — o, Skole for Taalmodighed. Inden der kan være Tale om at forstaae Noget af det, han har meddeelt, maa man først forstaae ham i hans eienbommelige Meddelelsens Dialektik, og i Alt hvad man forstaaer forstaae denne med. Og denne hans eienbommelige Meddelelsens Dialektik kan han jo dog ikke meddele i den traditionelle Meddelelsens Dialektik. Det vilde Tiden rigtignok fordrø af ham, som naturligvis veed at] det er Konfens. O, lange Udsigter til at blive forstaaet, o,

Saar er, som jeg bærer skjult, hvorledes for mig hvert Ønske for Fremtiden jordvis forstaaet er tilintetgjort, det veed jeg nok selv, og derfor er det mig dog stundom næsten en Noddydelighed at troste Andre. Thi i Fortens og i Smertens Dieblis saa gribe de efter Trøsten, det seer ud som forskode vi to hinanden — o, men snart viser det sig, at deres Lidelse dog kun var siebliskelig, de leve snart igjen i ganske andre Kategorier. Men jeg bliver [ved at være] syg og behøver Trøsten saa længe jeg lever. Vilde jeg da tale ganske ud af mit Hjerte, da vilde jeg hvert Dieblis være ligesom forraadt — thi de forvinde snart deres Lidelse og blive verdsligt ganske læsse igjen — jeg aldrig.“

Stole for Laalmodighed. Og jo mere et Menneſte forſtaaer ſig ſelv i hvad han forſtaaer, deſto lettere opdager han, at han ikke bliver forſtaaet — kun Menneſter, ſom ſelv ſlet Intet forſtaaer, kan det lykkes med det Sandſebedrag at troe ſig forſtaaet af Alle. O, Beemod at have forſtaaet noget Sandt — og ſaa at ſee ſig kun miſforſtaaet. O, Beemod — thi hvad er Ironie i Indertlighedens Hemmelighed Andet end Beemod. Det Beemodige er at være ene om at have forſtaaet noget Sandt, og ſaaſnart man er i Selſkab med Andre, med de Miſforſtaaende, er dette Beemodige det Ironiſke.

Tert til en Brudeviſſe:

Ordspr. 5, 18. 19.

Som Overtroen af et Barns Hjerteblob tilberedte Trylle- midlet: ſaaledes tilberedes i et dybt, men ſkjult lidende Menneſtes inderlige Dval Lægedommen for Andres Smerte. En Saadan trøſter Andre, og ſelv om han ikke paa anden Maade trøſtedes, han har dog den Trøſt at trøſte Andre.

cfr. Journalen NB.² p. [105] o. ff., p. [155] o. ff.

Hvorledes var det dog muligt, at Jeſus Chriſtus kunde blive forſæſtet.

(Bogen bliver pſendonym.)

Der var engang en Mand, han havde ſom Barn Forældrene fromt indprentet Troen paa Jeſum Chriſtum — da han var bleven Elbre kunde han mindre og mindre forſtaa det. „Thi,“ ſagde han, „dette begriber jeg vel, at han var villig til at ofre Livet for Sandheden, og at han, hvis han offrede Livet, offrede det for Sandheden. Men det jeg ikke begriber er, at han, ſom var Kjerlighed, ikke af Kjerlighed til Menneſtene forhindrede Menneſtene i at begaae den ſørſte af alle Forbrydelſer: at ſlaae ham ihjel.“

Sagen er: Chriſtus er ikke Kjerlighed, og allermindſt i

menneftelig Forftand; han var Sandheden, Sandheden abfolut, derfor kunde han ikke blot ikke forsvare, men han maatte (og det Mofatte havde været ikke til at forsvare, fom Svag-
hed) lade Menneftene blive ftyldige i hans Død, o: gjøre Sand-
heden aabenbar indtil det Øberfte.

2den Juledag.

Thema: Guds Rige er ikke af denne Verden.

2den Juledag (Stephanns) indeholder den nærmere For-
klaring til første Juledag, i hvilken Forftand Kristus blev født
— for at det naturlige Mennefte ſkal dø.

Man har i den faataldte Chriſtenhed gjort Julefeſten til
den ſtore Feſt. Dette er aldeles uſandt, var heller ei Tilfældet
i den ældſte Kirke. Man forveksler det at være Barn og det
at være Chriſten — det er denne uſalige Sentimentalitet med
Bebernsbøderne og Julebarnet.

„De ſaae Stephanns's Anſigt ſom en Engels Anſigt“.
Menneftelig forſtaaet tale vi om, at Barnet ſeer ud ſom en
Engel, men Chriſtelig er en Øende det.

At døe er at fødes.

Det er dog af alle rædsomſte Mofætninger den rædsomſte,
da der raabtes: leve Barrabas! Saa langt var Chriſtus fra
at ſaae Ret i Verden. Analogier fattes ikke. Man pleier
mere at gjøre opmærkſom paa Analogien: „forſæft ham“ — jeg
ſkal dog engang fremhæve Analogien: „leve Barrabas“.

Naar jeg engang ſkal til at udgive en Tale om Forſoningen,
bliver det beſt at benævne den

„Kjerlighedens Gjerning.“

Chriſtendommen forudsætter egentlig hos Tilhøreren,
førend der kan være Tale om at høre dens Lære, at han er

kommen saavidt i Høimodighed og i Mandens Magt over det Verdelige, at alt Dette om Armod, nagtet han selv er fattig, om Sygdom, nagtet han selv er syg, om Fornedrelse og Forhaanelse og Forsølgelse og Forurettelse o. s. v., ikke beklæfter ham stort: og saa forkynder Christendommen „Syndernes Forlabelse“. Det er, Christendommen forudsætter, at et Menneske er kommen saavidt, at han kun har een Sorg, Sorg over sine Synder — og saa forkynder den Forsoningen. Lærd saa Lygten og gaar om i hele Christenheden og seer om Du finder 10 saadanne Mennesker, der virkelig kun have een Sorg, Sorg over Synden! Og om Søndagen siger Biskop Mynster: hvor saare sjældent [finder man] Den, som ret forstaaer, at Synden er Menneskets Fordærvelse — og om Mandagen laber han som var Alt i sin Orden med at hele Landet er kristent.

Naar Sommerfuglen afbøer fra Puppen — og faar Bingerne: alt Det, den taber, Svøbet, det er Intet, den taber Intet.

... Da han (Stephanns) havde sagt dette, sov han hen. — Skulde man ikke ogsaa sagtens kunne sove, naar man har bedet for sine Fjender.*)

... Altsaa Han blev bespottet, bespøttet, korsfæstet — saa dybt fornedret. Og dog, der er endnu et lille Træk, som maaskee allerstærkest og rædsomst betegner Fornedrelsen. Du kender det muligens ikke, Du har aldrig hørt det omtale, eller Du har hørt det saa lidt — at Du dog ikke kender det. Seer, der var en berøgtet Stratenrøver Barrabas — ham fordrebe Folket frigivet. Ikke sandt, Modsetningerne behøve hinanden:

*) [3 Manden:] Man siger til et Barn, at det skal sige Noget (f. Ex. et Faderord), saa falder det strax i Søvn: o, men saa Den, der uskyldigt blev forfulgt, mishandlet, tilsidst dømt fra Livet, er det i det sidste Diebil kun Et at sige: „Fader, tilgiv dem“ — saa sover han nok hen.

Christus og Barabas — jo og Modsetningerne: forsfæst — han leve.

Et godt Exempel paa den Modsigelse, der er det Romisses: en Præst, som bruger Manuscript paa Prædikestolen men synder — just i det Dieblit, han i dristig opadvendt Stilling siger disse Ord: „Sjælen fringer sig“, just i det Samme opdager han, at han ikke har faaet seet langt nok i Papiret til at gjøre et saa stort Sving — og maa nu see i Papiret.

See derfor læres Intet af Historien. De Herlige fra funden Tid staae i Glorie, selv Forsølgelse og Deslige tager sig godt ud, en nærmere Opfattelse meddeles ikke. Og saa løber en Ungling hen og misforstaaer, indtil han selv sidder i det for Alvor. Dog saaledes maa det være, ellers lærte Unglingen ikke primitivt det Gode og Sande.

NB.

Det der behøves er en ny theologisk Baabenlære — nye Ord — ved Hjælp af Dobbelt-Dialektiken. Det er en Ynt at see paa den orthodoxe Theologie i disse Tider, den holder paa Baabnene (og troer det er Forsvars-Baaben isledet for Angrebs-Baaben), den holder paa dem, som hvis En holdt en Stol ved Dupstoen og overrakte den til Angriberen — for at han kunde staae ham med den. Jean Paul gjør etsteds det Forslag at give Borgervæbningen en Stol i Haanden til at forsvare sig med (thi Gæveret forstaae de ikke at bruge, det kan kun Fjenden tage fra dem): saaledes med Theologien i vor Tid, den har blot Birtnositet i at lide Nederlag.

Man har virkelig arbeidet herhjemme for om muligt at faae det Spørgemaal om min Betydning og Birtsomhed som Læser afgjort paa en dog vistnok uphilosophisk Maade: af Bøbelen — med Næverne.

„Den Enkelte.“*)

Et Binf.

„Den Enkelte“ er den Kategorie, gennem hvilken, i religiøs Henseende, Tiden, Historien, Slægten skal. Og han, der stod og saldt ved Termophylæ, var ikke saaledes fikket som jeg er det, der staaer ved denne Snævring: „den Enkelte“. Han skulde nemlig forhindre Starerne fra at trænge igjennem hin Snævring, trængte de igjennem, havde han tabt: min Opgave er, idetmindste ved første Dielst langt lettere, langt mindre udsættende mig for den Fare at blive nedtraadt, da den er, som ringe Tjener om muligt at være Starerne behjælpelig i at trænge gennem denne Snævring: „den Enkelte“, gennem hvilken dog, vel at mærke, i al Ewighed Ingen trænger, uden ved at blive „den Enkelte“. Og dog, ja, om jeg skulde forlange en Indskrift paa min Grav, jeg forlanger ingen anden end „hin Enkelte“ — er den end nu ikke forslaaet, sandeligen den vil blive det. Med den Kategorie „den Enkelte“ tog jeg i sin Tid, da Alt herhjemme var System og System, polemisk Sigte paa Systemet: nu nævnes Systemet aldrig mere.***) Til den Kategorie er min mulige historiske Betydning ubetinget knyttet. Mine Skrifter ville maaskee snart være glemt, som mangen anden Forfatters. Men var denne Kategorie rigtig, var det med denne Kategorie i sin Orden, saae jeg her rigtigt, forstod jeg rigtigt, at dette var min, om end ingenlunde lydelige eller muelige eller taknemlige Opgave, forundtes dette mig, om end i inderlige Følelser, som de vistnok sjældent opleves, om end i ubvortes Opoffrelser, hvilke der ikke alle Dage er et Menneske, der er villig til at gjøre: saa staaer jeg, og mine Skrifter med mig.

„Den Enkelte“; med denne Kategorie staaer og falder Christendommens Sag, efterat Verdens-Udviklingen er naaet saa vidt i Reflexion, som den er. Uden denne Kategorie har

*) [Jfr. „Synspunktet for min Forf.-Virksomhed“ 1859, S. 105 ff.]

**) [I en Afhandling heraf er senere tilføjet:] Anm. Og nu i 1848!

Pantheismen ubetinget fejret. Der vil derfor vistnok komme dem, som vide ganske anderledes dialektisk at stramme denne Kategorie (de have heller ikke haft Arbeidet med at faae den frem); men Kategorien „den Enkelte“ er og bliver Anteret, der kan holde igjen mod pantheistisk Forvirring, er og bliver Myserobben, der kan gjøre Folk ædrue, er og bliver Bægten, der kan lægges paa, kun at de, der skulle arbejde ved denne Kategorie (i Spillet — eller med at anbringe Bægten) maae være mere og mere dialektiske i Forhold til som Forvirringen er større og større. I Forhold til ethvert Menneske, som jeg kan faae ind under denne Kategorie „den Enkelte“, forpligter jeg mig, at gjøre ham til Christen, eller, da jo dog det ene Menneske ikke kan gjøre dette for det andet, jeg indestaaer ham for, at han skal blive det. Som „den Enkelte“ er han ene, ene i den hele Verden, ene — ligeoverfor Gud: saa gaaer det nok med at lystre. Al Tiøvl har tilfidsst sit Tilhold i det Timelighedens Sandhedsdrag, at man saadan er nogle Stykker, eller saadan hele Menneskeheben, der tilfidsst saadan kan impnerer Gud (som „Folket“ imponerer Kongen og „Publikum“ Konferentsraader) og selv være Kristus. Pantheismen er et optisk Bedrag, et af Timelighedens Laager dannet Dunsbillede eller et af dens Reflex dannet Lustsyn, der skal være det Ewige. Men Sagen er, doceres kan denne Kategorie ikke; det er en Kunst at bruge den, en ethisk Opgave og en Kunst, en Kunst, hvis Udøvelse altid er farlig og til sine Tider maaffee kunde kræve Opera-teurens Liv. Thi hvad der guddommelig forstaaet er det Høieste, det vil den selvraadige Slægt og de Forvirrebes Elarer ansee som Majestæts-Forbrøddelse mod „Slægten“, „Mængden“, „Publikum“ o. s. v.

„Den Enkelte“; denne Kategorie er kun een Gang for (dens første Gang) brugt afgjørende dialektisk, af Socrates for at opløse Hedenskab. I Christenheben vil den lige omvendt anden Gang blive at bruge — for at gjøre Menneskene (de Christne) til Christne. Det er ikke Missionairens Kategorie i Forhold til Hedninge, som han forkynnder Christendommen, men det er Missionairens Kategorie i selve Christenheben, for at

inderliggjøre det at være og at blive *Christen*. Naar han, *Missionairen*, kommer, han vil bruge denne *Kategori*. Thi dersom *Tiden* venter en *Herod*, venter den *forgjæves*, der vil snarere komme *Den*, som i *guddommelig Svagbed* vil lære *Menneskene* *Eybigbed* — derved, at de i *ugudeligt Dyrer* *slaae* ham *ihjel*, ham, den mod *Gud* *Eybig*.

[Paa *løse* *Kvartblade*, det ene med følgende *Tilføje* til *Overskriften*:
„Et *sebsagende Ord* til en af mig *udstædt* *Indbydelse* til
Subscription“ —:]

Et Ord om min *Forfatter-Birtomheds* *Forhold* til „*hins* *Enkelte*.“ *)

[*Sladen mærket*:] *Skrevet* i 1847.

En *Ubetydelighed* *frister*, som *bekjendt* og som *naturligt*, en *foragtet* og *overseet* *Tilværelse* — saa *hævner* den sig *igjen*; thi naar f. Ex. et *Menneske* *gaaer* fra *Forstanden*, er det som *ofte* over en *Ubetydelighed*. En *Ubetydelighed* *frister* en *foragtet* og *overseet* *Tilværelse* — saa *hævner* den sig *igjen*; thi til *Grund* for *Misforstaaelse*, især naar denne er *heftig* og *ondartet*, ligger *naturligviis* en *Ubetydelighed* — *ellers* var det jo *heller* ikke *Misforstaaelse*, men en *væsentlig Uenighed*. Hvad der *constituerer* *Misforstaaelse* er, at det, den *En* *anseer* for *Betydeligt*, *anseer* den *Anden* for *Ubetydeligt*, dog *saaledes*, at det i *Grunden* er en *Ubetydelighed*, der er *dem imellem*, at de i *Misforstaaelsen* *Uenige* ikke *have* *givet* sig *Tid* til *først* at *forstaae* *hinanden*. Thi til *Grund* for al „*virtelig Uenighed*“ ligger en *Forstaaelse*; „*Misforstaaelses*“ *Grundløs*hed er, at den *foreløbige* *Forstaaelse* *mangler*, uden *hvilkens* *baade* *Enighed* og *Uenighed* er *Misforstaaelse*. *Misforstaaelse* *kun* *derfor* *haves* og *blive* til *Enighed* og *Forstaaelse*, men ogsaa *haves* og *blive* til *virtelig Uenighed*; thi at *To* *ere* *virtelig uenige* er *ingen* *Misforstaaelse*, de *ere* *just* *virtelig uenige*, fordi de *forstaae*

*) [Ifr. „*Synspunktet*“ o. s. v., 1869, S. 99 ff.]

hinanden. Uenigheden (at Det, den Ene anseer for Betydeligt, anseer den Anden for Ubetydeligt) kan hæves paa to Maader: enten derved, at den Første gaaer ind paa, at det er Ubetydeligt, eller derved, at den Anden bliver opmærksom paa, at det er noget Betydeligt. Men skal en Uenighed kaldes en Misforstaaelse, maa det være fordi der til Grund for Uenighedens Pathos ingen virkelig, ingen forstaaet Uenighed ligger o: ingen dybere gjensidig Forstaaelse. Forstaaelse mellem To, som ikke forstaae hinanden, er latterlig, men Uenighed mellem To, som ikke forstaae hinanden, er lige saa latterlig, en Misforstaaelse.

Biskop tager jeg ikke meget feil, naar jeg antager, at hvad der har voldet og volder Uenighed mellem Adskillige af de Medlevende og mig betræffende min Forfatter-Virksomhed, for en Deel er dette „hiin Enkelte“; upaatvivleligt vilde Adskillige læse mine Skrifter, naar dette ikke var; og Mængden vilde vel ganske lade mig i Ro, hvis dette ikke var.

Derfor nu dette med hiin Enkelte var for mig en Ubetydelighed, saa kunde jeg lade det falde bort, skulde ogsaa med Fornøielse gjøre det, og slet Skam, hvis jeg ikke med største Førelommenhed var villig dertil. Men dette er ingenlunde Tilfældet; for mig, ikke personligt, men som Tænker, er dette om „den Enkelte“ det meest Afgjørende, som jeg ubetinget maa og skal holde fast. Saa er altsaa kun den Mulighed tilbage for at hæve Misforstaaelsen, hvis det kunde lykkes mig at gjøre de Enkelte det indlysende, at det sandeligen ingen Ubetydelighed er, ikke et Drilleriets taabelige Paafund: i saa Fald var Uenigheden jo dog hævet. Det, der nemlig forstyrrer, er, at man anseer det for en Ubetydelighed, — og at jeg saa vil gjøre saa meget Bæsen af en Ubetydelighed. Et af to altsaa: enten har de Andre Ret, at det er en Ubetydelighed, og jeg burde opgive det; eller det er, som jeg forstaaer det, noget meget Væsentligt, saa er der jo ingen Grund til at opholde sig over, at jeg gjør saa meget Bæsen — af det Væsentlige, derimod er der saa god Grund til alvorligt eftertænkende at opholde sig lidt ved det. Jeg indbrømmer isvrigt villigt, at jeg stundom (især i en lille

Artikel i „Fædrelandet“ ved Pseudonymen *Frater Taciturnus*) har drevet Sagen saa langt ud til Særhed som muligt — sandeligen ikke af Særhed. Jeg har tværtimod i høi Grad været mig bevidst, hvad jeg gjorde, at jeg handlede forsvartligt, mig mit Ansvar bevidst; at ikke at gøre det, havde været usvarligt. Jeg gjorde det, (og netop i et Blad, og netop i en Blad-Artikel, der kom i Berøring med Ophsmakens Ende og Begyndelse Hr. P. L. Røller), fordi det var mig saa vigtigt, at faae Menneffenes Opmærksomhed irriteret hen paa dette Punkt, hvad man hverken opnaar ved 10 Bøger, der udbille Læren om „den Enkelte“, ei heller ved 10 Forelæsninger detsom, men i disse Tider ene og alene ved at faae Læseren til at sigte paa En,*^o) ved at gjøre Menneffene lidt vrede, og saa ved at faae dem til spottende at forekaste En atter og atter og ideligt Det — just Det, som man vil have indfærpet, og om muligt bragt til Alles Kundskab. Dette er ubetinget den sikreste Art Repetitorier. Men Enhver, der skal virke Noget, maa kjende sin Tid — og saa have Mod til at vove sig i den Fare at bruge det sikreste Middel.

Dette har jeg brugt, medens „den Enkeltes“ Dialektisk Stabigen gjordes tveetydig i dens Dobbeltbevægelse. I ethvert af de pseudonyme Skrifter forekommer paa een eller anden Maade dette om „den Enkelte“, men der struer det Dialektiske Prisen op paa det at være „den Enkelte“, „den Enkelte“ er den i eminent Forstand „Enkelte“. I ethvert af mine opbyggelige Skrifter forekommer og saa officielt som muligt dette om „den Enkelte“, men der er „den Enkelte“ hvad ethvert Menneffe er eller kan være. Pseudonymernes Udgangspunkt er nemlig bestandigt i Differentsen mellem Menneffe og Menneffe i Henseende til Intellectualitet, Dannelse o. s. v.; de opbyggelige

^o) Num Thi jeg er en Ven og Elsker af Læseren, jeg frægter den ikke. Der er mellem Læseren og mig en himmelsk men lyffelig Forskjaelfe: det Menneffe er ikke født, der formaaer at vriste Læseren fra min Side, thi den er altid paa min Side — især naar der læs mere af mig. Da siger jeg til mig selv, som hiin Repetitioner i *Extra-Extra* siger: „derfor I vidste, hvad I læ af!“

Talers Udgangspunkt er i det Opbyggelige, altsaa i det Almene-Menneskelige. Men dette Dobbelte er netop „den Enkeltes“ Dialektik. „Den Enkelte“ kan betyde den Eneste af Alle, og „den Enkelte“ kan betyde Enhver. Vil man nu dialektisk irritere Opmærksomheden, saa bruger man Kategorien „den Enkelte“ bestandigt i Dobbelt-Slag. Det Stolte i den ene Tanke hidser Nogle, det Ydmyge i den anden Tanke affrækker Andre, men det Forvirrende i denne Dobbeltthed irriterer Opmærksomheden dialektisk, og dog er dette Dobbelte just „den Enkeltes“ Tanke. Det Stolte i den ene Tanke ægger Nogle til nok at ville være hiin Enkelte, Pseudonymernes Enkelte; men saa støder igjen „den Enkeltes“ Tanke i opbyggelig Forstand dem tilbage. Dog troer jeg, at man meest er bleven opmærksom paa Pseudonymernes „Enkelte“ og har udenvidere sammenblandet mig med Pseudonymerne — deraf al den Tale om min Stoltthed og Hoimod. Man har ikke seet eller lagt Mærke til de opbyggelige Talers „Enkelte“; og hvad man maaskee heller ikke har lagt Mærke til, er, at man med al sin Dømmen saa lun har opnaaet at angive sig selv.

Indskærpet er det da blevet, næsten til et Ordsprog, dette om „hiin Enkelte“ — og jeg Stakkel, som har maattet døie Latteren. Havde jeg med Taarer bedet og besværgt alle Mennesker, enhver Forbigaaende, dog for Alt og for Gud i Himlens Skyld at agte paa denne Evigheds Tanke: der havde saamænd Ingen brydt sig om den. Men naar man troer, at jeg har gjort mig latterlig ved den, at der altsaa er forundt Enhver, enhver Forbigaaende Leilighed til i den Anledning at staae sig til Ridder paa En, ja til, hvad der er ubetaleligt og ubetaleligt morsomt, at raabe det efter En: saa gaaer det i disse Tider i Folk som Guds Ord i Studenten, man behøver saa vist ikke at huske Nogen paa det.

Nu, da det er indskærpet, vil jeg saa gjøre et Forsøg paa at have Misforstaaelsen, ved at gjøre Mit, stræbe idetmindste for en Deel at have Misforstaaelsen, der dog egenlig kun kan være for dem, der ikke i dybere Forstand have gjort sig bekendt med Skrifterne — og ganske at ville forebygge al Misforstaaelse,

naar man da vil foretage sig Noget, kunde vel kun salde en Ungling ind. Misforstaaelse skal man tage sig iagt med, det vil sige, man skal tage sig iagt med ganske at ville forebygge den. Der er Intet, der saa let voxer et Kænnefte over Hovedet og saa let bliver misforstaaet som Misforstaaelse, naar han ganske vil forebygge den; selv om han ikke vilde foretage sig det mindste Andet end at forebygge Misforstaaelse — ja ja vilde han vel formodentlig blive allermæst misforstaaet.

At jeg fra først af har haft meget mere end een Læser, veed jeg naturligviis nok. „Danmark er et lille Land“; det Folk, hvis Sprog jeg skriver, ikke talrigt; de litteraire Forhold ere saa smaae, at der end ikke eksisterer eller i lang Tid har eksisteret et literairt Tidsskrift, men Literaturen været reduceret (in absurdum) til den Dymærksomhed, som Dagbladene, særligen Grosserer Nathansen efter hans egne Ord „stjænter den“; som Forfatter har jeg arbeidet usædvanlig anstrængt og usædvanligt hurtigt for at naae mit Maal; i Sandhedens Tjeneste har jeg stadigen brugt en Deel Kraft og Opfindsomhed, ikke for at forhindre Skrifternes Udbredelse, men for at forhindre deres misforstaaede Udbredelse: i Forhold hertil er jeg endog meget læst. Det veed jeg vel, og jeg, der veed det, er heller ikke uafhængig, har maaskee oprigtigere og sandere viist min Eljensomhed ved aldrig at misbruge dette som et Middel, for at lokke Kjøbere eller Læsere til mig. At der derfor fra min Side skulde være Noget til Hinder for at sætte mine populæreste Skrifter, om muligt, læste og forslaaede af Alle, er Noget, som kun Daarflab har kunnet salde paa, og kun Misundelse benytte, for, hvad der da sagtens kan lykkes og gaaer af sig selv, end mere at forvirre Forvirrede, og for, om muligt, at forbitte de Betskende, de Bedre, de Indsigtsfuldere med mig, hvad dog nok ikke gaaer saa ganske af sig selv, og hvad der da, Gud være lovet, er midlshjælp endog langt over min Berømmelse, da just det Midsatte er flest, mig en sand opbyggelig Glæde; thi vel har jeg trods hele Verden Tro paa min Lantes Rigtighed,

men hvad jeg næst min Tante nødigst af Alt vilde slippe er min Tro paa Menneskene.

Enhver Alvorligere, der har noget Nie for disse Tidens Forhold, vil vist let see, hvor vigtigt det er, fra Grunden og lyftende enhver Consequents, under Bøgen af et uhyre Ansvar, men ogsaa indtil enhver sand Yderlighed frimodigt at modarbejde en usædelig Forvirring, der, philosophisk og socialt, vil demoralisere „de Enkelte“ ved Hjælp af Menneskeheden eller phantastiske Selfabs-Bestemmelser; en Forvirring, der vil lære ugubelig Foragt for, hvad der er al Religionsiets første Bestielse, det at være et enkelt Menneske. Denne Forvirring kan kun modarbejdes ved, om muligt, at faae Menneskene enkelte — men hvert Menneske er dog vel et enkelt Menneske! Enhver Alvorligere, der veed hvad Opbyggelse er, Enhver, hvad han forøvrigt er, Hvi eller Lav, Viis eller Enfoldig, Mand eller Qvinde, Enhver, der nogensinde har sølt sig opbygget og Gud nærværende hos sig, vil dog vel ubetinget give mig Ret i, at det er umuligt at opbygge eller at opbygges en masse, endnu umuligere end at være forelsket en quatre eller en masse. Opbyggelse forholder sig endnu bestemttere end Elskov til den Enkelte, til det at være „den Enkelte“. Selv derfor, om jeg fik mange flere Læsere end jeg har, selv om jeg fik Alle til Læsere, jeg maa bestandigt i opbyggelig Tale og Skrift henvende mig til „den Enkelte“, ikke den i Udmærkelthedens og den særlige Begavetheds Forstand Enkelte (som Pseudonymerne gjøre det) — thi saa er det umuligt at have mange Læsere, (hvad derfor Pseudonymerne heller ikke mene at have) men til den Enkelte i den Forstand, i hvilken ethvert Menneske, ubetinget ethvert Menneske er og skal være, skal sætte sin Værelse, men sandeligen ogsaa vil finde sin Salighed i at være: en Enkelte. Enhver Enkelte af de Mange, som have læst i mine opbyggelige Skrifter — og til Opbyggelse, Enhver, paa hvem jeg som opbyggelig Forfatter kan have haft nogen Indflydelse — hvis han (og dette skylder han jo sig selv, han den Dømmende, og maafee dog ogsaa mig, jeg, den af saamange Daarer ideligt Dømte) i en stille Time rebeligt vilde forelægge sig selv det Spørgsmaal, om jeg

da bedrog ham ved denne Tale om den Enfekt, om jeg bedrog ham ved at foranledige ham til at blive sig noget mere bevidst som Enfekt, om jeg bedrog ham ved for denne Lantes Skyld (at jeg kunde faae den behørigt strammet, og om muligt ham gjort behørig opmærksom paa den) et Dieblif at afsætte mig for Daaternes Latter og for hvad Misundelse kan vilde benytte denne Latter til: han vil dog vist snarere tilstaae, om ikke mig, hvad jo ikke forlanges, saa sig selv, at det, der fattes ham, just er, at han endnu ikke ret er bleven en Enfekt, hvad jeg ikke selv udgiver mig for at være, thiøndt jeg kæmper men som Den, der endnu ikke har grebet det.

1847.

Journal NB.⁴

Den 28de December 1847.

[Foran fastslæbet et Blad:]

Af „Sygdommen til Døden“.

[der først udkom i Juli 1849.]

NB. bruges maaffee ikke; da en Bøn her næsten lægger det for opbyggeligt an.

Bøn.

Fader i Himlene! Saa ofte frembærer Menigheden sin Forbøn til Dig for alle dem, som syge og forrignfulde ere; og naar Rogen iblandt os ligger, at paa sit Yderste, i livsfarlig Sygdom, da begjeres der stundom Menighedens særlige Forbøn: give Du os, at vi, hver især, itide ret maatte vorde opmærksomme paa, hvilken Sygdom det er, der er Sygdommen til Døden, og paa, hvorledes vi alle ere saaledes syge! Og Du, vor Herre, Jesus Christus, Du, der kom til Verden for at helbrede dem, der lide af denne Sygdom, at under hvilken vi Alle lide, men for hvilken Du kun kan helbrede dem, der ere sig bevidste, at være saaledes syge: hjælp Du os i denne Sygdom at tye til Dig, for at helbredes fra den! Og Du, Gud den Hellig-Aand, Du, der kommer til Hjælp i vor Sygdom, hvis vi oprigtigt ville helbredes: bliv Du hos os, at vi intet Dieblis, til vor egen Fordærrelse, unddrage os Lægens Hjælp, men blive hos ham — frelse fra Sygdommen. Thi at være hos ham, er at frelse fra Sygdommen, og kun naar vi ere hos ham, ere vi frelse fra Sygdommen!

. . . . Det Duffelige i at kunne, om muligt, undgaas af Averteren af Bøgerne, og derved forhøjbentligen al velmeent Avis-Ejterstræbelse, der vil følge En hjem eller ud; thi vel skal det være usædvanligt og forsaavidt upassende, at en ung Pige gaar alene hjem om Aftenen, men, naar galt skal være, naar hun „ikke kan faae Andre til at følge sig“, saa vil hun dog visnok langt foretrække at gaar alene.

Det er dog saare dybsindigt hele Anlægget til 1001 Nat. Denne Strid mellem Mandlighed og Kvindlighed, at Kvindligheden seirer ved Hjælp af sin Fortællen, sin Overtalen. Sultanen, der fra Grundten har opdaget alle Qvinders Utrofskab, vil for Fremtiden lade enhver Qvinde ihjelslaas efter een eneste Nat. Da tilhyder Scheherzad sig at frelse Kjønnets (thi da Sultanen fordrer een hver Nat, maatte det jo snart ende med Qvindernes Udryddelse), og hun frelser Kjønnets ved at fortælle: hun har aldrig paa en Qvinde. Saaer hun først Lov at fortælle, saa bliver Du hende aldrig quit. Det er i Grundten en frygtelig Seighed. Saaledes kunde ingen Mand holde ud at leve saa, i Dødens Mulighed gjennem tre Aar — men en Qvinde kan det, naar hun blot saaer Lov at fortælle. Et Brud har en Qvinde ikke Styrke til, eller ondt ved at beslutte, men hun kan seire derved, at Du ikke kan blive hende quit.

Der skal skrives nogle Taler
til Opvættelse:

Tanter, som anfalder (saare) bag fra — til Opbyggelse.*)

„Forvar Din Fod, naar Du gaar til Herrens Hus“ (Predikeren)
cfr. en af de tidligere Journaler.**)

Derne skal være Indgangen.

I de følgende Taler skal saa Teksten vælges saaledes, at det ser ud som et Evangelium, og ogsaa er det, men saa kommer Bræden.

*) [3 Randen:] „Et Overfald af Tanter“. [Sfr. „Christelige Taler“, April 1848, III.]

**) [3 Randen:] Journalen NB.⁴ p. [151].

Nr. 1. „Gvad skulle vi have, som have forladt Alt,“ og Christus svarer: „I skulle sidde paa Throner“ — o. s. v.

Det Satiriske for os i dette Spørgsmaal — vi som nok slet ikke have forladt Noget.

Nr. 2. „Alle Ting tjene os til Gode, naar vi elske Gud“ —
(naar vi elske Gud — Ironien).

Nr. 3. „De Dades Opstandelse forestaar, baade de Retfærdiges og de Uretfærdiges.“

Glad Dig, Du skal ikke spørge om de 3 Beviser — det er vist nok, at Du er udsælsig — det er ganske vist — thi Du skal for Dommen. Dette er et nyt Argument for Udsælsigheden.

Nr. 4. Det er salsigt — at blive forhaanet for en god Sag. („Gleder Eder, naar Menneskene tale allehaande Ondt om Eder.“)

Saa glad Dig da — men maaskee er her Ingen tilstede, hvilke denne Tale angaar. Du, m. L., glæder Dig maaskee ved at være høit æret og agtet og anset. Ja, saa er det jo et Naaltid for Dig som Storkens for Røven.

Det Satiriske.

„See Eder om Alle tale godt om Eder.“ Her tilføies ikke: „og lyver“, det behøves ikke, thi hvis Alle tale godt om En, saa maa det være Ragn.

Nr. 5. „Vi ere nu Jællsen nærmere end da vi bleve Troende.“
— men er Du sikker paa, at Du er blevet en Troende?

Nr. 6. „Han (Christus) blev troet paa Jorden“ (1 Tim. 3, 16)
— men det er maaskee blot en historisk Efterretning?

Det er dog meget ubetydeligt hvad der er skrevet om Psalmebogsagen. Mig beskæftiger ubetinget Psalmebogen næst af hele Gudstjenesten. Jeg fordrer til en god Psalme ganske eensolbige og tildeels ubetydelige Ord (i hvilken Henseende der findes flere i den evangeliske Psalmebog, der ligefrem ere ypperlige, ganske som de skulle være, og som det var den brusenende Grundtvig umuligt at strive dem), og saa een af disse inderlige Melodier. Ringes Psalmer kan jeg udenad, men de egne sig slet ikke til at synges, hele Incarnatet er for stærkt, det

Pyrisse altfor meget Præterenderende. Saadanne Psalmer læser man hjemme til sin Opbyggelse.

Men den Fromhed, som egentlig er en stille Videndes (og dette er det rette), kender Grundtvig slet ikke. Grundtvig er og var og bliver en Stoiende, selv i Evigheden vil han være mig ubehagelig. Ikke som havde Grundtvig ikke gennemgaaet Noget, jo vist, men altid stoiende. Det er som noget Entelt, der standser ham paa hans Vej, og saa gjør han et Spektakel som naar et Jernbanetog stødt an undervejs. Den dybere, inderlige Smerte, der i stille Beemod færligste sig med Gud, kender Grundtvig slet ikke, og just den er Psalmefangens ægte Tone. Grundtvig er en joblende Frisshyr, eller en brølende Grovsmed.

Hvillen Indberlighed dog i en saadan Tone som den „Hjertelig mig nu længes“. Saalidt som det var mig muligt nogenstunde i al Evighed at blive træt af at see paa Himlen om Efteraaret i Graaveir, naar disse sagte bløde Farver vegte med hinanden i den fineste Tegning: saa lidet var det mig muligt at blive træt af at gjentage en saadan Tones stille Bevægelse.

Derfor eet Menneſte beder et andet Menneſte om at gjøre Noget, ham en Tjeneste, og det den Første beder om ved en Omſtændighed, som han den Bedende er uvidende om, er den Andens Fordeel: ſaa vil den Anden, hvis han er et godt og godmodigt Menneſte, ligefrem ſige til den Første: „Det ſkal Du ikke bede mig om ſom en Tjeneste, ei heller takke mig for ſom for en Tjeneste, thi det er min egen Fordeel at gjøre det, Du beder mig om.“ Men er det et ſmaaligt, ſneverhjiertet, uſjelt Menneſte, ſaa gjør han naturligtviis, hvad der bedes ham om, men lader ſig takke derfor.

Jeg arbejder af yderſte Tønde, mere og mere anſtrænget, ene fortybet i at bringe Lanterne frem i den klareſte, den ſjønneſte, den ſandteſte Form — ligegyldig ved alt Andet! Ja!

derfor (fori jeg er uegenmyttig) ansees jeg for gal, tilfidsfætted jeg. Havde jeg, som de sande store Mænd blandt de Medlevende, anvendt en Tiendebedel af min Kraft til Aands-Arbejde, og 9 Tiendebedel til at passe paa min Fordeel, passe paa at faae mit Emule Arbejde rigelig betalt med Penge og Ære: saa var jeg bleven en stor Mand, en agtet, en høit agtet!!!

Derfor tør jeg roligt sœie mit Forfatter-Livs Erfaring som et lille Exempel til at oplyse den Sandhed eller den Betragtningens Sandhed, som Christendommen (den i det N. T., ikke Søndags-Sluddren af dem i Bombasin, Klæde, Silke, Fløiel) forebrager. O, Ungling, tag Dig iagt. Vogt Dig især for Præsterne og Digterne. Tag Dig iagt for at gjøre hvad Præsten om Søndagen kalder det Høieste (thi om Mandagen er han selv med i Komplottet, som udleer Dig, ja allerede Søndag-Aften er han henne i Klubben for at spørge Nyt, om Noget skulde være saa gal at gjøre efter hvad han siger, at hans Høiærværdighed kan faae Noget at lee af, Noget at beklage som Umebenhed); vogt Dig for at gjøre, hvad Digterne lovsynge paa Vers (thi i Hverdags-Livets Prosa er Digteren med at raabe Perceat for Den, der var dum nok o. s. v.). Spil, hvir, hoer, bevig Enfer og Hadertløse, bagvass o. s. v., det skal Verden tilgive Dig; men vogt Dig for Alt for, at der fattes Mistanke om, at Du kunde faae i Sinde existerende at udtrykke det som Præsten siger om Søndagen: thi saa er Satan løs, det tilgives aldrig. Det er en Kamp paa Liv og Død, det er Enhver, der blev Justitsraad og Excellence, Enhver, der i aandeløs Tryghed blev Rægtepeer og Børnearvler, lort det er Alle af yderste Vigtighed, at et saabant Foretagende bliver qvalt om muligt strax. Den, der horer og spiller, han fornærmer jo heller ikke Verden. Tværtimod det behager Verden, at der er En, som er værre end Gjennemsnittet. Men vee, vee ham, der uden at sige et Ord ved sit Liv pirrer ved Verdslighedens Hemmelighed! Thi at Præsten præker om Søndagen, det finder man sig i, da jo Tilhørerne let af Præstens Liv om Mandagen see, hvorledes det egentlig er at forstaae,— og saa kan man jo gjerne for en Slams Skyld, og for at gjøre Nar

af Borgerne og af godtroende Unglinge lade den Skil vedblive med, at der om Søndagen af en Mand, som paa den Maade tjener sit Brød, præles de høie Dyder. Sandeligen, skulde Helligdags-Anordningen consequent gjenneføres, skulde det ogsaa forbydes Præsterne at prædike om Søndagen, hvorfor skal een Rælingsdrivende begunstiges fremfor andre! Naar alle Boutiquier*) skulde være lakkede, hvorfor skal saa Præsten have Lov at holde sin aaben om Søndagen. Det at tjene Penge, Penge-Omsætningen er egentlig det, der strider mod Helligdags-Anordningen; men Præsten tjener jo Penge om Søndagen.

I Forhold til Socrates allerede gjælder det, at Banfeligheden ikke er at forstaae hans Lære, men at forstaae ham: hvor meget mere da i Forhold til Christus. Hermed er der sat Punktum for hele Spekulationen, thi dens Hemmelighed er just at vende Forholdet om.

Socrates, stundt kaldet Populair-Philosoph quoad doctrinam, er og var og bliver væsentlig upopulair. Hvor Mange have forstaaet, hvor Mange leve der i hver Generation (og i denne Henseende gjør da Slægts-Udviiflingen slet Intet, Opgaven begynder for fra med hver Enkelt) som forstaae, at Tanken kunde have den Magt over et Menneske, at han for Tanken, følgende den gif i Døden. Dette er det Heroiske, og det Heroiske bliver væsentlig lige upopulairt i hver Generation. Kun forholder det Heroiske sig til hver enkelt Individ, ethvert kunde blive en Heros. Heroisme forholder sig ikke til Differentsen mellem Menneske og Menneske (at være Genie, Kunstner, Digter eller høit Adelig o. s. v.), nei Heroisme er Virtuositet i det Almene-Menneskelige. Heroisme er at være stor i Det, som enhver kunde være.

*) [3 Maanden:] Og hvad er i vore Tider egentlig Kirken Andet end Præstens Boutique.

At kalde Socrates et Genie er en stor Dumhed; havde han været et Genie, saa havde han ikke forholdt sig til det Almeent-Menneskelige (o: til ethvert Menneske), men været stillet udenfor, saa havde han ikke været en Bremse.

Omvendt Dialektik.

Tro, at Du „vinder Alt“, saa taber Du ikke blot Intet (sef. Themaet i Talsen VI af „Stemninger i Videlsers Strid“), men saa er Tabet selv Binding, saa det at tabe ikke blot ikke er at tabe Noget, ikke blot er at tabe Intet, men er at vinde. Det Alt, Du taber, maa jo være det usande Alt, thi af det Alt, Du vinder, taber Du jo ikke Noget, men det Alt, Du vinder, er det sande Alt. Og at tabe det usande Alt, er ikke blot ikke at tabe Noget, er ikke blot Intet at tabe eller at tabe Intet, men er at vinde.*) Tab ganske al det verdslige Menneskes Forstand paa Verden og hvad Verdens er, tab enhver, end den mindste Modtagelighed for ethvert Verdslighedens Sandhedsdrag, bliv glemsom i denne Henseende som en svækket Olding, glem det Alt, som Den, der aldrig har vidst det, forandre Dig saaledes som Den, der i et fremmed Land har tabt al mulig Færdighed i sit Modersmaal og taler det meningsløst; tab saaledes Alt: ethvert saadant Tab — hvis Du troer, at Du vinder Alt, er Binding. Om Du ogsaa tabte al Forstand paa disse kunstige Slutninger, al Sands for dette dog tvetydige Gode — hvis Du troer, at Du vinder Alt: ogsaa dette Tab er Binding. Altsaa at tabe er at vinde; ligefrem er at tabe at tabe, omvendt er at tabe at vinde.

Dette er Christendommens Idee, at den Ulykkeligste, Den, som lider meest, at just han skal forkynde Trøst for Andre. Netop det er Udtrykket for hans Videlses Uendelighed, at der ikke

*) Som Sommerfuglen vinder ved at tabe Larvens Svøb.

er Tale om, at Rogen skulde trøste ham, men at just han skal trøste Andre: saa trøstesløst i en vis Forstand er hans Livelse.

Dette er Poesie og Dialektik. [. . .]

O, Ungling, dersom Du er overordentlig begavet, saa ligger der to Beje for Dig. Enten benytter Du disse dine Gaver til at bestyrke Menneffene i deres elskede Dumheder og Bidsfarelser, dog vel at mærke under Skin af at hjælpe dem til Sandhed og Klarhed: saa bliver Du forgudet, faaer Gæde og mange Penge, bliver ofte bejrunget og lovprist, og ved din Grav bliver der saglet en Mængde Løvtaler af de Dybtjærgende. Eller Du for Gud, Dig dit Ansvar bevidst, beslutter Dig til, om muligt, ved enhver Opoffrelse virkelig at hjælpe dem dog lidt til Klarhed: tag Dig saa iagt. Det lønnes ubetinget med Forhaanelser og Krænkelser (Dumhedens og Misundelsens — den farligste Conspiration i jordist Forstand, naar de Dumme ikke forstaae Dig, og de, der kunne forstaae Dig, misundeligt bestyrke de Dumme) — maasse endog med Livet.

Harde jeg ikke været afhængig, saa havde jeg staaet mig godt med min Samtid. For det Første havde jeg ikke kunnet faae Tid til store og sammenhængende Arbejder, mine Præstationer vare blevene som de andre Mænders. Saa bliver man elstet. Det var bleven Smaatterie — saa bliver man læst.

Litterair Kritik eksisterer ikke i Danmark. Loven for Dagbladenes Kritik er denne: skriver jeg 53 Aar, saa bliver Anmeldelsen en Spalte i det Allerhøieste — skriver jeg en Piece paa 10 Pagina, saa bliver Anmeldelsen et helt Nummer, maaskee to. Og denne Frækhed, den synes man naturligvis godt om i en Rjeshad, thi der er selvfølgeligt i det Høieste kun en, to a tre Forfattere, som lide derved, alle de andre Mænd staae sig godt ved, at et Bærk er en Ubetydelighed, en Piece noget meget Bigtigt.

Det er baade til at lee og til at græbe over. „Aftenbladet“*) gjør en Undskyldning for, at Anmeldelsen af min „Aerlighedens Gjerninger“ er uforholdsmæssig stor. Og et Par Dage efter leverer samme „Aftenblad“ omtrent en lige saa lang Artikel, som er Politie-Rapporten i en Tyds-Sag. Her behøves ingen Undskyldning; thi det er af uhyre Vigtighed.

Syndens to Former:

- 1) synder et Menneſte af Svagheb,
- 2) ſaa af Fortviſeſſe.

Dette er egentlig Synden.

Her ligger derfor ogsaa Forſoningen. Et Menneſte fortviſer over, at den Synd af Svagheb han begik, kan tilgives, Alt mener han er tabt, og ſaa ſynder han. Derfor maa Forſoningen til for at ſtandſe ham.

Text til en Fredags-Prædiken.

Til min Ihukommelſe.

1) gjører det til Hans Ihukommelſe — dette er til Hans Vre og Priis, derfor fordrer det, ligesom Gud fordrer, at Du ſkal komme Sabbathens Dag ihu og holde den hellig.

2) gjører det til Hans Ihukommelſe — thi at ihukomme Ham, Hans Ihukommelſe er din Frelſe. . Han, Frelſeren, fordrer aldrig Andet af Dig end hvad der er din Frelſe: det er til Hans Vre og det Samme er din Frelſe — det er for Hans Skyld og det er for din egen Skyld: o ſkjønne Forening, ſaaledes at gjøre to Ting paa een Gang.

*) [Jfr. „Nyt Aftenblad“ Nr. 291, 92 og 94 for 1847.]

Den strengeste Dom over Verden.

Ingen har dog gjort saaledes Uret mod et Menneske, som Den, der opdrog et Barn i den meest ideale Anstuelse af Livet og paa det Strengeste, og derpaa sendte Barnet med dette evig uforglemmelige Indtryk ud i Verden. Ikke Den, der forledte et Barn til at spille og svire, gjorde menneskelig talt saa megen Uret mod det — thi derfor forfølges man dog ikke. Men see den strengt Opdragene, opdraget som var et Menneske i Slægtskab med Guderne, og nu sendt ud i den Dyre-Slægt Mennesket: han vil komme til at lide. Blot dette dagligt at udholde dette rædsomme Dobbeltsyn, at naar han vender sig ind ad mod sig selv og prøver sit Liv i Sammenligning med Idealets Fordring, saa seer han hvor uendeligt langt han endnu er fra at være det Mindste; angstet og bekymret for sig selv, for sin Sjæls Frelse forslaaer han det, at dette betyder, at han maa anstrenge sig endnu mere, og dog endnu ydmygere bede om Naade og Tilgivelse: og naar han saa vender Blikket ud ad, saa seer han, i en vis menneskelig Forstand, at han er forud for Andre, og at dette udtrykkes saaledes, at man just derfor, just derfor forhaanes og forfølges. Derfor han blot som de andre Mænd af Dyre-Slægten vil blæse Gub et Stykke, og noies med Dyens Dom: saa er han agtet, elsket, afholdt.

NB.

Til „Stemninger i Lidelseres Strid“*) blev kun 7 Thematia benyttede, her blev 3 lagte til Side.

Nr. 1. Det Glædelige i: at formaaer i Ansægtelsen den Troende ikke at holde Ankeret, saa formaaer Ankeret at holde den Troende.

cfr. Journal NB.2 p. [122].

*) [Affnit II af „Christelige Taler“, der udkom i April 1848.]

Nr. 2. Det glædelige Sammenhæng i: at Trængselen giver Standhaftighed, Standhaftigheden Forsærenhed, Forsærenheden Haab.*)

cf. Journal NB.²

Nr. 3. Det Glædelige i: at det er for Glæde, man ikke tør tro det Saligste.

cf. Journal NB.² p. [180 og 181].

Saalebes Act. 12, 14. Den Pige, Rhode, der skulde lulle Peder op: da hun kjendte Peders Røst „aabnede hun af Glæde ikke Døren“ — af Glæde lod hun ham staae udenfor.

[Tre løse Blade:]

„Lad Hjertet i Sorgen ei synde“.

7 Taler.

Her behandles de fineste, de, menneskelig talt, elffeligste Former af Fortvivlelse (hvilke just er „Digterens“ Høieste) f. Ex. ulykkelig Elskov, Sorg over en Afbød, Sorg over ikke at have naaet sin Bestemmelse i Livet.

Maaſtee kunde hermed combineres de 3 a 4 Themata som restere fra „Stemninger i Videllers Strid“, hvilke findes etsteds i en Journal. Den enkelte Tale udviklede saa først eller beskrev den særlige Sorg, om hvilken den skulde handle; derpaa sagde den abvarende: lad Hjertet ikke synde i Sorgen — betænk: og nu Themaet. F. Ex. over en Afbød — Beskrivelsen — „Lad Hjertet i Sorgen ei synde“, — betænk: det Glædelige i, at „omſider“ og „om en liden Stund“ er Fæd og det Samme (dog dette er benyttet lyrist i et andet Skrift, det „fra Høi- heden vil Han drage Alle til sig“); — eller det: betænk: det Glædelige i, at det er for Glæde man ikke troer det Høieste — c. f. v.

*) Man siger: en Ulykke kommer sjældent alene — saaledes her med det Glædelige, det kommer heller ikke alene.

Men maaffee rigtigere concentrerede den (istedenfor ved glædelige Tanker at løfte tilbage) i eet vel Dymættetheden paa den uendelige Forskjel mellem Sorg og Synd, efter at tillige først hver Tale særligen havde viist, hvorledes denne Sorg er Synd, eller paa et hængende Haar kan blive det.

*

Indgang.

M. L. Maaffee ghyer Du næsten ved dette Ord, en Angst griber Dig, at denne Synd vel af al Synd maatte være den forfærdeligste; det synes Dig næsten overflødigt, Du seer Dig uvillkaarligt om, om der skulde være nogen Saadan, Du tænker paa de Menneſter, Du har lært at kjende, om der blandt dem skulde være nogen Saadan, der skjult har denne Synd paa sin Samvittighed.

Hvis Du gjør det, da feiler Du. Der er maaffee ingen Synd saa almindelig som just denne, hvilken den gamle Digter har betegnet saaledes, saa fortræffeligt, at han ikke behøvede at have sagt mere for at erindres; der gives vistnok saare sjældent et Menneſte, der ikke engang i sit Liv (hvis han ikke gjorde det hele Livet igjennem) syndede saaledes, i Sorgens Tid — og Sorg har jo vel ethvert Menneſte i dette Liv. Men ikke blot dette; men tillige er denne Synd saa velanset blandt Menneſtene, at den endog prises og berømmes. Spørg „Digteren“. Det, just Det, der begejstrer ham til Sange, som prise Heltene og Heltinderne, det er just denne Hjertets Synd i Sorgen. Det er nemlig den høieste Form af Fortvivlelse. Naar Julie drøber sig selv, eller Brutus, eller om det ikke gaar saavidt, naar dog Stemningen i et Menneſte er en saadan, at det i hvert hans Ord er kjendeligt, at efter hans Mening er for ham og hans Smerte, hans Sorg ingen, ingen Lægedom, hverken i Himlen eller paa Jorden, hverken hos Gud eller Menneſtene, hverken i Tid eller i Evighed: da, just da, begejstrer han „Digteren“, og da, just da, har han ladet Hjertet synde i Sorgen.

*

- Nr. 1.
Lad Hjertet i Sorgen ei synde saa
Du opgiver Troen paa Gud.
- Nr. 2.
Lad Hjertet i Sorgen ei synde saa
Du opgiver Troen paa Menneſter.
- Nr. 3.
Lad Hjertet i Sorgen ei synde saa
Du opgiver Evighedsens Haad.
- Nr. 4.
Lad Hjertet i Sorgen ei synde saa
Du opgiver Haabet for dette Liv.
- Nr. 5.
Lad Hjertet i Sorgen ei synde saa
Du opgiver Kjerligheden til Gud.
- Nr. 6.
Lad Hjertet i Sorgen ei synde saa
Du opgiver Kjerligheden til Menneſkene.
- Nr. 7.
Lad Hjertet i Sorgen ei synde saa
Du opgiver Kjerligheden til Dig ſelv.
-

At jeg har Ret, at det, der almindelig anpriset ſom Alvor og Kjerlighed, hverken er mere eller mindre end Selvkjerlighed, vil ethvert Menneſte kunne indſee i ſit Døds-Dieblif, og hvorfor? Fordi ſaa friſter det Jordiffe ham ikke mere, hverken Penge eller Anſeelse eller Andres Omdømme eller de andre verdslige Goder, for hvis Erhvervelse man kjerligt maa holde ſammen med nogle Andre — i Selvkjerlighed. Men blandt Levende er Sagen en ganſte anden. Jeg kjenner ikke eet eneſte Menneſte, hvem jeg i min Døds Dieblif kunde bede om at overtage mine Partes. Der er dem, ſom nok ſaadan have forſtaaet mig, naar de have Lov at blive i Raffelovnsſtrogen, endſige naar de kunne vinde lidt Fordeel ved at have forſtaaet mig. Men ſal Conſequentsen ſtrammes i Virkeligheden, ſaa gide de Rijs, og ſumma ſummarum bliver, at jeg bliver den Selvkjertlige. Man kan jo dog heller ikke forlange, at Alt ſhal

vendes om for Gens Skyld: jeg er den Selskjerlige, alle de Andre de Kjerlige, det lader sig høre — og forstaae.

Og dog har jeg Ret; og om saa Alle i Kjøbenhavn, og om saa Alle i Danmark, og om saa hele Europa, og om saa de i Afrika og Asien og Australien ville lee af mig: jeg har dog Ret. Jeg tænker som saa: summa summarum, enten man har levet i Kjøbenhavn eller i Australien, summa summarum, saa ankommer tilsidst Enhver i Evigheden: og der har jeg som Tænker Ret. Hvad jeg personligt har forbrudt, hvad jeg personligt har syndet er noget Andet; men qua Tænker og i min Virksomhed har jeg menneskelig o: i Forhold til Menneskene ubetinget, evig Ret. Med Gud har et Menneske ubetinget Uret.

Jeg nægter ikke om Biskop Wynster, at det er min Overbeviisning, at hvis det stete pludseligen en Dag, at Verden vendtes op og ned, og man pludselig ved at true ham med Døden forbrede, at han skulde opgive Christendommen: saa valgte han Døden. Men, men, Knuden slikker paa et andet Ereb. Naar man har Klogskab og Forholdene gaar en roligere Gang, saa kan man naturlignvis forud beregne Faren, og altsaa svinge af fra den. Endnu er der ikke Tale om at ofre Livet, det er en Ubetydelighed — og just fordi det er en Ubetydelighed, saa gjør man sig slet ingen Bebreidelse ved at svinge af: og man kommer aldrig i Faren. Smidstertid kan man maaskee have Ret i, det kan være Sandhed, at hvis det gjaldt Livet, vilde man vove Livet. Aber Biskop Wynster har ved sin Klogskab Magt over Mange, men der er Een, han ikke har Magt over: hans Klogskab, han har ikke hans Klogskab i Begjæringens Magt. Da nu Livet sjelden viser de store Optrin, hvor det gjelder Liv og Død (og mindst komme de som Juleaften paa Kjerlingen, de komme netop successive ved ikke at svinge af ved Klogskabens Hjælp), og da han parerer enhver mindre Afgjærelse ved Hjælp af Klogskab: saa er hans Liv i et betydeligt Sandhedsbebrags Magt.

Til „Stemninger i Lidelser Strid“ blev intet Forord skrevet. Skulde der være skrevet et, vilde det være bleven af følgende Art. Hiint tappreste Folk i Dødtiden (Pædæmonerne) forberedte sig til Kamp ved Musik: saaledes ere disse Stemninger den feierrige Glæde, der stemmer til Striden, og langt fra at forstemme En i Striden, netop vil gjøre en velskemt.

Indtrængen for „Stemninger i Lidelser Strid“.

Disse Taler holdes saaledes, at der bestandigt tangeres Synds-Bevidstheden og Syndens Lidelse: en anden Sag er det med Synden o. s. v., i disse Taler kommer der til Synden. I det Trøsten Iyrisk hæver sig saa høit som muligt over al jordisk Nød og Elendighed, selv den tungeste, bliver Syndens Forsærdelse bestandigt udbiist. Der er saaledes i disse Taler underfundigt skjult et andet Thema: Synden er Menneskets Forbærvelse.

I det almindelige Prædikeforedrag er dette just Forvirringen, at man prædiker Nød og Gjenvordighed — og Synd sammen.

Kategorien for disse Taler er saaledes forskjellig fra Lidelsernes Evangelium, der lod Lidelserne ubestemt. Her gjøres Forskjellen: den ustyrbelige Lidelse — for saa at naae Synden.

Det er dog en uhyre og væmmelig Naahed. En lille Replik af en Pseudonym (den af Climacus om det at tage Hatten af), en lille humoristisk Replik af en Humorist (og som saadan ypperlig), en lille Replik i Forordet til en meget stor Bog, som kun er til for ganske Faa: denne Replik rives ud, trykkes i et Pøbelblad (som læses af hele Folket — thi i Danmark er Alt Pøbel, som det jo bevises heraf, at Alle læse Pøbelbladet), det gives Udseende af, at det er mig (S. Kierkegaard), der har sagt det, og til de virkelige Indvånere i Kjøbenhavn. Dette skrives for alle Oltappere, Bærtshusholdere, Murvende o. s. v., o. s. v., for Skolebrenge o. s. v., o. s. v., og

for at de kunne tage Kjende paa mig, leveres min Tegning: og nu opbides Alt mod mig — fordi jeg af Stoltthed ikke vil tage Gatten af for dem. Pro di immortales. At et Land, hvori dette kan hændes, intet Land er, er vist, det er en Rjesskab, en demoraliseret Rjesskab. — endnu idag (2 Aar derefter) beraaber en Mand sig paa, at jeg i Forordet til den Bog (som han naturligtvis aldrig har læst), har sagt det.

At jeg har Ret, ja det forstaae de mere Oplyste meget godt — men hvad hjælper det. Naar Menneskene troe, at der er Fare forbunden med at sige om En, han har Ret: saa give de Sandheden en god Dag.

Dog, Gud den Almægtige, som holder Menneskenes Tanter som Sandbække i sin Haand, han kan sagtens, hvis det behager ham, slaffe Lys i Sagen. Og hvis det ikke behager ham: o, hvor gjerne lider jeg ikke dette, naar det blot saaledes maatte lyfles mig at tælles ham.

• Af en mulig Fredags-Prædiken . . .

. . . . Men I der nu her ere forsamlede, for til vor Herre Jesu Christi Ihukommelse at deeltage i det Aarsdags, som blev indstiftet hiin Nat, I have vel selv bebet Ham om, at han vil stille Eder sin Lidelser og Død ret levende for Die. I, der er dem, som maaskee bede, at det maatte forundes dem at see, hvad Konger og Fyrster forgieves begjærede at see, een af hans Herligheds Dage: fortryder ikke Eders Balg; thi sandeligen Den valgte dog den bedre Deel, der først og fremmest beider, at det Forførbelige maatte staae levende for ham. —

At slutte mig til Rogen kan der ikke være Tale om. Man kan vel faae Menneskene til at udholde nogen Besvær og Mødsel i Haab om snarest muligt at seire. Men den Tanke at skulle tabe mere og mere (hvillen er den kristelige Tanke), at see et heelt Liv for sig indviet til at lide, at skulle forfølge Fordelene som hydes (da ingen jordisk Fordel kan vindes og

indcasføres, uden at behøve Foretagendet selv — ligesom man jo behøver en uegennyttig opoffrende Handling ved at tage Penge for den): det faaer man Ingen til at gaae ind paa.

Mynsters Religionsitet er dog omtrent denne: man lever væsentligen som en retskaffen Hedning, gjør sig Livet beqvemt og godt, nyder dets Behageligheder — men tilstaaer dog berøst, at man er meget langt fra at have naaet det Høieste. Det er denne Tilstaaelse, han egentlig anseer for Christendom. Dem, han bekæmper som Hedninge, det er ikke dem, der leve saaledes lystelig, men dem, som ikke ville gjøre denne Tilstaaelse. — Det er en temmelig Gødtjæbs Udgave af det Christelige, den Tilstaaelse kan man da sagtens give fra sig.

Og dog er dette summa summarum af hans Orthodogie: lige saa ivrigt, om muligt endnu ivrigere end han bekæmper dem, som ikke ville gjøre hiin Tilstaaelse, bekæmper han dem, som ville stræbe at drive det dog til lidt mere, nagtet de derfor villigt gjøre Tilstaaelsen. Dem bekæmper han allerivrigst, medmindre de da ere Afbøbe, thi saa ærer han dem.

Hav Troen, saa kan det være det samme med Resten. Ethvert andet Gode er saaledes dialektisk, at der dog altid er et aber derved, at det seer fra en anden Side dog maaſte ikke er et Gode. Troen er det Gode, som er saaledes dialektisk, at om den største Ulykke vederfares mig, saa vilde Troen lade mig see denne som et Gode.

Christus siger: salig Den, som ikke forarges paa mig. Hvor uhyre betyngret — men altsaa ogsaa, hvor nær maa Forargelsen ligge det Christelige! Dersom nu Det, som man nu kalder Christendom, er Christendom, denne Tære, der især tilfredsstiller de Dannede som Dannelsens Høieste: hvor i al Verden er der saa Plads til denne Betyngning: salig Den, som

ikke forarges paa mig. Hvor i al Verden skulde noget Menneske kunde forarges paa det moderne Christelige! Ja jeg ved kun een Form (som man dog nok ikke tænker paa), at et enfoldigt Menneske forargedes over, at Sandheden og Christendommen skulde være utilgængelig for ham. Men i den Forstand kunde man da ogsaa forarges paa Kunst og Bidskab, og paa det at være Lindebandser o. s. v.

Har Mynster nogensteds vovet at sige, at det er det Christelige: gjør det Gode, saa bliver Du straffet derfor. Og hvorfor har han ikke gjort det? Fordi han selv vil æres og ansees fordi han gjør det Gode, vil vide med sig selv, at han fortjener den Anseelse, han nyder, da han jo gjør det Gode. Men dette er Hedskab. Tildeels har det dog ogsaa en anden Grund, fordi Mynster har en travl Forestilling om det praktiske Liv og Virkeligheden: at det ikke kan hjælpe Noget at forbre saa meget. Ganske vist, det kan ikke hjælpe Noget — uden at det kan hjælpe En til, at netop det hænder En, som Christendommen taler om. Men saa har jo Kristus været den meest Upraktiske af Alle.

Overhovedet er der stor Confusion med Dette om det Praktiske. I Modsætning til en tom Formalisme, en opblaat Bidskabelighed o. s. v. taler man om det Praktiske og anpriser Christendommen som praktisk. Og naar det saa kommer til Stykket er man nok lige saa lidet tjent med Christendommens Praxis og maa finde den høist upraktisk. Er der vel noget mere upraktisk end at offere sit Liv for Sandheden, noget mere upraktisk end ikke at see paa sin egen Fordeel, noget mere upraktisk end at gjøre sig sit Liv besværet og anstrængt og at lønnes med Forhaanelse, er der noget mere upraktisk end at udmærkes ikke med Titler og Værdigheder, men med Skjældsord og Spot. Og dog skulde jeg vel mene, at dette er Christendom; og dog skulde jeg vel mene, at gamle Fatter Socrates var uendelig langt videre end hele den nuværende, den geographiske Christenhed. Men det forstaaer sig, Socrates, der i Modsætning til de theoretiske Philosopher kaldes praktisk, han er da ligesaa upraktisk som Christendommen. Hvor upraktisk ikke at

tage Penge for sin Underviisning, hvor upraktist ikke at forsvare sig paa den Raade, om hvilken han selv vidste, at den vilde bevirke hans Frisindelse, hvor upraktist ikke at flygte ud af Fængslet, hvor upraktist at døe for Sandheden. Thi at en Smand dør paa Havet — hvor han vovede sig ud i Haab om Binding, at en Soldat falder i Slaget, hvor han vovede sig ud i Haab om at blive General: det lader sig høre, det er praktist — men at døe for Sandheden.

Her ligger den dialektiske Banstielighed med Hensyn til det at være en virkelig Christen for Den, der er villig til at lyfte i Gjerning hvad han forstaaer i Tanken: at finde Svilepunktet mellem No og Uro.

Derfor En, der var forlovet med en Pige, vilde sige: jeg elsker hende saa høit, at jeg for hendes Skyld vilde vove mit Liv — dersom han nu med en ædel Mistillid til sig selv (hvad især i disse Tider kan være ganske i sin Orden) vilde sige: men dette er maaffee blot Mundsvær, derfor maa jeg gjøre Alvor deraf — saa gjorde han jo den første Ulykke paa sig selv og paa hende — denne af Gud for ham og hende bestemte lykkelige Elskov, eller Elskovs-Ulykke, blev jo saa deres Ulykke.

Saaledes med det Christelige. Dog maa der huskes paa, at Banstieligheden i Elskov er noget anderledes, forbi Elskov tilhører denne timelige Tilværelse, saa i Forhold til Elskov er det virkelig den største Ulykke, han kunde gjøre, at gjøre sig den umulig her i Livet.

Men nu det Christelige. Her er Collisionen igjen mellem Underlighed og Ytring. Dersom jeg forvandler min Christendom til en blot skjult Underlighed, og udvendig bestemmer mig ganske conform med Verden, slet ikke lader mig mærke med, at jeg i mit Inderte anerkjender en ganske anden Maalestok (Guds-Forholdet), men er en retsaffen Mand som Foll er slett o. s. v.: saa er det jo dog aabenbart et Forræderie. Forholdet er heller ikke ganske som ved Elskov. Det kan nemlig ikke antages at

være forbunden med nogen Fare at besjende min Elfskov for Andre, det er blot Taktløsbed — men det Christelige forholder sig sjendeligt til Verden, saa jeg maa blive lidt ved at besjende det. Lader jeg det altsaa være, saa er dette ikke en slem Takt (som i Elfskov) men et Forræderie.

Det Christelige fordrer nu af mig den Inderlighed, at jeg for dets Skyld er villig til at opgive Alt. Men naar jeg nu beholder det Christelige som Inderlighed i mig, saa kommer jeg jo i en vis Forstand ikke til virkelig at opgive Noget. Hvor nær ligger her den bekymrede Mistillid. Det er aabenbart en falsk Lære, naar man vil indbilde Mennesket, at det virkelig at opgive det Udvortes skulde være at friske Gud, at jeg nemlig skal vente til Gud selv tager det; thi Christendommen bruger bestandigt det Ord: at opgive. Og paa den anden Side, dersom jeg vil undbringe mig og bruge Møgskab dertil, saa bliver det vel ikke umuligt (thi for Gud er Alt muligt) for Gud at tage det fra mig, men det bliver gjort vanskeligt.

Godt er nu her at gjøre? Jeg ved ikke Andet end dette. Jeg tror, at det dog altid er at foretrække, at være lidt mindre og tilstaae, at man ikke har Noget til mere, end at være for Meget. Det Sidste kan nemlig være Formastelse mod Gud, det kan dog det Første ikke være.

O, dette er ubeskriveligt vanskeligt, naar man som jeg har hele Dagen fri og Tanke-Kraft, som jeg har den. De fleste Mennesker mærke det slet ikke. Deres Livs meste Tid er udfyldt med ganske andre Ting, de have hverken Tid eller Udvisling til saadan at blive sig selv gjennefsigtige, at de egentlig blive selvbekymrede.

Og saa er Forholdet til Gud evigt undtømmeligt, thi hvad enten jeg menneskelig taler vover meget eller lidt, for Gud er begge Dele lige Intet og Naaden dog Det, baade den En og den Anden maa hense til. Altså her er det saa sandt: salig Den, der ikke forarges. At Den, der menneskelig taler rebeligt og oprigtigt vover mest, at han just derfor forfølges og forhaanes — medens han dog for Gud ikke kommer det

Mindeste videre end Den, der feigt slyr al Fare: det er just til Forargelse.

Der er dog aabenbart ubestridelig lidt Religiøsitet i Danmark. Dette er ganske naturligt. 20 Freds-Aar, almindelig Velstand, omtrent Ligelighed imellem alle Stænder, et lille bitte Land, hvor vi alle kende hinanden: der maa Mennefs-Frygt og Geneerthed, og det at være som de Andre, og det at det er saa flaut ikke at være ganske som de Andre, det maa være det Hershende. Men dette er just al sand Religiøsitetens værste Modfætning, dens arrigste Fjende.

Ganske simpelt udbortes betragtet er jeg i Danmark ene i mit Slægt: saa lille er Landet. Et uafhængigt Mennefs, og som dertil har Forudsætninger til at kunne bestæfste sig med Aands-Interesserne, og som saa gjør det. Medens jeg nu ydmygt maa takke Gud for denne min Begunstigelse, saa er den ganske ligefrem i en anden Forstand min Forbandelse, thi dette er mit Martyrium. Danmark er en Rjeshad. Men den Misundelse og Smaalighed og Dumhed, der kan findes i en Rjeshad, kan naturligvis ikke taale, at der lever et Mennefs, som er saaledes begunstiget, naar han da, vel at mærke, ved at anvende sit otium vel giver denne Begunstigelse Relief; thi spillede, sværede og horede jeg, saa blev jeg ikke Martyr i Rjeshaven.

Selv de faa udmærkede Mænd, med hvilke jeg lever og som jeg agter og anslaaer høit, de kunne da egentlig ikke ganske forstaae mig. Ikke fordi de dertil mangle Evner, endnu mindre Kundskaber (thi der ere dem, som jeg i denne Henseende glad og beundrende hører mig for). Men fra tidlig Tid have de maattet være bekymrede for Udsigten, og derved har deres Sjæl faaet en indskrænkende Begrændsning, de have aldrig faaet det frie og i Evigheds Forstand hensynsløse Blis paa Livet, som er mit Fortrin, og min Ulykke, da jeg skal leve i Danmark.

Bøvelen og Smaalighedsaanden har Ragten i Danmark og faaer den mere og mere, bliver den offentlige Mening. De,

der kunne øve nogen Magt, blive bange og træffe sig tilbage. Alt bliver ugubelig, frøl Berøslighed.

I en stor Nation er det dog en Umulighed, at Een kan være eneste i sit Slags. Der er dog altid flere af samme Art. Et Menneske kommer der ikke til ved at forfølge sin Idee at faae udpeget som en reen Abnormitet, fordi han ikke er ganske som de normale Usfin-Mennesker.

At min Betragtning af Tilværelsen og af Christendommen er sand, det er evig vist, og naar disse Mænd, jeg lever med, engang i Evigheden blive Enkelte, naar der er Stilhed omkring dem, naar Evigheden har fristaget dem fra Røringsfjerg og Døslige: saa ville de forstaae mig, eller rettere, saa ville de være enige med mig, thi det maa Enhver være, der driver det til noglunde ideelt at forstaae sig selv.

At Danmark er et lille Land, hvor der intet er at tjene for en væsentlig Forfatter: det vidste jeg først jeg begyndte; jeg har aldrig klaget derover, skal heller ikke — om det end er tungt nok, at jeg, hvis jeg havde levet i et stort Land, vilde have tjent en anseelig Formue i den Tid, i hvilken jeg har faaet Penge til, for at leve som Forfatter. At Danmark er et lille Land, hvor der selvfølgeligt kun kan være ganske enkelte Læserer for en væsentlig Forfatter; det vidste jeg først jeg begyndte; jeg har aldrig klaget derover, skal aldrig — min Sag har bekræftiget mig i den Grad, at jeg ikke behøver mange. At Danmark (in specio Kjøbenhavn) er et lille Sted, hvor der er megen Dvfnal om enhver, der er Noget: det vidste jeg først jeg begyndte; jeg har aldrig klaget derover, skal aldrig, hver meget end mit Navn og mit Hjerte og min Charakter blev overrøvet. Men at jeg, fordi jeg høimodigt gjorde et altskriftigt Skridt for dog at rive Samtiden ud af det Føbelagtigheds- og Menneske-Frygtens Tyranni, hvorunder — Føbelen befinder sig vel, at jeg derfor skal være, hvad der er dobbelt paaagtigt i en Kjøbsstad, berøvet almindelige Menneske-Rettigheder, mishandlet hver Dag af Forhaanelse, være et usjelt Legetøj til

Horftab for endog Stolebørnene: det kunde jeg ikke vide forud, det beklager jeg mig over. Men det bliver ogsaa Danmarks Undergang, ikke fordi jeg er noget saa stort; men et Land, hvori dette kan hændes et Menneske, er eo ipso ophørt at være et Land. Pressens Misbrug har egentlig sprængt Danmark. Danmark var saa lille, at det til Rød og Reppe kunde være et Land, men nu er det sprængt. Der skrives ogsaa neppe en Bog mere — men Pøbelblade triumphere. Det er gaaet Danmark, som hvis en lille Bolle fik sig et Maskinerie, der passede til et stort Dampskib: ved Hjælp af Maskineriet gik det isænk.

[1847 udkom:

„Prædiker holdt i Kirket 1846-47“ af Biskop Mynter.
— G. R. opbevarede i en Konvolut følgende Udsagt:]

Mynters sidste Prædiker.

(Et Par anmeldende Ord. *)

Blev ikke brugt.

Naar et ungt Menneske vil være gammelt, er det Tegn paa Umodenhed; naar en gammel Mand vil være ung, er det Tegn paa Umodenhed. Naar derimod et ungt Menneske med elskelig Oprigtighed selv siger: nu, Herre Gud, jeg er da ogsaa kun ung endnu — saa er det Tegn paa, at han dog ikke er ung i Umodenheds Forstand. O, naar en Olding selv siger, han er en Olding — saa er dette jo Tegn paa, at han i en væsentlig Forstand ikke er bleven gammel eller aflægs men er ung. Saaledes Biskop Mynter. Vi have, — nei langt fra os at sige, at vi længere Tid havde ventet, at han selv skulde sige det, — men vi have bestandigt haabet, at Styrelsen, ved at forunde ham at blive en Olding, vilde give ham Leilighed til ogsaa her at vise den Sundhed, der er hans ædle Liv saa eiendommelig, at Paradoxet kunde blive fuldkomment, ikke defect i nogen casus. Jeg, og Mange med mig, vilde have følt mig høist ulykkeligt bedragen af Livet, hvis Biskop Mynter var død uden at blive Olding.

Der hører altid Tro til at troe paa det Ualmindelige, og derfor er der vel altid en Deel, som ikke troe. Naar en

*) [Se hermed Tillegnelsen i „N. G. R. Offici. Papirer“, 1844-46, S. 550-53.]

Yngling paa 20 Aar præsterer et Reservært, saa hører der Mod til at troe det. O, og naar en Olding paa 72 Aar er hjerteskrift som en Yngling, saa hører der Mod til at troe det. Det er langt lettere at give efter for den Bane og Smaalighed, der mener, at 72 er nok, saa er han tabt. Men netop fordi der hører Mod til at troe det, saa maa den saaledes Sjeldne gjøre Menneskene en Indrømmelse. Det er ikke Aarene, at Biskop Wynster gjør Concessionen, thi disse have ikke svækket ham, det er den menneskelige Svaghed, der saa nødig vil tro det Ualminnelige. Han siger, at det beroer paa, hvorledes denne Samling optages, om der skal fortsættes. Og saa heri er Oldingens Sundhed. En Mand, der sølte sin Kraft usvækket, gjorde neppe en saadan Concession. Men en Olding, der, hvad dog jo er det Sjeldne som kunde fordrø Noget, søler sin Kraft væsentlig usvækket, han er saaledes formildet, saa væemodigt eftergivende og søielig, at han gjerne staaer Menneskene, — thi det er jo vistnok for Nogle en Staaansel, at de ligesom af Forfatteren selv faae Lov til at sige: nei, han er gammel.

Gammel er han forresten ikke bleven — kun er han den Gamle, — hvad han har været gennem en lang Række af Aar, og saaledes, at han gennem dette lange Liv har bevæget Mange ved det Gamle, og at efter hans Død Mange vilde længes efter denne Gamle og dette Gamle, som man i Sommerens Fede kan længes efter Rildens Rjslighed.

Hermed er den lille Anmeldelse ude. For de Mange, der ved at læse denne lille Samling igjen til deres Opbyggelse, glade forviise sig om, at han er den Gamle — for dem er det især (?) det Glædeligste: at han endnu i det 72de Aar er den Gamle — for dem er det jo ikke noget Nyt, at han er gammel, da det er mange Aar siden, at han var det — hvilket man slutter af, at han i det 72de Aar er den Gamle. Den, som derimod nu opdage at han er gammel, han maa paa en eller anden Maade langt tidligere have taget feil af Biskop Wynster ved at antage ham for ung. Thi just dette er det benndringsværdige, er Modenheden hos denne Mand: han er

idlig bleven gammel, derfor er han i det 72de Aar den Samle — et helt Liv igjennem, igjennem mere end een Renneftaalder den Samme. Ja, det er sandt: han er nu først kommen i 1ste Klasse af Rangen*). Men Den, som opbager, at det først er nu, — han maa atter paa en eller anden Maade have taget feil — thi der har han været længe.

*) (Distrikts-Rydsret tilkaldes 28de Juni 1847 Rang i 1ste Klasse Nr. 18.)

AUG 22 1951

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The public sector has become a major employer in the UK, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.